

IV Congreso Internacional

Asociación
Bíblica
Española

BIBLIA Y ECOLOGÍA: NUEVAS LECTURAS EN UN MUNDO HERIDO

COMUNICACIONES

4 a 6 de julio 2023

Lugar: Universidad Pontificia Comillas
Sede Alberto Aguilera, 23. Madrid

Martes 4 julio - Mañana

	Aula AT (E-101)	Aula NT (E-102)	Aula Interdisciplinar (E-103)	Aula Ecología y Hermenéutica (E-104)
12,15-12,45h	P. A. Díez Herrera	M. Nicolaci	J. Trebolle	A. de Mingo Kaminouchi
12,45-13,15h	J. A. Garijo Serrano	A. Pereira	J. Salvadó Estivill	E. Gómez
13,30-14,00h	D. Stanojevic	F. de J. Legarreta	G. Seijas de los Ríos- Zarzosa	S. Nicolás Alonso

Aula Antiguo Testamento (E-101)

Director: Dr. Emilio López Navas

Caos-orden vs. puro-impuro en la redacción sacerdotal del Pentateuco. Israel, microcosmos y guardián del orden original querido por Dios

Pablo Antonio Díez Herrera

Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla

Gn 1 concibe el proceso creador en la línea de la ordenación de un caos preexistente, y lo articula en tres importantes segmentos: el espacio, el tiempo y la información. Al hilo de esto, partimos de la tesis de Nihan que, a través de un modelo narrativo para reconstruir la fisonomía del trabajo de redacción sacerdotal, plantea una correlación entre la tarea de creación de Yahveh, y la labor de conservación y salvaguarda de Israel. El objetivo teológico de la redacción sacerdotal sería, presentar a Israel como una comunidad cultual. Lo que garantiza la permanencia de la presencia de Yahvé en el mundo y la estabilidad del orden cósmico, es el culto de Israel. Tal tarea se realizaría en relación con los tres segmentos del acto creador: (1) Temporal (Gn 1): la semana creacional. Del bereshit al shabat. Orden y *consecratio temporis*; (2) Espacial. El culto, en especial el Yom Kippur (Lv 16), tiene la función de preservar el santuario de las fuerzas del caos y permitir así la presencia permanente de Yahvé en medio de Israel; (3) «Y dijo Dios...y así fue». El ethos judaico. Comprensión del orden de la creación en función de la cual, tanto el conjunto del reino animal (Lv 11), como el conjunto de situaciones biológicas a las que se enfrenta la comunidad (Lv 12-

15), se organizan y clasifican según las categorías de pureza e impureza. A través del conocimiento de la información original, el orden de la creación puede ser restaurado en el seno de Israel.

De Edén a Magog. Espacios heterotópicos y distópicos en la Biblia hebrea

José Alberto Garijo Serrano

Universidad Pontificia de Salamanca

Desde el siglo XIX, la literatura distópica nos proyecta hacia un futuro imaginario de ambientes inhabitables por los excesos de la biotecnología, la cibernética, la ingeniería social y la implosión ecológica. Aunque este género está ausente en la literatura antigua, la creación de espacios distópicos no es exclusiva de nuestro tiempo. Analizamos la construcción de ambientes habitables-heterotópicos / inhabitables-distópicos en la Biblia hebrea. Un espacio heterotópico es un lugar idílico, un «espacio diverso» o «espace autre» de Foucault, una utopía real y concreta y, en cierto modo, aislada y protegida. Un espacio distópico es un entorno radicalmente hostil como consecuencia de una actuación humana perversa que subvierte un espacio inicialmente heterotópico en un espacio inhumano. Así, en la literatura profética se anuncia que el país quedará desolado (cf. Is 6,11-12; 7,22; 10,23; 13,9; 24; Ez 6,14; 12,20; 15,8; 3.28-29) como consecuencia no solo del castigo de Dios, sino también del actuar humano que previamente ha llenado el país de injusticias y crímenes. El Génesis nos presenta la transformación de las «ciudades de la llanura», espacios heterotópicos ideales (Gn 13,10), en lugares distópicos por la deprivación de sus habitantes, incapaces de acoger la vida y destruidos por el fuego y el azufre (Gn 19,12-29).

Old Testament of Care and Respect: The Peace-Keeping Laws Sensitive to Nature

Dimitrije Stanojevic

Bar-Ilan University, Israel

The Old Testament is usually perceived as the corpus of texts that speak to something other than contemporary people with contemporary problems. The complex harshness and boldness in its voice often lead to the neglect of this beautiful textual collection with profound theological and anthropological depth. Accordingly, based on the exposition of a few Old Testament passages, this paper argues that one may encounter a powerful ecological message echoed within its legal code, functioning within the theological purport. The particular interest of this paper lies in the analysis of the law of the bird's nest found in Deut. 22:6-7 which reads: "If you come across a bird's nest in any tree or on

the ground, with Young ones or eggs and the mother sitting on the young or on the eggs, you shall not take the mother with the young. You shall let the mother go, but the young you may take for yourself, that it may go well with you, and that you may live long” (Deut. 22:6-7). Here, many topics merge. One is the concern about preserving peace and not acting like in a war-like situation when nature is not taken care of, but the bird nests are sieged and plundered like fortresses. On the contrary, the law recommends peace-enforcing behavior, so the biblical law administers peace by ecological demands. Profoundly, the Old Testament prevents invoking war-like actions by banning overexploitation. Apart from Deut. 22:6-7, this paper employs other Old Testament ecological demands (Genesis 2:15 and Leviticus 25:1-7) and ties them with their theological value of praise of God the Creator (Daniel 3:56-82 and Ps 24:1-2). In the exposition of these texts, this paper aims to uncover the care and respect for nature in the Old Testament or its ecological demands, masterfully interwoven as an underlying thread of its laws, narratives, and hymns.

Aula Nuevo Testamento (E-102)

Directora: Dra. Estela Aldave Medrano

«Guai, guai, guai, per gli abitanti della terra...» (Ap 8,13). Il significato dei οὐαὶ in Ap 8-18, tra omenistica greco-romana e tradizioni profetiche, in prospettiva ecofemminista

Maria Armida Nicolaci

Facoltà Teologica di Sicilia

Partendo dal dibattito su traduzione e interpretazione del triplice οὐαὶ in Ap 8,13 – maledizione, guaio, minaccia, lamento, allarme? – si studieranno i diversi registri simbolici (cosmico, vegetale, animale, antropologico) usati per rappresentare la catastrofe nei contesti in cui ricorrono le proclamazioni in οὐαὶ dell’Apocalisse concentrate nella sezione dei capp. 8-18 (8,13; 9,12; 11,14; 12,12; 18,10.16.19). Il rapporto tra le diverse occorrenze del οὐαὶ e l’intreccio dei diversi registri simbolici che ne esprimono i contenuti, suggerendo un’interconnessione tra il cosmico e l’urbano, saranno compresi alla luce della letteratura greco-romana interessata a teorie e pratiche di interpretazione dei presagi e alla luce della tradizione profetica delle Scritture di Israele rielaborata dal veggente di Patmos in ragione della adesione a Gesù, Messia crocifisso. In forza dell’annuncio della realizzazione del regno di Dio e del suo Messia (cf. 11,14-18), l’uso profetico del οὐαὶ media la critica politica contro lo strapotere imperiale romano e le sue concretizzazioni urbane locali ed esprime, al contempo, un avviso di pericolo, una minaccia, un grido di protesta e un invito alla resistenza. Agli «abitanti della terra», i «guai» del veggente di Patmos dicono,

da un lato, che i distruttori della terra e quanti bevono il sangue degli oppressi subiranno per primi gli effetti del loro operato (cf. 11,18; 16,4-7; 19,2); dall'altro, che la profonda interconnessione tra il modo iniquo e abusivo di costruire la città e l'equilibrio (o lo squilibrio) cosmico, urge intelligenza e resistencia per non perire nella catastrofe (cf. 18,4). Lette in relazione alle istanze critiche dell'ermeneutica ecofeminista, entrambe le implicazioni possono nutrire la consapevolezza necessaria per orientare in modo equo e non distruttivo scelte ed azioni anche nell'antropocene.

El cuerpo y la nueva creación en la 2 Corintios

Álvaro Pereira Delgado

Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla

«Nuestro cuerpo es el único trozo del mundo reclamado por Cristo que le podemos dar y con el que tenemos que alabar a Dios, según 1 Cor 6,20» (E. Käsemann, «Das theologische Problem des Motivs vom Leibe Christi», *Paulinische Perspektiven*, Tübingen 1993, 199). Según Pablo de Tarso, los creyentes deben cooperar a la redención del cosmos principalmente en sus propios cuerpos. Pablo habla en particular de su propio cuerpo en la 2 Corintios. En la carta lo presenta como un cuerpo paradójico que, por un lado, es débil, ha sido golpeado y está sometido a toda clase de tribulaciones y, por otro, se va transformando en la imagen divina y es divinamente iluminado hasta manifestar la gloria de Dios. En esta comunicación estudiaremos de qué modo el apóstol habla de su cuerpo en la 2 Corintios, relacionándolo con la convicción fundante de que ya pertenece a la nueva creación (2 Cor 5,17).

El clamor de los hijos de Dios (Abba), unido al gemido y dolor de la Creación (Rom 8,1-39)

Felipe de J. Legarreta

Loyola University Chicago

En Romanos 8 Pablo integra la función del Espíritu que hace exclamar a los hijos de Dios *Abba*, y a la vez, hace gemir a la creación con dolores de parto. El Espíritu «viene a nuestra ayuda e intercede por nosotros con dolores de parto» (στεναγμοῖς, 8, 26). Aunque el Espíritu explícitamente no juega un papel activo en los gemidos y sufrimientos de parto (συστενάξει καὶ συνωδίνει) de la creación (8,22), la preposición συν- de estos verbos-, y el siguiente verso sugieren una asociación intrínseca entre la creación y el clamor de los hijos de Dios (στενάζομεν) «mientras esperamos la adopción, la redención de nuestros cuerpos», 8,23; cf. LS 246.

Aula interdisciplinar (E-103)
Director: Dr. Jaime Vázquez Allegue

Biblia, literatura y ecología

Julio Trebolle

Universidad Complutense de Madrid

La comunicación comenzará presentando la Biblia como monumento literario fuente de grandes relatos, diversidad de géneros, variedad de estilos y germen de traducciones e interpretaciones. A continuación, se presentará la presencia de la Biblia en la literatura de Occidente y su influencia en la literatura moderna a través de reescrituras de la Biblia. Finalmente, se abordará la Biblia en la cultura occidental como proceso de secularización, como libro marginal y marginado, así como su carácter escandaloso que nos conducirá a posicionar la obra entre Oriente y Occidente, el norte y los sures. Terminaremos con una reflexión a propósito de la fórmula «dominad la tierra» y su implicación ecológica.

Noah de Darren Aronofsky y su hermenéutica del diluvio

Jordi Salvadó Estivill

Instituto Superior de Ciencias Religiosas Sant Fructuós (Tarragona)

Con el séptimo arte sucede lo que pasa con toda manifestación artística. Desde su aparición, el lenguaje cinematográfico ha sido no sólo transmisor del mensaje bíblico, sino que también ha generado nuevas interpretaciones y relecturas, y ha inspirado otras maneras de entender el texto bíblico, aunque no siempre exentas de cierta polémica por parte de unos y otros. Esta comunicación quiere centrarse en un film del aclamado director Darren Aronofsky, titulado *Noah*, sobre la figura de ese personaje bíblico. Recontar la historia de Noé no es nada nuevo. Y este director nos propone una historia que va más allá de la narración bíblica para hacer un retrato mucho más amplio tanto del texto como de los personajes, incorporando elementos de la tradición judía rabínica, la literatura apócrifa del Antiguo Testamento, y perspectivas personales que hacen del film un interesante proyecto por su complejidad, su atrevimiento y su manera de leer el texto sagrado. El mismo dice aprovechar la oportunidad de hacer posible una película que siempre había querido hacer. La «relectura» cinematográfica que Aronofsky hace del pasaje de la Escritura ciertamente no deja a nadie indiferente, e incluso generando cierta polémica, nos puede ser útil para entender

cómo funciona el lenguaje interpretativo de la industria del cine a la hora de afrontar el texto bíblico.

Naturaleza y experiencia vital en *62 psalmos et versos de la Biblia* de Bencjon Rabinowicz (Benn)

Guadalupe Seijas de los Ríos-Zarzosa

Universidad Complutense de Madrid

El artista judío de origen polaco Bencjon Rabinowicz (1905-1989), conocido por el sobrenombre de Benn, vivió largos meses recluido en un piso para salvarse de la persecución nazi. Durante ese tiempo realizó los dibujos de los que se valió más tarde para publicar *62 psalmos et versos de la Biblia* que junto a un elevado número de Salmos incluye representaciones de otros pasajes del Pentateuco y de profetas. En sus imágenes la naturaleza tiene una presencia importante y le permite expresar los sentimientos que experimenta que abarcan desde el abatimiento y la depresión, pasando por la serenidad, hasta la confianza e, incluso, la esperanza. En esta comunicación se analizará el significado que Benn atribuye a la naturaleza en las imágenes de esta obra.

Aula de Ecología y Hermenéutica (E-104)

Directora: Dra. Carmen Yebra Rovira

De la *koinonía* paulina al «clima como bien común». Un viaje hermenéutico.

Alberto de Mingo Kaminouchi

Academia Alfonsiana (Roma) / Saint Louis University (Madrid)

La idea de *koinōnía*, tan importante en la teología de san Pablo, ha influenciado decisivamente el desarrollo de otro concepto fundamental: el de «bien común». Esta presentación estudia las potencialidades de *koinōnía* en sus orígenes neotestamentarios y acompaña el despliegue de esta idea a lo largo de su largo viaje hermenéutico a través de la teología cristiana del bien común, con el fin de comprender mejor el discurso del «clima como bien común» en *Laudato Si'*, nn. 23-26. La síntesis patristica y medieval entre la cultura grecolatina y la tradición bíblica permitió la convergencia de la idea aristotélica de «bien común» con la paulina de *koinōnía*. Para Pablo, el Evangelio es el *koinos* («lo común») que fundamenta la comunión de los cristianos. La tradición teológica del «bien común» ha explorado el alcance social y finalmente cósmico de la «buena noticia», cuyo contenido es Cristo, alfa y omega de la Creación.

«Comunidad de creación». Por una interpretación

Enrique Gómez

Universidad Loyola Andalucía (Granada)

Hace algo más de medio siglo que Lynn White publicó su afamado artículo Las raíces históricas de nuestra crisis ecológica. En él planteaba que los relatos creacionales judeocristianos (más concretamente Gn 1,26) estaban a la base de dicha crisis. En el fondo, su crítica versaba sobre una determinada comprensión de las narraciones bíblicas, denominada genéricamente 'modelo de dominio'. Sacudidos por tal acusación, los pensadores cristianos se han esforzado por acometer nuevos acercamientos al dato revelado y por plantear nuevos modelos explicativos, más acordes con la sensibilidad contemporánea y más exigentes para el comportamiento humano. Desde la teología, autores como Moltmann, Susin, Johnson o el mismo papa Francisco han ido perfilando un paradigma interpretativo que podría llamarse 'Comunidad de creación'. ¿En qué consiste dicho modelo hermenéutico? ¿Qué implicaciones tiene para los seres humanos, no solo para los cristianos? Desde el dato revelado, ¿ciertamente dicho modelo excluye el clásico de dominio, o más bien nos encontramos ante dos paradigmas complementarios, o ante un mismo modelo visto desde su doble cara? Esto es lo que se pretende clarificar en esta comunicación.

De las criaturas animales al Creador divino: el león como eje polisémico de representación antropológica en el Oriente Bíblico

Silvia Nicolás Alonso

Instituto Bíblico y Oriental

Mediante una lectura comparativa e integradora, repasaremos el polivalente imaginario religioso del león en la literatura mesopotámica y egipcia, resaltando la huella intertextual de estas múltiples imágenes desplegada por todo el canon bíblico. Es reseñable el papel crucial que superdepredadores, como los grandes felinos, ejercen sobre los ecosistemas, de forma tal que su exterminio ha ocasionado un profundo desequilibrio medioambiental. Desde la Antigüedad, la relación del hombre con el león ha sido compleja. Las profundas evocaciones simbólicas del felino que hereda la Biblia de las culturas circundantes nos ofrecen una mejor comprensión de la relación del hombre con la Creación a través de la historia natural. En las tierras de la Biblia «el rey de los animales» es una descripción adecuada del león (*Panthera Leo*). Es el animal salvaje más citado en la Biblia. El hombre siente admiración por su majestuoso poderío (Prov 30, 29), asociado a la soberanía regia. Daniel emplea el león como símbolo del imperio

abilónico (Dan 7, 4). Entre otros muchos, sus atributos se utilizan profética y escatológicamente para describir a Jesús y señalar su papel en el plan divino de salvación a través de la tribu «leonina» de Judá (Lc 1, 32).

Martes 4 julio – Tarde

	Aula AT (E-101)	Aula NT (E-102)	Aula Interdisciplinar (E-103)	Aula Espiritualidad bíblica y ecología (E-104)
18,15-18,45h	C. Sevilla Jiménez	C. Román Martínez	J. Vázquez Allegue	M. García Fernández
18,45-19,15h	F. Ramis Darder	J. M. Hernández Carracedo	J. Ferrer Costa	V. Herrero de Miguel
19,15-19,45h		J. Colinas Blanco	I. C. Domínguez y M. Sanz	C. Koehler

Aula Antiguo Testamento (E-101)

Director: Dr. Emilio López Navas

El paisaje de la «Tierra que mana leche y miel». El realismo de una tierra soñada

Cristóbal Sevilla Jiménez

Instituto Teológico San Fulgencio (Murcia)

La expresión «tierra que mana leche y miel» no tiene un origen extrabíblico, ni se trata tampoco de una descripción estereotipada de la fertilidad de la tierra. La leche y la miel son los productos más apreciados de la tierra no sembrada en la geografía de Palestina. Forman un merismo poético que representa la totalidad de los alimentos que se encuentran en la tierra que no es de labor. El contexto de los textos en donde aparece nos muestra que es en la experiencia y en la geografía del éxodo en donde tenemos que buscar su significado. Poblaciones con un pasado seminómada y asentadas en zonas de poca precipitación y amplias zonas desérticas. La geografía y economía de las tierras centrales y meridionales de Palestina puede explicar esta expresión. Como tierra soñada no designa en primer lugar la fertilidad de la tierra sino una tierra en donde vivir en libertad, la tierra buena y espaciosa, siendo guiados por Yahvé, el pastor de Israel. Entendemos así mejor el hecho de que esta expresión aparezca en contextos de la Alianza.

Las consecuencias de la injusticia, eco del desastre ecológico en Dt 28 y Jr 4

Francesc Ramis Darder

Universitat de les Illes Balears

El contenido de Dt 28 alude a las bendiciones que recibirán quienes observen la Ley de Señor (Dt 28,1-15) a la vez que expone, a modo de contrapunto, la maldiciones que caerán sobre quienes desprecien las normas divinas (Dt 28,16-69). El conjunto de las maldiciones señala, mediante la mención de penosos desastres ecológicos, la extinción del pueblo asentado en tierra palestina. Retomando y ampliando la perspectiva de las maldiciones, anunciadas en Dt 28, el mensaje de Jr 4 amplía el desastre ecológico hasta abarcar la creación entera. De ese modo, apreciamos como el curso teológico de Dt 28, 16-69 y Jr 4 muestra que la catástrofe ecológica, capaz de acabar con Israel y el Cosmos, nace de la intervención, llamémosla ecojusticia, que Dios ejerce contra quienes quiebran la Ley que compromete al ser humano a convertirse en custodio de la creación entera (Gn 1,28).

Aula Nuevo Testamento (E-102)

Directora: Dra. Estela Aldave Medrano

En búsqueda de un espacio verde: Dimensión ecológica del Reino de Dios

Carmen Román Martínez

Universidad Loyola Andalucía (Granada)

Ante la situación alarmante que sufre nuestro mundo, como consecuencia de la crisis ecológica o de la crisis-socio ambiental, como dice el Papa Francisco en la Laudato Si, ¿cabe plantearnos algún tipo de respuesta, desde el Nuevo Testamento, que nos ayude a repensar y reflexionar nuestro actuar, a través de las imágenes vegetales que utilizaba Jesús a la hora de expresar qué es el Reino de Dios? Acercarnos a parábolas tan conocidas como la del Sembrador (Mc 4,3-9), la semilla que crece por sí sola (Mc 4, 26-29), el grano de mostaza (Mc 4,30-32) o la parábola de la higuera (Mc 13,28-29) desde una perspectiva ecológica, exige una relectura desde nuevas claves hermenéuticas que nos iluminen en la interpretación de las parábolas para los tiempos actuales. Situarnos en el mundo de las parábolas (mashal) como recurso hermenéutico e iluminador de la realidad (fórmula introductoria/historia-relato/aplicación) y sus imágenes vegetales interpretadas a la luz del Antiguo Testamento y la literatura rabínica, podrá acercarnos al ecosistema del mundo de Jesús. Parábolas que nos hablan del cuidado de la creación, de la casa común y la dignidad humana. Visualizar la dinámica

del Reino como espacio verde será el humus necesario para sanar a nuestro mundo herido.

«Guardaos de los escribas... y que devoran la hacienda de las viudas...» (cf. Mc 12,40)

José Manuel Hernández Carracedo

Universidad Pontificia de Salamanca

«Es necesario que exista una especie de ecología del hombre bien entendida. En efecto,... *cuando se respeta la «ecología humana» en la sociedad, también la ecología ambiental se beneficia.* Así como las virtudes humanas están interrelacionadas..., así también el sistema ecológico se apoya en un proyecto que abarca tanto la sana convivencia social como la buena relación con la naturaleza. (CV51). Con estas palabras el Papa Benedicto XVI relacionó la ecología humana con la ecología ambiental o de la naturaleza. El Papa Francisco ha puesto en primer plano de su pontificado lo que él llama la «cultura del descarte» y el tema de la ancianidad, que afecta tanto a la *ecología humana* como a la *ecología natural*. La ancianidad es objeto de estudio por otras entidades, movimientos o instituciones, por ejemplo, lo que es conocido como la «economía plateada», que ve en el colectivo de personas mayores una gran oportunidad económica. En esta breve comunicación quiero hacerme eco de la crítica que Jesús de Nazaret hace del interés mercantil, económico y cultural del que son objeto los ancianos (Mc 12,38-40/Lc 20,45-47; Mc 15,1-9; Mc 12,41-44/ Lc 21,1-4; Mt 23,23-24) y las propuestas de la iglesia primitiva de acompañar y atender a las personas ancianas.

La justicia del Creador. La limosna y el ayuno como prácticas ecológicas (Mt 6)

José Colinas Blanco

Universidad Pontificia de Salamanca

La comprensión de Dios como Padre-patrón en Mt 6 permite percibir elementos novedosos del texto. Dios es presentado en estos versículos también como el Señor de la creación. Esto implica, además de resituar apropiadamente la relación de cada persona con Dios, asumir su designio salvífico, del cual el diseño creacional forma parte. La justicia que se pide realizar al comienzo de la sección debe ser entendida desde esta óptica ecológica (6,1). La limosna y el ayuno, por tanto, no deben ser vistos solo como prácticas de piedad religiosa, sino también como pautas ecológicas para que la voluntad de Dios sea hecha tanto en el cielo como en la tierra (6,10b). La realización de estas prácticas ayuda a lograr ese

equilibrio ecológico que hoy reclama con tanta fuerza nuestra sociedad y que ha formado siempre parte del plan divino (LS 210).

Aula interdisciplinar (E-103)

Director: Dr. Jaime Vázquez Allegue

11Q29 La ecopaleografía aplicada a los manuscritos del Mar Muerto

Jaime Vázquez Allegue

CESAG - Universidad Pontificia Comillas

El deterioro y la destrucción espontánea de los fragmentos menores de los manuscritos del Mar Muerto -durante casi dos mil años intactos y ocultos en las cuevas del desierto-, reclama un proceso natural de reconstrucción fundamentado en la identificación de los fragmentos y en la restauración de las lagunas de los pergaminos. Un estudio paleográfico natural, relacionado con el perfil de los cueros, el color de la piel de los manuscritos, los restos de accidentes cutáneos y otros elementos propios de la materia orgánica sobre la que fueron escritos, colabora con la identificación y reconstrucción de los fragmentos. La eco-Paleografía ayuda a fijar la identificación del fragmento 11Q29 como un nuevo manuscrito relacionado con el documento legal de la Regla de la Comunidad (QS).

Génesis 3 y Éxodo 14: notas de un lector perplejo

Joan Ferrer Costa

Universidad de Girona

El sentido de Gn 3, el relato del «pecado original» y de Ex 14, la narración del paso del «Mar Rojo», se ve iluminado de manera excepcional si tenemos en cuenta dos lecturas singulares: la que nos ofrece una ilustración de Les Très Riches Heures du duc de Berry (1416 dC) y el gravado del templo egípcio de Karnak en Tebas (1275 aC). Esta comunicación quiere mostrar las posibilidades hermenéuticas de una lectura transgresora respecto de la cronología.

De la recolección a la domesticación del agua

Idoia C. Domínguez y Matilde Sanz

Facultad de Teología (Vitoria-Gasteiz)

El alarmante estado de nuestro planeta en este primer cuarto del siglo XXI nos obliga a volver la mirada hacia la naturaleza, hacia aquello que, por creernos sus

dueños, hemos destrozado. Entre otras terribles realidades podemos constatar la creciente sequía que transforma los paisajes y exige la renovación de los usos y costumbres. Algo tan necesario como el agua, se convierte ahora en un producto de lujo. Pero ¿qué uso hemos hecho del agua como parte de la creación divina en los últimos 4000 años? ¿Qué uso y abuso hicieron los primeros israelitas? ¿Qué conocimiento nos da la Biblia y la arqueología sobre ello? Desde Abraham, como pueblo nómada, y sobre todo desde el asentamiento en la Tierra Prometida, con Josué, el Antiguo Testamento nos relata el proceso de un pueblo que pasa de buscar y utilizar agua allá donde la encuentra, a diseñar sus propios sistemas de aprovisionamiento. En esta comunicación, textos sagrados y arqueología nos irán mostrando los esfuerzos por domesticar el agua y nos permitirán reconocer las huellas de unos primeros ecosistemas que extraían de la naturaleza todas sus potencialidades. Dicho de otra manera, comprobaremos cómo desde antiguo comenzamos a someter la tierra.

Aula de espiritualidad bíblica y ecología (E-104)

Director: Dr. Miguel Ángel Garzón-Moreno

«Dejar descansar a la tierra, dejar descansar al hermano»

Marta García Fernández

Universidad Pontificia Comillas

Gaudium et Spes con exquisita clarividencia mostraba de qué lado de la historia quiere estar la Iglesia y la profunda solidaridad que experimenta ante todo lo que el ser humano vive y siente. En nuestros días, el magisterio y la teología han intervenido en el debate público sobre el calentamiento global. La expoliación salvaje de la tierra ha traído como nefasta consecuencia la decrepitud de las condiciones de vida de miles de seres humanos. Laudato Si (2015) argumenta con contundencia sobre la imposibilidad de concebir una ecología al margen de lo social. Mientras Fratelli tutti (2020) insiste sobre la posibilidad de vivir el sueño de una fraternidad universal. Partiendo de la legislación bíblica sobre el descanso, esta contribución pretende reforzar la profunda unidad entre los objetivos de sendas encíclicas y abrir un horizonte más. Las leyes sabáticas no solo presuponen la indisolubilidad entre tierra y hermano (Laudato Si), sino dan por hecho que, respetando el derecho de descansar de la tierra, se aprende a ser hermano (Fratelli tutti). Luego, dejando descansar a la tierra se deja descansar al hermano, pero también dejar descansar a la tierra es una escuela de fraternidad.

Montes, piedras y ciervos: la bondad del mundo en el Cantar

Víctor Herrero de Miguel

Universidad Pontificia Comillas

En su lectura del Cantar de los Cantares expresan los hebreos la certidumbre de que la hondura mayor de la palabra humana alcanza en el poema su raíz. También su más alto vuelo. Todo lo que el lenguaje encara y desvela, todo lo que de la realidad queda encriptado en las palabras puede hallarse en el Cantar, el poema mejor, el más bello.

Nuestro acercamiento al texto se propone lo siguiente. Ofrecer una lectura del libro haciendo ver la existencia de una mirada ecológica en su interior, centrándonos para ello en las imágenes que el poema extrae del mundo animal, mineral y vegetal para introducirnos a través de ellas en el misterio del amor.

Can Christians Still Announce Body Resurrection in a Time of Ecological Crisis?

Christel Koehler

Collège des Bernardins/Centre Sèvres

“If people rise again at the end of time, there will not be enough space on this planet” said a scholar in a biblical meeting. In a time when Christian Eschatology and Ecological Eschatology crush against each-other, when so many people face eco-anxiety, what can be said on resurrection of the body and salvation? In the meantime, late Bruno Latour showed how the ecological crisis has updated eschatology issues after centuries of scientific scepticism. Following John Behr, we believe that Scriptures can help their readers to overcome collapsological despair. It implies to root resurrection of the dead in its concrete, material meaning. Basing our presentation on texts that testify a physical resurrection such as Daniel 12, 2 Maccabees 7, Revelation 21, we will analyse how this hope can contribute to an ecological conversion, inclusive for all creatures. Moreover, having faith in a final salvation is not a dreaming fantasy but an experience. Facing real-life issues, choosing life against death forces in our every-day experiences is a way to build a viable world for all creatures: for today, tomorrow and the Last Day.

Miércoles 5 julio - Mañana

	Aula AT (E-101)	Aula NT (E-102)	Aula Interdisciplinar (E-103)
11,30-12,00h	I. Angulo Ordorika	M. Martínez Higuera	C. Expósito de Vicente
12,00-12,30h	E. Pastore	E. M. García García	J. L. Montero Fenollós
12,45-13,15h	A. la Torre Munilla	J. G. Martínez Landaverde	J. A. Ortuño Torres
13,15-13,45h	F. Milán	L. Miralles Maciá	

	Aula Espirituali- dad bíblica y ecología (E-104)	Aula Ecología y Hermenéutica (E-104)	Aula ecología y evangelización (E-104)
11,30-12,00h	M. A. Alacid Espin		
12,00-12,30h		C. H. Zamora Jiménez	
12,45-13,15h		I. Rodríguez Torné	
13,15-13,45h			M. Berjón y M. A. Cadenas

Aula Antiguo Testamento (E-101)

Director: Dr. Emilio López Navas

«Se les llamará plantación de YHWH» (Is 61,3). La comunidad creyente como plantación. Uso y desuso de una imagen

Ianire Angulo Ordorika

Universidad Loyola Andalucía (Granada)

Los manuscritos de Qumrán ponen en evidencia que la comunidad asentada junto al Mar Muerto se comprende a sí misma como una plantación eterna. Si bien el uso de esta imagen vegetal para comprender a Israel se arraiga en la Escritura y está atestiguada también en la literatura judía intertestamentaria, adquiere una especial relevancia en la auto-percepción de este grupo sectario.

Es frecuente, además, que en sus documentos propios se vincule el hecho de entenderse como una plantación con la consideración de que la comunidad constituye un santuario humano. En el Nuevo Testamento encontramos pistas de esta misma conexión entre la plantación y el templo, pero fue esta última auto-comprensión la que adquirió relevancia en la comunidad cristiana, difuminándose algunos rasgos que subrayaba la primera. En nuestra comunicación pretendemos asomarnos a las raíces de esta imagen agrícola para identificar al pueblo de Dios, presentar los acentos que adquiere en el judaísmo del cambio de era, proponer las conexiones internas que permiten percibir la plantación y el templo como dos imaginarios relacionados y apuntar aquellos matices que aporta la consideración de la comunidad como una plantación de Dios.

¿Es la visión escatológica de una tierra regenerada en Ez 47,1-12 un eco del relato etiológico de Gn 1-3?

Emanuelle Pastore

Institut Catholique de Paris

Las consecuencias ecológicas ya observables o previsibles a escala planetaria nos enfrentan inmediatamente a una constatación: el hombre sabe que es la causa de su propia desgracia. Por otra parte, esta convicción -que no es nueva- se encuentra en muchos textos bíblicos. Así, la crisis política del siglo VI a.C. fue interpretada por algunos redactores bíblicos como la consecuencia de un alejamiento culpable de la divinidad y de su designio. El hombre no puede quedar exento del desorden que ha introducido en la creación. El reto de cierta literatura bíblica es explorar cómo se puede habitar, gobernar e incluso sanar este mundo dañado. Esta es una de las funciones de las cosmogonías. La que se encuentra al final del libro de Ezequiel (47,1-12) se ha leído a menudo como un eco de la que se encuentra al inicio del Génesis (1-3), debido a dos motivos comunes, el del río y el del árbol de la vida. Se examinará si la responsabilidad o participación del hombre, así como la intervención divina, se contemplan o no del mismo modo en la visión escatológica de Ez 47 y en el relato etiológico de Gen 1-3.

Sufrimiento y esperanza de la tierra en la Literatura Intertestamentaria

Antonio de la Torre Munilla

Universidad de Navarra

Muchos libros pertenecientes a la Literatura Intertestamentaria (especialmente escritos apocalípticos como 1Henoc, Jubileos, 2Henoc, 4Esdras o 2Baruc) aluden a la relación entre el ser humano y la creación. Por ello, en numerosos pasajes

de estos apócrifos del AT se encuentran sugerentes relecturas en perspectiva ecológica de algunos de los grandes textos y temas veterotestamentarios. Esta perspectiva destaca la sacralidad de la creación, el sufrimiento de la tierra por la rebelión de los seres humanos contra el Creador, la vinculación de la conversión a Dios con la sanación de la creación y la esperanza en una nueva tierra. Tomamos, entre otros, como pasajes de referencia 1Henoc 6-9; 60,15-18; 80-81, Jub 5,2; 23, 2Henoc 58-59 o 4Esdras 14-18. En estos textos se muestra el pecado como elemento clave en la degradación de la creación, se percibe una nueva sensibilidad hacia el deterioro ambiental y se expresa una denuncia que da voz a los gritos de la tierra. Al mismo tiempo, estos pasajes alimentan la esperanza en la salvación de la creación y el sueño de una tierra nueva, donde el ser humano pueda vivir en equilibrio con el cosmos y en comunión con Dios.

Hombres, animales, plantas y fuerzas de la naturaleza en el libro de Jonás: Jonás y su relación con el entorno

Fernando Milán

Universidad de Navarra

Tanto las ciencias ambientales como ciertas catástrofes ecológicas nos han hecho cada vez más conscientes de que vivimos en un ecosistema donde todo está conectado, donde cada organismo influye en los demás y en el medio en el que vive. También la naturaleza interdependiente de los sistemas ecológicos es uno de los ejes que atraviesa todo el texto de la celebrada encíclica del Papa Francisco *Laudato Si'*, *Sobre el cuidado de la casa común* (2015; nn. 16, 91, 117, 138, 220, 240). Se subraya, de esta manera, la naturaleza relacional del ser humano, creado a imagen y semejanza de un Dios trinitario, y, por tanto, en constante diálogo con la realidad que le rodea. Concretamente, se habla de tres relaciones estrechamente conectadas que marcan la existencia humana: con Dios, con el prójimo y con la tierra (n. 64). La comunicación pretende leer el libro de Jonás en esta línea interrelacional. Concretamente, se propone indagar cómo es la relación de Jonás con sus semejantes (marineros y ninivitas), con los animales (las bestias, el gran pez y el pequeño gusano) y con el medio que le rodea (mar, viento, sol, ricino); cómo se influyen mutuamente y qué conexión tienen con «el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme» (Jon 1,9). En definitiva, se tratará de mostrar en qué grado los elementos mencionados están interconectados, no solo desde un punto de vista intertextual o retórico (Lichtert, Kim, Tribble, Abusch, etc), sino también desde una perspectiva más ecológica (Tribble, van Heerden, etc).

Aula Nuevo Testamento (E-102)

Directora: Dra. Estela Aldave Medrano

Espacios verdes en el evangelio de Mateo: Imaginario e identidad

Mariela Martínez Higuera

Centro Superior de Estudios Teológicos (Málaga), Universidad Loyola

La palabra «angiosperma» deriva de la combinación de los vocablos griegos ἄγγειον que significa «vaso, ánfora, recipiente» y σπέρμα que significa «semilla, semen, descendencia». El evangelio de Mateo parece tener querencia por este tipo de plantas, o mejor este tipo de árboles (Mt 3,8.10; Mt 7,16-20; Mt 12,33; 21,19) y cual sabio agricultor pretende deducir la identidad de estos a partir de su propia producción: «Por sus frutos los conoceréis» (Mt 7,16.20). Esta expresión se ha constituido en «lugar común»; sin embargo, ¿en qué contexto alude Mateo a esta paremia? ¿a qué se refiere cuando habla de fruto bueno o malo? ¿con quién identifica los árboles: los discípulos, los fariseos, los profetas, los judíos? La literatura bíblica y extrabíblica nos ayudarán a iluminar esta realidad. A través de diversos recursos estilísticos el evangelista nos hace contemplar la naturaleza para extraer de ella criterios de discernimiento (cf. Mt 16,2-3) como ha recogido el Papa Francisco: Esta contemplación de lo creado nos permite descubrir a través de cada cosa alguna enseñanza que Dios nos quiere transmitir, porque «para el creyente contemplar lo creado es también escuchar un mensaje, oír una voz paradójica y silenciosa» (LS 85).

Paseando por el jardín: descripciones del paraíso más allá de Génesis

E. Macarena García García

Universidad Complutense de Madrid

Los relatos cosmogónicos recogidos por los primeros capítulos de Génesis nos llevan al descubrimiento de un lugar singular, paradisiaco, en el que todos los elementos de la creación confluyen armoniosamente: el maravilloso Edén. Detalladamente descrito en Gn 2,8-14, será el hogar del hombre, que lo cultivará y trabajará hasta que cometa su primera transgresión a las órdenes divinas. El episodio es bien conocido: la ingesta del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que se haya en el vergel, expresamente prohibida por Dios, lleva a la expulsión de la primera pareja en Gn 3. Desde entonces, la humanidad llora su castigo y anhela su retorno. No es de extrañar, por lo tanto, que el desarrollo postexílico de la escatología y, sobre todo, la aparición de la apocalíptica en época helenística, hayan llevado a una proliferación de menciones y descripciones del jardín del Edén en la literatura del Segundo Templo. ¿Existirá un jardín del Edén más allá?, ¿y cómo será? La siguiente comunicación intentará dar

respuesta a estas preguntas mediante un análisis detallado de las fuentes apócrifas (Jub, ApAb, TestAb, 3Bar, 4Esd...), con especial atención a las informaciones proporcionadas por el ciclo enóquico.

Mt 25,31-46 y Tg. Ps. -J. Dt 34,5-6 en perspectiva: una cultura ecológica

Juan Gabriel Martínez Landaverde

Universidad de Navarra

Mt 25,31-46 forma parte del discurso escatológico de Jesús. Aunque la interpretación tradicional pone el énfasis en el juicio final, el pasaje es también una exhortación que comunica cuál debe ser el modo de actuar del creyente en el mundo: servir al otro. Una comparación de Mt 25,31-46 y Tg Ps.-J. Dt 34,5-6 permite encontrar similitudes entre ambos textos. Este análisis sugiere que las palabras de Jesús aluden o hacen eco de una hagadá de la Ley, conocida en el mundo judío del Segundo Templo. Las consecuencias antropológicas derivadas de estos dos textos son evidentes. Contribuyen a la creación de una cultura ecológica, en la que la técnica se debe poner al servicio del otro, para así lograr un progreso más humano e integral (cf. LS 111-112).

«Lo superfluo de la tierra» (Qohélet 5,8) y su misión divina. Relatos rabínicos sobre las bagatelas de la creación

Lorena Miralles Maciá

Universidad de Granada

Levítico Rabbá (un comentario rabínico a Levítico) ha transmitido en uno de sus capítulos un ciclo de narraciones para iluminar la lectura midrásica de Qohélet 5,8: «lo superfluo de la tierra» (we-yitron `eret). Se trata de historias caracterizadas por elementos y géneros propios del folclore, cuyo resultado fue un producto literario de la academia rabínica. Las tramas de los relatos están situadas en la naturaleza y ejemplifican la idea de que incluso las nimiedades de la creación están destinadas a cumplir una misión divina. Esta ponencia tiene como objetivo presentar el análisis de este ciclo de narraciones, poniendo especial énfasis en el papel de los agentes divinos (escorpión, serpiente, pájaros, hierbas, fémur, etc.) y en los contextos donde transcurre la acción (río, campos, caminos, viajes, etc).

Aula interdisciplinar (E-103)

Director: Dr. Jaime Vázquez Allegue

«Si logras leer e interpretarme este escrito, serás vestido de púrpura» (Dn 5, 16): análisis físico-químicos de restos cromáticos de púrpura en Israel

Cristina Expósito de Vicente,

Universidad Complutense de Madrid - Margarita Salas Universitat València

A lo largo de multitud de pasajes bíblicos, el color púrpura ocupa un papel principal en las descripciones de los tejidos siendo uno de los tintes más costoso de obtener en la Antigüedad, por un lado debido a su naturaleza orgánica de procedencia animal (concretamente de los moluscos de la familia Muricidae); pero también por su fuerte simbología arraigada en el poder, la realeza y lo mágico-ritual. La producción de púrpura conllevaba unos procesos de manufactura muy agresivos para el ecosistema natural, necesitando 12.000 moluscos para obtener un gramo de sustancia tintórea. Es por ello que no todas las localidades disponían de talleres de producción y es posible rastrearlos a través de los concheros a lo largo de la costa mediterránea generando un mapa del color. A través de la arqueometría y los análisis físico-químicos, es posible realizar una aproximación a la fabricación del púrpura en la Antigüedad y los factores ecológicos que propiciaron su génesis, y más concretamente ahondar en la simbología bíblica del pigmento. Para ello se presentarán los avances de los análisis químicos de diferentes moluscos muricidae de yacimientos arqueológicos de los territorios de Israel.

Tell el-Far'a en su contexto regional: poblamiento, medio geográfico y recursos naturales

Juan Luis Montero Fenollós

Universidad de A Coruña

Tell el-Far'a, posiblemente la antigua ciudad bíblica de Tirsá, es un yacimiento arqueológico que está situado en la cabecera del wadi homónimo, en las montañas centrales de Palestina, a 11 km al noreste de la ciudad de Nablus (Cisjordania). La localización en este lugar no es casual. Obedece a tres razones básicas: fácil defensa natural (a excepción del sector occidental); bien provisto de agua, gracias a dos fuentes naturales cercanas; y control de la vía de comunicación que conectaba el valle del río Jordán (situado a 20 km al oeste) con la región de la antigua ciudad de Siquem (actualmente Tell Balata). Desde 2017, un equipo internacional trabaja de nuevo en Tell el-Far'a. Uno de los objetivos es comprender desde la arqueología del paisaje este enclave, habitado desde el Calcolítico a la Edad del Hierro, no como una «isla» sino como un asentamiento

que fue cabecera de un territorio geográfico y económico, es decir, Tell el-Far'a visto en su contexto regional.

Cambio climático: una respuesta comunitaria

José Ángel Ortuño Torres

Cáritas Diocesana de Madrid

El cambio climático, realidad innegable, tiene consecuencias sociales graves: desde el desplazamiento de población a la sobremortalidad por olas de calor. Sin embargo, las consecuencias no se repartirán de manera equitativa entre toda la población humana. Existirá un gradiente social y geográfico, de manera que las poblaciones socioeconómicamente más débiles y periféricas habrán de soportar en mayor medida los envites del calentamiento global. Partiendo de una relectura del capítulo inicial del Génesis y de la certidumbre de que no existen soluciones tecnológicas para este problema, llegamos a la conclusión de que la adaptación y mitigación de las consecuencias del cambio climático y la consecución de una transición ecológica justa pasan por la construcción de comunidades, de la Comunidad. Esto supone un reto para la intervención social.

Aula de espiritualidad bíblica y ecología (E-104)

Director: Dr. Miguel Ángel Garzón-Moreno

Una relación de tensión entre el abandono y la necesidad

Miguel A. Alacid Espin

Universidad Loyola Andalucía

Cristo, en el momento culminante de la cruz, gritó su abandono y su sed dando así voz a todos los abandonados y necesitados de este mundo. Su grito es también la voz de una naturaleza abandonada por los hombres que gime pidiendo ayuda.

Desde la cruz hacemos una mirada retrospectiva hacia la Historia de Salvación, para descubrir una relación Dios-pueblo que fluctúa entre el abandono y la necesidad. El pueblo, elegido y rescatado conoce unas normas (Alianza) que regirán su relación con Dios; el hombre que abandona a Dios al despreciar el mandamiento se siente abandonado de Dios. En el desierto el pueblo sediento comprende su necesidad de Dios, como los seres humanos entendieron paulatinamente su vinculación con la naturaleza; y, en el destierro, la sed es metáfora de su necesidad de la presencia de Dios, como el hombre atrapado en la polución y el agobio de la gran ciudad suspira por respirar aire libre y limpio. Necesitamos escuchar el grito de Jesús abandonado en la cruz: «tengo sed», para descubrir a

un Dios que anhela una relación de amor con sus hijos amados; así, como necesitamos escuchar el grito de la naturaleza que anhela la acción protectora del hombre.

Aula de Ecología y Hermenéutica (E-104)

Directora: Dra. Carmen Yebra Rovira

La teología y su relación con tecnológico, lo posthumano, lo transhumano y las nuevas antropologías

Carlos Hernando Zamora Jiménez

Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá)

El título de este escrito hace referencia a las realidades que estamos viviendo hoy día con los continuos avances en tecnologías. Pretendemos abordar algunos aspectos que hasta el momento no se han profundizado y que como teólogos estamos invitados a cuestionarnos e interrogarnos por lo que sucede a nuestro alrededor y lograr esa mediación entre nuestro discurso teológico y el tecnológico, entre lo humano, lo posthumano, lo transhumano y las nuevas antropologías.

Exégesis bíblica y ética animal. Una aproximación inspiradora

Inmaculada Rodríguez Torné

Centro Teológico S. Agustín

La sociedad actual del S. XXI camina a pasos agigantados hacia una relación con los animales sin precedentes en la historia de la humanidad. El veganismo, el anti especismo, los derechos de los animales, las leyes de protección animal, su estatus de seres sintientes, etc., son expresiones de este cambio en la visión y comprensión de los animales. En este trabajo quiero ahondar en los textos bíblicos que apoyan una ética animal. Una exégesis que explique algunos pasajes y términos hebreos y griegos en su contexto histórico y cultural original puede ayudar a una mejor comprensión de la teología bíblica. Los valores y principios presentes en la Biblia pueden ser relevantes e inspiradores de cara a los desafíos éticos y morales que enfrentamos en la actualidad en relación con los animales.

Aula de ecología y evangelización (E-104)

Directora: Dra. María José Schultz Montalbetti

El «giro ontológico» y las disputas por la realidad

Manuel Berjón y Miguel Ángel Cadenas

Diócesis de Iquitos (Perú)

La distancia espacial, cronológica y cultural nos exige prudencia. De lo contrario podemos caer en la proyección de nuestro modo de ver el mundo y nuestros valores sobre los otros, sucumbiendo a la colonialidad. Necesitamos darnos cuenta que un vocablo o un concepto puede tener referentes diversos. Por ejemplo: «comunidad» es comprendido como una agrupación de humanos, en Occidente. En cambio, los indígenas amazónicos suman a los no-humanos para construir la comunidad. Un mismo vocablo, dos referencias diferentes. Los occidentales construimos nuestro mundo bajo la dicotomía naturaleza y cultura, sobre todo a partir de la Ilustración. Para los indígenas amazónicos, en cambio, todo es susceptible de ser sujeto en diversos grados. Añaden la relación con los seres no-humanos que habitan esta «naturaleza». En este sentido, la ecología, vista como una ciencia occidental, construida bajo la división naturaleza y cultura, no puede dar cuenta de ese «exceso» que perciben los indígenas, y que, probablemente, la Biblia también comparte con los indígenas. En el relato de Mc 4, 35-40, el mar no es únicamente una masa de agua, sino que abarca el espacio donde habitan seres no-humanos, en este relato Jesús se relaciona con estos fenómenos como sujetos.

Miércoles 5 julio – Tarde

	Aula AT (E-101)	Aula ecología y evangelización (E-104)
18,15-18,45h	M. Zossi	S. Vilas Boas
18,45-19,15h	I. Pizarro	L. M. Salazar García

Aula Antiguo Testamento (E-101)

Director: Dr. Emilio López Navas

Un poder que va más allá de lo humano, ¿destruye o conserva la creación? Daniel 4

Mariana Zossi

Seminario Mayor Arquidiocesano Ntra. Sra. de la Merced y San José (Argentina)

La historia que nos relata Dn 4 presenta a un rey complaciente, Nabucodonosor, que se ve perturbado por un sueño sobre un árbol de enorme estatura que proporciona refugio y comida para muchos. Por decreto divino, el árbol se corta y solo queda un tocón de sus raíces en la tierra. Convocado para interpretar el sueño, Daniel reconoce que el oráculo de la fatalidad se aplica nada menos que a Nabucodonosor y le ruega al rey que evite el castigo en un esfuerzo por reparar sus pecados. El plan de Dios hacia el soberano de Babilonia era claro: «el dominio sobre los hijos de los hombres, las naciones y las bestias del campo» (Jr 27, 5-6 y Dn 2, 37-38). El rey al obrar en contra de ese plan lleva a que el árbol –que debería amparar– sea destruido y que todas las bestias y aves –que tendrían que recibir su sustento– huyan de su cobijo. El objetivo de nuestro trabajo es reconocer algunas imágenes culturales y religiosas, así como motivos teológicos que sirven al autor/redactor para enfatizar la exhortación de Daniel hacia la conversión de Nabucodonosor, la cual no solo traerá justicia hacia los pobres sino la recuperación del medio ambiente arrasado por el poder avasallador.

Ecosistemas alimenticios extraordinarios: La nutrición de las creaturas en el Proyecto de Restauración de Ezequiel

Ignacio Pizarro

Pontificia Universidad Gregoriana

La relación entre el ser humano y sus alimentos es esencial para el equilibrio ecológico. Esto encuentra un correlato bíblico en los relatos de la creación, los

cuales vinculan la misión del hombre con los seres que le sirven como sustento. El primer mandamiento recibido es, de hecho, abstenerse de comer un fruto; y su transgresión traerá como consecuencia una tensión con la naturaleza concretizada en la dificultad de obtener alimento. Coherentemente, la recuperación de la comunión será expresada proyectando dinámicas alimenticias pacíficas, originales o prodigiosas (cf. Gn 1,29-30; 2,9.15-17; 3,17-19; Is 11,6-7; 35,1-2; 65,25). Todo esto invita a preguntarse por las extraordinarias imágenes alimenticias del Proyecto de Restauración de Ezequiel (Ez 33-48). Esta unidad muestra hombres del pueblo devorados por animales, ovejas presas de pastores, bestias invitadas a comerse a los enemigos, y frutos y peces que crecen en abundancia gracias al contacto con el agua del Templo (cf. Ez 33,27; 34,3-5.10; 39,17-20; 47,1-12). El objetivo de esta comunicación es estudiar retórica e históricamente el contexto y los horizontes de estas sugerentes imágenes que involucran a distintas especies de la naturaleza. El análisis mostrará que estas reflejan distintos momentos del dinamismo relacional entre Dios, su pueblo y la creación.

Aula de ecología y evangelización (E-104)

Directora: Dra. María José Schultz Montalbetti

Ecología misionera: puntos de vista para una teología pastoral arraigada en la realidad

Susana Vilas Boas

Universidad Loyola Andalucía (Granada)

Los relatos de la Creación ponen de relieve principios ecológicos que deberían regir la forma en que miramos la realidad y en que pensamos en la ecología y la misionología. En la naturaleza todos viven «según su especie» – contribuyendo a los ecosistemas y a la propia supervivencia de la biodiversidad. Sin embargo, el ser humano, bajo el argumento de ‘tener más’, corrompe los ecosistemas al mismo tiempo que parece haber renunciado a ser fiel a su naturaleza (no sólo según su especie, sino también según la imagen de Dios). Defiendo que la teología pastoral no puede ser ajena a esta realidad y que es urgente crear una ecología misionera que piense la realidad como externa al ser humano (la realidad de todo el ser creado, que es urgente salvaguardar) y, al mismo tiempo, interna y constitutiva de lo que es la esencia humana (reposicionando al ser humano como parte integrante de la Creación y ayudando al redescubrimiento de sí mismo como ser natural). Esta misionología será la generadora de una ecología capaz no sólo de salvaguardar el planeta, la condición humana y las relaciones criatura-Creador/criatura-criatura; sino también de recuperar el sentido

primario de la Escritura en cuanto a la sana convivencia entre la diversidad creada.

Nueva creación y escatología. Pensar la casa común desde el futuro definitivo

Luis María Salazar García

Universidad Loyola Andalucía (Granada)

Hasta el Vaticano II era común presentar la salvación escatológica como una suerte de «salvación del alma», una salvación espiritualizada, individual y desmundanizada. Todavía hoy es posible detectar restos de este planteamiento en algunas propuestas catequéticas. La teología ha sido sensible a las críticas que desde el mundo secular se han vertido sobre esta presentación de la esperanza cristiana. Desde categorías como «resurrección» o «nueva creación» ha sido posible una mirada más comprensiva hacia el mundo material, desde la propia corporalidad, hasta el mundo natural e incluso las realizaciones culturales. Ejemplo claro de esta evolución es la presentación realizada por el teólogo español J.L. Ruiz de la Peña, en su escatología que lleva el paradigmático título de «La pascua de la creación». Incorporar esta visión, que concede a la casa común una perspectiva de eternidad, puede favorecer la formación de cristianos más conscientes de su responsabilidad de cara a una ecología integral, en la línea de *Laudato si' y Fratelli tutti*.

