



 observatorioeclesial.org.mx

 /observatorioeclesial

 @ObservaEclesial

CONTENIDOS 19 AL 25 DE OCTUBRE DE 2025

BOLETÍN #615

TEMA DE LA SEMANA: 27.º Consejo General de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas 3

1. Los delegados eligen a la reverenda Dra. Karen Georgia Thompson como presidenta de la CMIR.....	3
2. Reflexión del secretario general del CMI con motivo de los 150 años de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas: "Dios nos da el don de la perseverancia"	3
3. El Secretario General del CMI es recibido en la sede de la Conferencia Cristiana de Asia en Chiang Mai	4
4. Entrevista* con el Rev. Philip Vinod Peacock, nuevo Secretario general de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas (CMIR).....	4
5. Los delegados de la CMIR escuchan voces proféticas sobre la nota conceptual de la misión	5
6. Orando y discerniendo, los delegados del CMIR trazan el futuro	6
7. Oración por la Comunión Reformada	7
8. Perseverar en dar testimonio	7
9. Un nuevo libro revisita el Concilio de Nicea como un llamamiento a la justicia y la renovación	8
10. Pastor palestino insta a una transformación como la de Pablo	9

ÁMBITO POLÍTICO 10

11. Silicon Valley con Peter Thiel adopta el "nacionalismo cristiano" de Donald Trump: Alfredo Jalife-Rahme	10
12. Trump dispara el tiro de gracia contra el orden mundial: Atilio A. Boron.....	11
13. El reyezuelo: Fernando Buen Abad Domínguez.....	12
14. EU: frenar el fascismo	13
15. De Nobel a Nobel: Carta abierta de Adolfo Pérez Esquivel a Corina Machado	14
16. Emergen tensiones políticas en medio de las celebraciones en honor a los 2 nuevos santos de Venezuela.....	15
17. Los obispos de Chile llaman "a cuidar la transparencia en el uso de los recursos del Estado" ante las próximas elecciones	16
18. Primer año de Sheinbaum: México, con 40 desapariciones diarias y bajo el escrutinio de la ONU: César Martínez y Tamara Mares	17
19. Desapariciones forzadas en el país no son generalizadas, revira México a la ONU	20

ÁMBITO SOCIAL 21

20. Caminar con los pobres: el rostro vivo del Evangelio	21
21. Miles exigen justicia para cura tsotsil asesinado hace un año en Chiapas	22
22. Miles de personas exigen en Chiapas justicia y castigo a un año del asesinato del padre Marcelo Pérez	23
23. Aprehenden a El Chesman, vinculado con asesinato del cura tsotsil Marcelo Pérez en Chiapas	24
24. 25 años de Maná museo de la Biblia: Carlos Martínez García	24
25. Migrantes: Un migrante llamado Jesús: Juan Simarro	27
26. El CMI está representado en las reuniones anuales del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional	28

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.

27. La Cosecha de la primera jornada del IV Congreso Continental de Teología: tejer historias, resistencias y esperanza: Micaela Díaz.....	29
28. En el IV Congreso Continental de Teología, un rito maya conectó a los participantes con la espiritualidad ancestral: Micaela Díaz.....	30

ÁMBITO ECLESIAL 30

29. Parolin: El derecho a la libertad religiosa, un baluarte esencial pero frágil	30
30. Obispos de la frontera entre México y Estados Unidos anuncian vigilia por los migrantes	32
31. Obispo de Batroun: El Papa traerá esperanza a cristianos, judíos y musulmanes.....	33
32. La 'profecía' del nuevo arzobispo de Viena: "La Iglesia del futuro será una Iglesia con poco equipaje"	35
33. Exhortación desde los pobres de León XIV: Bernardo Barranco V.	35
34. Arzobispo Rinalds Grants: Nuestras diferencias no deberían impedir que luchemos por la unidad y sirvamos a las personas necesitadas	36
35. Jubileo de los equipos sinodales: buenas prácticas para una Iglesia visionaria	38
36. León XIV: Todo espacio en la Iglesia debe ser una casa para los más vulnerables	40

ÁMBITO INTERNACIONAL 41

37. Un grupo de víctimas y activistas se reúne con León XIV: Escucha y apoyo	41
38. Solidaridad organizada: el corazón de los Movimientos Populares	42
39. El crecimiento evangélico en Madrid despierta el interés mediático de la prensa generalista.....	43
40. El jesuita israelí David Neuhaus en entrevista: deconstruyendo el uso de la religión para justificar la guerra: Simone Varisco	44
41. Judíos destacados exigen sanciones en contra de Israel	46
42. ¿Ha habido un cambio en la religiosidad de los jóvenes en España?	46
43. Las iglesias se unen para pedir una reforma de la deuda en el marco del Jubileo 2025: "Detrás de las estadísticas, hay rostros humanos"	50
44. Los líderes religiosos posicionan la COP30 como la "COP de los Pueblos".....	50

GÉNERO Y ECUMENISMO..... 51

45. Celebra el Senado el 72 aniversario del voto de la mujer en México	51
46. El Papa: Mujeres en la Iglesia y sociedad, superar prejuicios y obstáculos culturales	51
47. Phillis Trible: pionera en exégesis feminista ha fallecido a la edad de 92 años.....	56
48. Estudiantes ecuménicos de todo el mundo visitan el corazón de la tradición copta en El Cairo	57
49. Mensaje del Gran Imán de Al-Azhar a los participantes del Instituto Teológico Ecuménico Global (GETI): "Depositamos nuestra esperanza en ustedes para hacer frente a estas guerras sin sentido"	57
50. Histórica oración ecuménica del Papa y los Reyes del Reino Unido	58
51. El rey Carlos III participa en histórico rezo junto al papa León XIV.....	59
52. Jóvenes palestinos, israelíes y americanos se unen para trabajar por la paz	60
53. Cristianos y musulmanes son esenciales para lograr la paz	60

DOCUMENTOS 61

54. Gustavo Gutiérrez, el "teólogo del Dios liberador": Juan José Tamayo	61
55. El IV Congreso Continental de Teología rendirá homenaje a Gustavo Gutiérrez a un año de su partida: Micaela Díaz ..	63
56. Aquino Júnior: "Es crucial sintonizar la Iglesia con los desafíos y las luchas de nuestro tiempo": Micaela Díaz	64
57. Jürgen Moltmann: Teólogo de la esperanza y la transformación: Steffen Lösel	66
58. El señorío de Cristo, la gran excusa: Emilio Monjo	70
59. La ley de la caridad: Emilio Monjo	71
60. ¿Por qué hemos llegado donde hemos llegado?: Leonardo Boff*	74
61. El episteme genocida autodestructivo: Irmgard Emmelhainz*	75

TEMA DE LA SEMANA: 27.º Consejo General de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas

1. Los delegados eligen a la reverenda Dra. Karen Georgia Thompson como presidenta de la CMIR

El miércoles, unos 400 delegados del 27º Consejo General de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas eligieron a la reverenda Dra. Karen Georgia Thompson, ministra general y presidenta de la Iglesia Unida de Cristo en los Estados Unidos, como próxima presidenta de la CMIR.

«Elegir a una mujer como presidenta es una continuación de nuestra seriedad con respecto al empoderamiento de las mujeres en el liderazgo y a la promoción de este liderazgo en el mundo», dijo la actual presidenta de la CMIR, la reverenda Najla Kassab.

Los delegados también eligieron a cinco vicepresidentes:

- El reverendo Fonki Samuel Forba, de la Iglesia Presbiteriana de Camerún
- Kar Hor Lim, de la Iglesia Presbiteriana de Malasia
- La reverenda Martina Wasserloos, de la Alianza Reformada de Alemania
- Raissa Vieira Brasil, de la Iglesia Presbiteriana Unida de Brasil
- Johann Wieusmann, de la Iglesia Evangélica de Renania en Alemania, tesorero general de la CMIR

Además, se eligió a 17 personas para el Comité Ejecutivo:

- El reverendo Robert Waihenya Ngugi, de la Iglesia Presbiteriana de África Oriental
- Rvdo. Wouter van Wyk, Iglesia Reformada Neerlandesa (NHKA)
- Addo Beatrice Kumeah, Iglesia Presbiteriana de Ghana
- Tibonge Ng'ambi, Iglesia Unida de Zambia
- Yu En Wang, Iglesia Presbiteriana de Taiwán
- Rvdo. Dane Dea Kumala, Iglesias Cristianas de Java
- Rvdo. Paul Francis Ravichandran, Iglesia del Sur de la India
- Rvdo. Alesana F. Pala'amo, Iglesia Cristiana Congregacional de Samoa
- Rvdo. Izett Sama Hernández, Iglesia Presbiteriana en Cuba

- Rvdo. Jihyun Oh, Iglesia Presbiteriana (EE. UU.)
- Kupa Munikwa, Iglesia Unida de Canadá
- Rvda. Maria Beszedes, Iglesia Cristiana Reformada de Serbia
- Dra. Victoria Turner, Iglesia Reformada Unida del Reino Unido
- Rvdo. Milciades Pua Gómez, Iglesia Presbiteriana de Colombia
- Karina Arntzen, Iglesia Evangélica del Río de la Plata
- Rvdo. Rafat Fathy, Iglesia Evangélica Presbiteriana de Egipto, Sínodo del Nilo
- Rvdo. Adon Naaman, Iglesia Evangélica Presbiteriana de Siria

Tres miembros del Comité Ejecutivo —Vieira Brasil, Ng'ambi y Pua Gómez— fueron reelegidos.

La lista completa incluye a 12 mujeres y 10 hombres, tres jóvenes, nueve laicos y 13 líderes ordenados que representan a todas las regiones.

«La elección supone un avance hacia la justicia, ya que siete miembros de la generación más joven forman ahora parte del Comité Ejecutivo», afirmó Kassab. «Tres tienen menos de 30 años y cuatro tienen entre 30 y 40».

Traducción realizada por DeepL.

(wcrs.eu) 22/10/2025

2. Reflexión del secretario general del CMI con motivo de los 150 años de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas: “Dios nos da el don de la perseverancia”

Chiang Mai, Tailandia. Durante la celebración del 150.º aniversario de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas (CMIR) el pasado 19 de octubre, el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), Rev. Prof. Dr. Jerry Pillay, expresó su agradecimiento por la profunda colaboración entre ambas organizaciones.

“Celebramos el 150.º aniversario de una de las comuniones cristianas más antiguas del mundo con la certeza de que ‘tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos’”, dijo Pillay. “No ha sido fácil, pero el testimonio ha permanecido fiel. Nos mantenemos firmes en la fe, sin importar las circunstancias”.

El secretario general del CMI, quien pronunció un sermón en la celebración, asistió a la 27.ª Asamblea General de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas





(CMIR), que se está celebrando en Chiang Mai, Tailandia, bajo el tema “Perseverar en tu testimonio”.

“Amigos, estamos atravesando tiempos difíciles en los que estamos llamados a vivir la fe”, dijo Pillay. “No estamos solo ante una emergencia medioambiental a la que se suman las desigualdades económicas sistémicas, los riesgos alarmantes asociados a la inteligencia artificial general, y el trágico declive de la democracia”.

“Estamos también en un momento en el que nuestro espíritu de compasión nos llama a un ecumenismo contracultural”, agregó Pillay. “Perseveramos porque Dios nos da el don de la perseverancia”, afirmó. “Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? No es solo mantener y vivir la fe, sino también compartirla.”

Pillay tuvo en cuenta, además, que este año se celebra el 1700.º aniversario del gran Primer Concilio de Nicea y también el centenario de la conferencia de “Vida y Acción”.

“La cristiandad está siendo tentada por los demonios del nacionalismo, las masculinidades tóxicas, la supremacía blanca y las teologías engañosas de la prosperidad y el dominio”, señaló. “Nuestra tarea, por difícil que sea, es escuchar la voz de Jesús y responder a su llamado”.

(oikoumene.org) 22/10/2025

3. El Secretario General del CMI es recibido en la sede de la Conferencia Cristiana de Asia en Chiang Mai

El Rev. Prof. Dr. Jerry Pillay, secretario general del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), fue recibido en la sede de la Conferencia Cristiana de Asia en Chiang Mai el 16 de octubre.

Una cena de recepción en honor a Pillay reunió a más de 100 invitados, entre ellos líderes ecuménicos mundiales, representantes de las iglesias miembros de la Conferencia Cristiana de Asia y de los consejos que asistían al **27.º Consejo General de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas**, representantes de organizaciones ecuménicas asociadas de Europa, Norteamérica, el Caribe y África, así como líderes interreligiosos y representantes de iglesias de Tailandia.

La velada, que marcó la primera visita de Pillay a la sede de la Conferencia Cristiana de Asia como secretaria general del CMI, también reunió a varios amigos ecuménicos de toda Asia, junto con otros invitados que visitaban la Conferencia Cristiana de Asia y Chiang Mai por primera vez.

En su discurso, Pillay agradeció a la Conferencia Cristiana de Asia por organizar la recepción para darle la bienvenida a él y a otros colegas ecuménicos, y destacó la importancia de la

colaboración y la unidad para responder a los desafíos más urgentes que enfrenta el mundo hoy.

El Consejo Mundial de Iglesias, así como las organizaciones ecuménicas regionales y sus socios, están trabajando juntos para fortalecer la colaboración y el compromiso. Las crisis que enfrentamos en el mundo actual son demasiado complejas para que una sola organización pueda abordarlas por sí sola. La colaboración es crucial en estos tiempos. Juntos somos más fuertes y juntos podemos lograr más.

Pillay también elogió a la Conferencia Cristiana de Asia por su asociación de larga data con el CMI, destacando la reciente visita pastoral conjunta de los secretarios generales del CMI y de la Conferencia Cristiana de Asia a Myanmar como un ejemplo de cooperación eficaz.

Somos peregrinos y coperegrinos, caminando juntos. El CMI quiere estar presente con ustedes: luchar con ustedes, alegrarse con ustedes, apoyarlos y abogar junto a ustedes. Queremos amplificar sus voces y contar sus historias para que el mundo las conozca y las escuche. Donde hay lucha, debe haber unidad, unión y colaboración para servir a Dios y a su pueblo —dijo Pillay—.

(oikoumene.org) 17/10/2025

4. Entrevista* con el Rev. Philip Vinod Peacock, nuevo Secretario general de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas (CMIR)

—Saludos, Reverendo Peacock. Acaba de ser nombrado Secretario General de la CMIR ¿Qué representa esto para usted en su labor ecuménica?

—He crecido con la CMIR. Su llamado a la comunión y su compromiso con la justicia han moldeado mi visión teológica. Para mí, la CMIR es mi hogar teológico. Me alegra servir en esta nueva función en la vida y el testimonio de la comunión.

—Hablemos de la iglesia que lo formó y de la que ha representado en los últimos años.

—Soy ministro ordenado de la Iglesia del Norte de la India. La Iglesia del Norte de la India es una iglesia unida que reúne a reformados, metodistas, bautistas, anglicanos, la Iglesia de los Hermanos y los Discípulos de Cristo.

Es ecuménica en su perspectiva y compromiso, y es una iglesia que defiende a los excluidos y rechazados. Enseñé en la facultad de teología de mi iglesia durante 17 años antes de asumir el cargo de Secretario Ejecutivo para la justicia y el testimonio.

—¿Cómo relaciona su formación teológica y eclesial con las tareas que ha asumido y las que le esperan?





—Mi formación teológica y mi educación se enmarcaron en la teología de la liberación y la formación ecuménica. La CMIR está llamada a la comunión y comprometida con la justicia, y creo que es importante que persigamos profundamente estos objetivos.

—¿Cómo evalúa el trabajo de la CMIR en los últimos años?

—La reciente situación mundial, incluida la pandemia mundial, también ha afectado a la comunión. No pudimos compartir ni reunirnos con nuestras iglesias miembros. También atravesamos dificultades económicas y tuvimos cambios en el liderazgo. No fueron tiempos fáciles, pero gracias a la fidelidad del personal, el comité ejecutivo y, en los últimos años, el liderazgo de Setri Nyomi, hemos podido salir adelante.

—¿Cómo le ha servido su trabajo como director del Departamento de Justicia de la CMIR?

—Me ha permitido ver la comunión y escuchar a quienes más sufren. Fue muy instructivo para mí.

—¿Cómo visualiza el trabajo de la CMIR en los próximos años?

—En los próximos años, me gustaría concentrarme en la construcción de la comunión, así como en el desarrollo de la estabilidad organizacional. Al mismo tiempo, es necesario profundizar nuestros compromisos con la justicia.

—¿Qué ideas prácticas planea implementar para renovar las áreas de trabajo de la CMIR?

—Organizar sesiones de escucha para escuchar lo que dicen los miembros de la comunión. Profundizar en nuestra labor de incidencia a través de la Nueva Arquitectura Financiera y Económica Internacional. E iniciar el diálogo con todos los colaboradores que Dios nos da para profundizar el testimonio cristiano.

—¿Cómo ha sido la participación de los laicos y las mujeres en los últimos años dentro de la CMIR?

—En los últimos años, hemos trabajado arduamente para valorar y promover el ministerio y el liderazgo de los laicos y las mujeres en el contexto de la comunión. Recientemente, realizamos una auditoría sobre el liderazgo femenino en nuestras iglesias miembros.

Los resultados de la auditoría nos han mostrado que 83% de nuestras iglesias ordenan mujeres, mientras que solo el 33% de los pastores ordenados en nuestras iglesias miembros son mujeres. Esto nos demuestra que hemos avanzado, pero que aún queda trabajo por hacer.

—¿Cuál ha sido el papel de las iglesias del Sur Global en las actividades de la CMIR durante la última década?

—Sin duda, este papel ha aumentado.

Hemos reconocido un cambio global en el cristianismo mundial. Este cambio no es solo geográfico, sino también cultural y político. Hemos tenido un mayor liderazgo en la comunión desde el Sur Global. Creo que mi elección para este puesto es un testimonio de ese compromiso de la comunión.

—Finalmente, ¿qué mensaje enviaría a las iglesias recién establecidas, como la Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas, con respecto a esta nueva fase de la CMIR?

—Dirigiéndonos a ustedes desde el 27º Concilio General, donde se reúne la comunión, me gustaría decirles: "Perseveren en su testimonio. Sean la sal y la luz que transforman sus comunidades". Eres una parte importante de nosotros como nosotros lo somos de ti.

**Leopoldo Cervantes-Ortiz, Comunicación y Difusión de la Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas-CMIRP*

(facebook.com/Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas A.R. – CMIRP) 22/10/2025

5. Los delegados de la CMIR escuchan voces proféticas sobre la nota conceptual de la misión

Tailandia. Los delegados del 27º Consejo General de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas (CMIR) escucharon el lunes una serie de discursos apasionados y reflexivos mientras se preparaban para discernir una nota conceptual sobre la misión.

Alrededor de 400 delegados escucharon a cuatro ponentes que ofrecieron sus perspectivas sobre la justicia, la fe y el papel cambiante de la iglesia en un panorama global en constante evolución.

El reverendo Dr. Allan Boesak, que fue presidente de la Alianza Reformada Mundial de 1982 a 1990, dijo que la época actual refleja «un poder imperialista expresado de forma implacable, abrumadora y devastadoramente violenta».

«Si la llamada a la misión es la llamada a la justicia, estamos en lo cierto al afirmar que Dios mismo está herido por cada injusticia infligida a sus hijos vulnerables», dijo Boesak. «Es la herida de Dios la que constituye el latido del corazón de la misión cristiana».

Boesak calificó la situación en Palestina como «la medida fundamental de la integridad de nuestra política, la autenticidad de nuestra fe y la autoridad de nuestro testimonio cristiano en el mundo». Instó a mantener «conversaciones honestas, valientes y, por lo tanto, vulnerables» sobre la misión de Dios, y añadió que los misioneros están llamados a «seguir el ejemplo de Cristo de poner el mundo patas arriba».





La Dra. Janneke Stegeman, teóloga de la Universidad Vrije de Ámsterdam, reflexionó sobre la complicidad de la iglesia en los sistemas de opresión.

«La iglesia quiere ver el mundo a través de los ojos de quienes sufren, y creo que lo decimos en serio», afirmó. «Pero las estructuras eclesiológicas no están al margen de las estructuras de opresión; forman parte de ellas».

Dijo que el protestantismo colonial «se centra en sí mismo como normal, neutral, universal y capaz de redactar buenas leyes, mientras que todos los demás son limitados y «étnicos»». Stegeman añadió que, si bien el conflicto en Gaza pone de relieve el colapso del orden basado en normas, esas normas «siempre han funcionado principalmente para proteger los intereses de la supremacía blanca».

«Proclamamos que la misión es la disrupción», dijo. «Mi pregunta es: ¿significa eso también que nos disruptimos a nosotros mismos, nuestras propias estructuras, incluso esta misma Comunión?».

El reverendo Dr. Roderick Hewitt habló sobre la inteligencia artificial y sus implicaciones para la fe y la justicia, y advirtió que «la crítica misionera reformada de esta era imperial de la IA ha caído en un profundo letargo».

«El capitalismo sin restricciones y la supremacía blanca son ahora socios de moda de los poderes imperiales que aterrorizan a las personas marginadas», dijo Hewitt. Hizo un llamamiento a un «discipulado informado, radical y maduro» para desafiar lo que describió como «la falsa soberanía de este sistema imperial del mundo de la IA».

Inatoli Aye, de la comunidad indígena naga, que se extiende por la India y Myanmar, compartió cómo su pueblo abrazó el cristianismo por iniciativa propia.

«Entre los nagas, la misión estadounidense plantó la semilla, pero fueron los nagas quienes la hicieron crecer», dijo Aye. «Hoy en día, Nagaland es un estado de mayoría cristiana, no solo por los misioneros, sino porque nuestros antepasados se convirtieron en agentes de la fe».

Dijo que cuando la misión aprende de los pueblos indígenas, «redescubre que Dios nunca estuvo confinado a los muros de la iglesia, sino a las fronteras». Aye pidió valor «para ser reformados por aquellos a quienes la historia intentó silenciar», y que la Comunión se convirtiera en «un lugar donde los heridos puedan finalmente respirar, donde se honre la justicia y donde toda la creación pueda glorificar a nuestro Creador y disfrutar de la vida en su plenitud».

Boesak concluyó la sesión ofreciendo tres propuestas:

- Que la CMIR reconozca y declare el sionismo cristiano como «fundamentalmente maligno, racista, una parodia del Evangelio y una herejía».

- Que la CMIR proclame que «la misión es disrupción», trabajando por el poder transformador de Dios a través de la justicia y la paz, y elevando las voces marginadas.

- Que la Comunión continúe su solidaridad con el pueblo palestino y otras personas que sufren en todo el mundo, apoyando los esfuerzos «para decir la verdad al poder».

Los delegados continuarán los debates sobre la Nota conceptual sobre la misión en los próximos días, a medida que avancen los trabajos del Consejo General.

(wcrs.eu) 20/10/2025

6. Orando y discerniendo, los delegados del CMIR trazan el futuro

Tailandia. Después de absorber los numerosos comentarios, preguntas y diálogos de un día con el tema «Perseverando en el pacto por la justicia», **los delegados del Consejo General de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas (CMIR)** continuaron sus sesiones de discernimiento el 18 de octubre, dividiéndose en grupos pequeños para discutir las estrategias propuestas sobre las que finalmente votarán.

Los grupos de discernimiento son los principales espacios para debatir y abordar los temas que se convertirán en decisiones del Consejo General. Hay 20 grupos de discernimiento: 16 en inglés, uno en francés, uno en bahasa indonesio y uno en alemán e inglés. Estos grupos analizan, debaten, refinan y confirman las propuestas derivadas de las sesiones de escucha como preparación para la toma de decisiones.

Mientras el reverendo Michael Blair, delegado de la Iglesia Unida de Canadá, moderaba un grupo de discernimiento que debatía sobre una propuesta, preguntó: «¿Qué opinamos de esto como compromiso general de la CMIR? ¿Podemos afirmarlo?»

El grupo debatió y determinó si había consenso. Sus aportaciones serán recibidas por el Consejo General en su conjunto.

«Ser reformado es ser ecuménico».

El 18 de octubre, el compromiso ecuménico de la CMIR estaba en la mente de muchos en el grupo perspicaz, y varios de los presentes mencionaron el hecho de que, además del diálogo y la acción con otros grupos religiosos, trabajar ecuménicamente también ayuda a abordar la escasez de recursos y la lógica de la colaboración para lograr un impacto.





Desde diferentes regiones del mundo, también discutieron lo que significa trabajar ecuménicamente en sus propios contextos.

“En Malasia, colaboramos estrechamente con iglesias reformadas, pentecostales, católicas y otras”, afirmó el Dr. Lim Kar Hor, delegado de la Iglesia Presbiteriana de Malasia. “En mi contexto, no considero que la interreligión sea un gran problema porque los cristianos somos una minoría y hemos colaborado sin mayores problemas”.

Trabajando juntos

Los delegados también discutieron los frutos del ecumenismo y por qué la CMIR debería perseguirlo en primer lugar.

“Queremos que nuestro diálogo nos lleve a un lugar donde podamos actuar y hablar con otros sobre temas de defensa y justicia”, dijo la reverenda Tara Curlewis, delegada de la Iglesia de Escocia, quien también es el enlace ecuménico de la WCRC en Roma.

Mientras el grupo consideraba las propuestas, también dialogaron sobre el verdadero significado de ciertas palabras cuando las iglesias de todo el mundo intentan llevar a cabo acciones similares.

Una estrategia propuesta consiste en “acompañar a las iglesias miembros en situaciones de conflicto alimentadas por tensiones religiosas”. El grupo exploró: ¿Qué significa “acompañar” en este caso?

(wcrce.eu) 18/10/2025

7. Oración por la Comunión Reformada

Dios misericordioso,

Te damos gracias por el don de tu Espíritu, que ha guiado la tradición reformada durante generaciones.

Bendice a nuestros líderes y a todos los miembros de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas mientras nos reunimos para nuestro 27º Consejo General.

Concede a nuestros líderes sabiduría, valentía y discernimiento para guiar fielmente a tu pueblo.

Ayúdanos a todos a caminar juntos en comunión, abrazando la diversidad, fomentando el diálogo y aprendiendo unos de otros.

Que nuestra adoración, nuestro testimonio y nuestro servicio reflejen tu luz y tu verdad, trayendo sanación a las comunidades y transformación a las vidas.

Fortalécenos para perseverar en la fe, actuar con valentía por la justicia y encarnar el amor de Cristo en todo lo que hacemos.

Por Jesucristo, nuestro Señor, que nos une como un solo cuerpo.

Amén.

Traducción realizada por DeepL

(wcrce.eu) 17/10/2025

8. Perseverar en dar testimonio

El Consejo General de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas se está celebrando en Tailandia. Nos comunicamos con la pastora Langeneck, delegada de la Iglesia Valdense

Tailandia. **La gran familia protestante se reúne durante diez días en Chang Mai, Tailandia, donde se celebra el Consejo General de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas**, un gran organismo que reúne a más de 200 iglesias de todo el mundo y representa a más de 100 millones de personas.

La última reunión se celebró en Leipzig en 2017, reuniendo a cientos de delegados de todo el mundo para orar, cantar, debatir y votar. La pastora Sophie Langeneck representa a la Iglesia Valdense en su sesión europea (la Iglesia Valdense del Río de la Plata cuenta con dos delegados).

La 27.ª Asamblea General de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas comenzó el martes 14 de octubre con el servicio inaugural, que incluyó un sermón de la presidenta del Comité Ejecutivo, la pastora Najila Kasab, de la iglesia del Sínodo Evangélico Nacional de Siria y Líbano, sobre el lema de la asamblea: “Perseverar en el testimonio” (Hebreos 12:1).

La reunión continuará hasta el jueves 23 de octubre. Diez días intensos, que comenzaron con el colorido y cálido servicio inaugural: “Me sentí verdaderamente bendecido al ver a una multitud tan grande celebrando, alabando al Señor de diversas maneras e idiomas”, dijo la pastora Langeneck, quien fue contactada para comentar sobre los primeros días de la asamblea.

Al descubrir que el compromiso con la justicia, promovido por la Confesión de Accra (2004), se reafirma en acciones concretas tras más de veinte años; al reconocer el gran esfuerzo para que todas las iglesias miembro reconozcan el ministerio y el liderazgo femenino como la otra cara de la moneda en la lucha contra la violencia hacia las mujeres (solo el 83% de las iglesias miembro también consagran/ordenan mujeres); al descubrir teólogos/as que promueven una «teología de la liberación para discapacitados»; y al conocer el compromiso de la Iglesia Presbiteriana de Filipinas por un país menos corrupto, donde los/las opositores/as políticos/as no sean tratados/as como terroristas. Un gran regalo y una gran oportunidad de intercambio.

El lema elegido es significativo, comenta Langeneck, quien actualmente sirve en la Iglesia Metodista de Milán: «Perseverar en el testimonio también significa re-





sistir la injusticia ante un mundo cada vez más injusto, ante las guerras deshumanizantes y polarizadoras, ante la creciente violencia contra las mujeres, ante el auge desenfrenado del nacionalismo en varios países del mundo, ante la marginación de las personas con discapacidad, las personas LGBTQIA+ y los pueblos indígenas. Si perseverar se convierte en resistencia, también significa testificar que un mundo diferente es posible, y esto es muy fácil en la asamblea».

Delegados, hombres y mujeres, oyentes, invitados ecuménicos y no ecuménicos, 116 iglesias (70% de las iglesias miembro), 253 delegados para un total de 458 personas dan testimonio de un mundo en el que, según Langeneck, «los jueves, mujeres y hombres visten de negro para recordar a las víctimas de la violencia, promover el liderazgo femenino y la ordenación de mujeres, y donde el estudio bíblico dirigido por Miriam Spies, teóloga Crip y pastora de la Iglesia Unida de Canadá, ofrece una perspectiva única sobre la teología de la liberación en el contexto de las personas con discapacidad. Es posible vivir en un mundo que vota por consenso en lugar de por mayoría, que debate con franqueza y solidaridad temas de impacto global y asuntos que conciernen a países específicos».

Un mundo en el que releamos la confesión de Accra y nos preguntemos cuánto trabajo queda aún por hacer después de 20 años, y cuánto habla todavía, en muchas partes, del compromiso con la justicia climática como un compromiso local concreto con lo global.

Un mundo en el que dialogar significa conocer, reconocer y dar testimonio de Jesucristo con interlocutores de todos los continentes, dando valor al contexto ecuménico en el que nos encontramos, global y localmente.

(riforma.it) 20/10/2025

9. Un nuevo libro revisita el Concilio de Nicea como un llamamiento a la justicia y la renovación

Tailandia. Mientras el mundo cristiano celebra el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, que reunió por primera vez a toda la cristiandad para afirmar juntos su fe, **un nuevo libro de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas (CMIR)** trata de exponer su importancia para los cristianos reformados de hoy.

Presentado el 20 de octubre en el Consejo General de la CMIR celebrado en Chang Mai, Tailandia, el libro se titula *Receiving Nicaea Today: Global Voices from Reformed Perspectives* (Recibir Nicea hoy: voces globales desde perspectivas reformadas) y está disponible para su descarga gratuita, así como para su compra.

Con casi 700 páginas, el libro contiene 34 contribuciones organizadas en seis

secciones: Hermenéutica reformada y la autoridad de los credos; Nicea y el Imperio; Hermenéutica bíblica y teológica de la fe nicena; Influencia nicena en la sinodalidad reformada y el gobierno de la Iglesia; Confesiones y testimonio contemporáneo; Del credo a la confesión: culto, enseñanza y misión.

Los principales editores del libro son Hanns Lessing, secretario ejecutivo de comunión y teología de la CMIR, y Daniel Rathnakara Sadananda, ex secretario general de la Iglesia del Sur de la India.

«En este volumen, *Receiving Nicaea Today: Global Voices from Reformed Perspectives* (Recibiendo Nicea hoy: voces globales desde perspectivas reformadas), teólogos reformados, junto con teólogos de las tradiciones católica romana, ortodoxa, metodista, luterana y anglicana, han participado en reflexiones críticas sobre el Credo de Nicea tal y como nos llega en tiempo presente», escribe el secretario general de la CMIR, el reverendo Dr. Setri Nyomi, en el prefacio.

Momento de alegría

«Este es un momento de alegría y gratitud», dijo Lessing durante la presentación del libro. «En cierto modo, la producción de este libro es un milagro».

El Concilio de Nicea acordó un credo como declaración de fe, que más tarde se completó para convertirse en el Credo Niceno que se recita hoy en día en muchas iglesias de todo el mundo. Lessing reconoció que el Credo Niceno trata sobre la unidad. «Por supuesto que es cierto», afirmó. «Pero el Credo Niceno también fue muy divisivo desde el principio y sigue dividiendo a las iglesias hoy en día».

De hecho, el credo —y el propio Concilio de Nicea— tiene repercusiones en cómo vemos la iglesia, señaló Lessing. «La unidad no es la unidad de una institución fortificada a la que solo tienen acceso ciertas personas».

«El 1700 aniversario del Concilio de Nicea es más que un hito conmemorativo: es un momento kairos, una invitación impulsada por el Espíritu para reencontrarnos con el Dios trino y reexaminar la fidelidad de la Iglesia al pacto en un mundo herido y expectante», afirma el libro en su introducción.

«Para la tradición reformada, no se trata de un ritual nostálgico, sino de una provocación litúrgica, una llamada a cuestionar, discernir y renovar la gramática misma de nuestra fe».

Reparación y nueva expresión

La profesora Heleen Zorgdrager, de la Universidad Teológica Protestante de Ámsterdam, una de las colaboradoras del libro, reflexionó que la recepción del Credo de Nicea no es una recuperación archivística, sino una reparación y una nueva expresión guiadas por el





Espíritu. «Nicea es tanto un regalo como una herida», afirmó.

«Nombrar al imperio no es una distorsión, sino una reparación». El lamento, la reparación y la reestructuración que exige el Espíritu requieren un arrepentimiento responsable, añadió. «Esto recupera la imaginación de la teología», afirmó. «Que la iglesia permanezca inquieta: escuchando las Escrituras, inspirada por el Espíritu, apoyando a los vulnerables».

El colaborador Neal D. Presa, de la Iglesia Presbiteriana de EE. UU. y moderador del Grupo de Trabajo de Teología de la CMIR, describió el volumen como un regalo de la oikoumene a la oikoumene.

«Que sea una bendición para muchos y nos inspire a todos a «perseverar en nuestro testimonio»», dijo, citando el tema del Consejo General de la CMIR, que se celebra hasta el 23 de octubre. La presidenta de la CMIR, la reverenda Najla Kassab, recibió formalmente el libro de manos de Lessing en la sala del Consejo General.

«Que este libro nos invite a redescubrir el credo como una confesión viva», dijo. «Que enriquezca nuestra comunión y nos ayude a construir una comunión mejor».

Acerca del libro

Receiving Nicea Today: Global Voices from Reformed Perspectives (Recibiendo Nicea hoy: voces globales desde perspectivas reformadas), ed. Hanns Lessing y Daniel Rathnakara Sadananda, en colaboración con Anna Case-Winters, Margit Ernst-Habib, Gemma King, Henry Kuo, Andreas Müller y Dirk J. Smit (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2025).

(wcrs.eu) 21/10/2025

10. Pastor palestino insta a una transformación como la de Pablo

Tailandia. En el culto y estudio bíblico del 27.º Consejo General de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, en Chang Mai, Tailandia, celebrado el lunes, el reverendo Dr. Munther Isaac, pastor palestino, autor y teólogo afincado en Cisjordania, instó a los cristianos a abrazar una transformación inspirada en la conversión del apóstol Pablo en el camino a Damasco.

Predicando a partir de 1 Timoteo 1:12-17, Isaac reflexionó sobre la gratitud de Pablo por la misericordia de Dios y cómo el encuentro con Jesús cambió fundamentalmente su vida.

El servicio también contó con la participación de miembros del Caucus Indígena, que participaron en una plantación simbólica de cañas «para afirmar la santidad de este lugar, esta reunión y este acto de fe». Un grupo de bailarines llevó la Biblia al frente antes de que la congregación gritara los

nombres de los mártires y santos de sus propias comunidades.

Isaac centró su mensaje en cuatro formas en las que Pablo se transformó después de conocer a Cristo.

Una nueva visión de Dios

El primer cambio, dijo Isaac, fue en la comprensión que Pablo tenía de Dios. «Desapareció la visión de Pablo de un Dios tribal, el Dios de la violencia», dijo. «En su lugar, Pablo encuentra a un Dios que busca a las personas, no para juzgarlas, sino para salvarlas».

Una nueva visión de sí mismo

En segundo lugar, la percepción que Pablo tenía de sí mismo cambió. «Antes de conocer a Cristo, Pablo estaba muy orgulloso de sí mismo», dijo Isaac, provocando risas al comparar el orgullo farisaico de Pablo con el hecho de presumir de tener un doctorado en teología.

El encuentro de Pablo con Jesús, añadió, «destrozó su supremacía». Al llamarse a sí mismo el peor de los pecadores, Pablo encarnó una «teología de la humildad» que, según Isaac, es muy necesaria hoy en día.

Una nueva visión de los demás

La tercera transformación fue la forma en que Pablo veía a los demás. Antes de su conversión, Pablo miraba a las personas con condescendencia. Pero Isaac recordó a la congregación: «Cuando despreciamos a los demás, recordemos que estamos despreciando al Creador». Después de Damasco, Pablo vio a cada persona como un objeto del amor de Dios. «Que Dios nos libre del pecado del fanatismo religioso», dijo Isaac.

Una nueva visión de la religión

Por último, la comprensión que Pablo tenía de la religión cambió. «Incluso el cristianismo puede degenerar en una religión de leyes», advirtió Isaac. «Pablo se posicionó ahora con los perseguidos, no con los perseguidores».

Isaac dijo que esa transformación es ahora más necesaria que nunca. «Me miro a mí mismo y veo los rasgos de Saulo de Tarso», dijo. «Cuánto necesitamos todos —yo necesito— transformarnos».

Señaló el sufrimiento global y regional —la guerra en Sudán, la persecución de los dalits en la India y la devastación en curso en Gaza— como prueba de la continua ceguera de la humanidad. «Los niños de Gaza son bombardeados y asesinados», dijo Isaac. «Tenemos apartheid en Palestina, un apartheid sionista, y muchos cristianos lo permiten».

La guerra en Gaza, dijo, ha revelado una dolorosa verdad. «Muchos en Occidente, incluidas algunas iglesias, no nos ven a los palestinos como iguales», dijo Isaac. «Los derechos humanos no se aplican a nosotros».





Criticó el silencio y la complicidad de los cristianos ante el sufrimiento. «Hay pruebas abrumadoras que reconocen lo que está ocurriendo como un genocidio», dijo. «Muchos en la iglesia optaron por el silencio o, peor aún, optaron por defender el genocidio. Su silencio fue demasiado ruidoso como para ignorarlo».

Tales respuestas, dijo Isaac, «convierten la teología en ideología». Solo un «encuentro como el de Damasco», argumentó, puede romper las teologías violentas.

Isaac instó a la iglesia a «dejarse moldear por el poder liberador del evangelio, no por los políticos y la ideología del momento». Lamentó lo difícil que se ha vuelto distinguir «la voz de la iglesia de la de los líderes y poderes políticos».

«La iglesia debe identificarse con los marginados y dejarse moldear por ellos», dijo. «Solo cuando nosotros

mismos nos transformemos podremos ser agentes de transformación».

Para concluir su mensaje, Isaac recordó a los fieles que «Aquel que transformó a Saulo en Pablo sigue transformando vidas hoy en día».

«Hoy más que nunca necesitamos a Cristo, el Cristo que se encuentra con nosotros en el camino y se enfrenta a nuestra ceguera, que transforma nuestros corazones de piedra en corazones de carne», dijo. «Como nuevas creaciones en Cristo, podemos dar testimonio de la esperanza en un mundo roto y sufriente. Amén».

Traducción realizada por DeepL.

(wcr.eu) 20/10/2025

ÁMBITO POLÍTICO

11. Silicon Valley con Peter Thiel adopta el “nacionalismo cristiano” de Donald Trump: Alfredo Jalife-Rahme

Hoy se desarrolla una disputa geoestratégica entre las tres máximas potencias de la Vía Láctea que conforman la “Estabilidad Estratégica” –EU/Rusia/China–, a las que muy bien se pudiera sumar India mediante su nueva adhesión al concepto RIC de Primakov (Rusia/India/China), lo que en suma y resta nos daría un nuevo orden tetrapolar.

En Occidente, primordialmente en la anglósfera encabezada por EU y la Unión Europea, se escenifica una verdadera batalla cosmogónica y teológica entre el declive de la soroscracia globalista del Gran Reseteo (<http://bit.ly/47g8SZY>) del Foro Económico Mundial de Davos, cuyo presidente interino es Larry Fink, mandamás de BlackRock (<http://bit.ly/4ngk7I3>), con su polémica Agenda 2030/ woke/verde, y el retorno del “nacionalismo cristiano” de corte soberanista/ reaganiano con su Project Heritage 2025 (<http://bit.ly/3WJ0IK7>).

El megamillonario alemán-estadunidense Peter Thiel (PT) impartió en San Francisco cuatro conferencias “privadas” de corte apocalíptico/escatológico –cuyo contenido fue filtrado por The Washington Post (WP; <http://bit.ly/4nbjCi8>)–, en las que fustiga a los críticos de la inteligencia artificial (IA) de Silicon Valley, a quienes califica de “legionarios del Anticristo”.

Thiel, de 58 años –cofundador de Palantir Technologies, PayPal, Founders Fund e inversionista externo de Facebook, con una fortuna de 26 mil millones de dólares–, es el gran aliado del vicepresidente JD Vance (<http://bit.ly/3IVsWJc>): millennial “nacionalista cristiano” y mentor del asesinado Charlie Kirk.

PT fustiga como turiferarios del Anticristo del siglo 21 a Greta Thunberg, notoria adicta a la soroscracia globalista, y a Eliezer Yudkowsky, crítico de la desregulación de la IA de Silicon Valley. A Gerrit de Vynck (GV) del Washington Post no se le escapa que las conferencias de PT “se dan en sincronía al creciente nacionalismo cristiano de EU (<http://bit.ly/3WOXAHa>)”.

GV comenta que “los cristianos tienen diferentes interpretaciones del Anticristo bíblico, pero su imagen es frecuentemente entendida como oponente de Dios, quien aparece al final de los tiempos”.

Ya Reuters, portavoz de la anglósfera, había expuesto parte de las conferencias de PT en San Francisco, agregando que el hoy partidario de Trump había sugerido a su añejo socio Elon Musk no caer en la trampa ingenua de donar su riqueza a “las organizaciones no lucrativas de izquierda (¡mega- sic!) que serían seleccionadas por Bill Gates, quien a su juicio es uno de los dirigentes del gobierno mundial (<http://bit.ly/4nR9igs>)” y lo más cercano al “Anticristo”.

Según GV, PT, “uno de los más influyentes líderes de la industria de IA, resiste la vigilancia del desarrollo tecnológico como una batalla religiosa (¡mega- sic!) que puede intensificar la cruzada de la industria”, lo cual llama la atención como “demostración contundente de religiosidad en una industria que históricamente ha sido secular. El cristianismo se ha convertido recientemente en una presencia significativa en algunos círculos tecnológicos influyentes, en parte gracias a ACTS 17 Collective, organización no lucrativa dedicada a difundir los principios cristianos dentro de la industria tecnológica que organizó las conferencias de Thiel”.

A propósito, ACTS 17 Collective toma su nombre de ACTS 17 (Hechos 17), donde se relatan las prédicas del apóstol Pablo a las élites de Atenas





(<http://bit.ly/4ok50hA>). ACTS 17 son las siglas de Acknowledging Christ in Technology and Society: Conocimiento de Cristo en la Tecnología y la Sociedad.

Ya desde marzo pasado, Lauren Goode, del portal científico Wired, describió a los “cristianos de Silicon Valley que desean construir el cielo en la tierra (<http://bit.ly/47x2A9B>)”. GV expone que PT “formó parte de una red de las élites tecnológicas que ayudaron a instalar (¡mega- sic!) a Vance, su pupilo, como vicepresidente”. A mi juicio, el “Anticristo” de PT es una metáfora maniquea muy poderosa para la cosmogonía bíblica en EU, con sus profundas extensiones electorales.

(jornada.com.mx) 19/10/2025

12. Trump dispara el tiro de gracia contra el orden mundial: Atilio A. Boron

Desde comienzos de este siglo sucesivos gobiernos de Estados Unidos fustigaron con mucha fuerza a los llamados “estados reformistas”, incluyendo en esa ambigua categoría a quienes criticaban el entramado jurídico e institucional heredado de la posguerra y procuraban crear uno nuevo, más acorde con la nueva configuración del poder a escala mundial.

A menudo se los acusaba, oblicuamente, de ser “Estados canallas” por su supuesta violación, o su intención de hacerlo, a los preceptos del “orden mundial basado en reglas.” Tal era la expresión utilizada por el imperalismo para referirse al conjunto de normas y organizaciones internacionales que Washington, con la ayuda de sus peones europeos, dieron a luz en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial y en los años subsiguientes.

En los últimos tiempos los expertos y voceros del gobierno estadounidense introdujeron una distinción entre los “reformistas”: estaban aquellos que querían pero no tenían capacidad para gestar un nuevo entramado internacional principalmente Rusia e Irán.

Pero China, en cambio, estaba en una posición especial porque según aquellos Beijing “quería y podía” reformar profundamente el “orden mundial basado en reglas” y era, por lo tanto, el enemigo a vencer. No discutían aquellos expertos y analistas quienes habían elaborado esas reglas y a quienes beneficiaron durante tantas décadas, pero era evidente que estaban al servicio de la perpetuación de la supremacía del Occidente colectivo y su líder indiscutido, Estados Unidos.

Fueron varios los presidentes de este país que defendieron a capa y espada cualquier ataque al viejo orden, al paso que reconocían que éste “había servido muy bien a los intereses nacionales de Estados Unidos” y, al mismo tiempo, a la estabilidad internacional y la paz en este mundo.

Bill Clinton, los Bush padre e hijo al igual que Joe Biden y Donald Trump en su

primer mandato. Pero fue Barack Obama quien con mayor franqueza lo expresó en reiteradas ocasiones y debemos agradecerle su sinceridad.

El problema es que en la actualidad ese orden está atravesando por una crisis terminal porque ya de ninguna manera expresa la correlación mundial de fuerzas entre un hegemon, Estados Unidos, en irreversible proceso de declinación; un Sur Global que se está “desoccidentalizando” aceleradamente y que, al mismo tiempo, emerge como una formidable combinación de poderío económico, avance tecnológico, gravitación diplomática y, también, fuerza militar.

La falta de correspondencia entre lo que los teóricos de las relaciones internacionales llaman “el sistema internacional” -es decir el enjambre de actores estatales, no estatales y supranacionales- que con sus complejas relaciones le dan vida y la superestructura legal e institucional es evidente aún para un ciego.

Esta disyunción fue acelerándose desde comienzos de siglo una vez disipada la ilusión norteamericana de que el siglo XXI sería el siglo de Estados Unidos, “the American Century”, espejismo en que creyó buena parte de la academia de ese país, los principales medios de comunicación y, entre nosotros, no pocos internacionalistas latinoamericanos, sometidos al influjo colonial de la academia estadounidense.

Las quejas y las protestas ante las inequidades del orden colonial regido por Washington no han hecho sino multiplicarse. Nadie duda que las Naciones Unidas tienen que refundarse sobre nuevas bases y que el Consejo de Seguridad carece por completo de la capacidad para encauzar los conflictos de nuestro tiempo.

El anacrónico poder de veto que aún gozan el Reino Unido y Francia como vencedores de la Segunda Guerra Mundial es un insulto a la razón, porque ni uno, ni la otra, tienen una gravitación significativa en la arena internacional siquiera en su entorno geopolítico inmediato como Oriente Medio.

Absurdo también que entre los cinco países con poder de veto no haya ni uno de América Latina y el Caribe y de África. Igualmente inaceptable es el escaso poder que descansa en las manos de una Asamblea General, cuyas decisiones no son vinculantes. Lo mismo puede decirse de la necesidad de reformar, o de eliminar, otras instituciones del viejo régimen.

¿Qué es lo que puede justificar aún la existencia de una formidable y carísima burocracia como la del FMI o el Banco Mundial? ¿O que haya una normativa que permita que una institución como la UNESCO pueda o no ser financiada por un Estado miembro según los criterios ideológicos que impone Estados Unidos?

Por ejemplo, si la UNESCO admite en su seno a Palestina, Estados Unidos, Reino Unido e Israel abandonan la institución y con ello el financiamiento que estaban





comprometidos a aportar. Ocurrió en los años 80s con Ronald Reagan como presidente y Margaret Thatcher como primera ministra y volverá a ocurrir después del 31 de diciembre de 2026, como lo ha anunciado la Casa Blanca. Israel ya se retiró de esa organización en el 2019, debido a la incorporación de Palestina a la UNESCO.

Los ejemplos de esta inadecuación entre el “orden mundial” y la realidad del sistema internacional podrían acumularse indefinidamente. Los conatos de construcción de un nuevo orden ya son visibles en el Sur Global. Los BRICS con sus arreglos comerciales y financieros son tan sólo una expresión de este proceso.

Hay otras también en el terreno diplomático y cultural. Pero le ha cabido a Donald Trump tener el “mérito” de haber sido él quien de modo más brutal ha decretado, con hechos concretos, el fin del viejo “orden basado en reglas” y el inicio de una nueva etapa, signada hoy por los fragores de la descomposición del viejo orden sumido ahora en una preocupante anarquía.

Trump no sólo viola la normativa internacional sino que hace alarde de ello, arrojando un espeso manto de dudas acerca de la legitimidad de dicho orden. La complicidad de Washington y la Unión Europea con el genocidio que el gobierno israelí practicó en Gaza vulneró uno de los principios esenciales sobre los que se apoya la ONU y el Derecho Internacional.

En estos días, el despliegue de fuerzas navales de Estados Unidos en el mar territorial de la República Bolivariana de Venezuela ha violado expresamente la Carta de la ONU que en su Capítulo 1, artículo 2, sostiene que: «Los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas».

Por último, el reciente anuncio del presidente Trump de que había autorizado a la CIA a realizar «operaciones letales» en Venezuela y en el área del Caribe con el claro objetivo de producir el ansiado «cambio de régimen» en este país y, de ser posible, capturar o, peor aún, asesinar al presidente Nicolás Maduro, son el disparo en la nuca del putrefacto «orden mundial basado en reglas» tan exaltado por el pensamiento oficial del imperio.

Es imperiosa la creación de un nuevo ordenamiento legal e institucional de alcance mundial. Pero tal empresa, para ser exitosa, requerirá un amplio debate, sin exclusión alguna, de todos los pueblos y gobiernos del mundo cualesquiera sean sus regímenes políticos, en fiel respeto al principio de la autodeterminación de las naciones.

Si la ONU es incapaz de organizar ese debate correrá la misma suerte de su

predecesora, la infortunada Sociedad de las Naciones, que sucumbió ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Y, en esa sorda guerra de todos contra todos, sin regla alguna que organice el funcionamiento del sistema internacional, el espectro de una Tercera Guerra Mundial comienza a perfilarse ominosamente en el horizonte.

Fuente: <https://humanidadenred.org/trump-dispara-el-tiro-de-gracia-contr-el-orden-mundial-por-atilio-boron/>

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

(rebelion.org) 21/10/2025

13.El reyezuelo: Fernando Buen Abad Domínguez

Un bombardero de excrementos protagonizado por el reyezuelo Trump. Ahora la historia política contemporánea registra, con aire de estupor y alarma ética, la degradación sistemática de la esfera pública, la inversión absoluta de los valores colectivos y la manufactura deliberada del estiércol simbólico.

Donald Trump se erige como un caso paradigmático de “inteligencia fecal”, modalidad de acción política y mediática que utiliza la excreción como herramienta de poder y desprecio, instaurando su lógica de la boñiga contra la protesta de masas.

Ese video difundido por Trump, en el que se exhibe como “bombardero de excrementos”, es ejemplo de su inteligencia fecal en acción. No se trata de un simple gesto cómico o provocador, sino de un dispositivo semiótico para atacar con imágenes grotescas.

En este material audiovisual, el acto de arrojar excrementos se convierte en metáfora de su odio de clase, la lógica del desprecio como espectáculo con inteligencia artificial. Cada gesto, cada edición y cada efecto visual refuerza la lógica de contaminación simbólica, mostrando cómo la política y la comunicación pueden transformarse en un vertedero de la diarrea neonazi fascista que él mismo produce y distribuye.

Su “inteligencia fecal” no se refiere aquí a un ejercicio metafórico menor, sino a estrategia de semiosis Calígula que añade desechos a todas sus mentiras, injurias, rumores y desinformación, con la intención explícita de degradar la capacidad de juicio y la moral colectiva, convirtiendo todo en suciedad mediática.

En este sentido, el “bombardero de excrementos” se erige no como actor fortuito, sino como un operador consciente de la destrucción del sentido; consciente de que cada palabra, cada gesto, cada publicación puede ser convertida en instrumento de contaminación social.

Trump ha construido un estilo capaz de generar un flujo constante de desechos comunicacionales contra cual-





quier intento de pensamiento crítico, y eso no es un accidente histórico ni un producto del azar cultural; su “inteligencia fecal”, que es inseparable del capitalismo tardío, de la lógica de la acumulación sin límites y de la espectacularización de la política como bacínica mediática.

La excreción funciona como un arma semiótica que genera placer burgués y anuncia el terreno para una etapa escatológica en la que el cinismo, la simulación y la crueldad se convierten en herramientas de gobierno.

Su “inteligencia fecal” actúa como agente de represión ideológica, insulta la solidaridad, fragmenta los sentidos colectivos y trivializa los conflictos fundamentales que estructuran la realidad social.

Una mierda capitalista sistemática con la exaltación de la burla constante, que produce anestesia ética del reyezuelo Trump, que no es sólo un personaje grotesco, sino un operador de la dominación simbólica de los desechos semióticos burgueses.

Su “inteligencia fecal” requiere, por tanto, una lectura crítica de la relación entre poder, lenguaje y sociedad. El fenómeno no se agota en la mera provocación o en la insolencia mediática, sino que forma parte de un esquema planificado de desorganización social, y cada video, cada escándalo, cada tuit, cada intervención pública produce un efecto acumulativo de descomposición cultural.

Es una guerra semiótica en la que los excrementos rempazan la razón, en la que la estética del horror y la vulgaridad se convierten en instrumentos de poder y donde la política deja de ser espacio de construcción colectiva para transformarse en un excusado o WC.

Nuestro análisis, desde la filosofía de la semiosis, revela que Trump, como “bombardero de excrementos”, no ensucia sólo la política formal, sino también la voluntad de los ciudadanos para construir sentido y proyectar su malestar y su hartazgo.

Es violencia simbólica que refuerza la dominación de clase, pues la capacidad de cagarse sobre la realidad desnuda la ideología de la clase dominante que controla, también, los medios de producción y circulación de signos.

Ahora el “bombardero de excrementos” se presenta como emblema desembozado de la descomposición del capitalismo y no se trata únicamente de confrontar a un individuo grotesco, sino de desactivar la maquinaria de contaminación que ha sido institucionalizada, normalizada y rentabilizada.

La lucha contra la inteligencia fecal no es sólo ética, sino estratégica; requiere la recuperación de la claridad conceptual, la reconstrucción de la capacidad de juicio colectivo y la recuperación de la semiosis como herramienta de emancipación y

conciencia histórica.

Esto huele muy mal. Trump y la inteligencia fecal exponen la verdad de su basura semiótica y ponen de relieve la necesidad urgente de educación crítica, alfabetización mediática y cultura de discernimiento. Ya es demasiado, desde hace tiempo.

Con las armas de “inteligencia fecal” se cristaliza la perversión de la política y de la mentalidad burguesa que con el bombardeo constante de excrementos simbólicos no sólo degrada a la humanidad, sino que abre un camino de reyezuelo como la encarnación contemporánea de la suciedad semiótica sobre la construcción de sentido.

El bombardero de los excrementos ideológicos vuela coronado por la inmundicia del espectáculo fecal que es su cabeza; por tanto, es un objeto de análisis crítico indispensable que no sólo revela la degradación de la política y la comunicación, sino también los desafíos que enfrentamos en la lucha por la emancipación de estas podredumbres.

La lucha contra semejante fenómeno implica recuperar la capacidad de denunciarlo, de pensar, juzgar y actuar críticamente, transformando la semiosis en instrumento de emancipación y superación del capitalismo que hace del excremento su lenguaje y arma de represión y dominación.

(jornada.com.mx) 25/10/2025

14.EU: frenar el fascismo

Aproximadamente 7 millones de personas participaron en más de 2 mil 700 manifestaciones en las 50 entidades que conforman Estados Unidos en rechazo a la involución antidemocrática impulsada por el presidente Donald Trump.

Bajo el lema “**No Kings**” (No a los reyes), luchadores sociales, celebridades, organizaciones y ciudadanos de a pie denunciaron las maniobras del magnate para dismantelar los contrapesos institucionales y concentrar un poder unipersonal como nunca se ha visto en ese país.

Uno dentro de la mirada de grandes y pequeños organismos convocantes aseguró que el mandatario se considera poseedor de un poder absoluto, pero “aquí no tenemos reyes y no cederemos ante el caos, la corrupción y la crueldad”.

En Nueva York, Nadja Rutkowski, quien emigró a Estados Unidos desde Alemania a los 14 años, expresó su alarma por la repetición de la historia ante la evidencia de que lo que está sucediendo ahora ya sucedió antes en 1938.

Para comprender la magnitud y la naturaleza de las protestas contra el trumpismo, es preciso apuntar que la desviación de Washington con respecto al ideal de-



mocrático no nació con la llegada original del magnate a la Casa Blanca en 2017 ni con su regreso en enero pasado, pero sí se ha profundizado y mutado en dichos periodos.

Por principio de cuentas, la democracia estadounidense estuvo siempre atravesada por la contradicción en tanto la igualdad formal ante la ley coexistía con la esclavitud de millones de africanos y afrodescendientes, así como con la negación de derechos e identidad de todos los pobladores originales del territorio que llegaría a ser Estados Unidos.

Tal paradoja no pertenece a un pasado lejano: fue apenas en 1965 cuando los afrodescendientes adquirieron derechos civiles y jamás llegó a desmontarse por completo el aparato legal de la segregación racial que ahora vuelve a normalizarse.

Tampoco el uso de la seguridad nacional como pretexto para la vigilancia intrusiva, la censura y la limitación masiva de libertades es un invento del trumpismo, pues ya se usó en el siglo pasado con la excusa del “peligro comunista”, y en todo lo que va de éste bajo la bandera de la “guerra contra el terrorismo”.

Lo que ha cambiado en meses recientes es el abandono de las formas institucionales, la transparencia con que Trump y sus funcionarios atropellan las leyes y, en un sentido decisivo, el giro del grupo gobernante desde la tradicional oligarquía estadounidense basada en la lealtad de clase hacia un culto a la personalidad cargado de simbología claramente fascista.

Sin duda resulta esperanzador que millones de personas repudien el inquietante camino tomado por la Casa Blanca. Sin embargo, cabe preguntarse por las posibilidades de la ciudadanía para recuperar, al menos, el nivel de institucionalidad pretrumpiana y avanzar en la construcción de una democracia merecedora de tal nombre: hasta ahora, el liderazgo del Partido Demócrata ha mostrado una exasperante pusilanimidad frente a la demolición del estado de derecho, y el sistema electoral está diseñado de tal modo que es inviable crear nuevas organizaciones partidistas.

Es decir, el pueblo tiene cerrado el acceso al gobierno, y hay un enorme riesgo de que toda la efervescencia popular quede impotente para frenar las tendencias totalitarias de los poderosos.

Por el bien de Estados Unidos y del planeta, es deseable que la ciudadanía encuentre una vía pacífica hacia la soberanía y el restablecimiento de la República que está en el corazón de la promesa política con que se fundó su país.

(jornada.com.mx) 19/10/2025



15. De Nobel a Nobel: Carta abierta de Adolfo Pérez Esquivel a Corina Machado

Te envío el saludo de Paz y Bien que tanto necesita la humanidad y los pueblos que viven en la pobreza, conflictos, guerras y hambre. Esta carta abierta es para expresarte y compartir algunas reflexiones.

Me sorprendió tu designación como Premio Nobel de la Paz que te otorgó el Comité Nobel. Me vinieron a la memoria las luchas contra las dictaduras en el continente y en mi país, dictaduras militares que soportamos desde 1976 hasta 1983. Resistimos las cárceles, torturas y el exilio con miles de desaparecidos, niños secuestrados y desaparecidos y los vuelos de la muerte de los cuales soy un sobreviviente.

En 1980, el Comité Nobel me otorgó el Premio Nobel de la Paz; han pasado 45 años y continuamos trabajando al servicio de los más pobres y junto a los pueblos latinoamericanos.

En nombre de todos ellos asumí esa alta distinción, no por el Premio en sí, fue por el compromiso junto a los pueblos que comparten las luchas y esperanzas para construir un nuevo amanecer. La Paz se construye día a día y debemos ser coherentes entre el decir y el hacer.

A mis 94 años, continúo siendo un aprendiz de la vida y me preocupa tu postura y tus decisiones sociales y políticas. Por lo tanto te envío estas reflexiones.

El gobierno venezolano es una democracia con sus luces y sombras. Hugo Chávez marcó el camino de libertad y soberanía del pueblo y luchó por la unidad continental, fue un despertar de la Patria Grande.

Estados Unidos lo atacó permanentemente: no puede permitir que ningún país del continente salga de su órbita y la dependencia colonial; continúa sosteniendo que América Latina es su “patrio trasero”.

El boqueo a Cuba por los Estados Unidos durante más de 60 años es un ataque a la libertad y derecho de los pueblos. La resistencia del pueblo cubano es un ejemplo de dignidad y fortaleza.

Me sorprende cómo te aferras a los Estados Unidos: debes saber que no tiene aliados, ni amigos, sólo tiene intereses.

Las dictaduras impuestas en América Latina fueron instrumentadas por sus intereses de dominación y destruyeron la vida y la organización social, cultural y política de los pueblos que luchan por su libertad y autodeterminación. Los pueblos resistimos y luchamos por el derecho a ser libres y soberanos y no colonia de los Estados Unidos.

El gobierno de Nicolás Maduro vive bajo amenaza de los Estados Unidos y del boqueo, basta tener presente



las fuerzas navales en el Caribe y el peligro de invasión a tu país. No has dicho una palabra o apoyas la injerencia de la gran potencia contra Venezuela. El pueblo venezolano está listo para enfrentar la amenaza.

Corina, te pregunto. ¿Por qué llamaste a los Estados Unidos para que invada Venezuela? Al recibir el anuncio que te otorgaron el Premio Nobel de la Paz se lo dedicaste a Trump. El agresor a tu país que miente y acusa a Venezuela de ser narcotraficante, mentira semejante a la de George Bush, que acusó a Saddam Hussein de tener "armas de destrucción masiva".

Pretexto para invadir Irak, saquearla y provocar miles de víctimas, mujeres y niños. Estuve al final de la guerra en Bagdad en el hospital pediátrico y pude ver la destrucción y muertes por aquellos que se proclaman los defensores de la libertad. La peor de las violencias es la mentira.

No olvides Corina que Panamá fue invadida por los Estados Unidos, que provocó muertes y destrucción para capturar un exaliado, el general Noriega. La invasión dejó 1200 muertes en Los Chorrillos. Hoy, Estados Unidos pretende apoderarse nuevamente del Canal de Panamá. Es una larga lista de intervenciones y dolor en América Latina y el mundo por Estados Unidos. Aún continúan abiertas las venas de América Latina, como decía Eduardo Galeano.

Me preocupa que no hayas dedicado el Nobel a tu pueblo y sí al agresor de Venezuela. Creo Corina que tienes que analizar y saber dónde estás parada, si eres una pieza más del coloniaje de Estados Unidos, sometida a sus intereses de dominación, lo que nunca puede ser para el bien de tu pueblo. Como opositora al gobierno de Maduro, tus posturas y opciones generan mucha incertidumbre, recurres a lo peor cuando pedís que Estados Unidos invada Venezuela.

Lo importante es tener presente que construir la Paz requiere mucha fuerza y coraje en bien de tu pueblo, que conozco y quiero profundamente. Donde antes había chabolas en los cerros que sobrevivían en la pobreza e indigencia hoy hay viviendas dignas, salud, educación y cultura. La dignidad del pueblo no se compra ni se vende.

Corina, como dice el poeta: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ahora tienes la posibilidad de trabajar para tu pueblo y construir la Paz, no provocar mayor violencia, un mal no se resuelve con otro mal mayor. Solo tendremos dos males y nunca la solución del conflicto.

Abre tu mente y corazón al diálogo, al encuentro de tu pueblo, vacía el cántaro de la violencia y construye la Paz y unidad de tu pueblo para que entre la luz de la libertad e igualdad.

(pagina12.com.ar) 13/10/2025



16. Emergen tensiones políticas en medio de las celebraciones en honor a los 2 nuevos santos de Venezuela

Caracas. Han aflorado tensiones políticas subyacentes entre los venezolanos en Roma que celebran la reciente canonización de los dos primeros santos del país, José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles Martínez.

Una delegación del gobierno venezolano encabezada por Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, y cientos de peregrinos de la nación latinoamericana se contaron entre las 70.000 personas que asistieron a la ceremonia de canonización del 19 de octubre presidida por el Papa León XIV en la Plaza de San Pedro.

Sin embargo, en los días previos a la convergencia de venezolanos en el Vaticano para celebrar a los nuevos santos de su país, también han surgido informes de una evidente discordia entre funcionarios gubernamentales y ciudadanos respecto al régimen autoritario del presidente Nicolás Maduro.

Durante el fin de semana, activistas vinculados al movimiento político opositor Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, compartieron publicaciones en Instagram destacando su causa para liberar a cientos de hombres y mujeres presos políticos.

Los activistas llevaron carteles con fotos de hombres y mujeres detenidos por el gobierno de Maduro con el lema "Liberen a todos los presos políticos" en una protesta el 18 de octubre en la Piazza del Risorgimento, una plaza pública cerca del Vaticano, y en la ceremonia de canonización del 19 de octubre celebrada en la Plaza de San Pedro.

La agenda política del gobierno venezolano en Roma también fue cuestionada por los medios en los días previos a las canonizaciones de los primeros santos del país, con críticos insinuando que su presencia en el Vaticano es un intento de proyectar una imagen positiva de orgullo y unidad nacional bajo el régimen de Maduro.

La semana pasada, el periodista venezolano del Vaticano Edgar Beltrán fue agredido por el empresario Ricardo Cisneros, miembro de la delegación del gobierno venezolano presente en la canonización, en un acto celebrado el 17 de octubre en la Universidad Lateranense de Roma para honrar a los dos nuevos santos.

Durante el evento, la entrevista de Beltrán al sustituto del Vaticano para la Secretaría de Estado, el arzobispo Edgar Robinson Peña Parra, fue interrumpida por la fuerza por Cisneros después de que se le preguntara al prelado sobre la "aparente politización" de las canonizaciones por parte del gobierno de Maduro, según el medio de comunicación católico The Pillar.



Las medidas antidemocráticas y las violaciones de los derechos humanos en Venezuela han seguido atrayendo una creciente atención internacional, especialmente desde enero, cuando Maduro juró un tercer mandato tras unos resultados electorales presidenciales controvertidos.

Mientras tanto, a principios de este mes la líder opositora Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su incansable labor en “promover los derechos democráticos del pueblo de Venezuela” y por “su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Este lunes, el Secretario de Estado del Vaticano, Cardinal Pietro Parolin, en una Misa de acción de gracias por los dos santos celebrada en el interior de la Basílica de San Pedro, instó a los venezolanos a respetar los derechos humanos y a “crear espacios de encuentro y de convivencia democrática”.

“Sólo así, querida Venezuela, podrás responder a tu vocación de paz, si la construyes sobre los cimientos de la justicia, la verdad, la libertad y el amor”, dijo el cardinal en su homilía del 20 de octubre.

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

(aciprensa.com) 20/10/2025

17. Los obispos de Chile llaman "a cuidar la transparencia en el uso de los recursos del Estado" ante las próximas elecciones

Santiago. Ante el próximo proceso electoral que vivirá el país el próximo 16 de noviembre, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile dio a conocer la declaración titulada “Para discernir con una conciencia bien formada en las próximas elecciones”, en la que se invita a los ciudadanos a ejercer su derecho a voto con responsabilidad, orientando sus decisiones a la búsqueda del bien común y a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia.

Llaman a cuidar la transparencia en el uso de los recursos del Estado, y a promover el diálogo y la amistad cívica, evitando descalificaciones o desinformación que degradan la convivencia democrática y rechazando “cualquier forma de violencia –física, verbal o mediática– en la actuación pública y política, de manera que gobernantes y ciudadanos aprendamos a construir puentes, no muros

Ante el próximo proceso electoral que vivirá el país el próximo 16 de noviembre, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile dio a conocer la declaración titulada “Para discernir con una conciencia bien formada en las próximas elecciones”, en la que se invita a los ciudadanos a ejercer su derecho a voto con responsabilidad, orientando sus decisiones a la búsqueda del bien co-

mún y a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia.

En el texto, los obispos señalan que en la participación política, “cada persona debe decidir con una conciencia bien formada, cuáles de los candidatos contribuyen de mejor manera a la consecución del bien común”, destacando que “la misión de la Iglesia es iluminar, con las enseñanzas de Jesucristo y su Doctrina Social, aquellas realidades que marcan la vida de los pueblos”, subrayando el alto valor de la democracia y del Estado de derecho, “donde la fuerza de la razón prevalece sobre la razón de la fuerza”.

Recordando el Magisterio, los obispos afirman que la Iglesia ha relevado la importancia de la vida política de un país, calificándola como una actividad u oficio de amor y caridad en el servicio del prójimo.

Destacan que el papa León XIV, quien recientemente citó el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, expresó que “la caridad social nos hace amar el bien común y buscar eficazmente el bien de todas las personas.” El Pontífice, añaden, recordó hace poco que “no hay separación en la personalidad de una figura pública: no existe el político por un lado y el cristiano por otro”.

Principios que sustentan la vida democrática

La declaración reafirma que las actitudes y actuaciones de quienes creen en los principios de la fe cristiana deben basarse en valores morales, “especialmente los que sustentan una convivencia social capaz de garantizar una auténtica democracia, respetuosa de los derechos humanos”.

Entre ellos, los obispos destacan la defensa de la dignidad humana y de la vida desde la concepción hasta la muerte natural; el respeto a la libertad religiosa; la protección de la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer; el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos; y la libertad para emprender en un marco de justicia y responsabilidad social.

Los pastores invitan a considerar también otras realidades prioritarias para el país, como la promoción de políticas sociales y económicas que favorezcan el desarrollo armónico, la igualdad de oportunidades y la seguridad pública.

Llaman a cuidar la transparencia en el uso de los recursos del Estado, y a promover el diálogo y la amistad cívica, evitando descalificaciones o desinformación que degradan la convivencia democrática y rechazando “cualquier forma de violencia –física, verbal o mediática– en la actuación pública y política, de manera que gobernantes y ciudadanos aprendamos a construir puentes, no muros, y a trabajar por la paz y la dignidad de todas las personas”.

Discernir a la luz de la enseñanza de la Iglesia





En la parte final de su mensaje, el Comité Permanente llama a los cristianos a conocer y profundizar en la enseñanza de la Iglesia, para discernir responsablemente las propuestas de los candidatos.

“Respetando la conciencia personal —expresan—, invitamos a reflexionar con respeto mutuo y apertura al diálogo sobre los valores que mejor promuevan la vida digna en todas sus dimensiones: desde el niño por nacer, quienes sufren enfermedades físicas o mentales, los desposeídos, migrantes y tantas otras realidades que requieren cuidado y atención por parte de la sociedad”, citando el documento *Dignitatis Infinita* (52), que “la dignidad de cada persona, por débil o sufriente que sea, implica a la dignidad de todos.”

La declaración concluye encomendando el proceso electoral y el futuro del país a la Virgen del Carmen, Reina y Madre de Chile, para que “en nuestra nación se mantengan los valores fundamentales y podamos construir una patria fundada en la justicia, la paz y el amor.”

(religiondigital.org) 21/10/2025

18. Primer año de Sheinbaum: México, con 40 desapariciones diarias y bajo el escrutinio de la ONU: César Martínez y Tamara Mares

Durante el mandato de la presidenta, aumentó 16% el número de víctimas en comparación con 2024. Enfrenta, además, el escándalo internacional que supuso el caso Teuchitlán, y la revisión del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas sobre la gravedad de las desapariciones forzadas en el país

El primer año del sexenio de Claudia Sheinbaum ha marcado un nuevo récord en el número de desapariciones en México: cada día, 40 personas no regresan a sus hogares, un promedio de 1.6 cada hora.

Hasta el 1 de octubre, desaparecieron 14,765 personas en el país, 16% más que en el último año de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, cuando hubo 12,695 víctimas. México enfrenta, además, el escrutinio de la ONU, por considerar que en México la desaparición forzada ocurre de manera generalizada y sistemática.

Aunque se ha tratado de ignorar la problemática desde la Presidencia, evitando hablar sobre las desapariciones, casos como el del rancho Izaguirre, en Jalisco, han develado este año el alcance del reclutamiento forzado que llevan a cabo los grupos criminales, mediante la oferta falsa de puestos de trabajo, a través de redes sociales o incluso utilizando videojuegos.

Pese a que llegaron hasta las puertas de Palacio Nacional para solicitarlo, la mandataria no se ha reunido con colectivos de madres buscadoras. Únicamente tuvo un encuentro, el 30 de agosto, con integrantes del Comité ¡Eu-

reka! —fundado por Rosario Ibarra de Piedra en 1977 para exigir la presentación con vida de los desaparecidos durante la “guerra sucia”—, y reuniones con familiares de los normalistas de Ayotzinapa, que no se han traducido, a pesar de sus promesas, en avances en las investigaciones.

El pasado 4 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU anunció la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, que faculta al CED —un órgano integrado por expertos independientes— a llevar el caso de México a la Asamblea General de la ONU, que podría determinar que las desapariciones forzadas en el país constituyen un crimen de lesa humanidad.

El Gobierno mexicano envió el 18 de septiembre, como parte del procedimiento, un informe sobre cómo está enfrentando un drama que supera las 133,000 víctimas, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDO).

Aunque esta información generalmente es pública, el Estado solicitó que fuera tratada de forma confidencial, publicó Proceso.

El CED aclaró que la activación del artículo 34 no prejuzga la situación del país. Explicó que, de acuerdo con el artículo 2 de la convención, la desaparición forzada “es la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”, seguido de la negativa a reconocer la privación de la libertad o el ocultamiento de su paradero.

“El Comité considera que las circunstancias contempladas en el artículo 2 se aplican, entre otras cosas, a los denominados ‘grupos paramilitares’, pero también a las personas involucradas en la delincuencia organizada, incluidos los grupos o redes informales, desde el momento en que recibieron la autorización, el apoyo o la aquiescencia de una autoridad estatal”, sentenció el CED.

La activación del artículo 34 provocó un rechazo generalizado desde las instancias gubernamentales, incluso el entonces presidente de la mesa directiva del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, dijo que presentaría un “recurso legal” contra el presidente del CED, Olivier de Frouville, por su comportamiento “faccioso y atrabiliario”.

La propia presidenta negó que en el país se cometan desapariciones forzadas y acusó a los integrantes del comité de un desconocimiento de la situación de México.

Familiares y colectivos de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil enviaron en agosto un informe al CED, difundido el 1 de octubre, en el que





subrayaron que las desapariciones forzadas perpetradas desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, en 2006, cuando declaró la “guerra contra el narcotráfico”, no pueden considerarse hechos aislados.

“Encontramos que en México se han cometido en contra de víctimas civiles desapariciones forzadas, entre otras atrocidades, de manera masiva o generalizada, tanto por organizaciones [criminales] como por agentes del Estado de los tres niveles de gobierno”, concluye el informe.

Los firmantes recomiendan la instalación de una Comisión de Esclarecimiento Histórico para identificar los patrones de las desapariciones y establecer acciones para detenerlas, y piden comunicar a la Corte Penal Internacional la información que presentan para que se inicie una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad.

Para el director jurídico de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez, sí se puede hablar de desapariciones sistemáticas y generalizadas en México, pero solo en algunos estados de la república; menciona como ejemplo Veracruz bajo el gobierno de Javier Duarte, o Nayarit cuando era fiscal Édgar Veytia.

El abogado critica la falta de apertura de la administración de Sheinbaum para abordar el tema. “No ha habido una apertura seria, participativa, para analizar el fenómeno de la desaparición ni se ha convocado a las organizaciones ni a los colectivos. A los únicos familiares que ha recibido [Sheinbaum] siguen siendo los de Ayotzinapa; del resto no ha recibido a ninguna otra madre para hablar del tema”, lamenta Gutiérrez.

La “cifra negra” de Sinaloa

Los estados que registraron el mayor número de desapariciones desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025 fueron el Estado de México, Ciudad de México y Sinaloa. Pero el porcentaje de aumento de víctimas respecto al año anterior fue mayor en Jalisco, con 198%; Baja California Sur, con 140%, y Sinaloa, con 132%.

Este último estado ha sido el escenario del enfrentamiento entre dos grupos criminales, los Chapitos y los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa que desataron una ola de violencia tras el traslado y detención en Estados Unidos de Ismael Zambada García, el Mayo, en julio de 2024.

Las desapariciones en Sinaloa se han concentrado en Culiacán —el epicentro de la disputa— y Mazatlán; el 90.8% son hombres jóvenes, de entre 15 y 39 años de edad.

“Ha sido muy desesperante, muy frustrante para nosotros que se lleven a tantos muchachos, a tantas personas, y que no los encontremos”, relata Alma Rosa Rojo, integrante

del colectivo sinaloense Voces Unidas por la Vida y quien busca a su hermano Miguel Ángel desde el 2009.

Además, si bien hay un registro oficial que ofrece una idea del impacto que ha tenido el enfrentamiento de los grupos criminales en la desaparición de personas, los colectivos han señalado que la “cifra negra” de desapariciones que no se denuncian ante las autoridades —por miedo u otros motivos— sería mucho mayor.

“Dicen que hay ahorita más de 2,000 desaparecidos, del año que tiene la guerra, y también asesinados”, afirma Rojo. “Sobrepasa, yo creo, los 4,000 o 5,000 desaparecidos. Hay muchísimos que no meten denuncia porque tienen miedo, muchísimos que no quieren ni siquiera acercarse a una autoridad porque tienen mucho miedo”.

En Chiapas, donde se registraron en el primer año del sexenio de Sheinbaum 395 desapariciones —la cifra global supera las 1,700, según el RNPDO—, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha advertido sobre el alto número de desaparición de mujeres, que supera el 60% del total, cuando el promedio nacional es del 25%.

El impacto de Teuchitlán

El descubrimiento, el 5 de marzo, del rancho Izaguirre en Teuchitlán, y la repercusión que tuvo tanto en México como a nivel internacional, obligó al Gobierno federal a actuar. Cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó a este predio localizó decenas de prendas, zapatos, mochilas, libretas con nombres, además de fragmentos óseos.

Quedó demostrado que el lugar era un campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, donde asesinaban e incineraban a jóvenes que se negaban a ingresar a sus filas, como aseguraron supervivientes que fueron testigos de los hechos.

La narrativa oficial se centró en negar que se tratara de un centro de exterminio. Al mismo tiempo que la Fiscalía General de la República (FGR) tomaba el control de la investigación, se abrió el rancho a la visita de periodistas y de madres y padres buscadores que creían haber reconocido alguna prenda de sus hijos en las imágenes que se difundieron.

Mientras medios de comunicación afines a Morena negaban que en el rancho se matara a jóvenes, el propio secretario de Protección y Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, terminó por aceptarlo.

Marlety García, que busca desde 2017 a su hijo César Ulises Quintero, es fundadora del colectivo Entre Cielo y Tierra. Fue una de las madres buscadoras que ingresaron al rancho en marzo, cuando llegaron decenas de familiares de distintos estados del país a intentar obtener pistas de sus seres queridos.





“Nosotros creemos que ya debe de haber resultados, dictámenes, de lo que ellos se llevaron del rancho Izaquirre”, señala. García precisa que no han tenido contacto con la FGR ni con autoridades del Ejecutivo federal para dar seguimiento a los hallazgos y las investigaciones.

Lamenta también la falta de atención a los colectivos por parte de Sheinbaum. “Ha sido muy decepcionante para nosotras, las madres buscadoras, porque no nos ha dado la oportunidad de tener una entrevista con ella, de platicar a fondo con ella”, dice la buscadora.

“Tampoco es que el tema de los desaparecidos lo tenga como algo prioritario en su agenda, y es un problema de lesa humanidad a nivel nacional”.

‘Reformar una ley no cuesta nada’

Humberto Guerrero, coordinador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar, recuerda que el tema de las desapariciones nunca estuvo presente en el plan de gobierno de la presidenta. Incluso, en los 100 compromisos que realizó al inicio de su gestión, no se mencionaba la desaparición de personas, solo el caso Ayotzinapa.

“La coyuntura la llevó a ponerle atención al tema, y sobre todo la coyuntura de Teuchitlán”, plantea el abogado.

El gobierno de Sheinbaum, considera, ha desmontado los principales pilares del sistema de búsqueda instituidos por López Obrador, que habían sido un logro de las familias. En el caso del Centro Nacional de Identificación Humana y del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, ya llegaron a este nuevo sexenio desmantelados.

“Yo creo que han tratado de evitar contradecir abiertamente ese modelo, pero es claro que no les resulta cómodo: el registro nacional de personas desaparecidas, las comisiones de búsqueda, el fortalecimiento forense, etcétera. Creo que quedó claro en la iniciativa que la presidenta manda al Congreso”, señala Guerrero.

Los cambios legislativos, considerados una respuesta a la crisis detonada por el caso Teuchitlán y la activación del artículo 34, incluyeron reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones y a la Ley General de Población.

El Gobierno federal propone que, “sin dilación alguna”, las desapariciones se registren tanto en el RNPDO como en una Base Nacional de Carpetas de Investigación, iniciadas por las fiscalías de los estados, según las medidas publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

El abogado Jorge Verástegui advirtió que, debido a la mala clasificación del Ministerio Público, existe el riesgo de que numerosos delitos de desaparición no sean incluidos en

esta base y disminuya la cifra de víctimas, pues de los más de 130,000 casos que tenía el RNPDO en julio, solo el 8.92% estaban registrados como desaparición forzada o cometida por particulares.

Una de las principales reformas legales es la creación de una Plataforma Única de Identidad, que permitirá cruzar la Clave Única del Registro de Población (CURP), que incorpora datos biométricos, con bases de datos, a fin de agilizar los procesos de búsqueda —con la emisión de alertas inmediatas— e identificación de los cuerpos que resguardan los Servicios Médicos Forenses (Semefos).

Para Verástegui, esta plataforma solo servirá para tener el historial de la víctima, no para encontrarla, o para su identificación forense por medio de las huellas dactilares.

La medida fue criticada por organizaciones civiles, por considerar que el registro de datos biométricos conlleva el riesgo de que la información sea utilizada para la vigilancia de la ciudadanía, o un mal uso por terceros en caso de filtración o la venta de los datos.

“De reformas legales fallidas está plagado el camino al infierno. Reformar una ley no cuesta nada, el problema es la implementación, los recursos, todo lo que está pendiente”, subraya Volga de Pina, abogada e investigadora del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México de la UNAM.

Antes de la presentación de la iniciativa de reformas al Congreso, la coyuntura que significó la activación del artículo 34 y el caso Teuchitlán llevó a que la Secretaría de Gobernación convocara a mesas de diálogo a los colectivos de personas buscadoras, con el objetivo de incorporar sus propuestas.

“Ahí hubo un esfuerzo, que no fue menor, de reunir a una gran cantidad de colectivos y de familias para escuchar un poco dónde están las necesidades”, considera De Pina, exintegrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

“A la par que se estaban reuniendo con colectivos, estaban haciendo un diagnóstico que mostraba que hay muchos problemas, no uno solo [...] y que no cambian otros problemas que acompañan la crisis de desaparición, como el tema forense o esta dinámica que hay entre comisiones de búsqueda y fiscalías”.

Las reformas legales pusieron en pausa la propuesta de López Obrador, quien heredó a Sheinbaum una Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada centrada en el cruce de bases de datos, y las búsquedas casa por casa y por llamadas telefónicas, que tenía como objetivo generar un “nuevo censo” que demostrara que su sexenio, con más de 50,000 víctimas, no era el que registraba el mayor número de desapariciones.

Las medidas aprobadas reiteraron la responsabilidad de la FGR y de sus homólogos locales en la consolida-





ción del Banco Nacional de Datos Forenses, una herramienta que debe contribuir a la identificación de más de 72,000 cuerpos en el país.

“Todos los estados tienen un nivel de desorden: no hay formatos homologados, no todo el mundo registra igual, y todavía no se logran centralizar las bases para el Banco Nacional de Datos Forenses, para el Registro Nacional de Fosas Clandestinas, el Registro Nacional de Personas Fallecidas y no Identificadas”, advierte la investigadora.

Doble renuncia

Este año marcó también la renuncia en agosto de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), lo que había sido una petición constante de familiares de víctimas desde su nombramiento en octubre de 2023, por su inexperiencia y cercanía a Morena.

El 12 de septiembre fue elegida la abogada Martha Lidia Pérez Gumecindo como nueva titular de la CNB, en un proceso de selección cuestionado por su opacidad y la falta de participación efectiva de las familias, aunque su designación fue celebrada por diversos colectivos.

La llegada de la abogada, quien se desempeñaba como titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la FGR coincide con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de un nuevo acuerdo para que la CNB junto con la FGR actualicen el Protocolo Homologado de Investigación para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, así como el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas.

“A partir de enero de 2026, las fiscalías y procuradurías estatales y las comisiones locales de búsqueda deberán aplicar dichos protocolos”, establece el acuerdo publicado el 30 de septiembre, justo al cumplirse un año del gobierno de Sheinbaum.

El 15 de julio, tras una gestión marcada por la polémica que no aportó nuevas líneas de investigación para hallar a los 43 normalistas, renunció Rosendo Gómez Piedra a la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA).

En su lugar fue nombrado Mauricio Pazarán, quien según la presidenta dará un nuevo enfoque a las indagaciones con el análisis de las llamadas telefónicas que se produjeron antes y después de la desaparición de los estudiantes.

Debido a la falta de avances en el caso Ayotzinapa, Sheinbaum ofreció solicitar la ayuda de expertos de la ONU, mientras familiares y representantes de organizaciones civiles temen que las últimas aprehensiones marquen un regreso a la “verdad histórica”, que sostiene que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Coacalco por integrantes del grupo criminal

Guerreros Unidos, una conclusión que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demostró que no era cierta.

Pese al silencio del Estado, y a una gestión de las desapariciones por parte de Sheinbaum que se limita a reaccionar a coyunturas como el caso Teuchitlán, los familiares de las víctimas han urgido a la presidenta que atienda una crisis cuyas cifras no hacen más que aumentar.

“Que no le dé carpetazo al tema de desaparecidos”, expresó la madre buscadora Marlety García, “ya es parte de la historia de México. Va a estar ahí y nuestros niños, nuestros jóvenes, la están viviendo”.

<http://www.adondevanlosdesaparecidos.org> es un sitio de investigación y memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito del autor y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

(adondevanlosdesaparecidos.org) 03/10/2025

19. Desapariciones forzadas en el país no son generalizadas, revira México a la ONU

Somos uno de los estados más abiertos al escrutinio internacional, puntualiza Héctor Vasconcelos

México expresó su inconformidad con el proceso que inició el Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los indicios de que en el país esa práctica es generalizada o sistemática; además, subrayó que la aplicación de este mecanismo, conforme al artículo 34 de la Convención en la materia, “debe reservarse a situaciones excepcionales”.

Así lo señaló el representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, quien reafirmó el compromiso del país con el diálogo y la cooperación durante la 20 sesión plenaria de la tercera comisión de la Asamblea General realizada ayer en Nueva York.

Aseveró que México es uno de los Estados “más abiertos al escrutinio internacional”; ejemplo de ello es que ha ratificado todas las convenciones de derechos humanos e invitado al país de forma permanente a expertos internacionales.

Por ello, expresó que México “no comparte la decisión del comité consistente en activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la convención” en un caso como el nacional.

“La aplicación de dicho artículo debe reservarse a situaciones excepcionales y sustentarse en criterios objetivos a fin de no desvirtuar su naturaleza, ni sentar precedentes que puedan afectar la confianza y el espíritu





de cooperación entre los estados parte y el comité”, enfatizó el diplomático.

En representación del Estado mexicano, Vasconcelos señaló que “cualquier modificación o interpretación sustantiva” de la convención debe surgir de un proceso “amplio, transparente y consensuado” entre los Estados parte.

Aseguró que sólo de esa manera se “garantizará la legitimidad y la eficacia del sistema en beneficio de las víctimas y del propósito común que compartimos: erradicar la de-saparición forzada”.

Ruta del procedimiento

La gravedad de este problema en México, con más de 133 mil casos, según cifras oficiales, llevó al comité a invocar en abril pasado el artículo 34 de la Convención Internacional en la materia, que establece que si el CED recibe información que a su juicio contiene “indi-

cios bien fundados” de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte, podrá llevar la cuestión a la Asamblea General de la ONU.

Ayer, ante la tercera comisión de la Asamblea General, el relator del CED, Juan Pablo Albán, presentó su informe anual de actividades y únicamente dio cuenta a esa instancia sobre el inicio en abril pasado del procedimiento.

Indicó que el comité solicitó en junio pasado al Estado mexicano información sobre las desapariciones y que recibió respuesta en septiembre, por lo que —enfatizó— las próximas etapas del procedimiento serán comunicadas y se harán públicas a su debido tiempo.

(jornada.com.mx) 22/10/2025

ÁMBITO SOCIAL

20. Caminar con los pobres: el rostro vivo del Evangelio

El Cardenal Gregorio Rosa Chávez, al reflexionar sobre “Dilexi te” del Papa León XIV, invita a mirar con gratitud y esperanza el camino recorrido desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros días, recordándonos que en los pobres tocamos la carne de Cristo y que sólo una Iglesia encarnada en su dolor puede ser verdaderamente fiel al Evangelio.

El Cardenal Gregorio Rosa Chávez realizó una reflexión sobre la recién publicada Exhortación Apostólica del Papa León XIV, Dilexi te. El purpurado, en su reflexión la evoca con emoción y esperanza, afirmando que es mucho más que un documento doctrinal. Es una invitación a volver al corazón del Evangelio, donde los pobres ocupan el centro del amor de Cristo y, por tanto, del compromiso de su Iglesia.

Rosa Chávez afirma que en el texto de la Dilexi te resuena una profunda continuidad entre la voz del Papa actual y la herencia viva del Concilio Vaticano II, Medellín, Puebla y Aparecida. Esa misma voz que, escribió, a través de los pastores latinoamericanos, ha querido mantener encendida la llama de una Iglesia servidora, encarnada y profética.

Una Iglesia en salida y en conversión

El mensaje del Cardenal Rosa Chávez es una llamada a la conversión eclesial. Su reflexión nos invita a revivir la memoria de los profetas y pastores que nos precedieron, pero también a mirar hacia adelante con esperanza.

Una Iglesia pobre no es una Iglesia débil, afirma el purpurado, sino una Iglesia libre: libre de la ambición, del poder, del

clericalismo, y abierta al soplo del Espíritu que renueva todas las cosas. Como escribía San Óscar Romero, “con los pobres de la tierra quiere Dios construir su Iglesia”. Esa sigue siendo, hoy, la tarea pendiente y la promesa viva de Dilexi te.

En su reflexión, el purpurado confiesa sentirse tocado por dos aspectos esenciales del texto pontificio: la alusión a San Óscar Romero y el reconocimiento explícito al aporte de la Iglesia latinoamericana en la opción preferencial por los pobres.

No es casualidad, afirma. América Latina fue el único continente que asumió oficialmente el desafío del Vaticano II, convirtiendo sus enseñanzas en acción pastoral, en una “recepción creativa” que supo leer los signos de los tiempos desde la realidad de los pueblos.

La herencia de una Iglesia encarnada

El Cardenal recorre la historia reciente del magisterio. Desde el aggiornamento de San Juan XXIII —quien soñó con “una Iglesia de todos, pero especialmente de los pobres”— hasta el clamor pastoral de San Óscar Romero, quien hizo vida esa opción en su entrega total, la Iglesia ha ido tejiendo una identidad cada vez más encarnada en el sufrimiento humano.

El texto de Rosa Chávez recuerda cómo el Concilio Vaticano II, con Lumen Gentium y Gaudium et Spes, abrió una puerta decisiva: la Iglesia no está fuera del mundo, sino dentro de él, compartiendo sus gozos y angustias.

Esta presencia solidaria se concretó en Medellín (1968), cuando los obispos latinoamericanos afirmaron que los pobres no son un problema que resolver, sino un lugar teológico donde Dios se revela.

Romero: voz que sigue resonando





En Dilexi te, el Papa León XIV —como subraya Rosa Chávez— recoge el testimonio de Romero, aquel pastor que fue “voz de los que no tienen voz”. Su martirio, más que una tragedia, fue una proclamación viva de fe y justicia.

En sus últimas palabras, el santo salvadoreño pedía que la Iglesia no se quedara en los textos del Concilio o Medellín, sino que los hiciera vida en medio de la conflictiva realidad de los pueblos. Su mensaje no ha perdido vigencia: el Evangelio no se predica solo con palabras, sino con la valentía de denunciar la injusticia y consolar el dolor del pueblo.

Una continuidad profética

El purpurado traza un hilo de continuidad en su reflexión, que une a los papas del siglo XX y XXI: Juan XXIII con su apertura conciliar, Pablo VI con su sensibilidad social, Juan Pablo II con su defensa de la dignidad humana, Benedicto XVI con su teología de la comunión, y Francisco —el “nuevo Juan XXIII”— con su llamado a una Iglesia en salida, sinodal, pobre y misionera. Todos ellos, dice, con estilos diversos, han reafirmado que la opción por los pobres no es una ideología, sino una exigencia evangélica.

El recorrido que hace el Cardenal por los documentos de Puebla, Santo Domingo, Aparecida y ahora Dilexi te, muestra cómo el magisterio se ha ido enriqueciendo.

La opción por los pobres, en palabras de Benedicto XVI, está “implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se hizo pobre por nosotros”. Es decir, no se trata solo de una dimensión social, sino de una verdad teológica: el Dios hecho hombre eligió la pobreza como camino de salvación.

(vaticannews.va) 18/10/2025

21. Miles exigen justicia para cura tsotsil asesinado hace un año en Chiapas

Peregrinación y misa en San Andrés Larráinzar

San Andrés Larráinzar, Chis. Miles de católicos de varios municipios de Chiapas conmemoraron ayer, con una peregrinación y una misa en San Andrés Larráinzar, el primer aniversario del asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez.

Los asistentes exigieron que se haga justicia y que sean castigados los responsables intelectuales del crimen perpetrado el 20 de octubre de 2024 en San Cristóbal de las Casas. A la fecha, sólo Edgar N ha sido sentenciado a 20 años de prisión, por la autoría material.



“No se ha hecho la justicia verdadera que tanto anhelamos, porque hasta el

momento no se ha investigado el verdadero motivo de este crimen. Los autores intelectuales siguen gozando de impunidad”, afirmó la agrupación Pueblo Creyente, dependiente de la diócesis de San Cristóbal.

La peregrinación comenzó poco después de las 9 de la mañana en la encrucijada que conduce a Chenalhó, Pantelhó y San Andrés, entre otros municipios.

Después de caminar alrededor de ocho kilómetros, los católicos arribaron a la cabecera de San Andrés a las 12 horas, para participar en la misa que ofició el obispo de la diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez.

“Peregrinamos por la pascua del cura Marcelo Pérez. Paz y justicia”, “Viva el cura”, “Justicia”, “Viva la diócesis de San Cristóbal” y “Alto a las desapariciones forzadas”, corearon los peregrinos, entre ellos prelados y familiares del tsotsil.

En la homilía de la ceremonia que ofició frente al templo de San Andrés, el obispo Aguilar Martínez también exigió que sean castigados “todos los responsables” del crimen contra el presbítero.

“Nuestro país está sumido en la violencia”

A su vez, en un documento, la agrupación Pueblo Creyente afirmó que “a pesar de la estrategia de seguridad de las autoridades federales y estatales, nuestro país sigue sumido en la violencia: algunos de nuestros pueblos siguen sufriendo por asesinatos, desapariciones, levantones, filtros de traficantes de droga para entrar a las comunidades, desplazamientos forzados por la violencia criminal, espionaje, siembra de drogas en comunidades, narco-menudeo y comercio de estupefacientes en lugares clandestinos”.

Añadió que también continúa “el aumento de venta de alcohol en expendios con permisos de la autoridad, así como en lugares clandestinos, a pesar de prohibiciones por acuerdos comunitarios o de algunas autoridades municipales. También existen laboratorios para procesar y fabricar drogas, algunos de los cuales han sido desmantelados por el Ejército”.

Señaló que “ante la realidad humana que ambiciona tener todo a su alrededor, junto con el capitalismo salvaje, que despoja a los pueblos de su tierra y territorio, sin conciencia de que, como pueblos originarios, tenemos una relación de armonía y respeto a la vida y la naturaleza”.

Por la tarde, decenas de personas participaron en una peregrinación realizada del barrio de Cuxtitali hacia el templo de Guadalupe, en San Cristóbal, del cual Marcelo era párroco cuando fue asesinado. Marcelo Pérez era originario de San Andrés, donde están sepultados sus restos.



Organizaciones de derechos humanos “siguen en duelo”

Mientras, en la Ciudad de México, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos dijeron que siguen en duelo, y exigieron justicia, porque el crimen de Pérez Pérez “no ha sido completamente esclarecido”, a pesar de que el pasado 6 de agosto un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Chiapas emitió una sentencia condenatoria de 20 años de prisión contra Edgar N por el homicidio calificado.

“Marcelo Pérez fue juzgado como un ciudadano común, omitiendo su labor de defensor de derechos humanos, pacificador y protector de la madre tierra”, reprocharon.

El colectivo Defensoras de Nasakobajk, el Movimiento de Mujeres Defensoras de la Madre Tierra y Nuestros Territorios, y el Centro de Lengua y Cultura Zoque manifestaron que las investigaciones del asesinato fueron desarrolladas por la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, y con la asesoría jurídica del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello.

“Su muerte no es casualidad y no puede quedar impune, pues pone en evidencia la falta de protección de los activistas en el país.”

Recordaron que Marcelo Pérez acompañó al pueblo zoque, conoció la belleza de los ríos y las flores, colaboró en la creación del Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio (Zodevite), Zoques en Defensa de la Vida y el Territorio, gestado dentro de la estructura de la Iglesia católica y que, en junio de 2017 logró la cancelación de la ronda petrolera 2.2.

Con información de César Arellano

(jornada.com.mx) 21/10/2025

22. Miles de personas exigen en Chiapas justicia y castigo a un año del asesinato del padre Marcelo Pérez

Más de veinte mil personas marcharon este lunes en Chiapas, México, en memoria del sacerdote católico Marcelo Pérez Pérez, asesinado hace un año

El padre Marcelo fue tiroteado cuando salía de oficiar una eucaristía en un barrio popular de San Cristóbal de las Casas

Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Diálogo Nacional por la Paz recordaron el compromiso del sacerdote con la defensa de la vida, la paz y la dignidad



Los convocantes denunciaron la creciente violencia e inseguridad en Chiapas, especialmente en regiones indígenas cercanas a la frontera con Guatemala

Más de veinte mil personas marcharon este lunes en Chiapas, sur de México, en memoria del sacerdote católico Marcelo Pérez Pérez, asesinado hace un año, para exigir justicia completa y castigo a los autores intelectuales de un crimen que sacudió el estado fronterizo, en medio de los altos niveles de violencia que vive el país.

En medio de consignas como: “¿Qué queremos? ¡Justicia para el padre Marcelo!” y “¡Marcelo vive, la lucha sigue!”, los manifestantes -pertenecientes en gran parte las etnias tzotzil, tzeltal, tojolabal y chol- recorrieron más de seis kilómetros hasta la plaza central de San Andrés Larráinzar, localidad cercana de San Cristóbal de las Casas y de dónde era originario el párroco.

El sacerdote, de 51 años, fue asesinado a balazos cuando salía de oficiar una eucaristía en un barrio popular de San Cristóbal de las Casas en octubre de 2024. El sacerdote, de 51 años, fue asesinado a balazos cuando salía de oficiar una eucaristía en un barrio popular de San Cristóbal de las Casas en octubre de 2024.

Aunque en agosto pasado fue condenado a veinte años de prisión el autor material del homicidio, Edgar “M.”, mediante un proceso abreviado, familiares y miembros de la diócesis denunciaron que la investigación permanece incompleta, ya que no se ha identificado a los autores intelectuales del crimen.

“Hasta este momento se ha producido la detención del autor material, ellos (Fiscalía General de la República, FGR) han informado que hay otras detenciones y que están en proceso de investigación y no se nos han proporcionado mayores detalles”, señaló Miguel Ángel Montoya Moreno, vicario de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal.

La diócesis sostiene que el asesinato del sacerdote, quien dedicó su vida a defender los derechos de los pueblos originarios y a acompañar procesos de paz en comunidades indígenas, fue un crimen político y estructural.

En un comunicado conjunto, prelados de la Iglesia católica recalcaron que “una justicia que no toca a los autores intelectuales ni desmantela redes criminales es sólo simulación”.

Durante el acto conmemorativo, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Diálogo Nacional por la Paz recordaron el compromiso del padre Marcelo con la defensa de la vida, la paz y la dignidad.



Así mismo, los convocantes denunciaron la creciente violencia e inseguridad en Chiapas, especialmente en regiones indígenas cercanas a la frontera con Guatemala.

Tiempos de oscuridad

“El primer aniversario de la muerte del Padre Marcelo estamos viendo tiempos de oscuridad, cuál se extiende en la realidad de la guerra, genocidios, despojo de territorio de miles de personas”, subrayó a EFE Guadalupe Lope, indígena tzotzil que participó en la marcha.

Además, las ONG exigieron la liberación de detenidos indígenas, como los cinco hermanos de San Juan Cancuc, considerados presos políticos por organismos internacionales; y denunciaron otros casos de represión, desplazamiento forzado y complicidad entre autoridades y grupos criminales.

En su mensaje, las organizaciones también criticaron la imposición de megaproyectos como la supercarretera San Cristóbal-Palenque sin consulta real a los pueblos, así como el aumento del narcotráfico, venta de alcohol y presencia de laboratorios clandestinos.

“La vida del padre Marcelo nos recuerda que la paz no se decreta: se construye con la verdad y se sostiene con la justicia”, expresó en un comunicado Diálogo Nacional por La Paz

La demanda colectiva es, agregó la ONG, que el nombre del padre Marcelo no se convierta en símbolo de impunidad.

Desde hace menos de dos años, según reportes periodístico locales, al menos trece personas que servían en la Iglesia católica han sido asesinadas por levantar la voz ante la violencia que ha generado el crimen organizado en comunidades marginadas de Chiapas.

(religiondigital.org) 21/10/2025

23. Aprehenden a El Chesman, vinculado con asesinato del cura tsotsil Marcelo Pérez en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chis. Elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y del grupo de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) detuvieron a Héctor N, quien “se encuentra relacionado con la carpeta de investigación del homicidio del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez”, perpetrado el 20 de octubre del año pasado, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

En un comunicado explicó que Héctor, alias El Chesman, está acusado también de los delitos de pandillerismo, atentados contra la paz, la integridad corporal y patrimo-

nial de la colectividad y del estado, cometidos en agravio de la sociedad el 7 de octubre de 2023, en San Cristóbal de las Casas.

Cabecilla de motonetos

Señaló que en la citada fecha, el imputado –presunto “líder de un grupo generador de violencia de los llamados motonetos”, junto con otras personas permanecieron “en la terminal de corto recorrido, a bordo de motocicletas y vehículos portando armas de fuego, palos y piedras; amedrentaban a los transeúntes y comerciantes solicitándoles dinero a cambio de permitir el paso de los productos que transportaban para vender”.

La FGE señaló que “cuando las víctimas se negaban eran objeto de agresiones físicas o daños a sus vehículos”.

Respecto a la presunta relación de El Chesman, con el asesinato de Marcelo Pérez, la fiscalía estatal manifestó que “existe una estrecha coordinación” con la Fiscalía General de la República, que lleva el caso, “para ejecutar la orden de aprehensión de índole federal por el delito de homicidio calificado” en contra del cura.

(jornada.com.mx) 23/10/2025

24.25 años de Maná museo de la Biblia: Carlos Martínez García

Entrevista a su fundador, Cristian Gómez Macías.

Cuán desnudas estarían las paredes de nuestros museos despojadas de las obras de arte que ilustran, interpretan o aluden a temas bíblicos. Cuánto silencio habría en nuestra música occidental, desde el canto gregoriano hasta Bach, desde Haendel hasta Stravinski y Britten, si suprimiéramos las versiones de textos bíblicos, las dramatizaciones y los motivos. Lo mismo vale para la literatura occidental.

Nuestra poesía, nuestro drama, nuestra ficción serían irreconocibles si omitiésemos la continua presencia de la Biblia. Tampoco hay ninguna manera categórica de delinear esa presencia. Se extiende desde el inmenso volumen de paráfrasis bíblicas hasta la más tangencial o encubierta de las alusiones.

Comprende todos los modos de intertextualidad, de incorporación entre líneas y dentro de ellas. George Steiner, Un prefacio a la Biblia Hebrea

Maná, Museo de la Biblia cumple 25 años. ¿Cuál fue el origen de la idea de su creación y qué puedes comentar de sus inicios?

Nuestra asociación civil, que hoy incluye personas que reconocen la importancia de las Escrituras como fundamento de la cultura universal, surgió como anhelo en mis años preparatorianos, en 1974.





Entonces imaginaba contar con un repositorio del Libro de los libros en alguna de las calles más transitadas de la Ciudad de México, abierto al público los 365 días del año. Comencé la colección con sólo 4 biblias. En 2019 se integró también la colección, que fuera legado procedente de la década de los 50 del siglo pasado, de la doctora Estela Arias, por donación de su custodio, Samuel Martínez.

Es entendible lo de Museo de la Biblia, pero, me parece, no lo es, para muchas personas, lo de Maná. ¿Qué significa?

Fundada en el año 2000, con una colección de 100 biblias, la asociación civil presenta exposiciones itinerantes y administra el Museo y sus campus. El nombre Maná deriva de las palabras hebreas man y hu, lo que junto significa ¿qué es esto?, de un relato bíblico del libro del Éxodo acerca de la peregrinación de los hebreos por el desierto.

Ellos habrían sido alimentados con pan enviado del cielo; narración que los cristianos vieron como símbolo de la persona del Mesías, y con el que se alimenta el espíritu humano en perspectivas de eternidad y anhelo de trascendencia.

¿Cuántas piezas, entre libros y otros objetos, componen el acervo de Maná? A grandes rasgos, ¿puedes describirlas?

Hoy Maná cuenta con más de 3 mil biblias diferentes, entre ellas ediciones europeas, facsímiles de la Biblia del Oso, la Biblia del Cántaro y la Biblia de Ginebra; la primera traducción católica al español, de 1790, y la primera impresa en América, en 1831 de 25 tomos; folios cuasi originales de la Biblia Hebraica del Escorial, la Biblia de San Luis y de la de Gutenberg, ejemplares en hebreo y griego, ediciones con aparato crítico.

Además poseemos versiones antiguas en arameo, armenio, latín, siríaco. Tenemos obras de la patrística, facsímiles medievales y objetos relativos al judaísmo. Nuestro acervo incluye biblias del Renacimiento, la Reforma y la Colonia y muchas traducciones distintas al español, a idiomas varios: chino, árabe, coreano, francés, hawaiano, biblias en Braille.

Lugar muy importante ocupan las traducciones a idiomas autóctonos de la República Mexicana. También poseemos la Biblia más pequeña del mundo, otras en soportes informáticos y audiovisuales como películas, cintas magnetofónicas, discos para computadora y discos compactos.

Se incluye una sección para niños; otra con ejemplares de los libros apócrifos, ejemplos de herramientas para estudio bíblico y arte. Nuestra biblioteca de ciencias bíblicas, teología, filosofía y disciplinas relacionadas con el estudio bíblico contiene 12 mil volúmenes y una sección

de acervo musical sacro.

Traducciones del siglo IV, como la de Jerónimo de Estridón, y la edición del Nuevo Testamento en griego por Erasmo de Róterdam en el siglo XVI, fueron hitos con grandes repercusiones, ¿posee Maná facsímiles o alguna edición de tales obras? ¿Qué importancia tienen en la historia de la traducción bíblica los trabajos de Jerónimo y Erasmo?

Tenemos algunas ediciones muy antiguas de la Vulgata y de ediciones griegas, y también facsímiles; además, versiones críticas modernas de ambos trabajos.

La importancia de la versión latina radica en que el Imperio Romano necesitaba la Biblia en latín; en el año 383, Jerónimo inició una traducción rigurosa que hoy se conoce como la Vulgata Latina, la que, a través de la Edad Media, fue corregida y ampliamente copiada. Fue el primer gran libro impreso entre 1452-56 por Johannes Gutenberg, llamada también Biblia de 42 líneas.

No existe ningún libro que haya sido tan copiado como la Vulgata, se calculan más de 8 mil copias y, si se cuentan los fragmentos más pequeños, son 30 mil, y cuando menos 100 ediciones incunables.

La primera obra impresa del Nuevo Testamento en griego fue la edición de Erasmo de Rotterdam —en 1516—, realizada en los talleres de Juan Froben, en Basilea. Llamado Novum Instrumentum, era edición bilingüe en griego y su traducción latina diferente a la Vulgata.

Se revisó en 1519, 1522 (cuando se incluyó el comma juanino), 1527 y 1535. Este trabajo fue la base textual de las traducciones a lenguas modernas, sobre todo en el ámbito de los países reformados; por ejemplo, de él tradujo Lutero, al alemán; Casiodoro de Reina al castellano; y Tyndale al inglés.

Contraviniendo las ordenanzas del Concilio de Trento, Casiodoro de Reina tradujo la Biblia al español y la publicó en septiembre de 1569, la conocida como Biblia del Oso, explica, por favor tal nombre y pormenores del personaje y su traducción.

La censura de Biblias del Índice de 1551 de la Inquisición española prohibió expresamente: “La Biblia en el Romance castellano o cualquier otra lengua vulgar”. El nombre de Casiodoro estaba incluido en el Índice de Libros Prohibidos como “autor de primera clase, dogmatizador, hereje máximo”.

El historiador católico Marcelino Menéndez y Pelayo, en Historia de los heterodoxos españoles, dice de esta Biblia: “Faltaba, con todo, una versión completa de las





Escrituras [...] Uno de los protestantes fugitivos de Sevilla se movió a reparar esta falta, emprendió y llevó a cabo, no sin acierto, una traducción de la Biblia [...] hecha en el mejor tiempo de la lengua castellana [...] Excede mucho, bajo tal aspecto, a la moderna de Torres Amat y a la desdichadísima del Padre Scío”.

Tras 12 años de trabajo, entre pobreza, traiciones, enfermedades, huyendo constantemente, pérdida de dinero con el primer impresor, finalmente en septiembre de 1569, en Basilea, veía la luz en la imprenta de Thomas Guarín por primera vez el texto completo de la Biblia en castellano.

Se conoce como Biblia del Oso por el emblema tipográfico en el que aparece un oso comiendo la miel del hueco de un árbol. Es una feliz coincidencia con el Salmo 119:103: “La Palabra divina es más dulce que la miel”. Según alguno(a)s especialistas, en el grabado las abejas son los traductores, el árbol truncado es la España bajo la destrucción que hace la Contrarreforma (el mazo), las arañas, moscas y pájaros, aquellos que se oponen a la traducción; el oso es el creyente que busca y saborea la miel; y el libro al pie del árbol es la traducción bíblica con la frase en hebreo y castellano “La palabra del Dios nuestro permanece para siempre” (Isaías 40:8).

Escritores mexicanos como Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Sergio Pitol, Octavio Paz, Antonio Alatorre y Jaime Sabines consideraron de gran valor literario la traducción de Reina, ¿cuáles son las características literarias resaltables de la Biblia del Oso?

36 años anterior al Quijote, no menos bella pero más desconocida en tanto que fue proscrita; sin embargo, su belleza literaria –como bien lo describes ampliamente en tu libro Casiodoro de Reina, traductor de la Biblia del Oso publicada en 1569– ha sido elogiada por Sergio Pitol, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Jaime Sabines, Octavio Paz y David Toscana. Monsiváis en varias ocasiones dejó constancia sobre que la Biblia traducida por Casiodoro de Reina fue central en su formación intelectual

Antonio Muñoz Molina ha dicho: “Casiodoro escribe en un castellano prodigioso, punto intermedio entre Fernando de Rojas y Cervantes, con una efervescencia sólo comparable con Fray Luis de León y san Juan de la Cruz, un castellano mudéjar empapado de árabe y hebreo. Una lengua para ser recitada, entonada, cantada en voz alta”.

Cierro cita y digo yo: El español llega a su cumbre literaria con la Biblia del Oso. El gran filólogo y traductor Antonio Alatorre, en Los 1001 años de la lengua española, resalta la que llama “hermosa traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, protestantes españo-

les del siglo XVI”, y lamenta que la misma haya sido prohibida por el imperio español.

José Emilio Pacheco, a quien en su juventud Carlos Monsiváis le obsequió la Biblia Reina-Valera, consideraba a ésta “una obra maestra del Siglo de Oro a la que nunca se toma en cuenta como parte esencial de la gran literatura española”.

Darío Jaramillo Agudelo dice de Pacheco, basado en la información del Diccionario de seudónimos, anagramas, iniciales y otros alias, de María del Carmen Ruiz Castañeda y Sergio Márquez Acevedo (UNAM, 2000), que se puede hacer una enumeración de los nombres e iniciales con que firmó textos a lo largo de su vida.

Un grupo incluye seudónimos que tienen una biografía: Julián Hernández, Fernando Tejeda, Juan Pérez Pine-da, Daniel López Laguna y Pedro Núñez. Estos cinco heterónimos poetas fueron personajes relacionados con la Biblia y la reforma castellana.

Una frase que acompaña las exposiciones de Maná es que la Biblia representa al “libro más leído, traducido y perseguido”, por favor desglosa la frase y proporciona algunos ejemplos del aserto.

Al problema lingüístico que suponía durante la Edad Media tener la Biblia solamente en latín, se suman las distintas prohibiciones para que los legos pudiesen tener el texto sagrado en su idioma. Doy el ejemplo de la historia de la traducción de la Biblia al español, la cual no puede separarse de la historia de la prohibición.

La Inquisición episcopal fue establecida en 1184 mediante una bula del papa Lucio III que se tituló *Ad abolendam*; el objetivo era acabar con la herejía cátara y contra los cristianos valdenses y para ello se prohibieron las traducciones.

La Inquisición real, que sería especial para España, se implantó en la Corona de Castilla en 1478 por la bula del papa Sixto IV *Exigit sinceræ devotionis*, con la finalidad de combatir las prácticas judaizantes de los judeoconversos de Sevilla.

En 1539 el papa Paulo III decretó una bula, extendiendo los poderes de expurgación de la Inquisición castellana al Nuevo Mundo. El mismo papa creó la Inquisición romana en 1542, ante la amenaza del protestantismo. Difería de la Inquisición medieval en que ahora sería presidida por una congregación permanente de cardenales y otros prelados que no dependían del control episcopal y su jurisdicción abarcaba a toda la Iglesia católica.

La censura de Biblias del Índice de 1551 de la Inquisición española prohibió “La Biblia en el Romance castellano o cualquier otra lengua vulgar, como no esté en hebraico, caldeo, griego o latín”. Fue reeditado en





1559 y promulgado, a petición del Concilio de Trento, por el papa Pío IV el 24 de marzo de 1564; luego por el inquisidor Valdés en 1583.

En 1554, Alonso de Montúfar, segundo arzobispo de esta tierra prohibió las traducciones de la Biblia; posteriormente, también Pedro Moya de Contreras, primer inquisidor, en su edicto “Contra la herética pravedad y apostasía en la Gran Ciudad de Tenoxtitlán, México y su Arzobispado”.

En 1569 fue creado el Tribunal en el Virreinato de la Nueva España, para que no llegara al Nuevo Mundo la contaminación de la herejía.

Finalmente, de las muchas exposiciones realizadas por Maná la más amplia, tanto por las piezas exhibidas y el periodo que abarca, es la titulada La Biblia: más de 4 mil años de historia, del papiro a la computadora. Explica, panorámicamente, su contenido.

Durante estos 25 años, la exposición Del papiro a la computadora: la Biblia, más de cuatro mil años de historia, ha sido expuesta en más de 140 lugares que incluyen facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Iberoamericana, Autónoma de Tabasco y Autónoma del Estado de México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Colegio de México, estaciones del Metro, museos, escuelas, parroquias y seminarios católicos, y templos evangélicos en la Ciudad de México, Guadalajara, Tabasco, Veracruz, Zacatecas, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Estado de México, Orlando, Chile, Colombia y El Salvador.

Las muestras constan de unas 80 biblias y objetos representativos, que ayudan a la didáctica para entender la formación del texto bíblico a lo largo de más de mil años, y luego su difusión y traducción por otros dos mil.

Las exposiciones contestan a preguntas comunes, como: “¿hay muchas biblias?”, “¿cómo se puede saber cuál es la buena?”, “¿la Biblia ha sido tergiversada?”, “¿podemos saber lo que decía originalmente?”. No huelga decir que, en este marco de pluralidad y diálogo, las biblias expuestas devienen de todas las corrientes religiosas.

La tarea del Museo es beneficiar a las personas por medio de la conservación, estudio, incremento y difusión de colecciones de biblias desde la perspectiva histórica y bibliográfica y divulgar, por los más diversos medios, la investigación en torno al Libro de los libros para que lo conozcan quienes desean incrementar su cultura y proveer mejores herramientas hermenéuticas, y especialmente cultivar

la tolerancia, la pluralidad de ideas y el amor como vínculo humano y divino.

(protestantedigital.com) 19/10/2025

25. Migrantes: Un migrante llamado Jesús: Juan Simarro

La Biblia nos enseña a que seamos prójimos de brazos abiertos y con pies diligentes para eliminar sufrimientos y opresiones. Es el servicio y el compromiso cristiano a favor de los débiles

Jesús tuvo que migrar no por motivos económicos. Su migración a otro país se hace por motivos de violencias, pues lo querían matar. Jesús, pues, aunque se identifica con todos los migrantes del mundo, lo hace de una manera más específica con aquellos que tienen que huir por motivos de persecución, de muerte, de guerras, de violencias.

Sin embargo, el Maestro que anduvo por la tierra entre nosotros haciendo bienes, se identifica con todos aquellos que tienen que abandonar sus países y huir a tierra extraña con la muerte pegada a los talones.

También tuvieron que ser migrantes sus padres, José y María, fueron refugiados que tuvieron que abandonar todo para buscar un lugar seguro para salvaguardar la vida de su hijo. Un rey cruel le buscaba para matarle: El rey Herodes.

Cuando miramos los migrantes de la tierra dentro de nuestras puertas, tantos inmigrantes de tan diferentes razas, colores, lenguas y religiones, podríamos pensar que sus penas, sus oscuridades y tinieblas en la huida, los peligros en sus viajes, en los que muchas veces se juegan la vida, están reflejados de alguna manera en esos tres rostros de migrantes huyentes en la oscuridad de la noche: José, María y el mismo Jesús niño, sufrimientos reflejados también en sus rostros cuando se trata de los niños huyentes pasando peligros y jugándose la vida. Jesús en ese momento era un niño en brazos de su madre.

Pregunta: ¿Creéis que Jesús, el Salvador del mundo, cuando ve a tantos y tantos niños huyendo junto con sus padres no recordará su experiencia infantil en la tierra?

No creo que para esta familia, clave en la Biblia, esa experiencia de migración buscando un lugar seguro fuera secundaria.

Si hablamos como yo he hecho en uno de mis libros del “Multiforme rostro de Dios”, seguro que en alguno de esos ángulos del rostro divino están las imágenes de las migraciones internacionales.





Quizás, en nuestras iglesias y reflexiones bíblicas se habla muy poco de Jesús huyendo en la oscuridad de la noche buscando refugio en Egipto.

En nuestros días, con todo el mundo en movimiento por estas migraciones que se dan en todo el mundo, muchas de ellas por el hambre o la violencia, habría que hablar mucho más de ello desde nuestros púlpitos.

Quizás así se quitaran muchos prejuicios de las mentes de muchos cristianos que miran con cierto desprecio a los migrantes de la tierra y que, incluso, buscan formas de acosarles para que sean expulsados de países que se pueden llamar cristianos.

Os dejo este icono para vuestra reflexión: El de Jesús migrante, el de Jesús refugiado. En vuestras mentes lo podéis configurar, representar en una idea, en un concepto y luego pensar en ello quizás hasta llorar. Triste historia del hijo de Dios a su llegada entre nosotros.

No es necesario que hagamos iconos o imágenes de palo o de escayola. Este icono lo podemos configurar en nuestras propias mentes. Pintadlo y talladlo en vuestros cerebros y en vuestros corazones.

A José, el padre humano de Jesús, le dice un ángel: “Levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto”. Me pregunto: ¿Qué habrán oído los padres de tantos niños que huyen por el mundo, muchos de ellos muertos en medio de las aguas de los océanos? ¿A qué mensaje han respondido? Quizás al mensaje del hambre o de la violencia.

No sé si hoy podemos pensar en reyes sanguinarios, en hambrunas terribles, en falta de oportunidades para formarse, en falta de medicinas o vacunas, en falta de trabajo u otros demonios sanguinarios que circulan hoy en el mundo.

Quizás estos miedos les han lanzado este mensaje: ¡Levantaos y huid aunque sea en medio de la noche, en medio de las olas encrespadas de los mares, en medio de los peligros e inseguridades!

No debería ser así. No se debería decir esto, porque en el mundo hay recursos suficientes para ayudar a estos países y a estas gentes para que muchos de ellos no tengan que pasar por las tinieblas de la noche para poder sobrevivir.

Deberían tomarse medidas para que se pueda ayudar a los países pobres y en violentas guerras, para que les pueda llegar alimento y paz, para que les pueda llegar también no solo el pan sino la Palabra.

La Biblia nos enseña a tantos y tantos cristianos que hay hoy en el mundo que seamos prójimos de brazos abiertos y con pies diligentes para eliminar sufrimientos y opresiones. Es el servicio y el compromiso cristiano a favor de los dé-

biles.

Sigamos también las recomendaciones bíblicas de que no olvidemos que nosotros también fuimos migrantes, o nuestros padres o nuestros abuelos.

Migrantes somos también y ciudadanos de dos mundos camino hacia la ciudad celestial en donde tendremos que dar cuentas ante nuestro Creador. Recordad la frase de Jesús: “Por mí lo hicisteis”.

(protestantedigital.com) 21/10/2025

26. El CMI está representado en las reuniones anuales del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional

Estados Unidos. El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) está representado en las reuniones anuales del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que tienen lugar del 13 al 18 de octubre en Washington, DC.

El Rev. Dr. Kenneth Mtata, director del programa Vida, Justicia y Paz del CMI, y Peter Prove, director de la Comisión de Asuntos Internacionales del CMI, asisten a las reuniones, y el CMI copatrocina un evento paralelo sobre la deuda, además de apoyar otros eventos.

Las reuniones y eventos paralelos destacaron la importancia de una distribución más justa de las oportunidades económicas, especialmente para los jóvenes, sin la cual es probable que aumenten la desilusión, la desesperación, el malestar y la inestabilidad.

«Los eventos de la sociedad civil sobre las amenazas que plantea la riqueza extrema y el llamado a un nuevo jubileo de la deuda reflejaron importantes prioridades para el CMI», afirmó Prove.

Los representantes del CMI también mantuvieron una reunión con la secretaria de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional.

Obligados por la fe

Durante una mesa redonda, Mtata abordó la pregunta: ¿cómo cree que el Banco Mundial debe cambiar para brindar un mejor apoyo a los países de ingresos bajos y medios, especialmente a los de África?

«Nuestra fe nos impulsa no solo a responder a las necesidades espirituales, sino también a involucrarnos en los sistemas económicos y sociales que afectan profundamente la dignidad humana y la justicia», afirmó Mtata, quien destacó el caso de la crisis de la deuda de Zimbabue, un desafío, según él, «que no es solo económico, sino también profundamente moral».

Zimbabue se encuentra entre los países más endeudados de África, con estimaciones para 2025 que sitúan su ratio deuda/PIB en torno al 46 %.





"El país ha estado excluido de los mercados financieros globales desde el año 2000, tras el impago de los pagos al Banco Mundial, el impago más prolongado del continente", declaró Mtata.

"A pesar de los esfuerzos genuinos por restablecer el vínculo con los acreedores, la deuda insostenible de Zimbabwe, arraigada en legados coloniales, reiteradas crisis climáticas y casos de mala gestión económica, continúa obstaculizando la recuperación, limitando la inversión social y debilitando la resiliencia climática".

Tras estas estadísticas, reflexionó, se esconden rostros humanos: familias que luchan por sobrevivir, jóvenes sin trabajo y comunidades devastadas por sequías e inundaciones. "La deuda no es simplemente un pasivo financiero, sino una crisis humana y moral que perpetúa la pobreza y roba la esperanza a las personas", afirmó.

"Por eso, el Consejo Mundial de Iglesias exige un enfoque transformador y orientado a la justicia para la resolución de la deuda, que aborde no solo los síntomas, sino también las raíces estructurales e históricas del endeudamiento".

Mtata describió los llamados del CMI para cancelar las deudas ilegítimas de la era colonial de todos los grupos acreedores como parte de un proceso más amplio de reparación histórica, y establecer una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre la Deuda para garantizar mecanismos justos, transparentes y predecibles para la reestructuración de la deuda soberana.

Entre otras recomendaciones, también pidió incluir cláusulas de catástrofe en todos los instrumentos de deuda para suspender automáticamente los pagos durante las crisis, especialmente los desastres provocados por el clima.

«La experiencia de Zimbabwe es un duro recordatorio de la urgente necesidad de reimaginar el sistema financiero global», afirmó. «Para el Consejo Mundial de Iglesias, la deuda no es solo una cuestión de cifras, sino también del restablecimiento de las relaciones justas entre las naciones, los pueblos y la propia creación».

(oikoumene.org) 17/10/2025

27. La Cosecha de la primera jornada del IV Congreso Continental de Teología: tejer historias, resistencias y esperanza: Micaela Díaz

Durante el IV Congreso Continental de Teología Latinoamericana y Caribeña, se celebró la Cosecha del día, guiado por el equipo de Bendita Mezcla, se transformó en un momento simbólico y comunitario, donde la metá-

fora del tejido se hizo acción, memoria y esperanza compartida.

"¿Cuántas veces hemos hecho talleres con metáforas sobre el tejido y no tejíamos realmente?", se preguntó Francisco Bosch, facilitador del encuentro, invitando a unir símbolo y materialidad, pensamiento y gesto. Así comenzó un ejercicio de espiritualidad encarnada que recuperó la imagen del tejer como signo de comunión, resistencia y narración.

Durante la dinámica, las y los participantes contemplaron imágenes de tejidos, símbolo que evocaba historias bordadas por mujeres arpilleras de Chile y comunidades repatriadas de El Salvador.

En esos tejidos se entrelazaban relatos de luchas, resistencias y esperanzas, incluyendo los bordados de las madres buscadoras de México que, con hilo y aguja, plasman la ausencia de sus seres queridos desaparecidos.

Entre las historias compartidas sobre salió la de Diego Maximiliano Rosas Valenzuela, desaparecido a los 16 años en el Estado de México en 2015. Su madre, Verónica, ha transformado el dolor en oración y gesto de reconciliación: "Diego es paz, Diego es libre, Diego es hijo de Dios... Adrián también es hijo de Dios", dijo refiriéndose al joven que lo secuestró. De esta manera el tejido se volvió posibilidad de perdón y humanidad.

El momento recordó también la sabiduría andina del tejer que, además de crear, comunica con el origen. "Tejer en los Andes no es solo tejer —se explicó—, es sostener un diálogo con el cosmos y atrapar la información del universo en un manto que protege de la amenaza del olvido".

Desde esta inspiración, los grupos del Congreso compartieron sus nudos y hilos temáticos: En la dimensión eclesial, se denunciaron el abuso de poder y la pérdida de alegría en la vida eclesial. En la dimensión digital, se advirtió sobre la manipulación informativa y la brecha generacional.

En la dimensión cultural, se recordó la masacre de 2022–2023 en Perú y la persistente discriminación racial y de clase. En la dimensión política, se señaló la corrupción y la estigmatización de las víctimas. En la dimensión nueva, se mencionaron la ausencia de jóvenes, la crisis de los vínculos comunitarios y la urgencia de una ética del cuidado.

Cada grupo fue invitado a tejer un hilo en un gran manto simbólico que será entregado al final del Congreso, como homenaje al maestro Gustavo Gutiérrez, inspirador de esta tradición teológica que sigue urdiendo liberación desde los pueblos.

"El oficio de hacer teología en América Latina es artesanal", se recordó al cierre. "No puede dejar de lado el





rostro de Cristo presente en las personas concretas, en los ríos, en las montañas, en las comunidades”.

El encuentro concluyó entre cantos y gestos de gratitud, reiterando que tejer la vida es una tarea teológica, política y espiritual.

Una invitación a no olvidar, a seguir hilando esperanza en medio del dolor, y a inaugurar —como decía el canto final— talleres donde viva lo diverso, refugios de la esperanza, lugares de nacimiento donde nadie quede fuera de la fiesta y del encuentro.

(amerindiaenlared.org) 23/10/2025

28. En el IV Congreso Continental de Teología, un rito maya conectó a los participantes con la espiritualidad ancestral: Micaela Díaz

En el segundo día del IV Congreso Continental de Teología Latinoamericana y Caribeña, los más de 200 participantes vivieron un momento de conexión espiritual a través de un rito maya, guiado por la invocación: “Dios que habita en el agua, en el viento, en la montaña, en el ser humano, en el pájaro y en las estrellas”.

El rito inició con la indicación de ponerse de pie y orientarse según los puntos cardinales, cada uno representado por un color y un significado específico.

“El oriente se expresa desde el color rojo. Es la salida del sol, la energía de nuestro Dios quien da la vida. Es el deseo de vivir bien con la dignidad de una criatura de la madre Tierra”, explicó el guía del rito.

El occidente, representado con el color negro, simbolizó el descanso y la reflexión sobre las luchas históricas por la justicia y la defensa de los bienes naturales. “Pedimos al gran Ahau que nos ilumine para poder escoger siempre el bien, la justicia, la fraternidad y la sororidad”, afirmó durante la reverencia.

El norte se manifestó con el color blanco, recordando la presencia de los antepasados y sus enseñanzas. Los participantes se sintieron acompañados por figuras como Gustavo Gutiérrez, monseñor Ángel Angelelli, Pedro Casaldáliga, Chico Méndez, Berta Cáceres y Dorothy Stang, entre otros, así como por los mártires del Quiché y las víctimas de conflictos globales. “No estamos solos. Sus deseos, sus sueños, sus luchas se deben cumplir también en nosotros”, resaltó la guía.

El sur, representado por el color amarillo, simbolizó la fertilidad de la cosecha y la continuidad de la naturaleza y los sueños humanos. El centro se expresó con los colores azul y verde, evocando el cielo, la Pachamama y la persona completa en relación con su creador.

“El cielo y la tierra, arriba y abajo, delante y detrás, nuestro Dios, corazón del cielo y corazón de la tierra, nos rodea totalmente. Está presente siempre con nosotras y nosotros”, concluyó la ceremonia.

El momento orante culminó con la danza, siguiendo el legado de los abuelos y abuelas mayas. Con esta ceremonia, los participantes del congreso reforzaron los saberes ancestrales, la conexión con la naturaleza y la espiritualidad como ejes de reflexión en la teología latinoamericana y caribeña.

(amerindiaenlared.org) 23/10/2025

ÁMBITO ECLESIAL

29. Parolin: El derecho a la libertad religiosa, un baluarte esencial pero frágil

Ciudad del Vaticano. **El discurso del cardenal secretario de Estado en el Pontificio Instituto Patristico Augustinianum para la presentación del Informe 2025 sobre la libertad religiosa en el mundo** publicado por la fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada

El derecho a la libertad religiosa como “baluarte esencial” para que toda persona pueda “perseguir la verdad y construir sociedades justas”. Un derecho que “debe ser reconocido en la vida jurídica e institucional de cada nación” y cuya defensa debe ser vivida y promovida “en la vida cotidiana de los individuos y de las comunidades”.

Sin esta libertad, “el tejido ético de la sociedad se deshilacha inevitablemente, dando lugar a ciclos de sumisión y conflicto”. De ahí que la protección de la libertad religiosa,

su garantía, no concierna sólo a los creyentes o a la Iglesia, va más allá e implica a toda la sociedad, a las instituciones públicas internacionales, es un signo de civilización, “la piedra angular del edificio de los derechos humanos contemporáneos”.

El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, repitió varias veces estos conceptos en su discurso de esta mañana en el Pontificio Instituto Patristico Augustinianum para abrir la presentación del Informe 2025 sobre la libertad religiosa en el mundo, publicado por la fundación de derecho pontificio Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Un dossier -dijo el cardenal- que “ofrece un análisis exhaustivo de las dinámicas globales y revela un panorama preocupante: la libertad religiosa está severamente restringida en 62 países de 196, afectando a unos cinco mil cuatrocientos millones de personas. En otras palabras, casi dos tercios de la población mundial vive en países donde se producen graves violaciones de la li-





bertad religiosa", señaló, subrayando que la edición del 25 aniversario de este informe es la más "sustancial" desde su creación, lo que indica que las violaciones aumentan año tras año.

Dignitatis humanae

En su discurso en inglés -titulado 25 Years of ACN Religious Freedom Report: Why Religious Freedom Matters Globally- Parolin utilizó dos piedras angulares para explicar por qué la libertad religiosa importa a nivel mundial: la declaración conciliar Dignitatis humanae, sobre el derecho de la persona humana y de las comunidades a la libertad social y civil en materia religiosa, y el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual "toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión" y este derecho "incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia".

El cardenal, recordando el 60 aniversario de la Dignitatis Humanae (el próximo 7 de diciembre), la calificó de "hito significativo en la promoción de la libertad religiosa como aspecto fundamental de la existencia humana".

A continuación, se detuvo en los diversos aspectos que aborda el documento, como los límites de la libertad religiosa, la educación en el ejercicio de la libertad y la libertad del acto de fe. Y observó: "El Concilio invita a la Iglesia a abrazar la libertad religiosa sin comprometer nunca la verdad".

A este respecto, Parolin citó íntegramente un pasaje del discurso de Pablo VI a varios grupos de peregrinos el 28 de junio de 1965, prefigurando las "preciosas enseñanzas" que provendrían de la actual sesión del Concilio Ecuménico: Cristo "invita a sí mismo; invita a la fe; produce una obligación moral para aquellos a quienes llega la invitación, una obligación salvífica; pero no obliga, no quita la libertad física del hombre, que debe decidir por sí mismo, conscientemente, sobre su destino y su relación ante Dios. Así oiréis resumir gran parte de esta doctrina capital en dos famosas proporciones: con respecto a la fe, ¡que nadie se vea impedido! ¡Que nadie se sienta constreñido! ¡Nemo impediatur! ¡Nemo cogatur! Doctrina que se completa con el conocimiento de la palabra de Cristo, que estamos razonando: hay una llamada divina, hay una vocación universal a la salvación traída por Cristo; hay un deber de informar y de informarse; hay un orden de instruir y de instruirse; hay, ante el problema religioso, una suprema responsabilidad; a la que, sin embargo, sólo se debe y se puede responder de un modo: libremente, es decir, por amor, con amor; no por la fuerza. El cristianismo es amor".



Prudencia política

La libertad de religión, como toda libertad, tiene "límites prácticos" que deben identificarse mediante la "prudencia política".

El Secretario de Estado los indicó citando de nuevo la Declaración Conciliar: proteger los derechos de los ciudadanos y, por tanto, "garantizar que el ejercicio de la fe por parte de un grupo no atente contra las libertades de los demás"; cultivar la paz pública porque "la verdadera armonía no surge de la uniformidad, sino de la libertad ordenada, en la que las personas conviven en el respeto mutuo, la justicia y la buena voluntad"; defender la moralidad pública porque "la sociedad exige una protección diligente contra las prácticas que tienen el potencial de erosionar los fundamentos éticos, como la incitación a la violencia o la explotación disfrazada de expresión religiosa".

En esencia, la Dignitatis humanae "teje un tapiz de libertad atemperada por la responsabilidad, animando a las sociedades a tender puentes en lugar de erigir barreras en la búsqueda de la verdad".

Pero la realización de esta libertad dada por Dios, profundamente arraigada en el tejido de la naturaleza humana, "no debe verse obstaculizada por barreras de naturaleza personal, social o gubernamental", ya que "el deseo humano innato de buscar el sentido último y la trascendencia" debe ser reconocido y respetado.

En consecuencia, "los hombres y las mujeres de todo el mundo merecen estar libres de cualquier forma de coacción en materia de fe, ya se trate de presiones sociales sutiles o de obligaciones gubernamentales manifiestas" y "es deber de los gobiernos y las comunidades abstenerse de obligar a nadie a violar sus convicciones más profundas o a impedir su práctica auténtica".

En el plano colectivo, tal garantía permite a las comunidades de personas de distintas confesiones "vivir juntas, contribuir a la sociedad y entablar un diálogo constructivo sin temor a la persecución", señaló Parolin, que en su discurso se hizo eco también del que el Papa León XIV pronunció el 10 de octubre al recibir en audiencia a una delegación de la fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos

El artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948) es la "contrapartida laica de la Dignitatis humanae".

Según el Cardenal Parolin, "ha sido un principio fundamental del régimen internacional de los derechos humanos, que representa un rechazo colectivo de las ideologías totalitarias que condujeron al Holocausto y a muchas otras atrocidades, en las que la santidad de las



convicciones individuales fue sistemáticamente borrada. Es un pacto de valor indomable que afirma que el ámbito de la fe trasciende los confines efímeros de la introspección personal y constituye una sinfonía resonante de expresión comunitaria, encarnada, difundida y transmutada sin coacción ni trepidación".

Este artículo "subraya la dignidad intrínseca y la autonomía del espíritu humano: afirma que la libertad religiosa no es un privilegio contingente, sino un derecho inalienable, indispensable para la plena realización del potencial humano". Un derecho, concluyó amargamente el cardenal, que hoy en día, por desgracia, se viola sistemáticamente en muchas partes del mundo.

(vaticannews.va) 21/10/2025

30. Obispos de la frontera entre México y Estados Unidos anuncian vigilia por los migrantes

Obispos de la frontera entre México y Estados Unidos, se reunieron en el encuentro binacional 'Migrantes, peregrinos de esperanza en Cristo', ahí anunciaron diversas acciones en favor de los connacionales que están sufriendo por algunas medidas que ha establecido el gobierno Norteamericano.

Informaron que el 22 de octubre será el "Día católico de acción" en el que se realizará una vigilia pública por los migrantes, pidieron a los católicos "resistir a la apatía y, en cambio, con valentía y esperanza, actuar para vivir verdaderamente el amor de Cristo que trasciende fronteras" y comprometerse a ser solidarios con los migrantes.

Durante el encuentro binacional 'Migrantes, peregrinos de esperanza en Cristo', que contó con la presencia de más de una decena de obispos de México y Estados Unidos, los líderes religiosos brindaron algunas guías para orientar a los feligreses sobre acciones que pueden realizar a favor de los migrantes y los refugiados:

- 1.- Encuentro y Acompañamiento: Salir al encuentro y escuchar a nuestros hermanos y hermanas migrantes acompañándolos en sus necesidades y desafíos, en sus esperanzas y sus posibilidades.
- 2.- Fortalecimiento del tejido comunitario: Generar espacios de trabajo y diálogo mutuo. En México: organizar conversatorios locales para la paz. En Estados Unidos: reunir a personas con experiencias de migración y a quienes están más alejados de estas realidades.
- 3.- Oración ferviente y defensa: Orar y defender fervientemente la seguridad y el bienestar de las personas migrantes y refugiadas. Orar por los miembros de las fuerzas del orden público y animarlos a reconocer siempre la dignidad humana

de quienes encuentran y actuar según lo que les dicta su conciencia.

4.- Oración constante por los gobernantes: Orar por los legisladores en Estados Unidos y México y abogar para que implementen leyes y políticas que promuevan la seguridad de las personas que huyen de la violencia, respeten la dignidad de las personas migrantes y refugiadas, y defiendan la santidad de la unidad familiar.

5.- Vigilia pública: Siguiendo el espíritu del Año Jubilar, organizar una vigilia católica para personas migrantes. En Estados Unidos: seguir la guía de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y quienes están en México: usar el material preparado por la Diócesis de Mexicali. Considerar planearlo el 22 de octubre, Día Católico de Acción, o en otras fechas simbólicas en las semanas y meses que vienen".

Los obispos reconocieron a los migrantes y refugiados como "nuestros compañeros de viaje", aseguraron que su dignidad es inherente e inviolable por lo que ninguna autoridad terrenal puede negar.

Durante su mensaje, los obispos recordaron que "en la Iglesia, nadie es forastero, y la Iglesia no es ajena a nadie, en ningún lugar" por lo que enfatizaron que mantienen su compromiso de acompañarlos siguiendo los pasos del Buen Samaritano.

Como parte de este Encuentro, los obispos realizaron una manifestación pacífica y peregrinaron desde San Luis, Arizona, con casi 500 asistentes que se unieron al Viacrucis Migrante, donde en la Garita Internacional en México, la Guardia Nacional y autoridades migratorias con los obispos y asistentes honraron la bandera mexicana, escucharon la 2ª. Estación con reflexión sobre el sufrimiento de ser migrantes y desaparecidos.

Acompañados de casi 50 sacerdotes y voluntarios de ayuda a migrantes de Nogales, Tucson, Phoenix, San Bernardino y San Diego California; así como de Mexicali y Las Vegas, caminaron entre signos y cantos sobre movilidad humana o migración en el mundo.

Denunciaron que los sistemas migratorios, tanto de México como de Estados Unidos, son deficientes pues niegan la oportunidad de acoger a migrantes y refugiados como nuevos miembros de las comunidades a las que llegan por falta de oportunidades en sus países.

Por lo que aseguraron que no es momento de complacencias ni conformismo, "sino de ser aún más proactivos en la labor pastoral y profética de encuentro y acogida con quienes se ven obligados a vivir en las sombras".

"Estamos atentos a las realidades locales, que muestran el impacto de las políticas y prácticas de ambas naciones. Muchas personas en movimiento se encuentran lejos de aquí, obligadas a regresar e ignoradas por





políticas que las retienen o las devuelven a situaciones de peligro y de inestabilidad”.

Los obispos que participaron en este encuentro que se realizó en San Luis Río Colorado, Sonora, México, fueron: Eugenio Lira de la Diócesis de Matamoros-Reynosa; José Luis Cerra de Nogales y Enrique Sánchez de Mexicali; de Estados Unidos estuvieron Gerald F. Kicanas, administrador apostólico de Tucson; John P. Dolan de Phoenix; Gregory W. Gordon de la Arquidiócesis de Las Vegas; Felipe Pulido de San Diego; Alberto Rojas de San Bernardino; el padre Francisco Alanís de la Arquidiócesis de Santa Fe, el padre Luke Barber de la Arquidiócesis de Denver; Javier Cervantes en representación de Colorado Springs y James Heiser representando a Cheyenne.

(religiondigital.org) 21/10/2025

31. Obispo de Batroun: El Papa traerá esperanza a cristianos, judíos y musulmanes

Ciudad del Vaticano. Monseñor Mounir Khairallah comentó a los medios vaticanos sobre las expectativas del pueblo libanés ante la primera visita apostólica de León XIV, programada del 30 de noviembre al 2 de diciembre.

“Un amanecer tras 50 años de oscuridad – enfatizó – y un estímulo para ser un país que transmita un mensaje de paz, reconciliación y democracia para todo Oriente Medio”. El acuerdo entre Israel y Hamás es positivo, pero la solución de dos Estados es crucial.

Como Juan Pablo II anticipó en 1997 y Benedicto XVI en 2012, el País de los Cedros celebra la inminente llegada del Papa León XIV, quien ha elegido Turquía para su primer viaje apostólico.

Peregrinará a Iznik con motivo del 1700 aniversario del Primer Concilio de Nicea, y luego viajará al Líbano, el pequeño pero gran “país mensaje”, un mosaico de pueblos capaces de convivir pacíficamente, pero también escenario de conflictos y guerras civiles, hasta el punto de ser considerado el “polvorín de Oriente Medio”, víctima de una violenta hemorragia humana debido a la emigración.

Sin embargo, el Líbano sigue desempeñando un papel histórico, cultural y social crucial en todo Oriente Medio y la cuenca mediterránea. Tan pronto como se difundió la noticia, fue recibida con alegría y entusiasmo, una muestra concreta de la cercanía del Pontífice a toda la nación en este momento clave de su historia.

“Esta visita tiene un enorme significado para los libaneses”, declaró a los medios vaticanos monseñor Mounir Khairallah, obispo de Batroun de los Maronitas.



Signos de una nueva era

“Acogemos e interpretamos con gran esperanza la decisión del Papa León XIV de realizar su primera visita aquí. De 1975 a 2025, estuvimos en guerra, el Líbano fue destruido, algunas ciudades arrasadas, lo reconstruimos muchas veces y nunca perdimos la esperanza, nunca nos rendimos. Ya a principios de este año, el Señor comenzó a enviarnos señales concretas para ayudarnos a hacer realidad esta esperanza”.

“La primera señal fue la elección del presidente, luego del primer ministro, todo el gobierno, formado por personas honestas e íntegras que llegaron con el deseo de reconstruir el Estado y la República del Líbano y ponerse al servicio del pueblo”.

“El ‘sueño’ del Papa Francisco era peregrinar a esta tierra, pero no lo logró, por lo que el gesto de León XIV se inscribe sin duda en la continuidad de su predecesor y bajo la bandera de esa paz plena y duradera, la palabra-programa con la que León XIV se presentó al mundo tan pronto como fue elegido para la Sede de Pedro”.

“Mi último encuentro con el Papa Francisco tuvo lugar en octubre de 2024 al concluir el Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad —continúa el párroco de Batroun—, le pregunté: «Santo Padre, ¿cuándo vendrá al Líbano?».

Y él respondió: «Elijan un presidente, e iré. Es un sueño para mí ir al Líbano y ser un mensajero de paz para ustedes». Este sueño se hace realidad hoy con el Papa León XIV, y para nosotros es precisamente el signo de una nueva era”.

Dos etapas de importancia espiritual y geopolítica

Aunque la Oficina de Prensa aún no ha publicado los detalles ni las etapas individuales del viaje, que se realizará en unas semanas, según declaró el director Matteo Bruni, monseñor Mounir Khairallah se centra en Turquía, recordando que la tierra de Antioquía fue la primera sede de los santos Pedro y Pablo, el primer lugar donde los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos. También recordó la conexión entre el Patriarcado de Antioquía y las Iglesias de Oriente Medio.

El Papa León ya había hablado sobre el viaje a Turquía con el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, en la reunión que mantuvo con él el 19 de mayo, al día siguiente de la Misa de inauguración de su pontificado, confirmando su deseo de reunirse en Nicea para el aniversario del histórico Concilio que formuló el símbolo, la profesión de fe en la que se reconocen los cristianos de todas las confesiones.

Una conmemoración a la que León XIV quiso participar inmediatamente, calificándolo no de «un acontecimiento del pasado», sino de «una brújula que debe seguir



guiándonos hacia la plena unidad visible de todos los cristianos».

El viaje a Turquía, por lo tanto, será sin duda una importante oportunidad para el diálogo entre las Iglesias católica y ortodoxa, al que la visita al Líbano, un país asolado por conflictos y crisis económicas, políticas y humanitarias, también añadirá un importante valor geopolítico.

El país, un mensaje de paz, libertad, convivencia y democracia

"El Líbano, un país que es un mensaje para el pueblo, nunca ha perdido de vista esta misión y su papel, incluso en el contexto político de Oriente Medio", afirma el Prelado, quien también es miembro del comité ejecutivo de la Asamblea de Obispos Patriarcales del Líbano.

Es un país que transmite, ante todo, un mensaje de libertad; un mensaje de democracia; un mensaje de convivencia y convivencia entre diferentes religiones, confesiones, afiliaciones políticas, culturas e identidades. Aquí conviven 18 comunidades diferentes, todas necesitadas de confirmación en su fe.

Por eso, para nosotros, este viaje del Santo Padre es como un amanecer tras 50 años de guerra y oscuridad. **Es una inyección de confianza para todos los libaneses, cristianos, musulmanes e incluso judíos.** Por eso, vivimos con gran alegría y satisfacción este tiempo de espera que nos separa del abrazo de Pedro. Nos preparamos con el corazón abierto.

La alegría es palpable, especialmente en los jóvenes que esperan el encuentro con el Papa, también como un rayo de luz para su futuro. Que quisieran construir aquí en el Líbano y no en el extranjero, como sucede a diario, pues por falta de oportunidades a menudo se ven obligados a estudiar y trabajar en el extranjero.

Una historia de continuidad y amistad

Muchos Papas han mirado al Líbano con afecto, con especial cuidado, a menudo incluso con aprensión: pensemos en el Papa Pablo VI, cuyo pontificado concluyó con el estallido de la guerra civil libanesa, y luego en Juan Pablo II con su Mensaje a todos los libaneses del 1 de mayo de 1984, escrito tras una reunión con los patriarcas de las Iglesias del país.

Durante los últimos años de la guerra civil libanesa, Wojtyła movilizó redes informales y formales para intentar salvar vidas y encontrar soluciones al conflicto. En el ámbito de la diplomacia papal, el futuro cardenal Tauran participó en la negociación de los Acuerdos de Taif, que permitieron restablecer un cierto equilibrio, aunque precario, a partir de 1990.

Pero fue solo en 1997, tras 19 años de espera, que Juan Pablo II finalmente logró viajar físicamente a Beirut, para un

viaje apostólico que ha pasado a la historia, especialmente por su expresión «país mensaje», que todavía se usa a menudo.

Utilizado hoy por el pueblo libanés que desea destacar la misión particular del Líbano en el concierto de las naciones y en el plan de Dios. Quince años después, su sucesor, Benedicto XVI, siguió sus pasos y viajó al País de los Cedros en septiembre de 2012, para el último viaje apostólico de su pontificado.

Si bien el conflicto en la vecina Siria y la turbulenta situación en muchos países de Oriente Medio hicieron temer un viaje de alta tensión, el Papa fue recibido en un ambiente cálido y consensual, lleno de entusiasmo, incluso por los movimientos musulmanes que lo saludaron ondeando banderas del Vaticano, ante el asombro de los periodistas occidentales.

Reconstruir juntos

"Como dijo nuestro Presidente de la República, Aoun, los lazos entre los Papas y el Líbano son históricos, sólidos y se viven en la amistad y el respeto. Todos los Papas han llevado al Líbano en sus corazones y en su misión. Por eso", continúa el Obispo de Batroun, "León XIV viene a nosotros trayendo consigo toda la historia y la política del Vaticano y del Líbano".

Viene a fortalecer el ya fuerte vínculo entre la Santa Sede y el País de los Cedros, pero también entre la Iglesia Católica y las Iglesias Orientales. No olvidemos que su predecesor, León XIII, en 1894, fue el primer Papa en publicar una carta a las Iglesias Católicas Orientales, en la que expresaba su apertura a Oriente y su deseo de enriquecer las tradiciones de estas.

Según monseñor Khairallah, el fruto de este esfuerzo colaborativo es la coexistencia pacífica entre las diversas comunidades que habitan el Líbano: «Por eso **el Líbano es un país portador de mensaje: cristianos y musulmanes, pero también judíos,** pueden y quieren reconstruir nuestro Líbano, un país portador de mensaje, y estamos seguros de que lo lograremos juntos, porque a pesar de todo, podemos caminar juntos».

El acuerdo entre Hamás e Israel es positivo para todo Oriente Medio

En cuanto al panorama internacional, tras el acuerdo de paz alcanzado entre Israel y Hamás, monseñor Mounir Khairallah expresó su satisfacción por el acuerdo, a pesar de que la tregua en Gaza parece extremadamente frágil y de los numerosos esfuerzos que aún se requieren para mantener la paz y la reconstrucción. A continuación, destacó la contribución y el apoyo de los países árabes para el fin de las hostilidades.

"Es un acuerdo positivo, no solo para palestinos e israelíes, sino para todos nuestros países. Hoy podemos afirmar con certeza que el sol está amaneciendo para





Oriente Medio con este primer paso. Sin embargo, la cuestión del reconocimiento del Estado de Palestina sigue abierta. La resolución de las Naciones Unidas de 1949 nunca se implementó, por lo que, para nosotros, la solución y la paz llegarán mediante el reconocimiento oficial e internacional del Estado de Palestina junto con el Estado de Israel".

Respecto a la postura del Líbano, el obispo de Batroun confirmó que aún existen asuntos pendientes con Israel, y el propio presidente Aoun expresó su esperanza en los últimos días de que se puedan alcanzar negociaciones directas con el Estado judío.

(vaticannews.va) 21/10/2025

32. La 'profecía' del nuevo arzobispo de Viena: "La Iglesia del futuro será una Iglesia con poco equipaje"

"La Iglesia del futuro será una Iglesia con poco equipaje. Jesús envió a sus apóstoles con este mensaje: No lleven nada en su camino; solo necesitan el Evangelio y mi misión"

"Solo quienes arden por dentro pueden brillar. Ardo por el Evangelio porque estoy convencido: este es un mensaje que nuestro mundo necesita"

"Debemos cambiar la forma en que nos acercamos a los demás"

"La Iglesia del futuro será una Iglesia con poco equipaje. Jesús envió a sus apóstoles con este mensaje: No lleven nada en su camino; solo necesitan el Evangelio y mi misión". Es la 'profecía' que hace el recién nombrado arzobispo de Viena Josef Grünwidl, en un programa de la radiotelevisión austríaca.

Grünwidl, de 62 años, y cuyo nombramiento fue hecho público por el Vaticano el pasado viernes, 17 de octubre, ya ejercía como administrador apostólico desde la jubilación, en enero de este año, del carismático cardenal Christoph Schönborn, al cumplir los 80 años de edad.

"Debemos ser misioneros. Eso no significa persuadir ni convencer a otros, sino mantener mi fe", sostiene el arzobispo electo, para quien, por el contrario, se trata de acercarse a las personas abiertamente, independientemente de si son cercanas a la Iglesia o no, y donde el testimonio personal es fundamental.

"Solo quienes arden por dentro pueden brillar. Ardo por el Evangelio porque estoy convencido: este es un mensaje que nuestro mundo necesita", señala en la entrevista Grünwidl, quien, según recoge el portal Katholisch, el objetivo es llegar a personas más allá del estrecho círculo de feligreses, tomando en serio sus preguntas y realidades vitales.



"Debemos acercarnos a la gente, conversar con ellos, descubrir sus preocupaciones y esperanzas, e intentar responder a ellas", para lo cual la Iglesia, lejos de replegarse y encerrarse, debe penetrar en los nuevos contextos sociales.

"Debemos cambiar la forma en que nos acercamos a los demás", proclama el nuevo arzobispo, para lo cual, sostiene, es necesario cuestionar la propia actitud.

(religiondigital.org) 21/10/2025

33. Exhortación desde los pobres de León XIV: Bernardo Barranco V.

El papa León firmó la Exhortación Apostólica Dilexi te, el 4 de octubre, en la Biblioteca Privada del Palacio Apostólico. Dilexi te significa "te he amado". Es la primera exhortación apostólica del papa León XIV, Dilexi te, el texto tiene 42 páginas, con cinco capítulos.

Es un gran texto que no tiene desperdicio. Establece la opción por los pobres como parte esencial de la identidad cristiana y el que debe guiar de manera prioritaria el qué hacer y la misión de la Iglesia. Es un texto que debe ser leído por los fieles y sobre todo por las jerarquías y aquellas órdenes religiosas que han optado por los ricos.

El texto se centra en el amor a los pobres. León XIV fundamenta esta opción, de manera minuciosa, desde el Antiguo Testamento hasta la prédica de Jesús para mostrar que el amor por los pobres tiene total legitimidad sagrada.

Ha adquirido progresivamente importancia en el magisterio de la Iglesia, especialmente desde el Concilio Vaticano II y que en América Latina tuvo una dimensión que transformó la identidad de la Iglesia hasta la contención dramática de los 34 años de pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Resalto aspectos relevantes de mi lectura.

El lenguaje, estilo y conceptos nos remontan a la narrativa del papa Francisco. En la introducción, León XIV lo reconoce: "Habiendo recibido este proyecto como herencia, me alegra hacerlo mío –añadiendo algunas reflexiones– y proponerlo de nuevo al inicio de mi pontificado" (DT, n. 3).

2. La exhortación tiene un sabor latinoamericano.

La impronta latinoamericana del Pontífice y su servicio a la Iglesia peruana son claramente reconocibles. Se recurre al recuerdo de las conferencias latinoamericanas de obispos: de Medellín, 1968, mencionada tres veces. Puebla, 1979, tres veces. Aparecida, 2007, ocho veces. Encuentro alguna cercanía a la teología de la liberación pero jamás la menciona. En cambio, utiliza Liberación 11 veces, Opción preferencial por los pobres cinco veces y Opción por los pobres tres veces.



No podemos pasar por alto que el papa León XIV redacta el prefacio inédito al último libro de Gutiérrez: Dios no olvida al más pequeño.

La defensa de los migrantes en León XIV es contundente. Enfrenta a gobiernos y grupos conservadores que han hecho de la expulsión de migrantes una poderosa herramienta política. El Papa sentencia: donde el mundo ve una amenaza, la Iglesia ve hijos; donde se levantan muros, ella construye puentes.

Sabe que el anuncio del Evangelio sólo es creíble cuando se traduce en gestos de cercanía y de acogida; y que en cada migrante rechazado, es Cristo mismo quien llama a las puertas de la comunidad. (DT, n. 74)

Denuncia con firmeza la desigualdad económica y la marginación de los pobres, alineándose con las preocupaciones de su predecesor. Una economía que mata es una expresión célebre de Francisco. Denuncia cómo la economía actual, orientada al beneficio, está por encima del ser humano, causa pobreza y sufrimiento.

Retoma a Medellín “estructuras de pecado” que describe cómo causan pobreza y desigualdades, son extremas. Las élites abren la brecha creciente entre ricos y pobres, afirmando que las élites viven en una burbuja lujosa ajenas al sufrimiento de los marginados.

Las posturas de la exhortación marcan profundas grietas con el mandatario estadounidense. No sólo son las posturas antagónicas frente a la migración. Las diferencias entre la Casa Blanca y el Vaticano alientan las disonancias críticas de los grupos conservadores y de ultraderecha en América y Europa como el Yunque, Vox, Citizen Go y tantos otros.

6. León XIV se aleja de católicos que optan por las élites de la sociedad.

Sin mencionar a los Legionarios de Cristo, Opus Dei, Schoenstatt, el desaparecido Sodalicio. El Papa reprocha: “Optan por una pastoral de la llamada élite, sosteniendo que, en lugar de perder el tiempo con los pobres, es mejor cuidar de los ricos, los poderosos y los profesionales, para que, a través de ellos, se puedan lograr soluciones más efectivas. Es fácil ver la mundanidad que se esconde tras estas opiniones: nos llevan a ver la realidad con criterios superficiales, carentes de cualquier luz sobrenatural” (DT, n. 114).

7. Reconoció órdenes religiosas que se convirtieron en pobres.

En cambio, León XIV exalta las congregaciones que históricamente se dedicaron a proteger a los pobres, que nacen en el siglo XIII: “El Espíritu Santo suscitó en la Iglesia un nuevo tipo de consagración: las Órdenes mendicantes. A diferencia del modelo monástico estable, los mendicantes adoptaron una vida itinerante, sin pro-

piudades personales ni comunitarias, confiando plenamente en la Providencia... Estas Órdenes, como los franciscanos, los dominicos, los agustinos y los carmelitas, representaron una revolución evangélica, en la que el estilo de vida sencillo y pobre se convierte en un signo profético” (DT, n. 63). Nótese que no menciona a los jesuitas.

Finalmente, en la introducción, León XIV enfatiza cómo el Señor se identifica con los necesitados. “En el rostro herido del pobre encontramos impreso el sufrimiento del inocente y, por lo tanto, el sufrimiento de Cristo mismo”.

Y así, el Papa confiesa: “Estoy convencido de que la opción preferencial por los pobres genera una renovación extraordinaria tanto en la Iglesia como en la sociedad, cuando somos capaces de liberarnos de la autorreferencialidad y logramos escuchar su clamor” (DT, n. 7).

(jornada.com.mx) 22/10/2025

34. Arzobispo Rinalds Grants: Nuestras diferencias no deberían impedir que luchemos por la unidad y sirvamos a las personas necesitadas

Letonia. Transcurrido un mes desde que el arzobispo Rinalds Grants asumiera el cargo como nuevo dirigente de la **Iglesia Evangélica Luterana de Letonia**, el CMI lo invitó a conversar sobre la importancia de la unidad entre las personas cristianas y el camino hacia una paz justa en Ucrania desde la perspectiva de los países bálticos.

Su primera reunión oficial en su nuevo cargo como arzobispo fue una reunión conjunta de los dirigentes de las mayores iglesias del país con el presidente de Letonia. ¿Cómo describiría las relaciones entre las diferentes iglesias en Letonia?

Arzobispo Grants: Si dijera que nuestras relaciones son muy amistosas, podría ser subjetivo. Un dato quizá algo más objetivo es la observación bastante singular de nuestros invitados extranjeros que mencionan con frecuencia lo respetuosas que son nuestras relaciones mutuas.

La estrecha cooperación a nivel de liderazgo de nuestras iglesias se ha construido durante mucho tiempo gracias a relaciones humanas y fraternales.

En Letonia, el ecumenismo no se basa tanto en conclusiones derivadas de diálogos teológicos, sino más bien en la comprensión de que debemos trabajar juntos para cumplir la misión de Cristo en esta tierra.

Durante veinticinco años sirvió en la Antigua Iglesia de Santa Gertrudis de Riga, una de las congregaciones luteranas más grandes y activas en el marco





ecuménico de Letonia, que participa en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos cada mes de enero. ¿Por qué cree que es importante la unidad entre las personas cristianas?

Arzobispo Grants: En mi opinión, es triste o incluso inquietante que necesitemos hacer esa pregunta, es decir, que la unidad entre las personas cristianas ya no parezca obvia ni un objetivo que perseguir.

Por supuesto, existen muchas razones y una larga historia que causan esto, pero la unidad debería ser evidente. Vemos que, para Cristo, nuestro Señor, la unidad era importante. ¿Cómo podríamos no considerarla importante?

La división de la propia iglesia debe verse como un escándalo; no es normal, y no debemos acostumbrarnos a ella. Tanto porque debilita nuestro mensaje cristiano como porque impacta en la convicción con la que podemos dar testimonio a otras personas.

Además, nosotros mismos perdemos algo fundamental, pues Dios derramó su gracia y su carisma sobre toda la iglesia cristiana en su conjunto. Cuando las personas cristianas experimentan la unidad, también son una bendición para las demás.

¿Cuáles considera que son los principales retos para la unidad cristiana en un mundo cada vez más dominado por la polarización y la división?

Arzobispo Grants: Actualmente, podemos observar que con frecuencia la división ya no se produce entre líneas denominacionales. Esa brecha surge y crece a menudo dentro de una sola denominación, entre grupos con distinta orientación.

Entre ellos están quienes desean seguir el ritmo de las exigencias de la sociedad moderna y adaptarse a ellas, y quienes quieren mantener la posición y el mensaje de la iglesia tal como han sido a lo largo de los siglos.

En mi opinión, esta es una de las razones por las que las tensiones y divisiones ocurren con más frecuencia dentro de una sola denominación; en un país, pueden surgir múltiples iglesias dentro de la misma denominación.

Después de la invasión rusa de Ucrania, se habla cada vez más de los países bálticos como el frente oriental de Europa. ¿Cuál es el estado de ánimo en la sociedad letona y sus congregaciones?

Arzobispo Grants: En general, todavía hay preocupación, aunque la ansiedad ha disminuido desde el momento en que empezó la guerra en Ucrania. Conociendo la experiencia histórica de Letonia, muchas personas estaban convencidas de que pronto la guerra estaría también aquí.

Aunque la ansiedad haya disminuido con los años, en un nivel más profundo todavía está presente. La gente se plantea, por ejemplo, si quedarse en Letonia o quizá preparar algunas alternativas. Si una persona piensa constantemente sobre ello, comienza a afectar a su vida cotidiana.

¿Cuál es la respuesta de la iglesia a esto? En primer lugar, nos esforzamos por involucrarnos responsablemente en ayudar a Ucrania, tanto a través de iniciativas de ayuda humanitaria como apoyando a quienes han llegado desde Ucrania hasta aquí como refugiados y refugiadas.

Una bella iniciativa ecuménica, que comparten todas las iglesias, es que cada día a las 12 en punto del mediodía suenan las campanas de las iglesias letonas invitando a las personas a unirse en una oración común por Ucrania. También lo practicamos en las oficinas de nuestra iglesia. Da igual la reunión que se esté celebrando, paramos cada día a las 12 para orar juntos.

Por otro lado, en la actualidad estamos intentando encontrar nuestro lugar como una iglesia de ámbito nacional en el campo de la protección civil con el fin de estar responsablemente preparados, tanto para preservar nuestra herencia sagrada como para garantizar que las congregaciones y las iglesias –cuya red en Letonia no tiene precedentes– puedan servir como centros de recursos y puntos de apoyo en caso de crisis.

Desde su perspectiva, ¿qué es una "paz justa"? ¿Y qué significaría específicamente en el caso de Ucrania?

Arzobispo Grants: ¿Qué puede restablecer un sentimiento de justicia para la gran cantidad de personas cuyas vidas han sido destrozadas, cuyos seres queridos han sido asesinados, que puede que ni siquiera sepan dónde se encuentran sus familiares, o lo que les está pasando a sus niños y niñas que ahora son llevados a Rusia?

No sé si hay algo que pueda parecerles una paz justa, una paz plenamente justa. Aun así, debemos esforzarnos colectivamente para hacer que sea una paz tan favorable o tan justa como sea posible.

Hablando en términos específicos: en primer lugar, para prever cualquier tipo de justicia, es importante que al final de esta guerra Rusia reconozca que fue una agresión, no un acto de defensa propia ni nada de ese estilo. Que la soberanía y la integridad de Ucrania sean reconocidas.

Que los prisioneros y todos esos niños y niñas que han sido secuestrados regresen a Ucrania, admitiendo que en Rusia se les instruyó en una ideología hostil. La paz justa supone también, sin duda, la responsabilidad económica de Rusia en la reconstrucción de Ucrania.





Los criminales de guerra deben ser llevados ante la justicia. Y, por último, debe haber garantías de que sea una paz duradera, para que el pueblo ucraniano pueda enfocarse en el restablecimiento de su territorio y de sus habitantes.

Cuando todo esto haya ocurrido, podría llamarse una paz justa, pero reconociendo que hay personas para las que el sentimiento de injusticia permanecerá, y nadie lo borrará. La guerra siempre deja cicatrices que tardan mucho tiempo en curarse. Podemos contribuir a su curación, pero esas cicatrices siempre estarán presentes.

¿Qué pueden hacer las iglesias y las personas cristianas del mundo entero para convertir en realidad esa paz y esa justicia?

Arzobispo Grants: Lo más importante es no ser pasivo y abogar claramente por la posibilidad de una paz justa así en Ucrania. Es importante que la sociedad civil —y la iglesia, como parte esencial de ella— use su voz para no permitir ninguna concesión a la injusticia.

Asimismo, es evidente que un día la guerra terminará, y Rusia y Ucrania seguirán siendo vecinos. ¿Cómo pueden estas dos naciones coexistir la una junto a la otra, y cómo puede establecerse entre ellas algún proceso de sanación? Con toda certeza, las personas cristianas de ambos lados desempeñarán un papel significativo y tendrán un llamado que cumplir.

(oikoumene.org) 23/10/2025

35. Jubileo de los equipos sinodales: buenas prácticas para una Iglesia visionaria

Ciudad del Vaticano. En el Aula Pablo VI se vivió una intensa tarde de intercambio sobre la puesta en práctica de la sinodalidad en las Iglesias locales. Más de quince testimonios procedentes de todos los rincones del mundo mostraron la viabilidad de proyectos inspirados en un estilo de participación, colegialidad, cooperación e integración de actitudes y carismas.

Una polifonía de voces, experiencias y estímulos marcó el encuentro en el camino de una Iglesia acogedora, viva, dinámica e integrada.

Después de los 25 talleres y 6 seminarios que comprometieron a los representantes de los equipos sinodales y de los organismos de participación —reunidos en Roma para el Jubileo—, la jornada del 25 de octubre culminó en el Aula Pablo VI, de 17:00 a 18:30, con un momento de puesta en común de experiencias y buenas prácticas sobre la implementación de la sinodalidad en diversas partes del mundo.

El encuentro, conducido por la periodista salvadoreña Paola Arriaza y el periodista italiano Enrico Selleri, combinó testimonios, videos,



entrevistas y animación musical.

A partir de las 21:00, en la plaza de San Pedro, se celebra una vigilia mariana abierta a toda la ciudad, guiada por el cardenal Mario Grech, secretario general de la Secretaría General del Sínodo, como preparación para la misa del día siguiente en la basílica vaticana, presidida por el Papa.

Cuatro años de camino sinodal

Hace cuatro años se abrió el Sínodo de la Iglesia católica sobre la sinodalidad, con tres palabras clave: Comunión, Participación y Misión.

Un proceso articulado en la escucha del Pueblo de Dios, primero a nivel diocesano y luego continental, en el discernimiento de los pastores, que desembocó en el Vaticano con las dos sesiones de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Hoy, ese recorrido vuelve a tomar cuerpo con quienes se han hecho portavoces de los primeros frutos de aplicación del Documento final en las Iglesias locales.

Un video introductorio repasó las etapas de este camino y dio impulso al trabajo futuro. A través de los rostros de mujeres, jóvenes, sacerdotes y obispos de todo el mundo —todavía con mascarillas en tiempos de pandemia— se percibía el esfuerzo, el entusiasmo y la escucha recíproca guiada por el Espíritu.

Resonaron también las primeras palabras pronunciadas por León XIV desde la logia de las bendiciones, justo después de su elección: “Queremos ser una Iglesia sinodal, una Iglesia que camina, una Iglesia que busca siempre la paz, la caridad y la cercanía, especialmente con quienes sufren”.

Se recordaron, además, las palabras de Papa Francisco al inicio del proceso sinodal, cuando invitaba a rezar para que en esta experiencia no nos dejemos “sofocar por el desencanto”, no se diluya la profecía ni se reduzca todo “a discusiones estériles”.

La CEAMA y el sueño de una Iglesia visionaria

La primera experiencia presentada fue la de la región amazónica, a través del testimonio de Mauricio López, ex presidente mundial de las Comunidades de Vida Cristiana (CVX) y actual vicepresidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA).

Este organismo, explicó, es fruto de un auténtico proceso sinodal que “ha sido como un río”. “La CEAMA es el camino de una Iglesia visionaria”, dijo, “una Iglesia que abraza la vida laical y presbiteral, que responde a las necesidades de un bioma, de un ecosistema”.

En referencia a la exhortación apostólica Querida Amazonia, evocó el sueño social, ecológico, cultural y eclesial que busca dar un nuevo rostro de esperanza a la Iglesia. “Del Sínodo para la Amazonía se esperaban



también nuevas estructuras, y esta es una de ellas”, observó López.

“Las mujeres, los laicos y las laicas sostienen la vida en la Amazonía. No se trata de repetir información, sino de saborear caminos nuevos”.

En esta conferencia participan dos mujeres indígenas, una religiosa franciscana, el cardenal peruano Pedro Ricardo Barreto Jimeno, representantes campesinos y afrodescendientes, así como siete conferencias episcopales. Todo un ejemplo concreto de compromiso con una verdadera “ecología integral”.

Tailandia: la sinodalidad en el ámbito educativo

Desde Bangkok se proyectó un video que mostraba cómo aplicar la sinodalidad en el mundo educativo.

Veinticuatro escuelas participaron en un proyecto de “maratón sinodal” que permitió a estudiantes y profesores experimentar cómo, incluso en un contexto mayoritariamente budista, es posible compartir valores fundamentales para un diálogo auténtico.

Durante los últimos dos años, los jóvenes pudieron poner en práctica sus talentos, aprender métodos de relación, descubrir qué significa escucharse mutuamente, confiar, prestar atención a los más necesitados y comprobar que, en definitiva, un mundo mejor es posible.

La iniciativa, que también se ha replicado en Filipinas, enseña a los jóvenes a transformar sus sueños en proyectos concretos.

Los esposos Tayeh: vivir la acogida familiar en el Líbano

Otro testimonio llegó desde el Líbano: el de los esposos Tayeh, que desde hace 19 años viven su matrimonio como una misión de acogida.

Abren su hogar a jóvenes y familias para ofrecer espacios de espiritualidad y convivencia, organizando momentos de adoración, actividades para grupos juveniles, parejas en crisis y estudiantes.

Para ellos, los sacramentos son un camino de sanación interior. Daoud, el esposo, superó una etapa difícil de enfermedad gracias a una profunda conversión y a la oración comunitaria. Hoy es secretario general del consejo pastoral diocesano.

Lima: las asambleas sinodales parroquiales

Desde Lima, Perú, el jesuita Juan Bytton, coordinador de la comisión arquidiocesana sobre la sinodalidad, presentó un video que muestra cómo las 129 parroquias de la arquidiócesis están poniendo en práctica las conclusiones del proceso sinodal.



En vista de la segunda asamblea, prevista para enero del próximo año, explicó que el desafío es aplicar el principio de

circularidad entre laicos, religiosos, sacerdotes e instituciones eclesiales, de modo que todos sean “embajadores de sinodalidad”.

“Las asambleas sinodales parroquiales son la prueba tangible de que la sinodalidad puede vivirse a este nivel”, afirmó. “No se trata solo de haber aprendido un método, sino de redescubrir que ser cristiano significa escuchar, discernir y decidir bajo la acción del Espíritu”.

“La sinodalidad no es una opción”: un proyecto piloto en San Diego

Desde la diócesis de San Diego, en California, John E. Hurley, CSP, presentó cómo se están formando nuevos modelos de liderazgo a la luz de la sinodalidad.

Gracias a la colaboración con la universidad local, se han realizado más de 1.100 sesiones de escucha con la participación de 27.000 personas. El objetivo: “reinventar la vida parroquial”.

Hurley, que coordina el proyecto piloto, comentó: “Tenemos mucho trabajo por delante y debemos afrontar la desinformación sobre la sinodalidad. Se trata de sentar las bases para un nuevo modo de ser párrocos y cambiar la cultura. Lentamente, la mentalidad está cambiando”.

“La creación de una cultura sinodal no es una opción”, recordó, “porque tiene una raíz profunda en el Concilio Vaticano II”.

Reconoció que en Estados Unidos existe una gran división sobre el tema, pero consideró alentador el impulso de León XIV, quien subraya que la sinodalidad es “antídoto contra la polarización”.

La discapacidad no impide la sinodalidad: la historia de Alessio

Construir el bienestar relacional más allá de la propia fragilidad también es sinodalidad.

Así lo demuestra Alessio Bianco, que vive con sordera y es disability manager en el ámbito del bienestar laboral. En lugar de realizar su viaje de bodas —se casó hace apenas dos semanas—, subió al escenario del Aula Pablo VI para compartir su historia.

Participó en el camino sinodal transmitiendo un mensaje claro: “Podemos ser levadura, no solo destinatarios del Evangelio”.

Bianco colabora en dos mesas de trabajo dentro de la Conferencia Episcopal Italiana —en los departamentos de Pastoral de la Discapacidad y Pastoral Social y del Trabajo— y organiza seminarios anuales para promover buenas prácticas sinodales en empresas y diócesis.

Recordó que en Italia solo un tercio de las personas con discapacidad tiene empleo, y lanzó un llamado:



“Hay que elevar el umbral, porque el trabajo es dignidad para todos”.

De Canadá a Fiyi: formación y colegialidad

Desde Canadá llegó el testimonio de quienes se reúnen dos veces al año para fortalecer la relación entre parroquias y escuelas católicas.

Esa práctica ha consolidado una cultura de discernimiento comunitario y ha hecho de la “conversación en el Espíritu” el camino hacia relaciones más profundas.

Por su parte, Marcus Holden, rector del Colegio Beda en Roma, habló sobre la formación de sacerdotes de lengua inglesa y sobre sus temores iniciales al tener que afrontar nuevos lenguajes y enfoques.

Desde las islas Fiyi se destacó una experiencia innovadora: una sesión de formación permanente y temporal para sacerdotes, promovida con el apoyo de mujeres laicas y religiosas. Un ejemplo concreto de cooperación sinodal.

La hermana Maria Cimperman, de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús, explicó los frutos de la reciente conferencia de la Unión de Superiores Generales (USG) celebrada en el archipiélago, con amplia participación.

La Congregación de Jesús y María, añadió, ya vive desde hace tiempo un estilo sinodal basado en la colegialidad, que impregna todos los niveles de su misión.

Ecumenismo y sinodalidad: el Observatorio en África

La sinodalidad va más allá de la Iglesia católica. Así lo afirmó monseñor Ian Ernst, obispo anglicano de Mauricio, presente en Roma tras colaborar en la organización de la visita de los reyes Carlos III y Camila.

Sostuvo que estamos viviendo un momento histórico para las relaciones ecuménicas e invitó a “ir más allá de nuestras pertenencias” para vivir plenamente el espíritu sinodal.

“La sinodalidad requiere sacrificio”, dijo, “pero cuando se pone en práctica, todos se benefician y el proceso fluye con armonía”.

Los representantes del Observatorio Africano sobre la Sinodalidad —una red de teólogos y comunicadores de todo el continente— presentaron también un sitio web que recopila los pasos dados en esta dirección, abierto a todos.

Grech: “La sinodalidad no se enseña, se vive”

El grupo Scalamic, proyecto artístico de la Agencia Scalabriniana para la Cooperación al Desarrollo (ASCS), animó la asamblea

con un canto interpretado también en lengua de signos.

Luego intervino el cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo, quien cerró una jornada densa de experiencias y testimonios.

Mirando hacia la Asamblea General que se celebrará en Roma en 2028, expresó su deseo de que la sinodalidad —gracias a la cultura del encuentro tan querida por el Papa Francisco— ofrezca respuestas a sociedades cada vez más fragmentadas.

“La sinodalidad no se enseña, se vive, y es contagiosa”, afirmó. “A quienes todavía les cuesta entenderla, solo podemos decirles: ‘Ven, intentemos encontrarnos’”.

(vaticannews.va) 25/10/2025

36. León XIV: Todo espacio en la Iglesia debe ser una casa para los más vulnerables

Ciudad del Vaticano. El Papa envió un mensaje a la Conferencia Nacional sobre la Protección de Menores, que se celebra hasta mañana en Clark-Angeles, Filipinas: es necesario promover políticas y prácticas que garanticen la transparencia en la gestión de los casos de abuso, fomentando una cultura de prevención, especialmente para los pequeños.

La idea subyacente, el motor de todo esfuerzo, es seguir, como indica el título, “un camino de esperanza y compasión”. En la práctica, como se presentó durante la conferencia, se están implementando una serie de programas para inculcar una cultura de seguridad en la Iglesia en Filipinas, en particular a través del “Instituto Católico de Protección”, cuyo objetivo es ofrecer servicios de educación, formación, investigación, apoyo y asesoramiento.

Y, sobre todo, la bendición y el aliento de León XIV, quien afirmó que “toda parroquia y actividad pastoral debe ser un espacio para glorificar a Dios y cuidar de los demás, especialmente de los niños y las personas vulnerables”.

El Papa: La transparencia es imperativa

Pocos días después del nuevo informe de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, presentado el 16 de octubre, la Iglesia filipina se reunió para tratar el mismo tema en una conferencia en Clark-Angeles, Luzón Central, organizada por la Oficina Episcopal para la Protección de Menores y Personas Vulnerables, una organización de los obispos locales.

Ante los más de 300 delegados —entre ellos figuras eclesásticas, expertos y representantes de las Iglesias de Malasia, Singapur, Brunéi y Vietnam—, el presidente de la Oficina Filipina para la Protección de Menores,





monseñor Florentino Lavarias, arzobispo de San Fernando, leyó el mensaje del Papa este 23 de octubre, en el que León XIV expresó su esperanza de que el trabajo «conduzca a la implementación de políticas y prácticas esenciales que garanticen la transparencia en la tramitación de los casos, promuevan una cultura de prevención y protejan a 'estos pequeños' del Señor».

Monseñor Ali: Toda actividad debe centrarse en las víctimas

Entre los ponentes estuvo monseñor Luis Manuel Ali Herrera, Secretario de la Pontificia Comisión para la Tutela, quien destacó el servicio de tutela como un camino compartido de sinodalidad, solidaridad y esperanza.

"Debemos ser honestos", declaró el prelado en la inauguración: "la trayectoria de la Iglesia en materia de protección ha estado marcada por dolorosos fracasos y profundas heridas".

"La protección", añadió más tarde, "es un signo de esta conversión: representa la transición del silencio a la verdad, de la negación a la justicia, del miedo a la esperanza", citando la Carta del Papa Francisco al Pueblo de Dios de 2018, que reconocía la gravedad de los abusos y exigía una respuesta comunitaria.

Por lo tanto, continuó monseñor Ali, "la protección no debe reducirse a una obligación administrativa: es, fundamentalmente, un imperativo teológico, un mandato evangélico que debe impregnar nuestro gobierno eclesial, nuestros ministerios, nuestros espacios físicos y digitales, y todas las iniciativas pastorales que emprendemos". El enfoque, reiteró, debe centrarse en las víctimas, priorizando la seguridad y el bienestar de los supervivientes.

(vaticannews.va) 23/10/2025

ÁMBITO INTERNACIONAL

37. Un grupo de víctimas y activistas se reúne con León XIV: Escucha y apoyo

Ciudad del Vaticano. El Papa recibió en el Vaticano a seis miembros de la junta directiva de ECA Global, una organización internacional de derechos humanos que aboga por un mayor apoyo y reparación para quienes han sufrido abusos y exige un mayor compromiso y colaboración de la Iglesia Católica. La audiencia con el Pontífice fue un paso histórico y esperanzador hacia una mayor cooperación.

Todo comenzó con una carta, que se convirtió hoy en una reunión en el Palacio Apostólico. Esta fue la primera reunión del Papa León XIV desde su elección con un grupo de víctimas de abuso y activistas que luchan contra lo que los últimos pontífices han llamado una "plaga".

Esta mañana, León XIV recibió a seis miembros de la Junta Directiva de ECA Global, Ending Clergy Abuse, una asociación de derechos humanos cuyos miembros provienen de más de 30 países de seis continentes, incluyendo activistas y víctimas de abuso sexual por parte de representantes de la Iglesia Católica.

La red, activa principalmente en Estados Unidos, ha trabajado desde su fundación en 2018 para garantizar que la Iglesia Católica siga las recomendaciones de las Naciones Unidas de 2014 para una política eficaz de "tolerancia cero". Y la audiencia de hoy con el Papa León, según declararon los miembros de ECA, sin duda marca "un paso histórico y esperanzador hacia una mayor cooperación".



Estas palabras fueron reiteradas por la organización en un comunicado y poste-

riormente compartidas con la prensa en una conferencia en un hotel de Borgo Pio, cerca del Vaticano, por los seis participantes en el encuentro con el Papa: Gemma Hickey (Canadá), Timothy Law (EE. UU.), Evelyn Korkmaz (Canadá, Primera Nación), Matthias Katsch (Alemania), Janet Aguti (Uganda) y Sergio Salinas (Argentina). Todos provenían de diversos orígenes y culturas, pero todos compartían el objetivo de prevenir los abusos y de una colaboración más eficaz con la Iglesia.

Acogidos y escuchados

Los seis miembros de la ECA coincidieron en expresar su satisfacción con la audiencia con León XIV, su actitud, su enfoque y su capacidad de escucha, como declaró Gemma Hickey, víctima de abuso en Terranova y Labrador, Canadá, a manos de un sacerdote que primero fue retirado y luego transferido a dos parroquias.

"El Papa León fue muy abierto, y cada uno de nosotros compartió algunas reflexiones personales. Fue muy cálido. Nos escuchó... También tiene un buen sentido del humor. Verdaderamente humilde".

Leyeron una declaración al Papa, para comenzar la audiencia "con mentes abiertas", y también presentaron su proyecto Iniciativa de Tolerancia Cero, subrayando "la importancia de estándares globales consistentes y políticas centradas en las víctimas".

Durante la audiencia, también discutieron el trabajo de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, que presentó su segundo informe anual la semana pasada. Y el Papa sugirió un "diálogo" entre los dos organismos.

"Esta fue una conversación profundamente significativa. Refleja un compromiso compartido con la justicia, la



sanación y un cambio real", dijo Hickey. "Los sobrevivientes llevan mucho tiempo buscando un lugar en la mesa de negociaciones, y hoy nos sentimos escuchados".

Un diálogo directo y respeto

La reunión de hoy, como se mencionó, surgió a raíz de una carta que la ECA envió al Papa recién elegido. Inspirados por las palabras de Robert Francis Prevost desde la Logia de las Bendiciones, los miembros del organismo se presentaron como "constructores de puentes, dispuestos a caminar juntos hacia la verdad, la justicia y la sanación".

Y en estos tiempos de "polarización", escribieron, "el acto más radical que podemos hacer ahora mismo es sentarnos y dialogar". El Papa respondió positivamente a la carta y, con un gesto de apertura, acogió con satisfacción la oportunidad de un diálogo directo y respetuoso sobre el camino a seguir. De ahí la reunión privada en el Palacio Apostólico, que duró aproximadamente una hora, pero estuvo repleta de testimonios y propuestas.

"Hemos venido no solo para expresar nuestras preocupaciones, sino también para explorar cómo podríamos colaborar para garantizar la protección de los niños y adultos vulnerables en todo el mundo", declaró Janet Aguti, de Uganda, vicepresidenta de la junta directiva de la ECA.

No hay "ira", aclaró Gemma, sino solo "esperanza" de responsabilidad y un cambio duradero: "Creemos en la dignidad intrínseca de cada niño y adulto vulnerable, en la valentía de cada superviviente y en la responsabilidad moral de la Iglesia de liderar con transparencia y compasión.

Nuestra misión es apoyar a quienes han sido perjudicados promoviendo reformas que protejan a los más vulnerables. Y ayudar a restaurar la confianza y la integridad en la institución que sabemos tiene la capacidad de lograr grandes cosas".

Voluntad de trabajar juntos

El objetivo, según Tim Law, cofundador y miembro de la junta directiva de ECA USA, "no es la confrontación, sino la rendición de cuentas, la transparencia y la voluntad de trabajar juntos para encontrar soluciones". Esto no es poca cosa para quienes, como dicen, a menudo han pedido ayuda y se han encontrado con un muro.

"Como sobreviviente de un internado, cargo con el peso del trauma intergeneracional causado por instituciones que se suponía debían protegernos. La reunión de hoy es un paso más hacia la verdad y la reconciliación", enfatizó la canadiense Evelyn Korkmaz.

Matthias Katsch, de Alemania, explicó que se le había pedido al Papa que ofre-

ciera "esperanza", entendida como "justicia", "compensación" y "mejor protección para niños y adultos vulnerables". Hoy, añadió, "ya no basta con que los sobrevivientes alcen la voz", sino que "la sociedad debe escuchar". No es solo la Iglesia, sino toda la sociedad italiana la que debe estar dispuesta a escuchar y a asumir las consecuencias de lo que han dicho los sobrevivientes.

En la conferencia intervino también Francesco Zanardi, miembro de la ECA y de la asociación Rete L'Abuso, quien anunció un informe sobre casos de abusos del clero y pedofilia en Italia.

La organización concluyó la reunión "subrayando la urgente necesidad de un diálogo continuo, compasión y colaboración para construir un futuro donde la seguridad, la responsabilidad y la dignidad no solo se defiendan, sino donde las voces de los sobrevivientes lideren con el ejemplo".

Dos libros de regalo

El Papa recibió el libro de Salinas, "La Verdad de Nuestros Niños Libres", sobre el movimiento religioso Sodalicio, surgido en Perú en la década de 1970, se extendió por Latinoamérica y fue reprimido a principios de este año por el Papa Francisco.

Víctima de abusos dentro del movimiento, Salinas, junto con su colega Paola Ugaz, ha destapado todo el escándalo de abusos dentro del Sodalicio en un libro de investigación. Este asunto era bien conocido por el Papa León en Perú, donde pasó más de veinte años, primero como misionero agustino y luego como obispo.

Matthias Katsch también presentó su libro "Damit es aufhört" (Para que acabe), que describe el escándalo de abusos y los acontecimientos posteriores desde 2010 en Alemania, entrelazados con su historia personal.

En el marco de la conferencia, respondiendo a las preguntas de Stefanie Stahlhofen, de la redacción alemana de Radio Vaticano – Vatican News, Katsch explicó: "No fue solo el primer encuentro con el Papa León, sino el primer encuentro con un Papa, no con víctimas individuales de abusos, sino con una organización de víctimas. Es un salto cualitativo".

(vaticannews.va) 20/10/2025

38. Solidaridad organizada: el corazón de los Movimientos Populares

Roma. En vista del Jubileo de los Movimientos Populares, el padre Mattia Ferrari, capellán de la ONG Mediterránea y coordinador del Encuentro Mundial de Movimientos Populares, subraya el valor político del amor y la fraternidad como pilares del compromiso cristiano en el mundo.





El padre Mattia Ferrari, capellán de la ONG Mediterránea y coordinador del Encuentro Mundial de Movimientos Populares, considera que el camino iniciado hace una década por estas organizaciones ha sido fundamental para reconocer a los pobres y a los pueblos como protagonistas de la historia. En diálogo con Radio Vaticana – Vatican News, destacó que el proceso impulsado por el Papa Francisco permitió comprender que “la solidaridad también es una forma de hacer historia”.

Según el sacerdote italiano, la primera etapa de los Movimientos Populares ayudó a dar visibilidad a las luchas sociales y a fortalecer los lazos entre la Iglesia y quienes trabajan por la justicia desde las periferias. “Hoy —afirmó— tenemos un mandato muy importante: organizar la esperanza”. Esa tarea, explicó, pasa por “curar las relaciones” entre los pueblos, las instituciones y la propia Iglesia, para que el Evangelio se traduzca en gestos concretos de fraternidad.

Ferrari también expresó su gratitud al Papa León por la exhortación apostólica *Dilexi te*, en la que se reconoce el papel de los Movimientos Populares dentro de la historia del amor de la Iglesia por los pobres. “Es muy significativo que el Papa haya incluido a los movimientos en ese capítulo”, señaló, porque esto confirma que su acción es parte viva del camino eclesial.

En efecto, el Pontífice escribe que “los líderes populares, entonces, son aquellos que tienen la capacidad de incorporar a todos. No les tienen asco ni miedo a los jóvenes lastimados y crucificados”. Asimismo, sostiene:

“Los movimientos populares, efectivamente, nos invitan a superar «esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres pero nunca con los pobres, nunca de los pobres y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos. Si los políticos y los profesionales no los escuchan, «la democracia se atrofia, se convierte en un nominalismo, una formalidad, pierde representatividad, se va desencarnando porque deja afuera al pueblo en su lucha cotidiana por la dignidad, en la construcción de su destino». Lo mismo se debe decir de las instituciones de la Iglesia.”

Para el presbítero, uno de los puntos más luminosos del documento es que “la Iglesia no solo ayuda a los pobres, sino que los ama”. Ese amor, sostuvo, “tiene un valor político, no es solo una emoción”. Amar a los pobres como los ama Jesús —dijo— es el núcleo del compromiso de la Iglesia y de los movimientos que buscan transformar la realidad desde abajo.

De cara al Jubileo de los Movimientos Populares, que tiene lugar en Roma del 25 al 26 de octubre, Ferrari insistió en que la paz solo puede construirse a partir de la justicia y de la fraternidad entendidas como valores políticos.

“Los poderosos no pueden decidir solos la economía o la sociedad; deben incluir a los pobres como sujetos activos”, enfatizó. En esa línea, subrayó que la fraternidad, cuando se traduce en relaciones reales y equitativas, se convierte en un principio que puede renovar la política, la economía y la cultura.

“La Iglesia camina junto a los Movimientos Populares, los reconoce y dialoga con ellos. Eso es la cultura del encuentro”, afirmó. Y concluyó: “Si queremos construir la paz, debemos construir la cultura del encuentro, donde las relaciones sean el fundamento de un nuevo modo de vivir juntos”.

(vaticannews.va) 21/10/2025

39.El crecimiento evangélico en Madrid despierta el interés mediático de la prensa generalista

Madrid. Dos recientes artículos en *El Confidencial* y *El Mundo* destacan con respeto y rigor el crecimiento de las iglesias evangélicas en la Comunidad de Madrid. Ambos coinciden en retratar un fenómeno de fe viva y comunitaria que está transformando el panorama religioso de la capital y confirmando que, pese al escepticismo de la época, todavía hay fe.

El crecimiento de las iglesias evangélicas en España ha suscitado un interés poco habitual en los medios de comunicación, tradicionalmente poco atentos a la espiritualidad o la diversidad religiosa. En las últimas semanas, los evangélicos españoles han sido protagonistas de diversas informaciones, con enfoques dispares pero motivados por un mismo hecho: el extraordinario avance del movimiento evangélico.

Si bien algunos han interpretado este auge como “una amenaza o un peligro” —opinión posteriormente matizada por RTVE tras la intervención de la Defensora de la Audiencia—, otros medios han abordado el fenómeno con objetividad y profesionalismo.

Tal es el caso de los artículos firmados por Rubén Amón en *El Confidencial* y Alejandro de Santiago en *El Mundo*, que ofrecen una mirada respetuosa y documentada —amén de alguna que otra inexactitud— sobre el dinamismo de la fe evangélica.

El artículo de Rubén Amón, en *EL CONFIDENCIAL*, presenta con una prosa exquisita, poco habitual en este tipo de tratamiento informativo, el crecimiento del movimiento evangélico en Madrid, que está transformando el mapa religioso de la capital. Informa el autor que con más de 1.100 templos —uno nuevo cada cuatro días—, las iglesias evangélicas ya duplican el número de parroquias católicas, en una expansión que combina fervor espiritual, dinamismo comunitario y creatividad litúrgica.



Amón destaca que esta fe no regresa con solemnidad ni ritualismo, sino con cercanía y alegría: guitarras, micrófonos, oraciones en castellano y promesas de esperanza inmediata. Se trata de una religión viva, emocional y participativa, donde la salvación se experimenta aquí y ahora. Los templos surgen en naves industriales y locales humildes, convertidos en espacios de encuentro donde el milagro se canta, se transmite en directo y se comparte por redes sociales.

El impulso latinoamericano aporta ritmo, calidez y sentido comunitario a esta expansión. En estas iglesias, los inmigrantes hallan apoyo espiritual y social, y los españoles desencantados encuentran una alternativa fresca frente a la rigidez o el vacío religioso. La fe evangélica, según Amón, responde al hambre humana de consuelo y pertenencia en un tiempo de incertidumbre y desarraigo.

Más que un fenómeno religioso, el autor lo interpreta como una parábola social: en medio de la precariedad y el escepticismo, los templos evangélicos representan un refugio de esperanza activa. Su éxito no se mide por el dogma, sino por la capacidad de ofrecer sentido, comunidad y nuevos comienzos. En última instancia, este “nuevo pentecostés madrileño” revela algo esencial: que, pese a la secularización y el desencanto, todavía hay fe.

El artículo de Alejandro de Santiago, en EL MUNDO, muestra con objetividad cómo la diversidad religiosa, y en especial el auge evangélico, están transformando el paisaje espiritual de Madrid. En el polígono Aguacate, en Carabanchel —el distrito con más templos no católicos de la capital— se concentran 19 iglesias evangélicas en pocas calles, convirtiendo este barrio obrero en un símbolo de fe y convivencia.

Este fenómeno se explica por varios factores: la libertad religiosa, el abaratamiento de los alquileres, la posibilidad de reunirse sin restricciones y, sobre todo, el dinamismo de comunidades que combinan música, fraternidad y acción social.

En España, el 78% de los templos no católicos se han fundado en el siglo XXI, y el 91% de los nuevos lugares de culto pertenecen al ámbito evangélico. La capital cuenta ya con 365 iglesias evangélicas, el 80% del total de lugares de culto no católicos.

El crecimiento del movimiento se vincula al flujo migratorio, especialmente latinoamericano, pero también a la comunidad gitana y a creyentes europeos. Estas iglesias funcionan como espacios de acogida, integración y esperanza para quienes llegan a España o buscan una fe más cercana. Según Samuel López, del Consejo Evangélico de Madrid, su expansión se debe a la libertad, la visibilidad y la acción social.

Los expertos destacan además que la religiosidad florece en contextos humildes, donde la fe cumple un papel comunitario y solidario. Carabanchel, con un 37% de población migrante, refleja cómo la fe evangélica responde a las necesidades emocionales y sociales de barrios trabajadores.

El artículo concluye con una nota esperanzadora: la diversidad religiosa no fragmenta, sino que enriquece. Las iglesias se convierten en puentes de encuentro, tolerancia y valores compartidos, recordando que, incluso en los márgenes de la ciudad, la fe sigue viva.

Ambos reportajes coinciden en un mismo diagnóstico: lejos de dividir, la diversidad religiosa enriquece el tejido social madrileño y aporta un testimonio de fe viva y solidaria. En los márgenes de la ciudad, entre naves y locales modestos, el eco de los cánticos evangélicos recuerda que en Madrid habita un pueblo mantiene encendida y viva la llama de la fe.

Fuente: EL CONFIDENCIAL, EL MUNDO / Redacción: Actualidad Evangélica

(actualidadevangelica.es) 21/10/2025

40. El jesuita israelí David Neuhaus en entrevista: deconstruyendo el uso de la religión para justificar la guerra: Simone Varisco

Tregua: espera, meta, fragilidad. Victoria y derrota. Premio. Respiro o ilusión. El único sentimiento que no está fuera de lugar es la esperanza. Padre David Neuhaus (Jerusalén): el desafío es deconstruir el uso de los textos religiosos para promover la guerra, la violencia y la exclusión

Jerusalén. La historia del conflicto entre Israel y Palestina es un libro de muchas páginas, y muchas aún están por escribirse. Lo cierto es que, de un modo u otro, estaremos obligados a leerlas. ¿Qué espacio se concederá ahora a la paz en esta trama?

“El conflicto es principalmente entre dos movimientos nacionales”, explica el padre David Neuhaus, jesuita israelí y profesor de Sagrada Escritura.

Nacido en Sudáfrica de padres judíos alemanes que huyeron de Alemania en los años treinta del siglo pasado, fue vicario patriarcal del Patriarcado Latino de Jerusalén para los católicos de expresión hebrea y para los migrantes.

“La violencia no es un medio legítimo para resolver un conflicto. Sin embargo, hay que preguntarse: ¿ayuda realmente la religión, en su forma actual, a las personas a reconocer esto?”

Padre Neuhaus, ¿cuál es el peso de las raíces religiosas en la historia del conflicto israelo-palestino?





Considero importante insistir en que el conflicto entre Israel y Palestina no es un conflicto religioso. Sus orígenes se encuentran en la migración de judíos europeos —especialmente del este de Europa—, iniciada en la década de 1880 bajo la sombra del antisemitismo moderno europeo, hacia Palestina, y en su reivindicación del derecho a fundar allí un Estado etnocéntrico, un Estado judío.

El conflicto es, principalmente, entre dos movimientos nacionales: el sionismo, movimiento nacional judío que redefinió lo que significaba ser judío, y el movimiento nacional árabe palestino. Ambos movimientos redefinen la identidad vinculándola al pueblo, a la tierra y al Estado. La religión es un recurso útil, pero no constituye la raíz principal de ninguno de los dos movimientos.

Ambos movimientos nacionales han aprovechado las identidades, los textos, los ritos y las tradiciones religiosas para obtener legitimación. El uso de un lenguaje religioso puede tener un efecto más poderoso que un lenguaje secular.

La lectura sionista de los textos religiosos judíos, que da énfasis a la Biblia y margina el Talmud, desempeñó un papel importante en la formación de una conciencia judía moderna que vincula la identidad judía con la tierra de Israel.

El laico David Ben Gurion, primer ministro fundador de Israel, subrayaba, por ejemplo, la importancia de libros bíblicos como Josué, que narran la conquista de la tierra. También los nacionalistas árabes palestinos, tanto musulmanes como cristianos, han recurrido a la religión.

El líder Hajj Muhammad Amin al-Hussayni, por ejemplo, usaba título y vestimenta religiosos, desempeñaba una función religiosa y explotaba regularmente el carácter sagrado de Jerusalén para los musulmanes.

Prácticas tradicionales, como la peregrinación al santuario de Nabi Musa o el significado religioso de la tumba de los Patriarcas en Hebrón, despertaban sentimientos que podían parecer religiosos, pero servían ante todo a la ideología nacionalista.

Desde los años sesenta han surgido nuevas formas de nacionalismo religioso entre judíos israelíes y árabes palestinos. La incorporación de “Dios” a la ideología nacionalista suele generar mayor fanatismo y militancia.

Grupos extremistas de judíos israelíes y musulmanes árabes promueven ideologías de etnocentrismo, exclusión e incluso genocidio, basadas en consignas religiosas.

¿En qué medida, entonces, las narraciones bíblicas, coránicas y rabínicas siguen influyendo hoy en la identidad de las distintas comunidades?



Tanto los judíos israelíes como los árabes palestinos —cristianos y musulmanes— están, en cierta medida, enraizados en las tradiciones y prácticas religiosas de sus antepasados.

Entre los judíos israelíes, casi la mitad de la población es laica, pero la Biblia sigue desempeñando un papel importante en el discurso público, especialmente al definir el vínculo judío con la tierra y al ofrecer antiguos mitos de patriotismo y militarismo.

Muchos, aunque no todos, los judíos israelíes religiosos modernos utilizan la Biblia para promover la expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania ocupada y más allá.

Algunos recurren también al discurso rabínico para insistir en la separación entre judíos y no judíos. Algunos extremistas movilizan textos religiosos para legitimar la violencia contra los árabes palestinos.

Entre los árabes palestinos, los activistas políticos musulmanes religiosos explotan textos coránicos y de la tradición islámica para promover la defensa de la causa palestina. También algunos musulmanes más extremistas utilizan textos religiosos para enseñar hostilidad hacia los judíos y sus partidarios.

Dentro del judaísmo, el cristianismo y el islam existen distintas visiones sobre la tierra, el pueblo y la promesa de herencia. ¿Cómo se confrontan estas teologías y qué lectura religiosa puede abrir caminos hacia la reconciliación?

Es importante afirmar que estos textos antiguos no hablan directamente de las realidades modernas de los Estados-nación, del nacionalismo étnico ni de las ideologías políticas contemporáneas.

Cada tradición religiosa ha sido movilizada por ideólogos para legitimar posturas modernas sobre la tierra, el pueblo y el Estado. Los textos antiguos deben ser “exprimi-dos” para poder decir algo relevante hoy. Las realidades a las que se referían hace miles de años y nuestro contexto moderno son profundamente diferentes.

Dentro de cada comunidad religiosa, los textos son a veces leídos como si hablaran directamente a las necesidades del presente. Los judíos sionistas eligen los textos que subrayan la promesa, la conquista, la posesión y la defensa de la tierra, ignorando aquellos que hablan de igualdad, universalidad y superación del particularismo.

Los cristianos sionistas, anteriores al desarrollo del sionismo judío, se centraban en textos que justificaban su visión: que Jesús sólo regresaría si los judíos eran restituidos en su tierra, y que, una vez regresado, todos los no creyentes perecerían.



Los musulmanes religiosos que promueven la defensa de Palestina se concentran en textos del Corán sobre la guerra, la resistencia y la violencia, ignorando otros que promueven la armonía, el diálogo y la paz.

Los constructores de paz religiosos de todas las comunidades buscan textos y tradiciones alternativos que desafíen las posturas militantes hoy dominantes. El desafío no consiste sólo en ofrecer textos alternativos, sino también en deconstruir el uso de los textos religiosos para promover la guerra, la violencia y la exclusión.

¿Qué otros desafíos plantea esta guerra a la conciencia moral de los creyentes, dentro y fuera de la región?

El desafío central es reconocer que todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Un judío israelí no vale más que un árabe palestino. Todo hombre, mujer y niño tiene derecho a la vida, a la libertad y a la dignidad. La violencia no es un medio legítimo para resolver un conflicto.

Sin embargo, hay que preguntarse: ¿ayuda realmente la religión, en su forma actual, a las personas a reconocer esto?

Cabe preguntarse: ¿qué impacto real tienen las posiciones de la Santa Sede, de las autoridades musulmanas y de las rabínicas?

La mayoría de los cristianos, judíos y musulmanes buscan la autoridad que mejor se ajusta a sus propias necesidades. Los sionistas religiosos judíos han creado autoridades rabínicas que les proporcionan el apoyo religioso necesario para sus posiciones ideológicas, ya sean moderadas o extremas. Lo mismo ocurre con muchos musulmanes y grupos cristianos.

Los católicos se encuentran en una posición particular: la Iglesia tiene una estructura jerárquica y la autoridad religiosa se concentra en el magisterio de la Santa Sede. Sin embargo, no debe sobreestimarse el impacto real de la Santa Sede en las posturas de los católicos dentro del conflicto entre Palestina e Israel.

(es.zenit.org) 16/10/2025

41. Judíos destacados exigen sanciones en contra de Israel

Publican carta abierta, informa The Guardian. "Viola las mismas salvaguardas creadas tras el Holocausto"

Londres. Connotadas personalidades judías del mundo pidieron a la Organización de Naciones Unidas y a los líderes mundiales que impongan sanciones a Israel por lo que describen como acciones "inadmisibles" que equivalen a genocidio en Gaza, informó ayer The Guardian.



Más de 450 connotados judíos, entre ellos ex funcionarios israelíes, ganadores del Óscar, autores e intelectuales, firmaron una carta abierta en la que exigen responsabilidades por la conducta de Israel en Gaza, Cisjordania reocupada y Jerusalén Este.

"No hemos olvidado que muchas de las leyes, estatutos y convenciones establecidas para salvaguardar y proteger toda la vida humana se crearon en respuesta al Holocausto", afirmaron. "Esas salvaguardias han sido violadas implacablemente por Israel".

Entre los que firman figuran el ex presidente de la Knesset Avraham Burg, el ex negociador de paz israelí Daniel Levy, el autor británico Michael Rosen, la autora canadiense Naomi Klein, el cineasta ganador del Oscar Jonathan Glazer, el actor estadounidense Wallace Shawn, las ganadoras del Emmy Ilana Glazer y Hannah Einbinder, y el ganador del premio Pulitzer Benjamin Moser.

"Ya no envíen armas"

Llamaron a los líderes mundiales a respetar los fallos de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, evitar la complicidad en violaciones del derecho internacional deteniendo las transferencias de armas e imponiendo sanciones específicas, garantizar una ayuda humanitaria adecuada a Gaza y rechazar las falsas acusaciones de antisemitismo contra quienes abogan por la paz y la justicia.

Rubrican además el director de orquesta Ilan Volkov, el dramaturgo V (antes conocido como Eve Ensler), el comediante Eric André, el novelista sudafricano Damon Galgut, el periodista y documentalista ganador del Óscar Yuval Abraham, el ganador del premio Tony Toby Marlow y el filósofo israelí Omri Boehm, indicó The Guardian.

(jornada.com.mx) 23/10/2025

42. ¿Ha habido un cambio en la religiosidad de los jóvenes en España?

Según el INJUVE, un 44% de los jóvenes españoles no se identifican como creyentes. Pero, ¿cuál es la realidad tras esas cifras? Examinamos la percepción de lo religioso entre los jóvenes de España en los últimos años

España. Algunos medios de comunicación internacionales se han hecho eco de un cambio en lo que a las creencias de la gente se refiere. "El avance del secularismo se ha detenido", señalaba el pasado mes de julio The Economist, haciendo un especial hincapié en un acercamiento a la fe por parte de los jóvenes.

Incluso plataformas como Teen Vogue hablan de cómo las nuevas generaciones están "redefiniendo y repen-



sando la religión". Pero, ¿hasta qué punto podemos dar por válidas estas afirmaciones en el caso español?

Una de las voces de referencia para analizar este tema es la de Óscar Salguero Montaña, Doctor con mención cum laude en Antropología Social y Cultural especializado en el estudio de las religiones.

Con él hemos podido conversar en profundidad para la realización de este artículo, complementándolo con datos extraídos del Observatorio del pluralismo religioso en España, CIS e INJUVE y con referencias de otros especialistas en el estudio de las religiones.

La postsecularización

El profesor Salguero nos animó a abordar el tema desde el paradigma de la postsecularización, dominante en el marco teórico de los estudios sobre religiones. "La postsecularización trata de no olvidar ninguno de los avances de la modernidad secularizadora, pero integrándolos también dentro del conjunto de creencias religiosas", explicó.

Podemos complementar esta visión con la mirada de otros investigadores como el sociólogo Rafael Ruiz Andrés. En un interesante artículo sobre la postsecularización publicado en 2022, el especialista apuntaba a que "el debate sobre religión, tanto a nivel académico como político y mediático, ha ganado peso y visibilidad en las últimas décadas".

Tres años después, esa afirmación sigue resultando acertada; basta con ver el foco mediático sobre religiones como la evangélica, debates como el del Jubileo del Mundo Educativo italiano o el creciente interés en estudiar grados y posgrados en Ciencias de las Religiones.

Por tanto, hay que entender que quizás esta nueva manera de entender lo religioso ha ampliado la manera desde la que mirar y entender las religiones, permitiendo analizar ciertas actitudes o comportamientos en los que antes no se ponía el foco —pero que no implica que no existieran—.

España, los jóvenes y la identificación religiosa

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) —y otros organismos como el Instituto de la Juventud (INJUVE), al que nos referiremos en las siguientes líneas— incluyen una pregunta sobre la religiosidad del entrevistado en cada estudio realizado (incluyendo los barómetros mensuales), de manera que a priori parecería la manera más evidente de conocer la realidad religiosa de nuestro país a lo largo del tiempo. Pero, ¿de qué manera se pregunta a los encuestados?

Como se puede observar, los modelos de pregunta incluyen las opciones de católico practicante, católico no practicante, creyente de otra religión, agnóstico, indiferente o

no creyente y ateo. No obstante, la distinción entre católico practicante y no practicante, presente en la pregunta desde 1978, fue eliminada en 1994, año en que se incluyó la categoría de "ateo" por primera vez.

La distinción entre católico practicante y no practicante reapareció en 2019, fecha en la que el CIS añadió también por primera vez la opción de "agnóstico" y unificó las categorías de "no creyente" e "indiferente".

Óscar Salguero comenta este formato y propone una alternativa:

"Parece que todavía hay cierto vestigio del pasado en la manera de encuestar, realizada desde el prisma catolista, viendo a las otras religiones como una especie de anomalía. El día que se cambie el planteamiento de la pregunta posiblemente salgan cifras muy distintas, porque considero que el islam y el cristianismo evangélico están totalmente invisibilizados en las cifras del CIS. Por evitar sensibilidades y posicionamientos sesgados, creo que el criterio jurídico de incluir todas confesiones religiosas incluidas en el Registro de Entidades Religiosas como opción de respuesta es un buen punto de partida para medir la realidad."

Por supuesto, existen otras formas de conocer las actitudes religiosas en España, como el directorio de lugares de culto o estudios específicos promovidos por el Observatorio del Pluralismo Religioso en España. Para el caso específico de los jóvenes, los datos más consultados son los que ofrece el INJUVE.

Este organismo realiza cada cuatro años un Informe de Juventud en el que una de sus preguntas es "¿Cómo te defines en materia religiosa?", incluyendo las mismas opciones que el CIS. Analizando transversalmente los datos del informe de 2016, 2020 y 2024, vemos un fuerte descenso de los jóvenes católicos no practicantes (casi un 10% en los últimos ocho años) y una leve fluctuación en los practicantes. Ese diez por ciento menos de católicos no practicantes se ha repartido bastante equitativamente entre el resto de opciones:

Así pues, según el INJUVE, un 44% de los jóvenes españoles no se identifican como creyentes (ateos, indiferentes y no creyentes). La postura del 9,4% agnóstico es que "conocer lo divino es inaccesible al entendimiento humano", mientras que un 7,9% afirma ser católico practicante y un 5,9% son creyentes de otras religiones.

Y por otro lado, el 29,7% se encuentra en la indeterminada categoría de "católico no practicante", que Adolfo Ivorra, sacerdote católico y doctor en teología litúrgica, calificó como "una manera de aliviar el golpe, de crear una ficción necesaria: la apostasía de las masas".

Sin embargo, es necesario señalar que este cambio de tendencia no solamente está presente entre los jóvenes. En las encuestas, la población de España está de-





jando de identificarse como católica, siendo nuevamente llamativo el descenso en los católicos no practicantes en los últimos años:

Pero, si pasamos de las cifras a la vida real, los más probable es que sí encontremos una diferencia entre los más jóvenes. Y quizás esto se deba a que el cambio del que hablamos no sea tanto a nivel cuantitativo, sino a nivel cualitativo.

¿Religión o espiritualidad?

Aunque el debate teórico sobre si religión, religiosidad y espiritualidad son o no lo mismo tiene un amplio recorrido y escaso consenso, “desde la academia también tenemos que aprender a mirar a la calle”, nos confesaba Óscar Salguero. “Quitándome las gafas de antropólogo”, bromeaba, “el término de religión lo aplico a manifestaciones más institucionalizadas y la espiritualidad quizás haga referencia a manifestaciones más subjetivas, con estructuras más vagas y poca institucionalización”.

Aterrizando estos conceptos a pie de calle, nos encontramos con que, entre la gente joven, lo más frecuente es hacer esta distinción. “No me agrada demasiado la palabra religión porque no soy adepto a ninguna. Sin embargo, considero que soy una persona muy espiritual puesto que entiendo que no todas las cosas tienen explicaciones racionales”, me dijo mi amigo Mark. “A muchos conocidos les genera el mismo rechazo la palabra religión y lo que esta conlleva”, concluía.

“El concepto de ‘espiritual’ me parece algo mucho más íntimo y personal, que no viene determinado tanto por hacer o participar en algo, sino por llevar una cierta forma de vivir, de comportarte con tu alrededor y contigo mismo”, explicaba mi amiga Paula.

“Con el término ‘religión’ pienso en una divinidad mucho más alejada, como si tuvieras que pasar algunos trámites para poder estar en contacto con ella”.

En esa misma línea razonaba Juan Pablo Serrano, coordinador nacional de los Grupos Bíblicos Universitarios. “Más que un acercamiento a la religión, veo un acercamiento a la espiritualidad”, comenta.

“El tipo de charlas que la gente busca ahora no es tanto en una dimensión apologética académica, sino una apologética hacia el corazón. Quieren escuchar experiencias, yendo más hacia una dimensión emocional.”

Salguero aportaba una interesante perspectiva a este tema. “Partiendo de mis nueve años de experiencia como docente en el grado y máster de Ciencias de las Religiones, me encuentro con que mis primeras promociones sí que tenían una visión mucho más “secular” (agnósticos, ateos...), mientras que ahora me encuentro personas que, o bien se enmarcan en una confesión religiosa —

tan originales como el helenismo— o que, cada vez más, practican una espiritualidad más individualizada y propia”.

El crecimiento de las espiritualidades no afiliadas

“Las formas contemporáneas más vitales de religión crecen en el contexto del mercado global”, explicó Linda Woodhead, socióloga británica. “En la religión, ya no hay una ‘talla única’ que sirva para todos. [...] En su lugar, hay una diversificación en nichos de mercado que a menudo abarcan varias naciones o incluso continentes.”

“El nuevo estilo de religión se parece más a una start-up o empresa de nueva creación”, apuntó Woodhead. “Se nutre de las energías no reglamentadas de mujeres y hombres, que a menudo actúan de forma individual y sin rendir cuentas, aprovechando los bajos costes de puesta en marcha de las nuevas ‘empresas religiosas’ y las oportunidades que ofrecen los procesos de globalización y los nuevos medios de comunicación.”

En ese mercado, las espiritualidades no afiliadas parecen haberse posicionado como el mejor postor. La antropóloga Mónica Cornejo Valle, en un estudio sobre este tipo de espiritualidades, aclaró que este concepto se refiere a lo que la literatura académica históricamente ha llamado “nuevas formas de espiritualidad”, espiritualidades tipo “New Age” o “espiritualidades subjetivas”.

Pero, ¿qué define a estas espiritualidades no afiliadas? “Aunque en ocasiones se ha despreciado el sistema de creencias como una mera compendia individual a la carta”, explicó Cornejo, “lo cierto es que tiene una lógica de fondo clara y ampliamente extendida a partir de un cierto monismo de la ‘energía’”.

Así pues, este tipo de espiritualidades comparten la consideración de que hay una fuerza sobrenatural universal (generalmente impersonal) que se concreta y manifiesta en la realidad material y en entidades personales (dioses, espíritus...). Como señala Mónica, estas creencias han crecido “ocupando el espacio intermedio entre las grandes confesiones y la antirreligiosidad”.

Ya en 2017 el 16,8% de las personas en España se consideraban espirituales, pero no seguidoras de una confesión religiosa. Este dato pone de manifiesto la ineficacia de la famosa pregunta sobre religiosidad del CIS (¿cómo puede haber tanta gente ‘espiritual’ totalmente invisibilizada en las cifras tradicionales?), así como evidencia que, al contrario de lo que se percibe entre la gente, esta realidad estaba presente antes de la crisis del covid-19.

La pandemia y la influencia de las redes sociales

En una encuesta realizada por el CIS en septiembre de 2021 sobre los efectos del covid, un 9,6% de los en-





cuestados afirmó que se había hecho más religioso o espiritual. Estos datos resultan similares a los de países como Estados Unidos, donde un 10% de los adultos considera que la pandemia tuvo un impacto positivo en su vida espiritual o religiosa.

Estos datos no resultan suficientes para poder afirmar que la pandemia es lo que ha motivado un acercamiento de los jóvenes (o de la población en general) a la espiritualidad, aunque ya hemos explicado la imprecisión de las encuestas del CIS para conocer la realidad religiosa del país.

Pero lo que sí revelan las estadísticas es que, a raíz del coronavirus, un 51% afirmó haber estado más pendiente de sus redes sociales, cifra que asciende hasta 73,8% y 67,2% entre los jóvenes de 18-24 y 25-34, respectivamente.

Y es precisamente en esas redes sociales donde hashtags como #witchy, #horoscopo o #despertarespiritual acumulan ya millones de resultados. De la misma manera, es llamativa la aparición de cuentas e influencers de contenido afín a unas espiritualidades no afiliadas, tanto que medios como El Mundo se han hecho eco de ello.

“Si dijese directamente que sí, que las redes sociales y la pandemia han tenido un efecto claro en la religión de los jóvenes”, nos comentaba Óscar Salguero, “podría dar lugar a entender como que la gente joven no tiene ningún juicio crítico y consume sin ningún tipo de filtro todo lo que entra por la pantalla. Y nada más lejos de la realidad.”

Por tanto, podríamos decir que la pandemia sí intensificó el uso de las redes sociales, especialmente entre los jóvenes, lo que a su vez facilitó una mayor exposición a contenidos de todo tipo, incluyendo los de carácter religioso.

Aunque esto no implica necesariamente que los jóvenes se hayan vuelto más creyentes, sí que ha podido contribuir a que desarrollemos una mayor sensibilidad hacia lo religioso.

Entonces, ¿ha habido o no un cambio en la religiosidad de los jóvenes españoles?

A la luz de toda la información presentada, la respuesta más acertada quizás sea decir que sí, pero con matices. Para empezar, tenemos que hablar de una clara tendencia, no solo de los jóvenes, sino de la población española en general, a desligarse de lo que podríamos llamar un “catolicismo cultural” para explorar el resto de las opciones religiosas.

Y en un mundo globalizado donde las redes sociales son un medio de comunicación dominante (ahora sí, sobre todo entre los jóvenes), han ganado territorio unas formas

de relacionarse con “lo sagrado” que se alejan de cómo se ha entendido lo religioso en nuestro país en el último siglo.

Hablando como historiadora, resulta evidente que el nacionalcatolicismo del régimen de Franco (con estructuras y élites eclesiásticas instrumentalizadas al servicio de la Dictadura, rechazo a la diversidad religiosa, etc.) dejó una impronta negativa en la manera de percibir la religión entre los españoles.

Es por ello que, tras cuarenta años de dictadura y religión impuesta para “ser un buen español”, se entiende una mirada recelosa hacia la fe de las generaciones que nacieron y vivieron en tiempos de Franco o inmediatamente posteriores.

Sin embargo, la generación Z vemos la religión con una mirada diferente. Creo que, por lo general, los jóvenes mostramos una actitud de mayor sensibilidad hacia lo religioso, precisamente como herencia de haber nacido y vivido en democracia, rodeados de pluralidad y diversidad.

Esta nueva manera de entender y de relacionarse con lo religioso no se puede conocer tan solo a través de una pregunta genérica en las encuestas, sino que precisa de informes y estudios que sepan hacer las preguntas necesarias.

¿Cómo puede la iglesia evangélica responder a esto?

Haciendo mi propia interpretación confesional de los datos, creo que las cifras nos muestran el deseo de la gente de alejarse de una fe heredada o cultural, de una fe muerta. Jóvenes y no tan jóvenes comparten el deseo de vivir y relacionarse personalmente con “lo sagrado”, bien sea para acercarse a ello, para cuestionarlo o incluso para rechazarlo, pero buscando por sí mismos una respuesta.

Esta curiosidad nos sitúa ante una especie de “mercado global” con infinitud de opciones religiosas. Y la manera en la que cada religión entiende, se relaciona, se mueve y se comunica en ese mercado es lo que marca la diferencia.

Es por ello que el ya citado Rafael Ruiz señaló que un gran reto postsecular era, es y será “la generación de un contexto verdaderamente dialógico en el que todas las voces, religiosas e irreligiosas, tengan su espacio, puedan interactuar de manera libre y abierta, sin prejuicios recíprocos y a diferentes escalas”.

¿Cómo estamos participando nosotros en ese diálogo? Nuestro único modelo a seguir debe ser el de Jesús. Jesús se acercó, preguntó y dialogó mostrando un ejemplo de escucha, amor y verdad incluso con aquellos que la sociedad rechazaba.





Y la compasión con la que Jesús miraba a las multitudes destacaba por encima del cansancio, la incomodidad o el hambre que ellos pudieran sentir. Y nosotros, ¿desde dónde hablamos? ¿Escuchamos con el mismo interés con el que hablamos? ¿Tenemos un diálogo o un monólogo?

Por Marina Fernández Soto

(protestantedigital.com) 23/10/2025

43. Las iglesias se unen para pedir una reforma de la deuda en el marco del Jubileo 2025: “Detrás de las estadísticas, hay rostros humanos”

Ginebra. El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) se unió a dirigentes religiosos y expertos políticos para pedir una reforma radical de la deuda durante una mesa redonda del Foro de Políticas de la Sociedad Civil que tuvo lugar el 16 de octubre en el marco de las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

El Rev. Dr. Kenneth Mtata, director del programa del CMI Vida, Justicia y Paz, pidió una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre la Deuda junto con una reforma integral de la financiación climática.

La mesa redonda, titulada “Un llamado del Jubileo 2025 para una arquitectura de la deuda justa: tender puentes entre la ética y la política”, reunió a economistas, dirigentes religiosos y responsables políticos para estudiar nuevos enfoques destinados a aliviar la deuda durante el Año Jubilar 2025 declarado por el papa Francisco.

En representación de las 350 iglesias miembros del CMI y más de 500 millones de cristianos, Mtata destacó que el ratio deuda/PIB —el porcentaje de la deuda nacional en comparación con la producción económica— de Zimbabue es de aproximadamente 98,5 %. Asimismo, señaló que el país ha estado excluido de los mercados financieros mundiales desde el año 2000.

“Detrás de estas estadísticas, hay rostros humanos: familias que luchan por sobrevivir, jóvenes sin trabajo y comunidades devastadas por las sequías y las inundaciones”, afirmó. “La deuda no es solo una responsabilidad financiera, es una crisis humana y moral que perpetúa la pobreza y roba la esperanza a las personas”.

La Rev. Jackline Makena Mutuma, vicemoderadora de la Comisión de Fe y Constitución del CMI y miembro de la Iglesia Metodista de Kenia, también intervino en la mesa redonda.

Describió cómo “la deuda no es solo una cuestión económica, sino un escándalo moral que niega la dignidad y la vida mismas”, y exhortó a la cancelación inmediata de las deudas injustas de los países vulnerables al cambio climático, como parte de las reparaciones por los daños me-

dioambientales causados por las naciones ricas.

El CMI pidió que estas reformas se lleven a cabo durante los dos próximos años, poniendo de relieve que los países de África y del sur global hacen frente a cargas de deuda similares.

En este sentido, el CMI esbozó reformas específicas: cancelar las deudas ilegítimas de la época colonial, establecer cláusulas de catástrofe en los instrumentos de deuda y proporcionar financiación climática en forma de subvenciones en lugar de préstamos.

La mesa redonda también contó con la participación de representantes del Fondo Católico para el Desarrollo de Ultramar (CAFOD), del Socorro Islámico Mundial (IRW) y de varias organizaciones regionales de desarrollo.

El Consejo Mundial de Iglesias organizó el foro con algunos de sus principales asociados, a saber, Jubilee USA Network, Caritas Internationalis y la Conferencia de Iglesias de Toda el África, en el marco de su labor continua para reformar la gobernanza financiera mundial.

Las organizaciones participantes prevén presentar estas propuestas a los dirigentes del Fondo Monetario Internacional durante el resto de la semana de las reuniones anuales.

(oikoumene.org) 22/10/2025

44. Los líderes religiosos posicionan la COP30 como la “COP de los Pueblos”

Belém. Líderes religiosos, en una conferencia de prensa previa a la COP30, calificaron la próxima cumbre en la Amazonía brasileña como una oportunidad única para situar las voces indígenas y las comunidades de base en el centro de las negociaciones climáticas globales.

Celebrada del 10 al 21 de noviembre en Belém, norte de Brasil, se la ha denominado la “COP de los Pueblos” por su ubicación en la Amazonía y el papel destacado que se espera de las comunidades indígenas.

El obispo Heinrich Bedford-Strohm, moderador del comité central del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), declaró a la prensa que el CMI lanzó el “Decenio Ecuménico para la Acción por la Justicia Climática” en la reunión de su comité central celebrada en Johannesburgo en junio.

Las 356 iglesias de 120 países, con 600 millones de miembros, priorizarán la acción climática durante los próximos diez años.

“Lo hemos llamado deliberadamente “década de acción por la justicia climática” porque el cambio climático, su





lucha contra el cambio climático, es una cuestión de justicia", declaró Bedford-Strohm.

"Todos sabemos que quienes menos han contribuido al cambio climático son las primeras víctimas, y esa es una cuestión de justicia".

Jocabed Solano, líder indígena de la Nación Guandule de Panamá y miembro de la Comisión de Justicia Climática y Desarrollo Sostenible del CMI, destacó la importancia de los pueblos indígenas para las soluciones climáticas.

"No hay justicia climática sin justicia para los pueblos indígenas", afirmó Solano. "Los pueblos indígenas de la Amazonía, incluidos aquellos en contacto inicial, de quienes muchas personas ni siquiera saben nada, luchan con sus propias vidas para mantener el equilibrio de la Tierra".

El arzobispo Marín Rosa dos Santos Bassotto de Belém describió los graves impactos climáticos que afectan a la Amazonía. «Durante al menos los últimos tres años, hemos estado experimentando una sequía extrema, con el nivel de los ríos de la región bajando hasta 30 metros, lo cual es terrible. Algunas comunidades

han quedado completamente aisladas, muchas sin agua potable ni alimentos».

Solano, quien negocia por Panamá la transición justa, exigió acciones: "Por lo tanto, exigimos compromisos firmes en la COP30 para la transición a energías 100% renovables". Advirtió que "esto también nos exige estar alerta y reconocer que a menudo existen formas de colonialismo 'verde' y 'azul'".

Bedford-Strohm explicó las razones teológicas que impulsan la participación de la iglesia: «Creemos que todo ser humano es creado a imagen de Dios por igual. Y creemos que es importante que en nuestros servicios creamos y decimos que Dios es el creador de esta tierra. Esto significa que cada ser humano tiene el mismo derecho a disfrutar de los frutos de la tierra».

Los líderes esperan que las voces indígenas influyan en las negociaciones fundamentales. «Esperamos que estas voces no solo se escuchen en las manifestaciones populares, ni solo en las zonas verde y amarilla, ni en los eventos paralelos a la COP, sino que estén realmente en el centro de los debates y las negociaciones», declaró el arzobispo Bassotto.

(oikoumene.org) 21/10/2025

GÉNERO Y ECUMENISMO

45. Celebra el Senado el 72 aniversario del voto de la mujer en México

En el 72 aniversario del reconocimiento del derecho al voto femenino en México, las distintas bancadas en el Senado destacaron que esta lucha permitió que actualmente sean mujeres quienes encabezan altos cargos públicos, como la Presidencia de la República.

En sesión solemne para conmemorar la efeméride, la presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo (Morena), destacó que "fue una conquista que transformó para siempre nuestra vida democrática", mientras PAN y PRI coincidieron en que no se puede celebrar mientras siga la violencia feminicida en el país.

"Cuesta trabajo imaginarlo, pero hace menos de un siglo las mexicanas no podíamos votar, ser electas ni ocupar cargos públicos; afortunadamente, hubo muchas que se negaron a aceptar ese destino, mujeres que soñaron con otro país y que persiguiendo lo que entonces parecía una utopía fueron abriendo brechas para todas nosotras", expuso.

La legisladora subrayó que actualmente la igualdad sustantiva es un principio consagrado en la Constitución, y la paridad de género en los cargos de representación política ya es una realidad, además de que, por primera vez en más de 200 años de vida independiente, México

tiene una mujer presidenta, con Claudia Sheinbaum Pardo.

Para la panista Laura Esquivel Torres no hay nada que celebrar, ya que, dijo, millones "antes de votar tienen que pensar en sobrevivir y en qué va a comer su familia, y si ese día van a regresar vivas a su casa". Aunque reconoció que cada vez más mujeres se involucran en la política, subrayó que "también somos más señaladas y más juzgadas".

"Hay burlas, acoso, y se minimiza nuestro esfuerzo", agregó la prista Paloma Sánchez.

En la sesión, se recordó que fue **el 17 de octubre de 1953** cuando se reformó la Carta Magna para reconocer la ciudadanía plena de las mexicanas. Posteriormente, **el 3 de julio de 1955** votaron por primera vez en una elección federal.

(jornada.com.mx) 22/10/2025

46. El Papa: Mujeres en la Iglesia y sociedad, superar prejuicios y obstáculos culturales

Ciudad del Vaticano. En el Aula Pablo VI, León XIV mantuvo una conversación improvisada con los participantes del Jubileo de los equipos sinodales y los órga-





nos de participación, respondiendo a siete preguntas de delegados de todos los continentes.

Elogió la vocación misionera de la Iglesia, que debe "escuchar el clamor de la tierra" y trabajar para garantizar que se respeten los carismas de todos. Pero también debe ser un "puente entre culturas y religiones" y construir la paz y la comunión.

Aprender. Esta es una de las palabras más recurrentes en las respuestas que León XIV dio esta tarde, 24 de octubre, a los representantes de los Equipos Sinodales y los órganos de participación, que celebran su Jubileo estos días. Actúan como portavoces de siete regiones geográficas, que presentaron al Papa su trabajo para implementar la sinodalidad en sus respectivos contextos eclesiales.

Moderando este momento de diálogo entre los delegados y el Obispo de Roma en el Aula Pablo VI, se encontraba la hermana Nathalie Becquart, subsecretaria del Sínodo de los Obispos, organismo que celebró su sexagésimo aniversario este año.

Recordando la afirmación anterior de Pablo VI que la primacía y la colegialidad no pueden vivirse sin la sinodalidad con todos los bautizados, la religiosa inició el encuentro presentando una síntesis de los frutos del proceso sinodal a nivel continental (que tuvo lugar de octubre de 2021 a octubre de 2024). Junto al Papa están el cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo de los Obispos, y monseñor Luis Marín De San Martín, O.S.A., subsecretario de la Secretaría General del Sínodo.

La Iglesia en África tiene mucho que ofrecer a todos

El padre Rafael Simbine Junior, sacerdote de la diócesis de Xai-Xai en Mozambique y secretario general del Simposio de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar (SCEAM-SECAM), ofreció una visión general del camino sinodal en África.

Un camino que ha avanzado a pasos agigantados, afirmó, y que se ha abierto en todas las parroquias porque «la sinodalidad no es una campaña con fecha límite, sino una forma de ser Iglesia que debe aprenderse, practicarse y transmitirse».

Los espacios de encuentro con otros movimientos religiosos, e incluso en el ámbito público, se han multiplicado, porque el contacto con la sociedad, junto con la escucha y la formación, es el principio rector: «Es el movimiento de una Iglesia que escucha. Discernimos juntos y luego caminamos con la sociedad por el bien común».

Enfatizó ante el Papa que «el don de África al camino sinodal es un vivo sentido de familia, resiliencia y esperanza». La pregunta que se le planteó al Pontífice es cómo las

Iglesias locales, especialmente en África, pueden discernir sin verse condicionadas por la imposición de "modelos uniformes" que podrían debilitar su iniciativa.

El Papa reiteró el enfoque en la palabra "misión" desde el principio, inspirado en su propia experiencia como misionero. Recuerda al Papa Francisco y cómo este enfatizó la importancia, en el proceso sinodal, de llevar el Evangelio a todas partes del mundo, incluso hasta los confines de la tierra.

"Creo que la Iglesia en África tiene mucho que ofrecernos a todos", afirmó el Papa, especialmente porque "la Iglesia puede ser un puente". Continúa destacando cómo, gracias a los jóvenes y las familias, puede ser "un instrumento para construir la paz y ofrecer modelos tanto dentro de África, entre los países africanos, como entre los diferentes países y continentes del mundo".

A continuación, invita a ser claros: "No buscamos un modelo uniforme, ni presentaremos un modelo estándar que todos en todos los países digan: 'Así se hace'". Se trata más bien de una conversión al Espíritu de ser Iglesia y misioneros y de construir, en este sentido, la familia de Dios. Y una aclaración más:

"Especialmente en culturas donde los cristianos no somos mayoría, a menudo con miembros de otras religiones, tanto regionales como globales, como el islam, los desafíos existentes también representan grandes oportunidades. Y creo que lo que la mayoría de nosotros hemos experimentado en los últimos años, en preparación para el Sínodo y al inicio de este nuevo proceso de implementación, es precisamente que la sinodalidad, por usar sus palabras, no es una campaña. Es una forma de ser y una forma de ser Iglesia. Es una forma de fomentar una actitud que comienza con aprender a escucharnos unos a otros. Y el don de escuchar es algo que creo que todos reconocemos, pero que a menudo se ha perdido en algunos sectores de la Iglesia, y algo cuyo valor creo que debemos seguir descubriendo, empezando por escuchar la Palabra de Dios, escuchándonos unos a otros, escuchando la sabiduría que encontramos en los hombres y mujeres, en los miembros de la Iglesia y en aquellos que buscan, pero que quizás aún no son y quizás nunca serán miembros de la Iglesia, pero que realmente buscan la verdad".

Escuchar el clamor de quienes sufren, no podemos permanecer pasivos

Pasando a las islas Fiyi, Susan Sela, representante de la Federación de Conferencias Episcopales Católicas de Oceanía (FCBCO) y directora del Instituto Técnico y de Educación Superior del Pacífico del archipiélago, informó sobre la labor de la Iglesia en el continente, que, según explicó, avanza a diferentes velocidades, en un contexto de fragilidad ecológica y riqueza cultural. Aquí,





el camino sinodal se entiende principalmente como "conversión espiritual".

Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón, naciones del Pacífico e Iglesias católicas orientales, forman una red en la que la sinodalidad también abarca la aceptación de la cultura indígena, la inclusión de las personas con discapacidad y la integración cultural.

Dos experiencias notables: en Fiji, un equipo de 57 miembros representa a la Iglesia como una "tienda extendida", asegurando que las voces periféricas sean centrales; en Australia, el impulso posterior al Concilio Plenario ha dado lugar a sínodos diocesanos desde febrero de 2023, con el apoyo de la coordinación nacional.

En este caso, la pregunta al Papa se refiere a la organización eclesial y al posible crecimiento futuro del papel de las agrupaciones (a nivel de Conferencias Episcopales Continentales, Conferencias Episcopales nacionales o regionales y Provincias Eclesiásticas).

La respuesta es "sí". Él espera que las Iglesias crezcan en comunión mediante el ejercicio de la sinodalidad. Recuerda haber conocido recientemente a un obispo de esta misma región, profundamente preocupado por las consecuencias del cambio climático, que podría amenazar la supervivencia misma de la región.

"Disfrutamos del lujo de sentarnos en espacios muy cómodos y reflexionar sobre cuestiones que a veces pueden parecer muy teóricas. Pero cuando escuchamos el clamor urgente de personas en diferentes partes del mundo, ya sea por la pobreza, la injusticia, el cambio climático o quizás por una multitud de otras causas, nos damos cuenta de que no estamos simplemente reflexionando sobre cuestiones teóricas y que se necesita una respuesta urgente".

"Y este es un caso específico en el que espero que todos tomemos muy en serio el llamamiento que el Papa Francisco hizo a toda la Iglesia y al mundo hace diez años en *Laudato Si'*, diciendo que esto también forma parte de nuestra respuesta de fe a lo que está sucediendo en nuestro mundo. No podemos permanecer pasivos".

"Por lo tanto, espero sinceramente que, a través de las conferencias episcopales, las provincias eclesiásticas y las conferencias continentales, podamos abordar algunos de estos temas tan específicos y marcar la diferencia. Creo que la Iglesia tiene voz, y debemos tener la valentía de alzarla para cambiar el mundo, para hacerlo un lugar mejor".

Sin formación, siempre habrá resistencia y temor



Desde Norteamérica, el obispo Alain Faubert de Valleyfield (Canadá), miem-

bro del Consejo Ordinario del Sínodo, presentó —en español, inglés y francés— un continente multifacético que define como "un tapiz eclesial", en el que la pobreza y la realidad de las comunidades migrantes impactan a las Iglesias locales en Estados Unidos y Canadá.

Si bien esta diversidad es una oportunidad de crecimiento, persiste la necesidad de fomentar una verdadera comunión y acoger a quienes llegan de otros países. Es necesario un mayor compromiso para establecer una comunicación eclesial colaborativa más sólida con Latinoamérica, en particular con México.

Algunos, observó el Prelado, temen que una mala interpretación de la sinodalidad pueda exacerbar las tensiones existentes. Se ha creado un comité nacional ad hoc para acompañar, apoyar y coordinar los esfuerzos para implementar la sinodalidad en toda la Iglesia en Canadá.

León XIV se refirió a las preocupaciones de los obispos y el clero que ven la sinodalidad como una posible fuente de socavación de la autoridad de los pastores. Pidieron orientación sobre cómo promover mejor la corresponsabilidad, la rendición de cuentas y la transparencia en las diócesis y parroquias.

El Papa León reflexionó sobre Canadá y Estados Unidos, a los que consideraba dos países que, en su momento, fueron aliados y ahora se encuentran en proceso de separación. En relación con esta tendencia, enfatizó la importancia de la sinodalidad, la cual, afirmó, debe implementarse de manera concreta.

Invitó a todos a reflexionar sobre el tema, "a los sacerdotes, incluso más que a los obispos", a abrir sus corazones y participar en estos procesos. Añadió que la resistencia a menudo surge del miedo o la falta de conocimiento, por lo que enfatizó la formación, sin la cual "habrá resistencia e incompreensión". Luego, el Papa volvió al tema del ritmo:

"Debemos comprender que no todos corremos a la misma velocidad y que a veces debemos ser pacientes unos con otros. Y en lugar de que unos pocos se adelanten precipitadamente y dejen a muchos atrás, lo que podría incluso causar una fractura en la experiencia eclesial, debemos buscar maneras, a veces muy concretas, de comprender qué sucede en cada lugar, cuáles son las resistencias o de dónde provienen, y qué podemos hacer para fomentar cada vez más la experiencia de comunión en esta Iglesia, que es sinodal".

"Por lo tanto, creo que la realidad concreta, entendida dentro de la cultura estadounidense, donde muchas estructuras existentes tienen un gran potencial para ser sinodales, y encontrar maneras de seguir transformándolas en experiencias más inclusivas, ya sea en consejos pastorales u otras estructuras o reuniones diocesa-



nas, la inclusión de personas —hombres y mujeres, laicos y clérigos, mujeres y hombres, religiosos, etc.— pueden participar y experimentar un fuerte sentido de pertenencia, liderazgo y responsabilidad en la vida de la Iglesia”.

Redescubrir el entusiasmo de la fe para la reconciliación

En representación del Consejo de Patriarcas Católicos de Oriente (CPCO), monseñor Mounir Khairallah, Obispo de Batrum y presidente del Comité Patriarcal Maronita para el Seguimiento del Sínodo, representa a este grupo. Su mensaje también pretende ser un llamado a la justicia “en nombre de nuestros pueblos oprimidos y sin voz, mensajeros de esperanza y constructores de paz”.

En la Iglesia maronita, la sinodalidad se ha propuesto como tema para la formación permanente de sacerdotes, y en las diversas diócesis del Líbano, país que el Papa visitará a principios de noviembre, se han organizado sesiones para obispos, párrocos, delegados de diócesis y órdenes religiosas, y movimientos eclesiales, enfatizando el valor del diálogo.

En este caso, la pregunta planteada al Sucesor de Pedro se refiere a los cambios “urgentes” (¿cuáles?) que las Iglesias Orientales están llamadas a implementar para implementar la sinodalidad, incluyendo seminarios, noviciados y formación de los laicos.

Dos aplausos de la asamblea subrayan las palabras del Papa en respuesta al testimonio de un lugar que hoy, concluyó León, “necesita signos de esperanza”. Señala la búsqueda del don del entusiasmo, en las Iglesias de Oriente Medio y también entre los cristianos de la diáspora, como un gran y esencial signo de esperanza. En la tierra donde Jesús nació, vivió, fue martirizado y resucitó, este, dice el Papa, es “el signo supremo de toda nuestra esperanza”.

Y sobre esta base, nos invita a “ser verdaderos promotores del perdón y la reconciliación, tan necesarios, para aprender que perdonando y trabajando por la reconciliación, podemos construir verdaderamente una mayor unidad entre todos los pueblos”. Otro llamado a la unidad:

“[...] Como Iglesia, debemos estar unidos y unimos para ser ese auténtico signo de esperanza, pero también una expresión muy real de caridad cristiana, amor fraterno y cuidado mutuo, especialmente hacia quienes lo han perdido todo debido a la destrucción de la guerra, debido a la existencia del odio entre nosotros. Creo que los desafíos que las Iglesias Orientales han seguido enfrentando y siguen enfrentando en Oriente Medio son algo que los occidentales debemos comprender mejor, por así decirlo, y que, al observar los procesos sinodales, de-

bemos comprender que también existen diferencias significativas entre la Iglesia Latina y las Iglesias Orientales. Y debemos respetar estas diferencias. Creo que este es el primer paso en cualquier comunidad, en cualquier organización humana: si no nos respetamos, nunca comenzaremos a conocernos ni a acercarnos”.

Construyendo Caminos de Inclusión

El informe de la trayectoria en América Latina y el Caribe es de Nicolás Meyer, miembro del equipo sinodal del CELAM y coordinador de la Conferencia Regional de Cáritas. Todos los países de esta región están trabajando con grupos o comisiones episcopales nacionales, y algunos ya han identificado caminos inmediatos: desde reformar la estructura de las Conferencias Episcopales hasta fortalecer los procesos de escucha, desde una mayor capacitación de los agentes pastorales hasta renovar los procesos de evangelización. El Grupo de Reflexión Teológica del CELAM está trabajando en un libro sobre la “sinodalización” de las estructuras eclesiales, mientras que se ha ampliado la oferta de cursos y catequesis en línea.

También se ha lanzado la iniciativa “Juntos”, con el objetivo de desarrollar una red de redes teológico-pastorales en la región panamericana que integre múltiples esfuerzos hacia la sinodalidad.

Se ha creado un grupo de trabajo encargado de explorar los temas de transparencia, rendición de cuentas y evaluación en todos los procesos pastorales, adoptándolos como una práctica y un estilo eclesial, un tema aún poco desarrollado en el continente; y un sitio web para recopilar las experiencias de una Iglesia que crece en comunión y participación.

En este documento, el Papa responde sobre cómo el proceso sinodal puede alentar e inspirar sociedades más inclusivas, justas y constructoras de paz.

El Pontífice expresa su gratitud por todo lo que se está logrando en América Latina, donde él mismo ha aprendido mucho en su misión. Ensalza el espíritu de comunión que tradicionalmente forma parte de la cultura misma de estos pueblos.

Son una fuente de aprendizaje para practicar la fraternidad, observa el Papa, y también para continuar un camino auténticamente sinodal nacido de la escucha de la Palabra. A continuación, añade un énfasis en el entusiasmo, un ingrediente necesario para el contagio de la fe, para que «otros quieran unirse a nosotros y ser constructores de paz y comunión». Y, por último, una nota personal:

“Pocas veces me he sentido inspirada por un proceso; me inspiran las personas que viven su fe con entusiasmo. Y vivir este espíritu —y hablamos de espiritualidad— de sinodalidad, pero es la espiritualidad del





Evangelio, de comunión, de querer ser Iglesia. Estos son aspectos que realmente pueden inspirarnos a seguir siendo Iglesia y a construir caminos de inclusión, invitando a muchos otros —a todos— a acompañarnos, a caminar con nosotros”.

La Iglesia puede transformar las culturas que discriminan a las mujeres

Klára Antonia Csiszár, miembro del equipo sinodal del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas (CCEE) y profesora de Teología Pastoral en la Universidad Católica de Linz (Austria), ofrece una perspectiva europea, centrándose tanto en la interacción entre la herencia de las Iglesias Ortodoxas Orientales, fuente de enriquecimiento, y la de Occidente, como en la cuestión de la mujer. Y una vez más, la asamblea aplaudió con entusiasmo.

En este sentido, la profesora observó una disparidad en enfoques y sensibilidades: desde una marcada apertura hasta formas de resistencia, escepticismo o temor ante la posibilidad de promover el liderazgo femenino.

Explica, por ejemplo, que en regiones poscomunistas o en nuevas democracias, los obispos sinceramente comprometidos con los procesos sinodales siguen siendo la excepción y no la norma; sin embargo, donde existen sólidas tradiciones federales y gobernanza participativa, se han desarrollado caminos naturales para un estilo de vida sinodal: **la cooperación ecuménica**, las estructuras colaborativas y los órganos consultivos hacen que la sinodalidad parezca orgánica, no impuesta.

Csiszár añade que donde las expectativas se ven frustradas repetidamente, se instala la resignación. También se observa que facultades de teología y universidades como Lovaina, con su Centro de Modelos de Liderazgo Sinodal y Consultoría Internacional, y Linz, con su Departamento de Sinodalidad, proporcionan una sólida base académica, que promueve la investigación y la formación innovadoras en el ámbito de la sinodalidad.

Las preguntas planteadas son: ¿Qué esperanzas pueden albergar legítimamente las mujeres en una Iglesia sinodal? ¿Cree que se está produciendo un verdadero cambio cultural en la Iglesia, para que la igualdad entre mujeres y hombres pueda convertirse en una realidad en el futuro?

Aquí, el Papa se entrega a dos recuerdos personales. Su vida en una familia católica, con padres muy activos en la parroquia. Era la década de 1970, y dirigiéndose a su madre, le preguntó si quería ser igual a los hombres, a lo que ella respondió, sin bromear: “¡No, porque ya somos mejores!”.

La otra experiencia, de Perú, se refiere a una Congregación de religiosas consa-

gradas cuyo carisma es trabajar donde no hay sacerdotes. “Tienen el poder de bautizar; son testigos oficiales en las bodas; realizan una maravillosa labor misionera, que también es un verdadero ‘testimonio’ para muchos sacerdotes. Esta es la valentía que se necesita”, afirma Leo, “para anunciar el Evangelio, ¡y son mujeres quienes lo hacen!”.

Posponiendo su respuesta a las preguntas más difíciles que forman parte de un grupo de estudio que se está presentando, el Pontífice aclara que el problema no es la falta de oportunidades, sino la existencia de obstáculos culturales que impiden a las mujeres ejercer lo que bien podría ser su rol, haciéndolas sentir como personas de segunda clase.

Menciona los prejuicios y la discriminación que aún existen en algunos países, que claramente contradicen el Evangelio, y a menudo nos sentimos impotentes ante estas realidades. El Papa León está convencido de que hay mucho por hacer.

«Creo que la Iglesia ya ofrece oportunidades para comenzar y continuar este camino, y también en este caso debemos ser valientes y acompañar a otros para que, poco a poco, quizás se puedan introducir algunos cambios». Porque, espera el Papa, «el carisma de cada persona sea verdaderamente respetado y valorado».

“[...] Existe un desafío para la Iglesia y para todos nosotros: ver cómo podemos juntos promover el respeto por los derechos de todos; cómo podemos fomentar una cultura donde estas cosas no solo sean posibles, sino una realidad en la coparticipación de todos, cada uno según su vocación, donde puedan ejercer, digamos, un rol de responsabilidad en la Iglesia. Hemos visto muchos ejemplos prácticos. Pero la realidad es que, culturalmente, no todos los países, digamos, están en el mismo lugar que Europa o Estados Unidos, y no podemos simplemente asumir que al nombrar a una mujer aquí o allá para esto o aquello, será respetada, porque existen fuertes diferencias culturales que crean problemas. Por eso, necesitamos hablar de cómo la Iglesia puede ser una fuerza de conversión, de transformación de culturas según los valores del Evangelio. Desafortunadamente, a menudo la forma en que vivimos nuestra fe está más determinada por nuestra cultura y menos por nuestros valores evangélicos. Ahí es donde todos podemos ser una fuerza, una inspiración, una invitación para que nuestras naciones, comunidades y culturas reflexionen sobre las diferencias existentes, no solo entre hombres y mujeres”.

Promoviendo la igualdad, justicia y compartir

Finalmente, el testimonio asiático del padre Clarence Sandanaraj Devadassan, de Malasia, habla de un camino sinodal que ha encontrado terreno fértil en un continente caracterizado por el pluralismo religioso, la di-





versidad cultural y las complejas realidades sociopolíticas.

Miembro del equipo sinodal de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia —establecida hace medio siglo— de la Arquidiócesis de Kuala Lumpur, donde dirige el Centro de Investigación Católica, el sacerdote enfatiza que el camino sinodal ha fomentado un mayor compromiso con la promoción de la armonía entre los pueblos y las religiones, y con las mujeres y los fieles laicos en los procesos de toma de decisiones.

En muchas diócesis, se ha producido un despertar espiritual; las plataformas digitales se han convertido en herramientas esenciales para la consulta y la construcción de comunidad, especialmente entre los jóvenes.

El sacerdote no oculta que algunos sacerdotes perciben la sinodalidad como una amenaza a la autoridad tradicional, y señala que existen áreas donde el extremismo religioso o las restricciones políticas limitan las expresiones públicas de la sinodalidad. Las diócesis están desarrollando planes pastorales a largo plazo inspirados en los principios sinodales, como Misión 2033 y Peregrinos de la Esperanza en India.

La imagen que ofrece el Papa en esta respuesta final es muy evocadora: «Debemos inclinarnos y respetar la tierra sagrada que representa a Asia». Habla del sentido de misterio que aquí abre la puerta a diversos tipos de diálogo interreligioso, un tesoro en el continente del que debemos aprender.

Aborda el elemento místico y contemplativo que debe descubrirse continuamente, dice el Papa, fascinado por una Asia que puede ofrecer tanta esperanza.

“Existen, por supuesto, grandes desafíos. Las realidades estructurales y económicas que enfrentan y la dificultad incluso de promover la comunicación a gran escala debido a las limitaciones de las iglesias locales son realidades que creo que también nosotros debemos compartir.

Creo que esta experiencia de una Iglesia sinodal que construye comunión debería inspirarnos a todos, por así decirlo, una mayor generosidad al compartir recursos, para que quizás podamos lograr una mayor igualdad, una mayor justicia, incluso al compartir con otros los bienes y las bendiciones materiales que tantas iglesias tienen a su disposición.

Obviamente, hacerlo conlleva grandes desafíos. Por supuesto, ya se han realizado grandes esfuerzos en esta dirección, lo cual debe reconocerse. Es un proceso continuo”.

(vaticannews.va) 24/10/2025



47. Phyllis Trible: pionera en exégesis feminista ha fallecido a la edad de 92 años

Con profundo dolor y profunda gratitud, la comunidad del Seminario Teológico de la Unión lamenta el fallecimiento de la Dra. Phyllis Trible, a los 92 años. Ella fue una presbiteriana, una maestra querida, una erudita innovadora y una voz moral imponente cuyo trabajo cambió para siempre la forma en que leemos las Escrituras y cómo escuchamos las voces que hay en ellas.

La Dra. Trible, exalumna distinguida de Unitas en 2009, fue profesora emérita de Literatura Sagrada de la Cátedra Baldwin. Enseñó Antiguo Testamento en Union de 1979 a 1998. Posteriormente, fue profesora de Literatura Bíblica en la Facultad de Teología de la Universidad Wake Forest de 1998 a 2002, cuando fue nombrada catedrática universitaria en dicha universidad; permaneció en ese cargo hasta 2012.

Más recientemente, fue profesora visitante en Union durante el semestre de otoño de 2015. Sus trabajos constituyen la colección inaugural de los Archivos de Mujeres en la Investigación Teológica de la Biblioteca Burke. También fue presidenta de la Sociedad de Literatura Bíblica (1994).

La erudición de la Dra. Trible transformó los estudios bíblicos, insistiendo en que la academia y la iglesia confronten tanto la belleza como la brutalidad de nuestros textos sagrados.

A través de obras pioneras, como Dios y la retórica de la sexualidad y Textos de terror, enseñó a generaciones a leer con rigor literario, claridad ética y una empatía valiente. Su método de lectura retórica minuciosa abrió espacios para mujeres y otras personas marginadas, silenciadas durante mucho tiempo por las tradiciones interpretativas, y su enseñanza formó a académicos, pastores y activistas que llevan sus ideas a púlpitos, aulas y movimientos por la justicia en todo el mundo.

En Union, la Dra. Trible se destacó como mentora de estudiantes y colegas con gran intelecto y firme determinación. Modeló la erudición como una vocación de cuidado, exigiendo la excelencia no como un fin en sí mismo, sino como una forma de honrar las vidas e historias que nos fueron confiadas en las Escrituras.

Muchos en nuestra comunidad recordarán sus preguntas precisas, su prosa elegante y su inquebrantable compromiso con la verdad. Muchos más recordarán su bondad.

El legado de la Dra. Trible es visible en los compromisos constantes de Union: con la investigación intelectual rigurosa, con el feminismo y con la lectura de la Biblia a contracorriente de la opresión. Damos gracias por



las innumerables maneras en que su vida despertó nuestra imaginación académica y profundizó nuestra fe.

En nombre de nuestro Consejo Directivo, profesorado, estudiantes, personal y exalumnos, extendiendo mis más sinceras condolencias a la familia, amigos, colegas académicos, innumerables exalumnos y generaciones de pastores de la Dra. Tribble.

Compartiremos con la comunidad información sobre los preparativos para el funeral a medida que esté disponible. En los próximos días, invitamos a quienes moldearon sus vidas con sus enseñanzas y escritos a compartir sus recuerdos; que sus historias den testimonio de la magnitud de su don.

Que su recuerdo sea una bendición y que su feroz ternura continúe guiando nuestra lectura, nuestra enseñanza y nuestro trabajo por un mundo más justo.

Con profundo respeto y profundo pesar,

Reverenda Dra. Serene Jones,

Presidenta y Profesora de la Familia Johnston de Religión y Democracia del Seminario Teológico de la Unión

(myunion.utsnyc.edu) 24/10/2025

48. Estudiantes ecuménicos de todo el mundo visitan el corazón de la tradición copta en El Cairo

En el marco del programa de visitas de estudio de la edición 2025 del Instituto Teológico Ecuménico Mundial (GETI) del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), los participantes visitaron la histórica Catedral Ortodoxa Copta de San Marcos en El Cairo el 22 de octubre.

Inaugurada en 1968, la Catedral de San Marcos es la más grande de África y Oriente Medio con una capacidad para acoger a 5000 fieles. Es la sede del papa de Alejandría y está dedicada a san Marcos, el Evangelista, a quien se atribuye la fundación de la Iglesia Ortodoxa Copta.

Reflexionando sobre la visita, el Rev. Dr. Chad Rimmer, facilitador académico del GETI de la Iglesia Luterana Evangélica en América, expresó gratitud por la hospitalidad dispensada por su santidad el papa Tawadros II y la Iglesia Ortodoxa Copta.

“Que nos hayan acogido aquí me ha impresionado de varias maneras”, dijo Rimmer. “Lo que más me ha llamado la atención al entrar en la catedral ha sido la iconografía. Los iconos suelen ser ventanas a lo divino, pero aquí también narran la historia de la iglesia copta y su tradición”.

Construida cuando la sede patriarcal se trasladó de Alejandría a El Cairo en 1968, la catedral tiene una cripta bajo el

altar que alberga la tumba de san Marcos.

“No se trata solo del pasado, sino también del presente”, añadió Rimmer, que ocupa el cargo de rector y decano del **Seminario Teológico Luterano del Sur en Columbia (EE. UU.)**.

“Desde las reliquias de san Marcos y san Anastasio y los relatos religiosos de los tiempos bíblicos hasta la historia moderna de la Iglesia Ortodoxa Copta, este lugar nos muestra una fe viva y dinámica”.

El complejo de la catedral, que también incluye una iglesia funeraria donde tienen sepultura cuatro papas, organiza servicios litúrgicos, estudios bíblicos y programas para jóvenes.

La fase presencial del GETI tiene lugar del 12 al 29 de octubre de 2025 en el Monasterio de San Bishoy, en Uadi al-Natrun (Valle del Natrón), Egipto, en paralelo a la Sexta Conferencia Mundial de Fe y Constitución.

(oikoumene.org) 23/10/2025

49. Mensaje del Gran Imán de Al-Azhar a los participantes del Instituto Teológico Ecuménico Global (GETI): “Depositamos nuestra esperanza en ustedes para hacer frente a estas guerras sin sentido”

Su Eminencia el Dr. Ahmad al-Tayyeb, Gran Imán de Al-Azhar, recibió el 22 de octubre en la sede de Al-Azhar, en El Cairo (Egipto), a los participantes del **Instituto Teológico Ecuménico Global (GETI) del Consejo Mundial de Iglesias (CMI)**.

La visita se centró en los esfuerzos continuos de Al-Azhar para promover los valores del diálogo, la fraternidad y la paz. El Gran Imán impartió una disertación sobre la moderación del islam **y la importancia del diálogo interreligioso**.

Destacó que la juventud actual tiene responsabilidades fundamentales, que incluyen hacer frente a las “guerras sin sentido que asolan nuestro mundo; guerras que algunos países explotan para aumentar las ganancias por la venta de armas, preocupándose solo por sus propios intereses, incluso a costa de vidas inocentes”.

Y añadió: “La juventud debe ejercer de embajadora de la paz y expresar firmemente su oposición a las guerras y los conflictos”.

El Gran Imán subrayó que Al-Azhar está profundamente comprometida con la causa de la paz mundial y realiza todos los esfuerzos posibles para convertirla en una realidad para toda la humanidad.

“Para ello, nos hemos unido en espíritu de colaboración a iglesias e instituciones culturales y religiosas de todo





el mundo, incluyendo el Vaticano, el Consejo Mundial de Iglesias y el Consejo de Iglesias de Oriente Medio, con objeto de construir puentes de cooperación”, añadió.

“En el pasado, he visitado el Consejo Mundial de Iglesias y me he reunido con mi hermano, el difunto papa Francisco, en numerosas ocasiones y en diferentes conferencias de diálogo. Nuestros esfuerzos conjuntos culminaron en la firma en 2019 del Documento sobre la Fraternidad Humana para la Paz Mundial y la Convivencia, que obtuvo un amplio reconocimiento internacional”.

La Prof.^a Dra. Ani Ghazaryan Drissi, coordinadora del GETI, transmitió el profundo respeto del CMI por Al-Azhar y su histórica contribución a la vida moral y espiritual en todo el mundo. “Bajo su liderazgo, Al-Azhar continúa siendo un motor para la paz, la justicia y la fraternidad humana”, afirmó.

“El Documento sobre la Fraternidad Humana sigue siendo un símbolo poderoso de esperanza que muestra cómo la religión puede servir para tender puentes en lugar de erigir barreras”. “Estamos unidos en nuestro compromiso de empoderar a la juventud para la construcción de la paz y el respeto mutuo”, añadió.

“Juntos, podemos fortalecer la colaboración en materia de educación interreligiosa y construcción de la paz, ayudando a las futuras generaciones a transformar nuestras sociedades con compasión y valentía”.

Tras el encuentro con el Gran Imán, los participantes del GETI tuvieron la oportunidad de visitar el “Observatorio de Al-Azhar para combatir el extremismo”, una organización establecida por la Universidad de Al-Azhar para contrarrestar las ideologías extremistas realizando una labor de supervisión y análisis, y rebatiéndolas.

También visitaron la Mezquita de Al-Azhar, una histórica mezquita que se ha convertido en un importante centro de erudición islámica sunita y sede de la Universidad de Al-Azhar.

La fase presencial del GETI se está llevando a cabo del 12 al 29 de octubre en el Monasterio de San Bishoy en Wadi El Natrun, Egipto, paralelamente a la Sexta Conferencia Mundial sobre Fe y Constitución.

(oikoumene.org) 23/10/2025

50. Histórica oración ecuménica del Papa y los Reyes del Reino Unido

Ciudad del Vaticano. Una mañana inédita se vivió este jueves 23 de octubre en el Vaticano. Los monarcas británicos, en visita de Estado a la Santa Sede, participaron en una celebración destinada a alabar a Dios Creador.



Antes de la oración, los Reyes se reunieron con el Papa en audiencia privada; más tarde, en la Sala Regia, intercambiaron dos ejemplares de orquídeas como símbolo de un compromiso compartido con el cuidado de la creación.

Los frescos de Miguel Ángel, los intensos colores de las bóvedas y la imponente escena del Juicio Final, donde los dedos de Dios y del hombre casi se rozan, ofrecían el marco perfecto para lo que allí sucedía: la Iglesia católica y la Iglesia de Inglaterra —miembro de la comunión anglicana— unidas en la oración y la alabanza al Señor.

Dos realidades distintas, representadas por la presencia del Papa León XIV y del rey Carlos, cercanos en el diálogo y en el camino hacia la unidad. Un acontecimiento histórico para ambas Iglesias, algo que no ocurría desde hacía cinco siglos.

Los Reyes llegaron al Vaticano a las 10:50, cruzando el Arco de las Campanas. En el Patio de San Dámaso fueron recibidos con todos los honores que acompañan a una visita de Estado.

Tras la interpretación del himno británico God Save the King por la banda de la Gendarmería vaticana, y con la Guardia Suiza formada, el rey Carlos III y la reina Camila —vestida de negro y con velo— ingresaron en el Palacio Apostólico.

Siguió una audiencia privada con el Papa, y luego encuentros paralelos: la reina visitó la Capilla Paulina mientras el rey mantenía una conversación en la Secretaría de Estado con el cardenal Pietro Parolin.

Un compromiso común por la creación

La oración ecuménica, celebrada hoy en latín e inglés, comenzó a las 12:20. Fue un gesto de fraternidad entre ambas Iglesias y también la concreción del deseo del monarca británico —gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra— de dotar a su visita de una profunda dimensión espiritual, especialmente en el contexto del Jubileo de la Esperanza.

Inicialmente prevista para abril, la visita se pospuso tras la muerte del Papa Francisco. Además, buscaba subrayar el compromiso compartido entre el rey Carlos y el Papa argentino en la defensa de la creación, a diez años de la publicación de la encíclica *Laudato si'*. Un tema que el Papa León XIV ha querido continuar y revitalizar.

San Ambrosio y san Newman

El carácter ecuménico de la ceremonia se reflejó desde el himno inicial, compuesto por san Ambrosio de Milán, doctor de la Iglesia, interpretado en una traducción inglesa de san John Henry Newman, teólogo inglés que fue anglicano durante la mitad de su vida y católico durante la otra.



Newman, figura del siglo XIX, será proclamado doctor de la Iglesia el próximo 1 de noviembre por el Papa. En su canonización, el 13 de octubre de 2019, en la Plaza de San Pedro, estuvo presente el propio rey Carlos.

El Papa León estuvo acompañado por el arzobispo de York, Stephen Cottrell, el prelado más veterano de la Iglesia de Inglaterra. Junto a los soberanos participaron también el reverendo Rosie Frew, moderador de la Asamblea General de este año; el cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster y presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Inglaterra y Gales; y el arzobispo de St. Andrews y Edimburgo, Leo Cushley, en representación del episcopado escocés.

Los coros y la liturgia

Otro signo de comunión fue la presencia de los niños del coro de la Capilla Real de St. James's Palace de Londres y del coro adulto de la Capilla de St. George del Castillo de Windsor —ambos invitados por Carlos y Camila— junto con el coro de la Capilla Musical Pontificia Sixtina.

La celebración continuó con los salmos 8 y 64, y luego con una lectura en inglés de la Carta a los Romanos, centrada en el tema de la esperanza, hilo conductor de los cantos y de toda la liturgia elegida para exaltar la grandeza de Dios Creador.

Antes de concluir, se interpretó el himno *If ye love me*, de Thomas Tallis, publicado en 1565 y basado en el Evangelio de Juan 14,15: “Si me amáis, guardaréis mis mandamientos; y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre”. Tallis, músico y compositor real durante más de cuarenta años, escribió tanto para la liturgia romana como para el Libro de Oración Común inglés.

El Papa y el arzobispo Cottrell rezaron juntos una invocación al Creador: “La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con nosotros para siempre”.

Al término de la celebración, León XIV y el rey Carlos salieron juntos de la Capilla Sixtina, caminando uno al lado del otro, como símbolo de ese mismo camino de diálogo ecuménico que continúa, aun en medio de las diferencias.

Sostenibilidad ambiental

Al trasladarse a la Sala Regia, el Papa y el rey Carlos participan en un encuentro sobre sostenibilidad ambiental, presentado por la hermana Alessandra Smerilli, secretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Simbólicamente, el Pontífice y el monarca intercambian dos ejemplares idénticos de *Cymbidium*, una planta de la familia de las orquídeas.

Este gesto representa un compromiso compartido con la protección del medio ambiente y el cuidado de la creación de Dios. Esta planta en particular es conocida por su fortaleza y resistencia, así como por su capacidad para adaptarse y prosperar incluso en condiciones difíciles.

Es un símbolo de esperanza y determinación que refleja la responsabilidad común de construir un futuro más sostenible en armonía con la casa común.

Por la tarde, los Reyes visitarán la Basílica de San Pablo Extramuros, que, junto con la Abadía benedictina anexa, mantiene un fuerte vínculo con la Corona británica.

En reconocimiento a los lazos históricos y a los avances logrados en el camino hacia la reconciliación entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Inglaterra, el arcipreste de la Basílica, cardenal James Michael Harvey, y el abad de la comunidad monástica, padre Donato Ogliari, con la aprobación del Papa León XIV, conferirán a Su Majestad el Rey Carlos III el título de Royal Confrater de San Pablo.

Para la ocasión se ha creado un asiento especial, con el escudo del Rey Carlos acompañado por la frase en latín *Ut unum sint* —“Que todos sean uno”—, tomada del capítulo 17 del Evangelio según San Juan.

(vaticannews.va) 23/10/2025

51. El rey Carlos III participa en histórico rezo junto al papa León XIV

Ciudad del Vaticano. El rey Carlos III se convirtió este jueves en el primer monarca británico en rezar públicamente con un papa desde el cisma anglicano hace cinco siglos, durante una celebración presidida por León XIV en la Capilla Sixtina.

La ceremonia, que combinó tradiciones católicas y anglicanas, marca un nuevo acercamiento entre las dos Iglesias. El oficio, que duró unos 30 minutos, supone un acto inédito desde el nacimiento del anglicanismo en 1534, cuando el rey Enrique VIII rompió con Roma.

El pontífice León XIV y el arzobispo de York Stephen Cottrell presidieron la celebración bajo los famosos frescos de Miguel Ángel, en presencia de prelados católicos y anglicanos, así como de responsables políticos y diplomáticos.

El coro de la Capilla Sixtina acompañó al de la Capilla de San Jorge de Windsor, y el tema central de la oración fue la protección de la naturaleza, una señal de la convergencia entre ambas Iglesias en cuestiones medioambientales.





Unos minutos antes, el papa León XIV recibió al monarca de 76 años, que ejerce como gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, en una audiencia privada. (jornada.com.mx) 23/10/2025

52. Jóvenes palestinos, israelíes y americanos se unen para trabajar por la paz

Scholas Ocurrentes ha convocado a **jóvenes palestinos, israelíes y americanos** a su sede en el Vaticano, del 2 al 5 de noviembre, para la segunda cumbre del programa Meaning Meets Us

En un mundo marcado por la polarización y la fragmentación, la segunda cumbre del programa Meaning Meets Us organizada por Scholas Ocurrentes del 2 al 5 de noviembre en Roma y el Vaticano, busca responder a la crisis del sentido, promoviendo la educación y el encuentro como caminos hacia el entendimiento y la paz.

Un comunicado de Scholas Ocurrentes informa que el evento tendrá lugar en el Vaticano y diversos espacios de Roma, donde los participantes, **provenientes de tradiciones musulmana, judía y cristiana**, participarán durante cuatro días en actividades educativas y artísticas diseñadas por Scholas y en sesiones especiales de Middle Meets, una iniciativa nacida tras los ataques de Hamás a Israel en octubre de 2023.

En respuesta a la necesidad de generar espacios de escucha y comprensión, estudiantes de la Universidad Hebrea impulsaron este programa como un modelo de diálogo abierto y constructivo. Un momento histórico de encuentro

La reciente firma del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Gaza marcó un punto de inflexión significativo tanto para israelíes como para palestinos. Este avance histórico abrió el camino para el regreso de rehenes israelíes tras dos años de cautiverio y permitió la apertura de los pasos fronterizos de Gaza, facilitando la llegada de ayuda a las personas afectadas por el conflicto. A raíz de estos hechos decisivos, surge un renovado sentido de esperanza y posibilidades de reconciliación y cooperación.

Meaning Meets Us busca construir puentes y fomentar un diálogo profundo y significativo en un momento en el que nuevas oportunidades de paz, sanación y entendimiento mutuo comienzan a abrirse. Solo con la educación y el encuentro, la paz puede ser duradera.

Jose Maria del Corral, Presidente de Scholas, afirma que "la paz es don y tarea. Por eso hemos convocado desde Scholas y la Universidad del Sentido, creada por el Papa Francisco, a **estudiantes palestinos e israelíes y jóvenes judíos, musulmanes y cristianos del ámbito**

académico a convivir 3 días y experimentar juntos a través del debate científico y el arte, a **descubrir nuestras raíces abrahámicas** y a construir Jerusalén como ciudad de paz y encuentro."

"En el ámbito académico y en las universidades se supone que debemos hablar de todo con rigor, apertura e inteligencia. Lamentablemente, las universidades se han convertido con demasiada frecuencia en lugares donde ese tipo de discurso no ocurre. Buscamos devolver a la academia su papel natural: el espacio donde se discuten todos los temas y donde sabemos cómo llevar adelante ese discurso con valentía". Antecedente de Meaning Meet Us

Del 2 al 5 de febrero de este año se llevó a cabo la primera edición de Meaning Meet Us, donde los participantes del encuentro fueron recibidos luego por el Papa Francisco, quien les comentó que llamaba todos los días a la capilla en Gaza, y que estaba cerca de ellos.

En un testimonio emotivo, Yoam un participante israelí de Meaning meets us, afirmó: "No vine aquí para vencer a nadie, y tampoco creo que el mundo cambie después de esta semana, pero algo cambió en mí", reflexionó. Enfatizó cómo este programa le permitió canalizar el dolor y la frustración de un año y medio de conflictos en su región hacia la compasión y la escucha.

Por su lado, joven estudiante de Palestina, dijo que las conversaciones fueron difíciles y a veces incómodas, pero que justamente eso la hace pensar que estos espacios son fundamentales. "Después de los momentos más tensos, nos íbamos juntos a comer, a jugar, a reír. Seguíamos siendo personas, más allá de las diferencias", concluyó.

Jacobs Theresa Josephine, estudiantes de la Universidad de Notre Dame de Chicago, parte del grupo anterior, explicó: "No soy de la región, no he vivido lo que mis compañeros han atravesado, pero vine con el objetivo de escuchar y aprender. Fue una experiencia increíble, que repetiría sin dudas. Los intercambios espontáneos que nos hicieron vernos como personas más allá de las etiquetas".

(vaticannews.va) 21/10/2025

53. Cristianos y musulmanes son esenciales para lograr la paz

Ciudad del Vaticano. Al ser recibido por la Fundación Juan Pablo II, el arzobispo sirio de Homs expresó su alegría y la de su pueblo por el reconocimiento recibido: "Me hace más responsable de la misión que la Iglesia me ha confiado". La colaboración y el diálogo son esenciales para la reconstrucción de la nación.

"Cuando mi pueblo en Siria supo que me habían concedido este premio, se llenó de una alegría indescripti-





ble. Todos comprendieron que la Iglesia universal permanece siempre cerca”

Monseñor Julián Yacoub Mourad hace una pausa y esboza una sonrisa contagiosa. Más que mil palabras, sus ojos extraordinariamente luminosos delatan la emoción ante este reconocimiento, que la Fundación Vaticana Juan Pablo II le entregó oficialmente hoy, con una cita que le emocionó:

*“Ha sido reconocido por un extraordinario testimonio de fe y amor cristiano, y por su incansable compromiso con el **diálogo interreligioso** y la construcción de la paz”*

Torturas y violencias

Este religioso sirio no sólo se inspira en la espiritualidad del monasterio de Deir Mar Musa y en el padre Paolo dall'Oglio, secuestrado y desaparecido en Siria hace más de doce años. También es el hombre al que los yihadistas infligieron torturas indescriptibles en el 2015 con la esperanza de que renunciara a su fe. Se salvó gracias a la intervención de varios musulmanes que facilitaron su liberación.

Mayor responsabilidad

“Por eso, para Mourad, este premio no se quedará acumulando polvo sobre un escritorio: representa algo profundamente conectado con su país, sumido en la vorágine de cambios políticos y sociales tras la caída de Bashar al-Assad. Ahora me siento más responsable de la misión que se me ha confiado. Especialmente en estos momentos en que nuestro pueblo sigue sufriendo las consecuencias de un juego político que sigue siendo absolutamente divisivo”.

Compromiso total

Para explicarlo mejor, reveló a los medios del Vaticano que el equilibrio político se ha vuelto muy delicado, extremadamente precario.

“Las posiciones de las diversas comunidades son diversas y contradictorias. Y esto nos impide buscar vías de diálogo para construir oportunidades de paz”

Sin embargo, una dificultad aparentemente insuperable se ve compensada por un compromiso total con lo contrario.

No sólo el suyo, personal, sino también el de toda la comunidad cristiana siria: “Nuestro objetivo es persistir en la búsqueda del diálogo. Hoy es el momento de tomar iniciativas: si no demostramos nuestra responsabilidad humana, política y social, no podemos ser constructores de puentes”.

Levadura eficaz

Desde que comenzó el cambio y asumió el nuevo gobierno interino del presidente Ahmad al-Shara', el arzobispo Mourad se ha convencido cada vez más de que el papel de los cristianos no puede mantenerse en un perfil bajo, sino que debe convertirse en una levadura eficaz para la nación, para la Iglesia y para los propios musulmanes.

“En Alepo, Damasco y Homs, hemos organizado sesiones de formación sobre política y la doctrina social de la Iglesia para preparar a nuestros fieles para el diálogo y el debate. Sin embargo, todo sigue siendo difícil debido al cierre del gobierno, así como al de algunos grupos musulmanes. Es una distancia difícil de superar”

Religiones fundamentales

Pero Mourad sabe perfectamente que el papel de las religiones es esencial para lograr la paz. Tanto es así que llega a afirmar que el pueblo sirio está formado por hombres y mujeres de fe para quienes el lenguaje religioso es fundamental en su vida cotidiana:

“Por lo tanto, los líderes cristianos y musulmanes deben darse cuenta de que son un verdadero signo de esperanza. Quizás el único para todo nuestro pueblo”

(vaticannews.va) 21/10/2025

DOCUMENTOS

54. Gustavo Gutiérrez, el “teólogo del Dios liberador”: Juan José Tamayo

Del 22 al 24 de octubre se celebra en la Pontificia Universidad Católica de Lima el IV Congreso Continental de Teología Latinoamericana y Caribeña “Horizontes de liberación. Tejiendo esperanzas desde abajo”

En ese marco va a tener lugar un homenaje al teólogo peruano Gustavo Gutiérrez con motivo del primer centenario de su fallecimiento



Gustavo Gutiérrez es reconocido con razón como el padre del nuevo paradigma teológico que supuso una verdadera revolución epistemológica, metodológica, espiritual y social en el discurso religioso

Del 22 al 24 de octubre se celebra en la Pontificia Universidad Católica de Lima el IV Congreso Continental de Teología Latinoamericana y Caribeña “Horizontes de liberación. Tejiendo esperanzas desde abajo”. En ese marco va a tener lugar un homenaje al teólogo peruano Gustavo Gutiérrez con motivo del primer centenario de su fallecimiento.



La teología cristiana ha sido con frecuencia una disciplina inocua en el conjunto de los saberes, beligerante frente a los avances científicos, legitimadora de los poderes establecidos, ajena a la marcha de la historia, poco sensible a los sufrimientos humanos y muro de contención de las revoluciones sociales y políticas.

La teología latinoamericana de la liberación ha venido a quebrar dicha imagen, recuperando la imagen del Dios de la vida -frente a los ídolos de muerte-, que se revela y actúa en el “reverso de la historia”, y la figura de Jesús de Nazaret el Cristo liberador, cuya opción fundamental fue a favor de las personas más vulnerables y los colectivos empobrecidos.

Esta teología sitúa el cristianismo en la vanguardia de los movimientos sociales que luchan por la transformación de la sociedad de todas las opresiones, también de la religiosa.

Gustavo Gutiérrez es reconocido con razón como el padre del nuevo paradigma teológico que supuso una verdadera revolución epistemológica, metodológica, espiritual y social en el discurso religioso y en la práctica liberadora de las personas cristianas y de los colectivos con especial sensibilidad hacia el sufrimiento de las mayorías populares.

En el aniversario de su muerte -falleció el 22 de octubre de 2024- quiero hacer memoria de los orígenes de la teología de la liberación, cuya primera piedra puso Gustavo en las conferencias que bajo el título “Hacia una teología de la liberación” impartió en 1968 en el Encuentro Nacional del movimiento de sacerdotes ONIS en la ciudad peruana de Chimbote.

A las conferencias asistió su compatriota y amigo, el escritor y antropólogo José María Arguedas, que en El zorro de arriba y el zorro de abajo define a Gutiérrez como “el teólogo del Dios liberador” y lo contrapone al “cura del Dios inquisidor” de su propia novela Todas las sangres. Arguedas calificó las conferencias de “lúcidas y patéticas”.

En un texto fechado en Santiago de Chile el 20 de agosto de 1969, Arguedas recuerda a Gutiérrez que le había leído en Lima las “páginas de Todas las sangres en que el sacristán y cantor de San Pedro de Lahuaymarca, quemada ya su iglesia y refugiado entre los comuneros de las alturas, le replica a un cura del Dios inquisidor con argumentos muy semejantes a los de las lúcidas y patéticas conferencias pronunciadas, poco tiempo antes, en Chimbote”. El propio Gustavo considera al sacristán de San Pedro “precursor de la teología de la liberación”.

Arguedas afirma que quizá con él se cierra un ciclo y se abre otro en Perú: “se cierra el de la calandria consoladora, del azote, del arrieraje, del odio impotente, de los fúnebres

‘almazamientos’, del temor a Dios y del predominio de ese Dios y sus protegidos, sus fabricantes” y se abre el ciclo “de la luz y de la fuerza liberadora invencible del hombre de Vietnam, el de la calandria de fuego, el del dios liberador”.

Gustavo escribió un texto literariamente bellísimo titulado Entre calandrias donde recoge testimonios del propio Arguedas en los que se pone de manifiesto la plena sintonía entre el teólogo y el escritor.

"Ese gran sacerdote a quien debo tanto"

Sybila Arredondo, esposa de Arguedas, recordaba que mientras Arguedas trabajaba en Chimbote conoció a tres sacerdotes norteamericanos y al padre Gustavo Gutiérrez, a quien se refiere el escritor peruano en varias de las cartas que dirige desde Santiago al padre Camacho.

En la del 2 de mayo de 1969 afirma: “los hombres de buena voluntad nos sentimos bien entre gente, también de buena voluntad, cualquiera que sea su origen y la forma en que crea que está contribuyendo a la salvación del hombre, para utilizar un término que tan acertadamente usa Gustavo”.

En otra carta dirigida al padre Camacho le cuenta que tuvo “dos charlas muy largas, muy hermosas, muy reconfortantes, de verdadera camaradería con ese gran sacerdote a quien debo tanto que es Gustavo”.

El escritor peruano le confesó al teólogo que en el Dios liberador que él presentaba sí creía. “Yo siento a Dios de otro modo”, dice Matilde, uno de los personajes de Todas las sangres. Quizá esta sentencia, observa Gustavo, quisiera expresar lo vivido por Arguedas, que “no sentía a Dios como los señores y los bien pensantes (‘Dios de los señores no es igual, hace sufrir sin consuelo’), sino como “Dios esperanza, Dios alegría, Dios ánimo”.

Tres años después de las conferencias de Chimbote, Gustavo publicó Teología de la liberación. Perspectivas (CEP, Lima, 1971; Sígueme, Salamanca, 1972; 19ª edición en 2022), su obra más emblemática e influyente en el panorama teológico cristiano de las últimas cinco décadas, traducida a decenas de idiomas y con numerosas ediciones.

Dedica el libro a Henrique Pereira Neto, sacerdote brasileño asesinado en 1969 por el Comando de Caza a los Comunistas en 1969, y a José María Arguedas, y lo introduce con un texto de Todas las sangres.

En Chimbote Gustavo habló de la teología como inteligencia del compromiso. En la ya citada Teología de la liberación. Perspectivas, la define como reflexión crítica sobre la praxis histórica a la luz de la Palabra: crítica de la sociedad y de la iglesia en tanto que convoca-





das e interpeladas por la palabra de Dios, como una teoría crítica animada por una intención práctica.

En cuanto tal la entiende como “una teología liberadora, una teología de la transformación liberadora de la historia de la humanidad y, por ende, también de la porción de ella –reunida en ecclesia- que confiesa abiertamente a Cristo. Una teología que no se limita a pensar el mundo, sino que busca situarse como un momento del proceso a través del cual el mundo es transformado... abriéndose al don del reino de Dios” (edición de 1972, pp. 40-41).

Estamos ante una nueva manera de hacer teología que tuvo repercusiones sociales y políticas desestabilizadoras para el sistema neocolonial latinoamericano y sigue teniéndolas hoy para el sistema de la globalización neoliberal, que el Papa Francisco define como “globalización de la indiferencia, que nos vuelve “indiferentes ante los clamores de los otros”, y califica de injusto en su raíz.

Compromiso con los oprimidos

Gutiérrez lleva a cabo una verdadera revolución en la teología, cuyo acto primero es el compromiso con los oprimidos y la experiencia del Dios de los pobres, y el acto segundo, la reflexión, pero no desde la neutralidad social y la asepsia doctrinal, sino “desde el reverso de la historia” y la opción ético-evangélica por los pobres.

A estos les reconoce una fuerza histórica capaz de mutar el curso de la historia en dirección a la liberación. La teología de liberación remite derechamente al compromiso de los cristianos en los movimientos de liberación.

George Bernanos afirmaba que los cristianos son capaces de instalarse cómodamente incluso bajo la cruz de Cristo. Gustavo Gutiérrez pretende corregir esa tendencia conformista activando las energías utópico-liberadoras del cristianismo.

Su referente intelectual es Bartolomé de Las Casas, defensor de los indios sometidos a esclavitud por los conquistadores y pionero del reconocimiento y respeto del pluriverso cultural. Parafraseando a Las Casas (“los indios mueren antes de tiempo”) el teólogo peruano afirma que “los pobres en América Latina mueren antes de tiempo”.

Sobre Las Casas ha escrito uno de los mejores estudios que conozco, En busca de los pobres de Jesucristo. El pensamiento de Bartolomé de Las Casas (Centro Bartolomé de Las Casas, 1992), que dedica al teólogo mártir hispano-salvadorense Ignacio Ellacuría. Otro libro excelente sobre Bartolomé de Las Casas es el de Francisco Fernández Buey La gran perturbación. Discurso del indio metropolitano (El Viejo Topo, Barcelona, 1995).



Las preguntas existenciales, o mejor vitales, que queman en los labios a Gustavo y golpean su conciencia tienen que ver con el lenguaje sobre Dios: ¿cómo hablar de Dios desde el sufrimiento de los inocentes; con la hermandad: ¿cómo hablar de Dios Padre en un mundo donde los seres humanos no son hermanos?, y con la vida y la muerte: ¿cómo hablar de la resurrección en un mundo donde los excluidos son carne de cañón? La pregunta que sigue interpelándolo con más radicalidad y urgencia es la que da título a uno de sus ensayos: ¿Dónde dormirán los pobres?

Las preguntas que plantea dan una idea acertada de la orientación de su teología: no levítico-sacerdotal, sino samaritana; crítica y no conformista, abierta al pluriverso cultural, religioso y étnico, no de pensamiento único; una teología siempre en perspectiva de liberación y sensible a las nuevas esclavitudes que genera la globalización neoliberal.

En la teología de Gustavo Gutiérrez vuelven a articularse armónicamente pensamiento y vida, teoría y praxis, rigor metodológico y talante profético, como sucediera en los misioneros, los teólogos y los obispos defensores de los derechos de los indios de Abya-Yala en el siglo XVI.

El teólogo peruano acostumbraba a decir que él no creía en la teología de la liberación, sino que esta es solo camino para mejor seguir a Jesús de Nazaret y contribuir a la liberación de los pobres. Todo un ejemplo de modestia intelectual para los teólogos europeos que tendemos a veces a conceder más importancia a la teología que a la experiencia, a la teoría que a la práctica, a la reflexión que a la liberación, cuando ambas tienen que ir unidas.

Una última reflexión sobre el socialismo. Gustavo no acepta la orientación monolítica y dogmática del socialismo, sino que reconoce la pluralidad de tendencias en las que influye la perspectiva cultural, y comparte con Mariátegui la necesidad de que no sea en América Latina calco y copia, y de “dar vida, con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoeuropeo [...], misión digna de una generación nueva” (p. 130).

En consecuencia, la praxis revolucionaria no puede caminar en una sola dirección, sino que ha de contar con la participación de personas y organizaciones provenientes de diversos horizontes.

(religiondigital.org) 21/10/2025

55.El IV Congreso Continental de Teología rendirá homenaje a Gustavo Gutiérrez a un año de su partida: Micaela Díaz

A un año de la Pascua del teólogo peruano Gustavo Gutiérrez Merino, las instituciones organizadoras del IV



Congreso Continental de Teología Latinoamericana y Caribeña —Amerindia, el Instituto Bartolomé de Las Casas (IBC) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)— han preparado un programa especial de homenaje que se desarrollará durante los tres días del encuentro, del 22 al 24 de octubre, en Lima.

Considerado el padre de la Teología de la Liberación y una de las figuras más influyentes del pensamiento cristiano contemporáneo, Gutiérrez será recordado a través de actividades artísticas, académicas y litúrgicas que buscan mantener viva su inspiración pastoral y teológica, centrada en el amor preferencial por los pobres y en la esperanza de un mundo más justo.

Tres días de homenaje a un legado vivo

El miércoles 22 de octubre, a las 20:00, se celebrará un Acto Cultural a cargo del reconocido grupo peruano Yuyachkani, que presentará una puesta en escena dedicada a la vida y obra del teólogo, resaltando su compromiso con los pueblos oprimidos de América Latina.

El jueves 23, a las 19:30, se desarrollará una Mesa Redonda bajo el tema “Gustavo Gutiérrez, defensor de la Teología de la Liberación”. En este espacio participarán Leonardo Boff, Jesús Cosamalón, Carmen Lora, Jon Sobrino S.J. y otros teólogos y pensadores que compartirán reflexiones sobre el impacto de su pensamiento en la Iglesia y en los movimientos populares del continente.

El viernes 24 de octubre, a las 19:30, se celebrará una Eucaristía conmemorativa, que marcará la clausura del Congreso. Será un momento de acción de gracias por la vida y la obra de quien inspiró a generaciones de creyentes y comunidades a vivir el Evangelio desde la justicia y la solidaridad.

Las personas interesadas en participar en las actividades del homenaje pueden registrarse en el enlace oficial: <https://bit.ly/homenajegustavo>.

Congreso que teje esperanzas desde abajo

El homenaje se enmarca en el IV Congreso Continental de Teología, que lleva por tema “Horizontes de liberación: Tejiendo esperanzas desde abajo”, y que reunirá a teólogos, agentes pastorales, religiosos, jóvenes, comunidades de base y pueblos originarios.

El encuentro tiene como objetivo: “Animar el quehacer teológico liberador en América Latina y el Caribe y en este tiempo, de modo que se torne en un dinamizador que ayude a organizar la esperanza”.

Más de una década de reflexión continental

Desde hace más de diez años, Amerindia impulsa una serie de congresos de teología latinoamericana y caribeña orientados a leer el contexto global desde la fe y a buscar

respuestas ante el sufrimiento de los más pobres.

El I Congreso Continental, celebrado en San Leopoldo (Brasil) en 2012, marcó el inicio de un camino de reflexión conjunta. Le siguieron el II Congreso en Belo Horizonte (2015) y el III Congreso en 2018, bajo el lema “Los clamores de los pobres y de la tierra nos interpelan”, con motivo de los 50 años de la Conferencia de Medellín.

Ese encuentro fue descrito como “un soplo que ha re-encendido la llama de esta teología que quiere ser fuego que encienda otros fuegos en la Iglesia y la sociedad”.

Durante la pandemia, en 2021, se realizó un congreso virtual titulado “Teología en tiempos excepcionales de crisis y esperanza”, que mantuvo viva la reflexión teológica continental.

Ahora, en 2025, con el regreso a la presencialidad, el Congreso se propone reconstruir la trama de comunidades y grupos de base, reafirmando el compromiso de seguir tejiendo esperanza desde abajo, como lo soñó y enseñó Gustavo Gutiérrez.

(amerindiaenlared.org) 18/10/2025

56. Aquino Júnior: “Es crucial sintonizar la Iglesia con los desafíos y las luchas de nuestro tiempo”: Micaela Díaz

El teólogo brasileño Francisco de Aquino Júnior, sacerdote de la Diócesis de Limoeiro do Norte (Ceará), es una de las voces más reconocidas de la teología latinoamericana contemporánea.

Profesor en la Universidad Católica de Fortaleza y en la Universidad Católica de Pernambuco, su labor académica se entrelaza con un fuerte compromiso pastoral y social, acompañando a comunidades de base, movimientos populares y organizaciones eclesiales que luchan por los derechos humanos y la justicia.

Miembro del Comité Directivo de Amerindia y del equipo teológico-pastoral de Cáritas Latinoamericana y del Celam, Aquino Júnior ofrece claves de lectura para una Iglesia comprometida con los pobres y con la transformación de la sociedad.

En esta entrevista, concedida en el marco del Congreso Continental de Teología, el teólogo reflexiona sobre el papel de la Iglesia ante los desafíos actuales del continente, las desigualdades, las crisis sociales y ecológicas, y el auge de los fundamentalismos, y comparte su mirada sobre el legado de Gustavo Gutiérrez, figura a quien el Congreso rinde homenaje como pionero y profeta de una fe encarnada y liberadora.





Comprender la realidad del continente y del mundo en que vivimos

Pregunta: ¿Por qué diría que es importante celebrar una reunión continental de esta magnitud hoy?

Respuesta: Verán, la Iglesia en América Latina tiene una larga trayectoria de compromiso con la realidad, compromiso con los pobres, lucha por la transformación social y reflexión teológica al respecto.

Especialmente desde la conferencia de Medellín, en el contexto de la recepción del Concilio Vaticano II, se ha venido desarrollando aquí una forma de ser Iglesia, una forma de vivir, celebrar y reflexionar sobre la fe, profundamente vinculada a los pobres, a la lucha por los derechos, a la lucha por la justicia y a la transformación social.

Así pues, estos congresos de Amerindia forman parte de esta tradición de una Iglesia liberadora que se ha venido desarrollando desde la conferencia de Medellín. Nos ayudan a reflexionar sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo para la fe y la Iglesia. Nos ayudan a discernir los signos de los tiempos, las huellas del espíritu y los llamados de Dios presentes en nuestra realidad.

El Congreso Continental de Teología tiene esta tarea, la de ayudarnos a comprender mejor la realidad del continente y del mundo en que vivimos, ayudarnos a discernir en esta realidad los signos de los tiempos, los signos de esperanza presentes en las resistencias y luchas de nuestros pueblos y fortalecer la misión de la Iglesia de cooperar con la transformación de la sociedad, con la lucha por la justicia, que es signo del reino de Dios entre nosotros.

Reflexión teológica liberadora fiel al Evangelio y fuente para transformar la realidad

P.: Ante estos desafíos que usted menciona, como la desigualdad, las crisis de todo tipo, la crisis ecológica, y también en un contexto en el que vivimos la sinodalidad, ¿qué frutos espera que deje este Congreso para la Iglesia y para los teólogos del continente?

R.: En primer lugar, es crucial sintonizar la Iglesia con los desafíos y las luchas de nuestro tiempo, garantizando que la Iglesia nunca se aleje de la realidad, los clamores y las esperanzas de la gente.

Así pues, el primer fruto es conectar, sintonizar y encarnar cada vez más a la Iglesia en nuestra realidad. En segundo lugar, fortalecer el compromiso cristiano con la lucha por los derechos en América Latina, en particular colaborando con los movimientos de base que, desde abajo, articulan, organizan y movilizan la esperanza de los pobres en la lucha por sus derechos.

Y tercero, fortalecer una reflexión teológica liberadora que ayude a los cristianos en su compromiso de transformar la sociedad. Finalmente, en el contexto en el que vivimos, con el auge de la extrema derecha, la manipulación y la instrumentalización de la fe para proyectos políticos que violan los derechos humanos, la democracia y nuestra casa común, y por lo tanto son contrarios al Evangelio, debemos fortalecer una reflexión teológica liberadora que sea fiel al Evangelio de Jesucristo y que sea fuente y fuerza para transformar la realidad.

Gustavo Gutiérrez, "Tomasito de América Latina" y signo vivo de una Iglesia pobre y liberadora

P.: En el Congreso, se rendirá homenaje a Gustavo Gutiérrez. ¿Qué significa esta figura para usted y qué significa para nosotros rendirle homenaje?

R.: Gustavo es una especie de ícono, un sacramento de esta Iglesia de los pobres en Latinoamérica. Claramente, Gustavo no es solo un individuo, ni un acontecimiento aislado; forma parte de todo un proceso dentro de la Iglesia latinoamericana. Es una expresión sacramental en el sentido de que, de manera didáctica y profunda, ayudó a nombrar y articular esta perspectiva teológica liberadora.

Dom Pedro Casaldáliga, uno de los grandes profetas de nuestra Iglesia latinoamericana, tiene un poema sobre Gustavo Gutiérrez, en el que se refiere a él en términos afectuosos, proféticos y profundamente intuitivos. Habla de Gustavo Gutiérrez como "Tomasito de América Latina, Suma Criolla de la Liberación".

En otras palabras, esta expresión sintetiza lo que es Tomás, en términos de la historia de la teología, como gran referente de la teología católica en los siglos XII y XIII, que marcó los siglos siguientes, y el peso de su suma teológica, porque Gustavo encarna, en nuestro tiempo, esta figura de alguien profundamente en sintonía con nuestro continente, con los gritos de nuestro pueblo y que, de manera intuitiva, creativa y muy evangélica, supo articular, dar voz, poner en conceptos estos elementos fundamentales de nuestra fe, que cobraron nuevas dimensiones con el Papa Francisco y, ahora, con esta exaltación del Papa León, de una Iglesia pobre y para los pobres, de una Iglesia comprometida con las causas populares, de una Iglesia que, desde abajo, contribuirá a sembrar el Reino, a hacer crecer el reino, que es un Reino de fraternidad, de justicia y de paz.

Cooperar en la transformación de la sociedad

P.: Comparta un mensaje con quienes estarán siguiendo esta conferencia a distancia y con quienes se están acercando a este pensamiento teológico latinoamericano.





R.: El mensaje es una invitación a tomar en serio el mundo en que vivimos, la realidad que nos rodea, percibiendo y escuchando los clamores de los pobres y de la tierra, sintonizando con esta realidad y esforzándonos por encarnar en ella la novedad del Evangelio de Jesucristo, que es vida, y vida plena, para todos los pueblos.

Por lo tanto, la invitación es a tomar en serio la realidad en la que nos encontramos, discernir en ella los signos y las llamadas del Espíritu, y comprometernos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra inteligencia, a cooperar en la transformación de la sociedad mediante el compromiso con los pobres, en la lucha por la justicia, en el cuidado de nuestra casa común, en la defensa de la democracia.

(amerindiaenlared.org) 21/10/2025

57. Jürgen Moltmann: Teólogo de la esperanza y la transformación: Steffen Lösel

La obra del teólogo Jürgen Moltmann fomenta la participación gozosa en el amor redentor de Dios

Más de un año después de la muerte de Jürgen Moltmann a los 98 años el 3 de junio de 2024, es el momento adecuado para reflexionar sobre la obra y el legado de uno de los teólogos reformados más influyentes del siglo XX.

Vida temprana y formación teológica

Jürgen Moltmann nació en una familia no religiosa en 1926 en Hamburgo, Alemania. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue reclutado por el ejército alemán y asignado a defender su ciudad natal de los bombardeos aliados.

Según recuerda, Dios entró en su vida una noche cuando una bomba explosiva impactó en la plataforma donde se encontraba con un amigo cercano. La bomba destruyó a su amigo, dejando a Moltmann milagrosamente ileso.

“Esa noche”, escribió Moltmann en su libro de 2009, *A Broad Place: An Autobiography*, “clamé a Dios por primera vez en mi vida y puse mi vida en sus manos”. A medida que Dios entró en la vida de Moltmann, también lo hicieron las luchas teológicas.

En el libro, observó: “Mi pregunta no era: ‘¿Por qué Dios permite que esto suceda?’, sino: ‘Dios mío, ¿dónde estás?’. Y estaba la otra pregunta, cuya respuesta aún busco hoy: ¿Por qué estoy vivo y no muerto también, como el amigo que está a mi lado?”

Hacia el final de la guerra, Moltmann fue capturado por las fuerzas aliadas. Un capellán estadounidense le dio una Biblia en un campo de prisioneros de guerra en Bélgica:

un encuentro con el cristianismo que cambió su vida para siempre.

Después de la guerra, Moltmann estudió teología en la Universidad de Gotinga, aprendiendo de eminentes teólogos sistemáticos como Hans Joachim Iwand, Ernst Wolf y Otto Weber, así como de los eruditos bíblicos Günther Bornkamm, Joachim Jeremias y Gerhard von Rad.

Bajo la supervisión de Weber, Moltmann escribió su tesis sobre el teólogo reformado Moyse Amyraut (1596-1664). En 1957, tras completar una pasantía pastoral en una congregación en la ciudad de Bremen-Wasserhorst, en el norte de Alemania, Moltmann terminó su *Habilitationsschrift* (el decreto universitario más alto) sobre el reformador Christoph Pezel (1539-1604).

La primera trilogía

En 1964, el gran avance teológico de Moltmann se produjo con la publicación de su *Teología de la Esperanza*: Sobre el terreno y las implicaciones de una escatología cristiana. Junto con Wolfhart Pannenberg, entre otros de su generación, Moltmann se apartó de la influencia del existencialismo europeo en la teología cristiana en Alemania y de las teologías de la Palabra de Dios de Karl Barth y Rudolf Bultmann.

Como Moltmann explicó posteriormente en “La aventura de las ideas teológicas”, un artículo de 1996 en la revista *Religious Studies Review*, “redescubrimos las dimensiones de la historia real”, donde “la ‘historia’ era solo otra palabra para la ‘crisis’ de las instituciones sociales, políticas y culturales”. En el centro de esta reorientación hacia la historia se encontraba su redescubrimiento de la escatología.

Para Moltmann, el reino de Dios no se limita a trascender el tiempo. Entra en la historia desde el futuro: lo que entonces llamó un *adventus* o, mucho más tarde, la *venida* de Dios, impulsando la historia hacia adelante y transformándola. «De principio a fin, y no solo en el epílogo», declara Moltmann en *Teología de la Esperanza*, «el cristianismo es escatología, es esperanza, mira hacia adelante y avanza, y por lo tanto también revoluciona y transforma el presente».

“El cristianismo es escatología, es esperanza, mira hacia adelante y avanza, y por lo tanto también revoluciona y transforma el presente.” — Moltmann

En *Teología de la Esperanza*, Moltmann buscó una respuesta teológica a *El Principio de la Esperanza*, del filósofo marxista Ernst Bloch. Sin embargo, la intención de Moltmann era mucho mayor.

Como explicó posteriormente en “La Aventura de las Ideas Teológicas”, se había propuesto presentar la escatología cristiana como una doctrina activa de la esperanza: “criticar las condiciones sociales, políticas y





eclesiales actuales y dar esperanza de un futuro alternativo a los oprimidos y al sufrimiento de nuestro tiempo presente”.

Moltmann argumentó que la escatología cristiana no se trata de escapar del sufrimiento presente, sino de infundir esperanza en el aquí y ahora. Esta esperanza surge de la irrupción del futuro de Dios en el presente para renovar, remodelar y transformar este mundo e impulsar a los fieles a participar en esta transformación.

Si el escatón no es un más allá —no un más allá—, sino que se encuentra con la humanidad desde el futuro de Dios, entonces la teología cristiana no debe reducir la redención a una salvación privatizada ni posponerla a una eternidad sobrenatural.

Moltmann sostuvo que la escatología cristiana no se trata de escapar del sufrimiento presente sino más bien de inyectar esperanza para el aquí y ahora.

Para Moltmann, el amor siempre renovador de Dios envía a los creyentes de regreso al mundo para participar en su transformación. Porque Dios obra en el mundo, los fieles viven con esperanza en el futuro y se inquietan ante el sufrimiento y las injusticias del presente.

El giro escatológico de Moltmann hacia la irrupción del futuro de Dios inspiró a teólogos de todo el mundo y dio lugar a algunos de los debates teológicos más significativos de la segunda mitad del siglo XX. En Alemania, Moltmann y su colega y amigo católico Johann Baptist Metz impulsaron el desarrollo de una nueva teología política.

En Occidente, Moltmann influyó en el teólogo negro James H. Cone y en teólogos de la liberación latinoamericanos como Gustavo Gutiérrez, Jon Sobrino, José Miguez Bonino y Leonardo Boff. En Corea, muchos consideran a Moltmann el padrino espiritual de la teología minjung.

Como Moltmann reconoció posteriormente en «La aventura de las ideas teológicas», la esperanza emergió una vez más como la fuerza motivadora de la liberación en este mundo.

La Teología de la Esperanza ofreció no solo un nuevo tipo de escatología, sino un enfoque teológico distintivo. En ese libro y en los dos siguientes —El Dios Crucificado: La Cruz de Cristo como Fundamento y Crítica de la Teología Cristiana (1972) y La Iglesia en el Poder del Espíritu: Una Contribución a la Eclesiología Mesiánica (1975)— Moltmann «empleó el método: toda la teología en un solo punto», explicó posteriormente en «La Aventura de las Ideas Teológicas».

Si Moltmann tomó la resurrección como eje central en la Teología de la Esperanza, en El Dios Crucificado se volvió hacia la cruz. Aquí, Moltmann buscó desarrollar una teología

posterior a Auschwitz. Identificó la cruz de Cristo como el acto supremo de la solidaridad de Dios con el sufrimiento humano. La cruz, entonces, no se refiere solo a un acto pasado que, de una vez por todas, aseguró la salvación individual del pecado.

Más bien, la cruz define la identidad y la práctica cristianas para siempre. Llama a los fieles a la compasión activa y la solidaridad con todos los que sufren y, siguiendo el ejemplo de Cristo, a un compromiso incesante en favor de la justicia.

La cruz, entonces, no se refiere solo a un acto pasado que, de una vez por todas, aseguró la salvación individual del pecado. Más bien, la cruz define la identidad y la práctica cristianas para siempre.

Como dijo Moltmann en El Dios Crucificado, la cruz se convierte en la única respuesta teológica posible a la doble crisis de la iglesia contemporánea, de «relevancia e identidad». Para los cristianos, continuó, «la «dimensión vertical» de la fe y la «dimensión horizontal» del amor al prójimo y el cambio político no son alternativas». Ambas preocupaciones encuentran respuesta en la cruz de Cristo.

En 1975, Moltmann publicó La Iglesia en el Poder del Espíritu: Una Contribución a la Eclesiología Mesiánica. En este libro, presentó una perspectiva cristocéntrica sobre la iglesia. Si el futuro de Dios trae esperanza para la transformación del mundo, la iglesia debe estar impregnada de la misma esperanza vivificante y renovadora.

La iglesia no es solo una comunidad de culto, sino también una que se une a Jesucristo en la labor por la justicia y la paz en este mundo. Puede hacerlo porque es en sí misma el cuerpo de Cristo, fortalecida y continuamente transformada por el Espíritu Santo, de modo que se convierte en signo y símbolo visible de la irrupción del reino de Dios.

En la Iglesia, el amor de Dios por el mundo debe hacerse tangible a través de la búsqueda de la justicia y la paz.

Una vez más, Moltmann insta a las iglesias a no refugiarse en meras afirmaciones del dogma y el culto tradicionales, sino a abordar los desafíos políticos y culturales de su tiempo. En la iglesia, el amor de Dios por el mundo debe hacerse tangible a través de la búsqueda de la justicia y la paz.

El giro metodológico de Moltmann

A lo largo de las décadas de 1960 y 1970, Moltmann mantuvo múltiples conversaciones teológicas con académicos, como el teólogo judío Pinchas Lapide y el teólogo ortodoxo Dumitru Staniloae, así como diálogos cristiano-marxistas. Su constante diálogo con teólogos





de la liberación de América le ayudó a apreciar la naturaleza contextual de toda teología.

Tras un tenso encuentro en una conferencia en la Ciudad de México en 1978 con teólogos negros de Estados Unidos y teólogos de la liberación de Latinoamérica, Moltmann se sintió obligado a reorientar sus propios esfuerzos teológicos.

«Tomé conciencia existencial de que no podía atribuirme las experiencias de otros a mi propia teología y de que tendría que aceptarme en mi propio contexto», escribió posteriormente en «La aventura de las ideas teológicas».

A pesar de su inquebrantable simpatía y apoyo activo a las teologías de la liberación, no pudo desarrollar una teología desde la perspectiva de los oprimidos. A partir de ese momento, como señaló en «La aventura de las ideas teológicas», centró su atención en «los problemas a largo plazo de la teología cristiana, que la tradición había dejado de lado sin resolver jamás».

Este giro metodológico llevó a Moltmann a escribir los cinco volúmenes de sus Contribuciones sistemáticas a la teología: La Trinidad y el Reino: La doctrina de Dios (1980); Dios en la creación: Una nueva teología de la creación y el Espíritu de Dios (1985); El camino de Jesucristo: Cristología en dimensiones mesiánicas (1989); El Espíritu de vida: El Espíritu Santo y la teología de la vida (1991); y La venida de Dios: Escatología cristiana (1995).

En 1999, Moltmann concluyó esta serie con un relato personal de su metodología teológica, titulado Experiencias en teología: Caminos y formas de la teología cristiana.

De manera significativa, las Contribuciones Sistemáticas a la Teología de Moltmann se distanciaron de sus escritos anteriores. Como lo describió posteriormente en «La Aventura de las Ideas Teológicas», fundamentalmente, su pensamiento evolucionó «de la dialéctica de la historia hacia una consideración holística de la naturaleza».

En particular, afirmó, su creciente conciencia de la crisis ecológica llevó a Moltmann a desarrollar una «doctrina ecológica de la creación», en la que «situó la historia humana en el contexto de la naturaleza terrestre». También absorbió influencias de la teología feminista, transmitidas por su esposa y colega teóloga, Elisabeth Moltmann-Wendel: concretamente, según él, «el nuevo 'pensar con el cuerpo' y con los sentidos».

Teológicamente, el cambio de Moltmann de un enfoque exclusivo en la dialéctica de la historia a una perspectiva holística de la historia y la naturaleza lo llevó a ampliar su enfoque cristológico sobre la cruz y la resurrección hacia una concep-

ción trinitaria de la historia en Dios.

En su ensayo de 1996 «Contribuciones sistemáticas de Jürgen Moltmann a la teología», publicado en Religious Studies Review, M. Douglas Meeks sugiere que Moltmann desarrolló «una escatología de inmanencia y presencia», en la que afirmó repetidamente «dos puntos: 1) El ser de Dios se ve afectado por el mundo, pues el mundo está en Dios, y 2) Dios está en el mundo, vivificándolo para su glorificación con Dios».

De hecho, el trabajo posterior de Moltmann es más conocido por su doctrina social de la Trinidad y su desarrollo de una teología ecológica.

De hecho, la obra posterior de Moltmann es más conocida por su doctrina social de la Trinidad y el desarrollo de una teología ecológica. Moltmann propuso su doctrina social de la Trinidad en su totalidad con el objetivo explícito de aumentar su relevancia práctica. (Para una evaluación crítica, véase Karen Kilby, «Perichoresis and Projection: Problems with Social Doctrines of the Trinity», en su libro de 2021 God, Evil and the Limits of Theology).

Rechazó lo que consideraba el tradicional énfasis occidental en la unicidad de Dios. En cambio, Moltmann optó por lo que consideraba concepciones sociales orientales de la Trinidad, tal como se encuentran en los escritos de los padres capadocios.

Según la interpretación de Moltmann (compartida entonces por muchos otros), cuando los padres de la iglesia oriental intentaron explicar la naturaleza trina de Dios, comenzaron sus reflexiones con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tal como aparecen en la Biblia.

Según esta lectura, los capadocios solo posteriormente desarrollaron argumentos para la unidad de la esencia divina. Lo hicieron principalmente a través de tres ideas: primero, que el Hijo y el Espíritu proceden del Padre; segundo, que las tres hipóstasis siempre actúan en común en y hacia el mundo; y tercero, que residen mutuamente una en la otra (perichoresis, una idea atestiguada por primera vez en Juan Damasceno).

Para evitar la atribución de jerarquía a la Trinidad, Moltmann solo afirmó la monarquía del Padre en el plano constitucional de la Trinidad. En cuanto a la Trinidad de la vida, Moltmann argumentó que las tres personas divinas se relacionan entre sí de forma no jerárquica, al habitar mutuamente.

En la afirmación trinitaria de Moltmann, posiblemente la más controvertida, el amor mutuo y abnegado realizado en la cruz no solo afecta a la salvación humana, sino también a Dios en sí mismo.

Puesto que la esencia de Dios son las relaciones no jerárquicas, los seres humanos —y la iglesia, en particu-





lar— también necesitan esforzarse por establecer relaciones mutuas y no jerárquicas.

Si fuimos creados a imagen de este Dios trinitario, afirmó Moltmann, los seres humanos necesitamos vivir y actuar de la misma manera. Estamos llamados a la comunidad, expresada en relaciones no jerárquicas, amorosas, justas y abnegadas.

Como cuerpo de Cristo, la iglesia está llamada a modelar dicha comunidad para el mundo, trabajando por la justicia y la paz, por la reconciliación y la transformación social, y apoyando a los pobres, los oprimidos y los marginados.

Dado que la esencia de Dios reside en las relaciones no jerárquicas, los seres humanos —y la Iglesia, en particular— también deben esforzarse por establecer relaciones mutuas y no jerárquicas.

En esto reside el significado práctico de la doctrina de la Trinidad: debemos actuar como Dios. La sociedad humana debe modelarse según el Dios trino y comunitario. Las sociedades humanas no admiten estructuras jerárquicas, ya sea en el ámbito privado, político, económico, social o eclesial.

En sus Contribuciones Sistemáticas a la Teología, Moltmann también desarrolló una respuesta teológica a la creciente crisis ecológica al replantear la relación entre el Dios Creador y el mundo como creación de Dios.

Como observa Meeks en las Contribuciones Sistemáticas a la Teología de Jürgen Moltmann, « lo que encontramos en estos volúmenes es un enfoque en la naturaleza y la experiencia »: «Dios da espacio a la creación, habita en la creación, la vivifica y hace posible la encarnación hacia la transfiguración de la creación».

Dios involucra activamente al mundo en un proceso continuo de creación y renovación continua.

Moltmann rechazó así la noción de un Creador distante y apartado del mundo. Basándose en el concepto cabalístico de Zimzum, una contracción autolimitante dentro de Dios, Moltmann sugirió que Dios abre espacio para la creación dentro de la Divinidad.

Además, Dios participa activamente en el mundo en un proceso continuo de creación y renovación. Los cristianos están llamados a ser buenos administradores de la creación de Dios y a participar activamente en su obra creadora.

Obras tardías

Incluso en los últimos años de su larga vida, Moltmann se mantuvo comprometido y comprometido. Dos de sus últimos libros abordan temas que le afectaron personalmente. La pérdida de su amada esposa, Moltmann-Wendel, en 2016, impulsó nuevas reflexiones sobre la muerte

y la resurrección en su libro de 2021, "Resurrected to Eternal Life: On Dying and Rising". La crisis climática lo llevó a publicar su último libro, "Weisheit in der Klimakrise: Perspektiven eine Theologie des Lebens", en 2023.

Los cristianos deben apreciar que la actividad creadora de Dios está inseparablemente conectada a la voluntad redentora de Dios para el mundo, la humanidad, las estructuras sociales y todas las criaturas.

Allí, llamó la atención sobre el cambio climático, que entendía no solo como un problema ecológico, sino también teológico. Moltmann continuó advirtiendo contra la desesperanza y el derrotismo.

La iglesia necesita ofrecer al mundo esperanza y renovación abogando por la justicia ambiental, la sostenibilidad y el cuidado de la creación de Dios, a la vez que demuestra solidaridad con y en nombre del mundo que sufre y de todas las criaturas vivientes.

Sin embargo, la defensa no es suficiente. Los cristianos deben comprender que la actividad creadora de Dios está inseparablemente ligada a su voluntad redentora para el mundo, la humanidad, las estructuras sociales y todas las criaturas.

Legado

"Para mí", escribió Moltmann hace dos décadas en "La aventura de las ideas teológicas", "la teología es imaginación para el Reino de Dios en el mundo y para el mundo en el Reino de Dios" (énfasis original).

La teología de Moltmann ha gozado, con razón, de una acogida global. Instó a los fieles a involucrarse en el mundo en solidaridad con todas las criaturas sufrientes, incluida la tierra misma, y con la esperanza en el futuro de Dios, que transforma continuamente el mundo.

La afirmación de que el futuro de Dios irrumpe en el presente, lo transforma y lo impulsa hacia Dios ha sido el tema recurrente de la teología de Moltmann. Este futuro irrumpe es motivo para que los cristianos tengamos esperanza en lugar de desesperar ante una historia de sufrimiento y muerte.

La esperanza no nos ciega ante el sufrimiento, ni el propio ni el ajeno.

Al mismo tiempo, Moltmann nunca propuso un optimismo barato. Con su afirmación de que el propio Hijo de Dios experimentó el abandono absoluto de Dios en la cruz, y que el Padre sufrió la pérdida de su Hijo, Moltmann presentó un contrapunto al tema de la esperanza. La esperanza no nos ciega ante el sufrimiento, ni el propio ni el ajeno.

Más bien, la esperanza en el futuro de Dios y el reconocimiento del sufrimiento de las criaturas impulsan a los cristianos a unirse a la renovación divina del mundo,





convirtiéndose en agentes de transformación y cambio: agentes que se oponen al sufrimiento, la opresión, la injusticia y el apocalipsis ecológico.

Hoy en día, todo el corpus de escritos de Moltmann sigue inspirando a los cristianos a no caer en la complacencia, a no conformarse con las formas tradicionales de creencia y culto, a no refugiarse en una espiritualidad sobrenatural, sino a participar con alegría en el amor creador, redentor y transformador de Dios.

(pres-outlook.org) 22/10/2025

58. El señorío de Cristo, la gran excusa: Emilio Monjo

¿Le darás al Estado letra muerta que mata? La gloria de Dios no se encierra en códigos legales o morales

Tal cual, que con eso del “señorío de Cristo” lo que encuentras es el intento de señorear de muchos sinvergüenzas. Siempre así. Mira el papado, que es donde más se ha hablado del señorío de Cristo, pues cuanto más Señor de señores y Rey de Reyes sea, más lo será su vicario, que trae a la visibilidad tal señorío divino, por eso está por encima de reyes y potentados.

El “rey” y “señor” debe gobernar y reinar, para ello están sus leyes. Y ya estamos bajo la ley de esos señores de turno. Siempre igual. Con sus leyes de, por supuesto, justicia y santidad, presentadas como de Dios, imponen sus propias fantasías, siempre interesadas. Harán mercadería de vosotros con palabras infladas.

Esta conversación tiene dos referentes cercanos. Uno es que tenemos un grupo de whatsapp (reciente) para leer juntos la Institución de Calvino, y ya en los primeros capítulos del libro primero aparecen enseñanzas sobre el poder de Dios, y asuntos relacionados con sus leyes. Que Cristo es el Señor es evidente en nuestro grupito aquí.

El otro es una entrevista reproducida en este medio a Leopoldo Cervantes-Ortiz en el que se presenta el panorama estadounidense evangélico con **tintes dominionistas**.

Tuve que traer a la memoria el inicio de los setenta, cuando precisamente empecé a leer a un autor estadounidense, de familia armenia emigrada cuando el genocidio, que trabajó con mucho empeño sobre la Ley y su aplicación.

Formó una especie de movimiento, al que llamaron teonómico o de reconstrucción. Seguí leyendo sus libros y artículos hasta su muerte a principios de 2001. Retenía lo bueno, que ya nos dice nuestro Pablo, y eso procuré. Incluso traduje y edité algunos de sus artículos y un pequeño librito. (El autor, del que pienso que estos grupos actuales ni siquiera hayan leído algo, era de teología

calvinista, y tenía escritos contra el arminianismo que espantarían hoy a estos.)

El “dominionismo” actual, nada que ver con la seriedad de ese autor. La gente que se puso a su lado, a mi modo de ver, un montón de ineptos narcisistas, fari-seísmo puro. Y eso es lo que ahora aflora en el campo evangélico multieclesial, porque está en todas las denominaciones.

Esos son los promotores del “**dominionismo**”. Seguro que habrá alguna excepción, pero lo normal, lo que yo conozco, es que carezcan del mínimo rigor teológico o de lectura de historia. Y eso es lo que “se ve” como “evangélicos” en muchos medios. Con una mezcla de populismo político tremenda.

La propuesta es bastante sencilla y populista: Si la Iglesia está bajo el señorío de Cristo (vete tú a saber qué significa eso para cada uno), tiene que aplicar ese señorío a toda la sociedad. Y ahí entra la esfera política. No han descubierto nada, al final es aquello de que el poder político debe estar al servicio, sometido, al religioso. Un asunto de señorío, de poder, pero humano, carnal, diabólico.

(Nuestro buen Calvino siempre tuvo la meta en su pastorado de librar a la Iglesia y al Estado de los poderes de la “iglesia” y del “estado”).

Y puesto que es lema común: que el Estado cumpla la Ley de Dios, que la aplique como sus leyes civiles, lo que así de pronto parece algo bonito, vamos por eso a la Ley como se trata en esos primeros capítulos de la Institución, en concreto en el nueve.

Que Dios creador puede ser conocido por su creación, está acreditado. Que se conozca de forma adecuada, está acreditado que no.

Cada uno de los humanos formó una idea. La culpa no es de la creación, sino de los humanos. Quiso Dios ampliar el campo de su revelación, y puso sus palabras (empezando por las dadas a Moisés) por escrito. Ha nacido la Escritura sagrada, la Biblia. Puede verse en sus páginas mejor a Dios, seguro. Pero lo seguro es que tampoco eso hace verlo en su verdad.

Con la Escritura cada uno se hizo su becerro particular. Si el Espíritu Santo no da el sentido, nada tiene sentido. Siempre la gracia, siempre todo de Dios para que Dios sea recibido y adorado. Él como nuestro Salvador, siempre.

Si la cosa es así, si es el Espíritu necesario para poder entender la Escritura (este es el tema del cap. 9), algún sujeto listo podría decir que él tiene el Espíritu, por tanto, para qué necesita la Escritura.

Y la enseñanza de la propia Escritura enseñada por el Espíritu es que no se pueden separar. Porque es la voluntad de Dios su unidad. Ni la Escritura bajo la razón





natural sin el Espíritu, ni el Espíritu bajo la razón natural sin la Escritura.

Y tratando esta cuestión, Calvino ofrece una reflexión sobre la Ley que viene al caso de lo que estamos mirando. Parágrafo 3, sobre la letra muerta:

“En cuanto a tacharnos de que nos atamos mucho a la letra que mata, en eso muestran bien el castigo que Dios les ha impuesto por haber menospreciado la Escritura. Porque bien claro se ve que san Pablo (2 Cor. 3:6) combate en este lugar contra los falsos profetas y seductores que, exaltando la Ley sin hacer caso de Cristo, apartaban al pueblo de la gracia del Nuevo Testamento, en el cual el Señor promete que esculpirá su Ley en las entrañas de los fieles y la imprimirá en sus corazones. Por tanto la Ley del Señor es letra muerta y mata a todos los que la leen, cuando está sin la gracia de Dios y suena tan solo en los oídos sin tocar el corazón. Pero si el Espíritu la imprime de veras en los corazones, si nos comunica a Cristo, entonces es palabra de vida, que convierte el alma y ‘hace sabio al pequeño’ (Sal. 19:7)”.

Calvino anticipa aquí lo que expondrá en el libro segundo sobre la Ley.

Teniendo en cuenta lo anterior, y asumiendo que esas masas de reclamantes de señorío de Cristo solo reclaman su propio dominio, y que al final lo que hacen es caja, unos, y otros lo que buscan son urnas, sin embargo me parece que conviene una reflexión al tener en cuenta que algunos de mejor formación reformada puedan andar en esos caminos.

Un punto, que es válido para todos los dominionistas, tengan el trasfondo que tengan: Se refieren a que el Estado tiene la obligación de aplicar la primera tabla en sus leyes. Esto de la primera o segunda tabla es una división que se formula por maestros judíos en relación a los primeros cuatro mandamientos de la Ley y el resto.

La primera tabla es, pues, la que hace referencia a los mandamientos que se refieren expresamente a Dios y su adoración (la segunda serían los más relacionados con el prójimo).

En la Reforma, en concreto en Calvino, esta enseñanza está clara. Sólo se podrá tener la adecuada equidad y justicia, propia de los mandamientos de la segunda tabla, si se relacionan con los de la primera. Sin verdadera religión no puede darse verdadera justicia social.

La cuestión que se olvida, pero que es amplia en la historia de la Reforma, y que espantaría a muchos dominionistas actuales, es que esa aplicación supondría la eliminación pública del papado. ¿Cómo cumplir esos mandamientos y dejar en la legalidad y protección del estado a las procesiones, imágenes, reliquias, corpus cristi, jubileos, peniten-

cias, purgatorio con sus cuentas, etc.?

En la Reforma, la aplicación por el Estado de la primera tabla supuso la iconoclastia, entre otras cosas. Si lees los mandamientos referidos, tiene su lógica.

Pero si tú propones eso hoy ante los grupos políticos dominionistas (valga el palabro), te linchan antes de que te expliques un poco, o presentes casos, que los hay abundantes, de lugares y épocas.

La aplicación de la primera tabla supone que el poder público tiene que acabar con el poder público del papado. Hablemos de la Ley.

Otro punto, este especialmente para los que, al menos en teoría, aceptan que nuestra naturaleza corrupta no puede cumplir la Ley. Nuestro Pablo lo cuenta, que cuando él pensaba que cumplía la Ley (y en el plano medible natural era intachable), estaba realmente en un muladar, el de su propio corazón.

De ahí tuvo que sacarlo el Señor para poder ver la Ley en su poder, y verse a sí mismo bajo el poder de la Ley, condenado siempre. Nosotros creemos esto.

Entonces, ¿piensan los dominionistas que el Estado sí tiene poder para cumplir la Ley? ¿No saben que la Ley no produce salvación, que la Ley puede ser instrumento para frenar el mal, no para producir el bien? El señorío de Cristo tiene que ver con su salvación o con la Ley que produce la condenación de la que tiene que salvar a sus redimidos?

¿Le darás al Estado letra muerta que mata? La gloria de Dios no se encierra en códigos legales o morales.

(protestantedigital.com) 19/10/2025

59. La ley de la caridad: Emilio Monjo

Gracias a nuestro Dios, que nos ha redimido y puesto en este camino, desarraigados de nosotros mismos y enraizados en el árbol que da frutos

Me disculpan por traer un término tan confuso a nuestra conversación la semana pasada. Eso de **dominionismo** es un terreno de discusión interminable. Lo que nuestro Pablo previene.

Hasta de discusiones escolásticas se podría calificar. No tenía otro a mano por eso de que lo usan mucha gente, de muchos sectores, con más o menos consistencia.

Es una palabra que se refiere a lo de Génesis, dominarás o señorearás sobre la naturaleza. Algunos te proponen que como ahora la Iglesia está bajo el Señor, tiene que señorear sobre todo, incluido, eso primordial, el Estado. Para algunos esa es su gran comisión.

El asunto no pasaría de ser un aspecto más de las múltiples fantasías sobre la Ley, una fábula judaica más,





que lo es, pero algunos precisamente proclaman su posición como la verdad de la Biblia (eso lo dicen todos), y verdadera expresión del espíritu de la Reforma y del Calvinismo. Por supuesto no les hables a estos de confesionalización.

En cualquier sitio te dicen que eso del dominionismo empieza con R. J. Rushdoony (-2001), aunque en su caso se llamaría, que también le vale a algunos, “teonomía” o “reconstruccionismo”. Y que tal cosa sería la expresión correcta y de futuro de la metodología del teólogo calvinista C. Van Til.

Es que a ese autor y su entorno lo leí desde el final de los 70 (cuando se murió su primera mujer, de la que estaba divorciado). Algo puedo opinar, que de eso se trata, opinión. Y creo que en lo que queda su “movimiento” es un desastre. Nada que ver con Calvino.

Aunque ahora me he enterado (por la conversación de la semana pasada) que existen algunos pastores serios y consagrados que siguen sus planteamientos. No conozco a ninguno, ahí no opino, pero sí opino que ese camino es, como diría el propio Calvino, una superstición, algo que se sale del cauce normal.

Empecé a leer a este autor, eso pasa muchas veces, por pura chiripa. En ese tiempo mi cuñado estudiaba psiquiatría y vimos en un catálogo un libro titulado “Esquizofrenia intelectual”. Al recibirlo vimos que era de un tal R. J. Rushdoony, y que no tenía nada que ver con la psiquiatría, sino con un análisis sociológico interesante.

Pedí sus libros y revistas (al principio una hojilla doblada, position paper se llamaba), y así hasta que se murió, aunque los últimos años sin ningún aprecio por su posición. Pues una cosa es aplicar la Ley de Dios, y otra que el Estado aplique el código de Moisés.

A este autor se le unieron gente diversa, su propio yerno, un economista notable (aunque como otros del sector, aplaudiendo una escuela económica como si fuese casi celestial).

El famoso Francis Schaeffer colaboró en un principio con él. Luego tuvo que rechazar sus posturas públicamente. Lo mismo le pasó a C. Van Til, del que decían ser los verdaderos intérpretes y valedores, que también tuvo que distanciarse educadamente de sus pretensiones reconstruccionistas.

Así se difundió su posición, con amigos y alejados, y hoy es un lío de ideas, personajes y usos políticos de todo tipo.

Aunque sea de pasada, les digo un suceso que a mi me molestaba especialmente. Resulta que el hijo de este autor, que ahora es el presidente de su fundación (Calcedonia), siempre que presentaba la historia de su padre, en la que normalmente aparecía que en su familia armenia

había desde el siglo IV un clérigo en cada generación (y siguió con su padre, pastor presbiteriano durante un tiempo), en la que casi siempre también aparecía que habían iniciado sus trabajos misioneros en una reserva india, donde les nacieron cinco hijos (creo que eran cinco, y uno adoptado), siempre se olvidaba de su madre. (Ese olvido era común a todos los colaboradores.)

Esto es muy chungo. Tanto hablar de la Ley, y un mandamiento tan sencillito como honrar al padre y a la madre lo arreglaron para que ésta quedara eliminada de la historia.

Yo sabía de su existencia (la mujer no habló nunca ni se metió en nada) por otra revista que recibía de otro grupo, muy bueno en algunas cosas, del espacio estadounidense. El divorcio, problemático, hasta donde yo sé, no tuvo como base lo que la Biblia dice que es base. Luego se volvió a casar, y fue feliz.

Estos que hablan y presumen (es un campo para narcisistas) de la Ley, y que al final se meten con sus fantasías en el código de Moisés, te pueden decir, y lo dicen, que eso de que solo hay una causa de divorcio (en la Biblia, el adulterio), realmente no es así. Pues todas las causas que el código mosaico pone como merecedoras de pena de muerte, lo serían para divorciarse.

Claro, te matan, y el otro ya se puede casar. Divorcio a lo bruto. Pero lo serían hoy aunque el Estado no te mate. Si has “transgredido” el día de reposo (otro campo de fantasías del corazón corrupto), por ejemplo, sería causa de divorcio, pues en el código mosaico te liquidaban, y ahora es “como si estuvieras muerta” (digo “muerta” porque esta casuística casi siempre es para las mujeres) Están muy idos. Son muy peligrosos.

Aunque, ya puestos, y puesto que algunos de estos piden que se aplique el código mosaico, por ejemplo, respecto a los hijos rebeldes incorregibles, a los que había (por los padres) que llevarlos a los ancianos (jueces) para que los del pueblo los lapidaran, ¿habría que hacer algo con este muchacho que nunca ha honrado a su madre? (Al menos en público, que yo sepa. Se llamaba Arda Gent.)

Que algunos de estos sectores te digan que con esos presupuestos sobre el código mosaico están siguiendo la enseñanza de la Reforma, y de Calvino en especial, puesto que ya no está para darles una bronca, por nuestra parte, aquí en nuestro grupito, decimos que no tienen ni idea de la enseñanza de Calvino sobre la Ley y su uso por el Estado.

Lo que tenemos (que lo leemos en nuestro grupo de whatsapp esta semana de lectura de la Institución) es una superstición descomunal. Han sacado las partes de ese código y las han transformado con las fantasías de su corazón. Pura superstición.





Han construido becerrillos de oro a montones. Nada que ver con la verdadera religión, que es lo contrario del desbordar de la fantasía del corazón. Y esa religión reposada, de paz, de confianza, de esperanza, de futuro, que debe proteger y favorecer el Estado, no tiene que ver con códigos legales, sino con el Evangelio, con la misericordia, con la caridad.

Un modo simple, pero útil, de mostrar la máscara de tales moralistas (reitero, presentes hoy en muchos grupos) es acudir al cap 20 del libro del Éxodo. Allí están los diez mandamientos. Todos contentos.

Luego, en el 21, que nadie se escape, que lean. Lo primero, que ya es revelador del carácter de la Escritura en el significado de sus palabras, para el pueblo que ha sido sacado de casa de esclavitud, es que vean cómo tienen que actuar con sus esclavos, de sus propios hermanos.

Sigue luego el cap. (que no se escapen) estableciendo, que para eso es la “Ley”, cómo tiene que actuar un padre cuando venda como sierva a su hija.

Que me pongan ese capítulo (y otros pasajes semejantes) como ley civil, moral, ritual, o que la encasillen como mejor entiendan. Del código mosaico no la sacarán.

Y ahí tenemos precisamente el gran beneficio de la Ley como pedagogo, como medio para descubrir la maldad y corrupción del corazón, de la naturaleza humana (más relevante, porque es en el pueblo que hace poco ha firmado un pacto de obediencia con Dios).

Con la Ley no tenemos ni justicia ni santidad, sólo la demostración de la corrupción. Los mandamientos que ordenan cómo conducirse en esos dos casos, con los esclavos de su pueblo y con el padre que vende a la hija, no son leyes de santidad, sino ordenanzas para paliar aspectos temporales fruto de la maldad profunda y que no se puede desarraigar, ni por el propio corazón, ni por los mandamientos de la Ley (que lo dice la Escritura donde está esa Ley).

Cuando la Ley te dice, por poner otro caso, que des de comer al hambriento, que cuides al huérfano y a la viuda, y que protejas y cuides al extranjero, lo que te está diciendo es que eres un miserable y que esas cosas, propias de la acción “natural”, no están contigo, no salen de tu corazón.

La Ley, por lo tanto, te enseña que existe la justicia y la santidad, pero fuera de ti. (Por eso es el medio querido por Dios para llevarnos a Cristo, y eso no lo produce la Ley, solo la gracia y la misericordia.)

Por poner otro caso, que uso a menudo, Dios nos explica cómo se relaciona con su pueblo (Ezequiel 16).

Siempre igual. Nos ve y recoge en nuestra inmundicia, nos lava... y siempre luego volvemos a la inmundicia, “estar

en nuestra sangre” es la metáfora que emplea.

Esto es nuestro natural, siempre. (Hasta que nos lava con la sangre del Redentor, que eso es otra cuestión.) Póngase delante el mejor teonomista, reconstruccionista, dominionista, o de cualquier lista: Si te encuentra Cristo, ¿te ve en tus sangres? La Ley (o lo que tú arregles de la misma) ¿te ha cambiado el corazón?

Aunque sea de boquilla (alguno seguro que sinceramente), te dirán que eso solo lo puede hacer Cristo con su obra. Vale. Y esa obra, esto es herejía para no pocos, sólo como él la ha querido y para quien la ha querido, vaya, que es de “su voluntad”.

Entonces, Cristo te ha cambiado el corazón, ¿con la Ley o con su gracia y misericordia? Porque unos de Galacia no lo tenía muy claro. Nuestro Pablo se cabreó enormemente contra los que los engañaban. Y la cuestión normalita es: Si la Ley no ha cambiado el corazón de nadie en la Iglesia, ¿cambiará algo el asunto cuando la use el Estado?

En fin, fábulas judaicas. Los que quieran “dominar” con la Ley, están dominados por ella, bajo ella. Y su libido dominandi, eso tan definidor del corazón perverso y ajeno a Dios, se manifiesta por esas doctrinas de demonios.

Si alguien quiere ver de qué va el sentido de los aspectos “legales” de la Ley, puede pararse un poco en los profetas. *Alza tu voz en cuello, no te detengas... Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos [de estos, la cristiandad llena], como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de su Dios; me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios... He aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicualemente... ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en tu casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano? [Casiodoro pone “no te escondas de tu carne”, muy bueno.]... Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciases el alma afligida, entonces en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado*





reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar.” (Isaías)

Gracias a nuestro Dios, que nos ha redimido y puesto en este camino, desarraigados de nosotros mismos y enraizados en el árbol que da frutos. Libres del código legal de condenación para servir en la libertad.

Con las leyes de Dios en nuestro corazón, queriendo su justicia, aborreciendo la nuestra. Mirando un futuro cierto y de triunfo, mirando su poder y su Espíritu, que ha deshecho nuestras fantasías carnales. Liberados de la esclavitud de nuestros propios caminos, de nuestra voluntad y de nuestra palabra, para ser suyos. Para ser suyos.

(protestantedigital.com) 26/10/2025

60. ¿Por qué hemos llegado donde hemos llegado?: Leonardo Boff*

En la historia siempre ha habido crisis de civilizaciones. Basta leer la voluminosa obra de 12 tomos de Arnold Toynbee *A Study of History* en la cual detalla cómo surgen, cómo entran en crisis y cómo acaban las civilizaciones. Maneja dos categorías básicas: desafío (challenge) y respuesta (response).

Cuando el desafío es de poca monta la civilización responde y crece. Cuando el desafío es mayor que su capacidad de respuesta, la civilización entra en crisis y, eventualmente, desaparece. Esta es una exposición simplificada de una obra compleja y extremadamente erudita.

Tal vez su mayor límite consiste en no haber considerado la lucha de clases que, queramos o no, siempre ocurre en sociedades complejas. Hasta fechas recientes las crisis eran siempre regionales, no abarcaban a la totalidad del planeta.

Lo singular de la crisis de nuestro tiempo reside en el hecho de que es planetaria y que afecta al conjunto de las civilizaciones. Nos faltan categorías adecuadas que puedan ofrecernos una respuesta completa: cómo hemos llegado a esta crisis planetaria que lleva en su seno el principio de nuestra propia destrucción, no del planeta como un todo, sino de la vida en todas sus formas.

No es imposible, y para algunos es probable, que nuestra especie pueda desaparecer, pues ha creado todos los medios para hacerlo. El fin del mundo no sería obra de Dios sino de la propia acción humana.

Y hay locos suficientes entre los decisionmakers que pueden poner en peligro la vida y eventualmente declarar una guerra entre potencias “con una destrucción mutua asegurada”. Y junto con ella iría la humanidad, salvo, quien sabe, algunas de las cien tribus indígenas de la Ama-

zonía que nunca han tenido contacto con esta civilización nuestra que juega con la muerte.

La pregunta radical que nos desafía es esta: ¿por qué ha explotado en todo el mundo una terrible ola de odio, de rabia, de violencia, hasta el punto de, si se radicaliza, acabar incendiando definitivamente todo el planeta? Se aducen muchas razones desde varios puntos de vista.

Por mi parte diría, como hipótesis, dejando a un lado las causas estructurales presentes en la modernidad y que ya he analizado, que tal atmósfera enemiga de la vida y de la convivencia entre los humanos deriva de una profunda decepción que ha degenerado en una no menos profunda depresión.

La decepción residiría en el fracaso de todas las promesas que las grandes narrativas han hecho a la humanidad en los últimos siglos. El iluminismo prometía el acceso al conocimiento a toda la humanidad. El capitalismo proyectó el ideal de hacerse todos ricos. El socialismo se propuso acabar con todas las desigualdades y el sistema de clases.

El industrialismo moderno, en sus distintas formas, incluyendo la automatización y la IA general, afianzaba la completa libertad del ser humano del peso del trabajo y el acceso ilimitado a todos los saberes acumulados por la humanidad así como una comunicación ilimitada y libre de todos con todos.

Tales promesas no se han realizado. Predominó una lógica del poder de algunos codiciosos para alinear todos los avances en el sentido de sus intereses de acumulación privada, competitiva y nada solidaria. En vez de un mundo más apetecible y humanamente más amigable, prevaleció un mundo cruel e insensible frente a los demás humanos y depredador de la naturaleza.

La decepción generalizada redundó en una gran depresión colectiva. ¿Quién está satisfecho con este tipo de mundo que estamos creando, exceptuando a esos pocos que controlan y dominan todo (también ellos asombrados por el miedo)? La percepción más extendida es que así como están las cosas, no pueden continuar, pues podrían llevarnos a todos a una fosa común.

En situaciones críticas de esta intensidad, normalmente irrumpen dos comportamientos: los que huyen hacia un pasado idealizado donde orden, disciplina, religión y moralidad rígida resolverían la crisis. Otros, huyen hacia el futuro con utopías salvacionistas o cambios tan radicales que configurarían un mundo bastante más habitable, respetando la naturaleza.

Ambas me parecen utopías sin viabilidad histórica, pues no enfrentan el desafío en su gravedad existencial ni buscan alternativas viables. Esa actitud termina acentuando la decepción y la depresión.





¿Hay alguna salida para esta situación tan complicada o nos ha llegado el turno de cerrar nuestro ciclo dentro de la evolución y vamos a desaparecer? Es sabido que todos los seres después de haber vivido millones de años sobre este planeta, llegan a su clímax y de repente desaparecen. ¿También nosotros tendríamos el mismo destino? Dejo esta cuestión abierta, pues no nos parece ni improbable ni imposible, ya que nos hemos dado los medios de autodestruirnos.

Mi sentimiento del mundo me dice que cuando desfallecen las utopías, incluso las mínimas mejoras dentro del sistema imperante, sólo nos queda volvernos sobre nosotros mismos. Somos una fuente inagotable de virtualidades y una capacidad ilimitada de relaciones y de creatividad.

No obstante ser contradictorios, hechos de luz y de sombras, sapientes y dementes, podemos potenciar de tal forma nuestra positividad y ahí definir un nuevo rumbo y una nueva esperanza. Nos corresponde profundizar esta alternativa, imposible de ser detallada aquí, pero volveremos a ella.

La Tierra futura no será un paraíso terrenal sino una Tierra revitalizada, Tierra de la buena esperanza como ya lo expresaron algunos.

**Leonardo Boff ha escrito Habitar la Tierra, Vozes 2025.*

Traducción de M^aJosé Gavito Milano

(amerindiaenlared.org) 19/10/2025

61.El episteme genocida autodestructivo: Irmgard Emmelhainz*

La puesta en crisis del liberalismo –o el ascenso del fascismo y las extremas derechas– viene con el desmoronamiento del capitalismo global del imperio multicultural liderado por Estados Unidos.

Esta crisis está dando lugar a la restauración de la supremacía blanca y la misoginia indisociables de la intensificación de las estructuras depredadoras para sostener la vida en el planeta, llevándonos a toda velocidad al colapso planetario. Se afianzan el tecnofeudalismo y el extractivismo como las formas del capitalismo pospandémico.

El tecnofeudalismo, término de Yanis Varoufakis, significa que la infraestructura privada y corporativa que sostiene nuestras vidas depende completamente de los servidores de Amazon, Microsoft y Google. Esto nos mantiene como siervos de las plataformas digitales de los unicornios feudales de Silicon Valley.

El extractivismo, por su parte, está afincado en formas intensificadas de extractivismo por medio de la agroindustria, extracción legal e ilegal de petróleo y gas natural, en la sed

de metales para acceder las plataformas. Tecnofeudalismo y extractivismo implican hacer dinero destruyendo la vida humana y no humana diseccionando y normalizando la atrocidad planetaria.

La normalización de la ubicuidad del genocidio como parte estructural de nuestra distopía contemporánea parte del hecho de que las muertes masivas son invisibilizadas porque han sido tácitamente aceptadas como resultado de la producción del capital.

Esta sensibilidad presupone estructuras de dominación y desprecio del cuerpo femenino y feminizado, de racismo y del principio moderno de que el hombre (blanco) tiene derecho a poner a su servicio a los sistemas humanos y no humanos del planeta, por medio de estructuras emplazadas con la colonialidad.

Habítamos un sistema de expropiación, humillación y sometimiento de los cuerpos sujetos a un proceso constante de despojo y desposesión. A esto lo voy a llamar provisionalmente el episteme genocida autodestructivo o la forma de habitar el mundo que hace ilegible la intersección estructural entre capitalismo, violencia de género y destrucción medioambiental.

Esta intersección es el origen de destrucciones de orígenes cualitativos distintos, pero entramados: la violencia feminicida está ligada a la destrucción en curso de Palestina y la destrucción del planeta.

Se trata de procesos que impactan y forman a los otros en una relación de causalidad recíproca. Como dice Andreas Malm, la destrucción de Palestina se anunció desde 1948 en el Plan Dalet, pero a diferencia de hace 77 años, el genocidio se está desarrollando en el escenario de un proceso de destrucción distinto, aunque relacionado: el del sistema climático del planeta desde el Ártico hasta Australia.

Si el Amazonas perdiera su selva, sería un tipo distinto de la Nakba, el fin del mundo de unos 40 millones de personas.

Malm señala una similitud morfológica entre los eventos en Gaza y Derna, por ejemplo, la ciudad mediterránea de Libia a menos de 100 kilómetros de la franja azotada por la tormenta Daniel el 11 de septiembre de 2023.

Pero también podemos hablar aquí de la destrucción en la península de Yucatán por agroindustria o megaproyectos o en El Bosque, Tabasco: una comunidad que el mar se tragó en 2020. Sin embargo, estos eventos permanecen invisibles en el momento en que nos subimos a un avión, bebemos agua de una botella de plástico, hacemos una transacción bancaria por el teléfono.

Nuestras lagunas ópticas de los entramados de la destrucción planetaria en curso no hablan tanto de nuestra falta de capacidad de percepción sino de la condición





autodestructiva de la existencia contemporánea ligada a nuestra incapacidad de imaginar el fin del mundo, pero no el fin del capitalismo.

Estas lagunas ópticas también tienen que ver con que los marcos para hablar de la atrocidad caen en dos registros discursivos dominantes: por un lado, un humanitarismo que evoca compasión, pero deja sin tocar los entramados de despojo, destrucción y desposesión.

Por otro lado, la resistencia es criminalizada; en el caso de Palestina, es ahuecada porque se reduce a una patología emocional o se excluye del campo de la racionalidad política criminalizándola como terrorista (aquí hay evidencias de islamofobia).

Las luchas por el reconocimiento de derechos dejan sin tocar los entramados de despojo, destrucción y desposesión misóginos y depredadores. Y la resistencia feminista tiende a ser ahuecada también porque no tenemos suficientes aliados. Como los palestinos, permanecemos gaslighteadas, nuestra lucha ilegible.

Resistir la atrocidad implica concebir la resistencia a múltiples escalas: desde el cuerpo individuado exponiendo el horror debajo de la piel, concibiendo el cuidado como la disposición a la vida.

De ahí, la resistencia pasa al entorno inmediato, al comunitario, al territorio hasta llegar a la escala planetaria. Viviendo vidas orientadas a nombrar, al cuidado, a no olvidar, defendiendo como perras el derecho a la vida de humanas y no humanas de todo el planeta.

** Autora del libro El cielo está incompleto: Cuadernos de viaje en Palestina*

(jornada.com.mx) 25/10/2025