

MÁS ALLA DEL ECOLOGISMO: PARTICULARIDADES DEL HORIZONTE CRÍTICO EN EL PENSAMIENTO AMBIENTAL DEL PATRIARCA ECUMÉNICO DE CONSTANTINOPLA, SU SANTIDAD BARTOLOMÉ

Felipe Cárdenas Támara ¹

Universidad de La Sabana, Colombia

https://doi.org/10.33676/EMUI_nomads.58.05

Resumen: El presente trabajo de investigación busca identificar desde una metodología de análisis de discurso, las relaciones discursivas que se agrupan en torno a las denuncias y críticas que viene realizando el patriarca Ecuménico de Constantinopla, Su Santidad Bartolomé. Es un hecho que el discurso analizado agrupa campos temáticos relacionales que estructuran un argumento ambiental que enriquece el pensamiento ecológico y las reflexiones sobre la crisis ambiental contemporánea. El enfoque ambiental que estructura el pensamiento del patriarca, dados los referentes de sentido religiosos que utiliza, proporciona una perspectiva particular y diferenciada al enfoque ecosistémico usado por los movimientos ambientales. Se puede considerar que la concepción ambiental del patriarca abre canales de significación cultural sobre los cuales las sociedades secularizadas de la modernidad pueden reflexionar y actuar, comprendiendo nuevas dimensiones de la problemática ambiental que son enunciadas en el discurso estudiado.

Palabras clave: *crisis ambiental, teología ortodoxa, patriarca Bartolomé, análisis de discurso, teología ambiental*

Beyond environmentalism: particularities of the critical horizon in the Environmental thought of His All Holiness Bartholomew, Ecumenical Patriarch of Constantinople

Abstract: The present research work seeks to identify from a discourse analysis methodology, the discursive relationships that are grouped around the denunciations and criticisms that His All Holiness Bartholomew, Ecumenical patriarch of Constantinople has been developing. It is a fact that the analyzed discourse groups relational thematic fields that structure an environmental argument that enriches ecological thinking and reflections on the contemporary environmental crisis. The environmental approach that structures the thinking of the patriarch, given the referents of religious sense that it uses, provides a particular and differentiated perspective to the ecosystem approach used by environmental movements. It can be considered that the environmental conception of the patriarch opens channels of cultural significance on which the secularized societies of modernity can reflect and act, understanding new dimensions of the environmental problems that are enunciated in the discourse analyzed.

Key words: *environmental crisis, Orthodox theology, Patriarch Bartholomew, discourse analysis, environmental theology*

---

¹ Profesor asociado Universidad de La Sabana, director maestría en Educación, investigador asociado a Colciencias-Colombia, Felipe.cardenas@unisabana.edu.co

Introducción

La visión ambiental del patriarca, como ha sido reconocido por diversos autores, se caracteriza por la pluralidad de dimensiones que aborda y que se plasman en consideraciones científicas, estéticas, éticas, teológicas y sacramentales (Aagaard, 2013; Chryssavgis, 2016; Maros, 2017; Rusch, 2013). Su llamado se encamina a la necesidad de plasmar una ética ambiental desde un intenso trabajo social y cultural, articulado a la transfiguración ascética del cosmos, la tierra y el hombre. Las acciones y trabajo de Su Santidad Bartolomé se articulan a una perspectiva única en lo referido a un sistema de producción discursivo, anclado en el campo de las religiones y marcado por relaciones ambientales y ecuménicas. La denuncia y críticas que se analizan en este texto, las realiza el patriarca en correspondencia con el sentido profundo del relato cristiano, cuya ontología tiene niveles que desbordan el campo analítico del discurso, si este campo no comprende en toda su extensión la jerarquía de instancias, el desarrollo de la historia salvífica, y los diversos niveles que estructuran el <<hilo>> de la historia, cuya significación connota funciones, acciones y niveles de narración que dialogan con la historia reciente de la humanidad pero que contiene relaciones de continuidad con la historia sagrada y sus contenidos míticos, entendidos estos, como profundos horizontes de sentido que desbordan los marcos de análisis de las ciencias positivistas.

El cuerpo del artículo presentará inicialmente algunos datos de carácter biográfico del patriarca. Posteriormente se contextualizará el trabajo de investigación en el horizonte de los procesos de secularización que viven las sociedades contemporáneas. Esta reflexión sobre el sentido de la religión en los discursos dominantes de la sociedad contemporánea, busca vincular las denuncias y críticas que realiza el patriarca, a una actitud prevalente en algunos sectores intelectuales que le achacan el origen de la crisis ambiental al cristianismo. En esta sección se hará alusión crítica al trabajo canónico del historiador Lynn White sobre las raíces de la crisis ambiental (White, 1967). En la tercera parte del documento, se alude inicialmente a elementos metodológicos que guiaron la investigación para posteriormente presentar de manera sintética los códigos de denuncia y crítica que se han reconocido en el pensamiento del patriarca.

Contexto biográfico

El patriarca Bartolomé es el más importante representante de la iglesia ortodoxa en todo el mundo. Es el sucesor 270 del apóstol san Andrés. En continuidad con la tradición apostólica, cada una de sus palabras

expresa el profundo sentido cristiano que la revelación de Cristo le brindó al mundo como expresión de un sacramento de salvación, cuyo horizonte ontológico incluye a todas las criaturas. Nacido Demetrios Archondonis, en 1940, en la isla de Imvros (hoy, Gökçeada, Turquía), Su Santidad Bartolomé fue elegido en octubre de 1991 como el 270 arzobispo de una iglesia con más de 2000 años de antigüedad, fundada por san Andrés. Desde 1991, se ha convertido en uno de los líderes más relevantes y reconocidos sobre asuntos ambientales y ecuménicos. Sus mensajes ambientales pronunciados a lo largo de más de 27 años, y cuya perspectiva tiene unas singularidades que han sido destacadas por diversos especialistas, tienen un fuerte componente de denuncia y crítica. Este artículo destacará el horizonte crítico del corpus discursivo ambiental que se ha producido durante el magisterio de quien ha sido llamado el Patriarca Verde.

El patriarca Bartolomé ha trabajado incansablemente durante casi tres décadas impulsando la reconciliación entre cristianos y en la elevación del nivel de conciencia referido a la gravedad de la crisis ambiental a escalas regionales y planetarias. Adicionalmente, ha sido el promotor de numerosas reuniones con líderes musulmanes y judíos. Estos foros internacionales se han caracterizado por ser encuentros orientados a promover el respeto y la tolerancia religiosa. El patriarca Bartolomé es un ciudadano de Turquía. Su educación secundaria la realizó en Imvros y Estambul. Sus estudios de pregrado en teología los realizó en la Escuela Teológica de Halki en Estambul. Su doctorado lo realizó en el Pontificio Instituto Oriental de la Universidad Gregoriana en Roma. Cuenta también con estudios de postgrado del Instituto Ecuménico de Bossey (Suiza) y de la Universidad de Munich (Alemania). Se ordenó diácono en la Escuela Teológica de Halki (1968-72), antes de ser nombrado Secretario Personal de su predecesor, el Patriarca Ecuménico Demetrio (1972-1990). Fue metropolitano de Filadelfia (1973) y más tarde metropolitano de Calcedonia (1990). El patriarca Bartolomé ha recibido doctorados Honoris Causa de las siguientes instituciones universitarias: Universidad de Tesalónica, Georgetown, Yale, Flinders, Manila, Londres, Edinburgo, Lovaina, Moscú, Bolonia y Bucarest. Él habla griego, italiano, alemán, francés e inglés; es fluido en griego clásico y latín. El trabajo del patriarca ha sido reconocido mediante el otorgamiento de varios premios y reconocimientos ambientales de talla mundial. Su trabajo intelectual, marcado por profundas y serias lecturas de los problemas ambientales contemporáneos está conectado de manera integral con sus esfuerzos dirigidos a promover la libertad, la dignidad humana y los derechos humanos. El patriarca Bartolomé es reconocido a nivel mundial como un constructor de puentes en los caminos de la hermandad humana y es considerado uno de los apóstoles contemporáneos del amor, la paz y la reconciliación. Su obra y trabajo está en continuidad con la tradición apostólica que expresa valiosas referencias ambientales que están en conexión con las Sagradas

Escrituras, y expresa vínculos con la visión ambiental de padres de la iglesia, especialmente san Máximo El Confesor. El patriarca desarrolla un modelo ambiental que expresa con claridad la respuesta de la religión ortodoxa a los desafíos que tienen todas las religiones ante los retos del desarrollo sostenible. Desde la singularidad del dogma ortodoxo, el pensamiento del patriarca enriquece, complementa y corrige ideas, conceptos y argumentos que estructuran la política ambiental mundial que se expresa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) formulados en el año 2015 y establecidos en el marco de la Agenda 2030.²

2. Del rechazo laicista y secularista de la religión a la valoración y el reconocimiento del papel de la religión en la superación de la crisis y problemática ambiental

En el año 1967, el historiador Lynn White afirmaría en negrillas en un muy citado y breve artículo cuyo título: *The Historical Roots of Our Ecological Crisis*, es un referente central para los estudios que abordan la relación entre la religión cristiana y las ciencias ambientales. Afirma White que “Especialmente en su forma occidental, el cristianismo es la religión más antropocéntrica que el mundo ha visto” (1967, p. 83). El documento citado marca, especialmente en el ámbito académico ilustrado tanto de científicos de las ciencias sociales como naturales, la presencia de cierta animadversión hacia el diálogo con formas institucionales de la iglesia o con los contenidos dogmáticos del cristianismo. El artículo mencionado establece de manera crítica una lectura parcial sobre el papel del cristianismo en la génesis de la ciencia y de las importantes transformaciones tecnológicas vividas por el mundo desde los tiempos medievales. Al leer con atención el texto, se identifica una clara división, que efectivamente existe entre el cristianismo latino (familia protestante y familia romana) y el cristianismo ortodoxo. En referencia al cristianismo occidental, White (1967) desarrolla una fuerte crítica al papel jugado por éste en la génesis de la crisis ambiental:

Tanto nuestra ciencia como nuestra tecnología actual están tan penetradas por la arrogancia cristiana ortodoxa hacia la naturaleza, que no puede esperarse que ellas puedan solucionar nuestra crisis ecológica. Debido a que la raíz de nuestro conflicto es tan profundamente religiosa, el remedio debe también ser esencialmente religioso, llamémoslo así o no. Debemos repensar y resentir nuestra naturaleza y nuestro destino. El sentido profundamente religioso pero herético de los primeros franciscanos por la autonomía espiritual de todos los componentes de la naturaleza, puede indicarnos una

---

² La Agenda 2030 es un plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, basado en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

dirección. Propongo a Francisco como el santo patrono de los ecólogos (White, 1967, p. 86).

Identifica White (1967) las claras relaciones históricas que tienen la ciencia y la tecnología con el desarrollo del dogma cristiano, particularmente en su forma latina. De manera crítica recalca que el cristianismo sustituyó las creencias animistas existentes en las sociedades paganas: “La victoria del cristianismo sobre el paganismo fue la mayor revolución psíquica en la historia de nuestra cultura” (White, 1967, p. 82). El artículo en mención es un hito en términos de los estudios ambientales sobre la relación entre la ciencia y la religión, y específicamente con la religión cristiana. Como historiador experto en temas tecnológicos, establece White una distinción entre el cristianismo ortodoxo y el cristianismo latino, que, para él, es fundamental en la comprensión de las causas de la crisis ambiental:

La clave para este contraste podría hallarse en una diferencia en el matiz de devoción y pensamiento que los estudiosos de teología comparativa encuentran entre las iglesias griega y latina. Los griegos creían que el pecado era una ceguera intelectual y que la salvación estaba en la iluminación, en la ortodoxia, es decir, en el pensamiento claro. Los latinos, por otra parte, sentían que el pecado era un mal moral, y que la salvación estaba en una conducta recta. La teología oriental ha sido intelectualista. La teología occidental ha sido voluntarista. El santo griego contempla; el santo occidental actúa. Las implicaciones que tiene el cristianismo para la conquista de la naturaleza surgirían más fácilmente en la atmósfera occidental (White, 1967, p. 84).

Al final del artículo rescata la figura y la propuesta de san Francisco de Asís. Afirma sobre él lo siguiente:

El mayor revolucionario espiritual de la historia de Occidente, San Francisco, propuso lo que a su juicio era una visión cristiana alternativa de la naturaleza y su relación con el hombre: intentó sustituir la idea de la autoridad humana sin límites sobre la creación por la idea de la igualdad entre todas las criaturas, incluyendo el hombre. Francisco fracasó (White, 1967, p. 86).

El trabajo al que se hace referencia denota honestidad intelectual. Por un lado, conoce algunos elementos de la historia del cristianismo. Y, por otro lado, conoce dentro de esa historia las grandes fracturas a la unidad que esta religión ha vivido. Adicionalmente, salvaguarda la figura de san Francisco de Asís, personaje que medio siglo más tarde serviría de inspiración al cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, quien escogió el nombre de Francisco para su papado, en clara referencia a san Francisco de Asís y su visión de mundo al servicio de los pobres y de sus consideraciones ambientales. En el año 2015, el papa Francisco promulgó la Carta Encíclica *Laudato Sí*, cuyo eje de reflexión

ambiental está inspirado en parte en la figura de san Francisco de Asís. Debe recordarse que cincuenta años atrás, Lynn White había sugerido, en el artículo mencionado que Francisco fuera llamado “el santo patrono de los ecólogos”. Recordemos que Francisco de Asís fue proclamado como patrono de la ecología por Su Santidad Juan Pablo II el día 29 de noviembre de 1979 con las siguientes palabras:

Entre los santos y los hombres ilustres que han tenido un singular culto por la naturaleza, como magnífico don hecho por Dios a la humanidad, se incluye justamente a San Francisco de Asís. El, en efecto, tuvo en gran aprecio todas las obras del Creador y, con inspiración casi sobrenatural, compuso aquel bellísimo “Cántico de las Criaturas”, a través de las cuales, especialmente del hermano sol, la hermana luna y las estrellas, rindió al omnipotente y buen Señor la debida alabanza, gloria, honor y toda bendición. (Dado este pronunciamiento en Roma, junto a San Pedro, bajo el anillo del Pescador, el día 29 de noviembre del año del Señor 1979, II de nuestro pontificado).

Se podría decir que en la actualidad todas las grandes religiones han venido dando respuesta desde sus visiones doctrinales particulares a la crisis ambiental; adicionalmente, se puede afirmar que todas pueden brindarle al mundo valiosas enseñanzas orientadas por sus sistemas sapienciales. Estas formas de entender el sentido de los problemas ambientales abren nuevos horizontes y significados complementarios a las respuestas dadas por las ciencias de la tierra, la biología, ecología, ética y antropología. Como señala Sepúlveda (2018) en su estudio sobre la sabiduría ambiental de Raimon Panikkar, autores como Naess (1973), Estermann (2013), y Guattari (2015) entre muchos otros, han venido usando el término de ecosofía para poner en común:

...las bases epistemológicas y ontológicas de la relación entre los seres humanos y el medio ambiente. De esta manera, este neologismo viene a constatar la limitación del término ecología que, en tanto saber científico, orienta su acción al manejo y control de la naturaleza dentro de una visión antropocéntrica y racionalista de la realidad (Sepúlveda, 2018, p. 264).

Se destaca en el trabajo de Sepúlveda, el reconocimiento como la intuición cosmoteándrica postulada por Pannikar, vislumbra elementos de la sabiduría cosmológica de carácter ambiental al interior de la civilización occidental. Se afirma en el estudio mencionado que el actuar moral del ser humano occidental, especialmente en la antigüedad, desplegó un ethos marcado por su participación en un cosmos cuyo sentido cosmológico estaba marcado por el orden en la naturaleza y el cosmos. Por lo tanto, el logos, derivado de la tradición judía, apostólica, patristica, como en los desarrollos del pensamiento escolástico, puede entenderse como existente en todo ser, en toda persona, en cada animal, en cada roca y en cada piedra. Es evidente una perspectiva relacional entre cosas, seres y fuerzas vivientes que de

manera equivocada se considera como sólo existente en las religiones paganas. Debe afirmarse que el cristianismo apostólico y la ortodoxia católica tienen una perspectiva singular en lo referido a su comprensión de la crisis y de la problemática ambiental. Para situar dicha perspectiva, es fundamental precisar algunos elementos de ella. Ante todo, debe partirse del reconocimiento del papel central que cumple la teología apofática o negativa en su aprehensión del misterio de Dios.

La teología en mención afirma la trascendencia de Dios reconociendo que él se hace presente de manera immanente en la realidad, pero siempre reconociendo la incognoscibilidad del misterio de Dios. Su convicción más profunda se expresa como una creencia centrada en comprender que la verdad no puede ser del todo objetivada o definida completamente. Por ejemplo, la noción de persona humana, siempre se reconocerá como un misterio, incluso ante los avances científicos derivados de los resultados de investigación de las ciencias naturales y sociales. La persona humana es un misterio marcado por su sello como creación hecha a imagen y semejanza de Dios. En el campo de la creación, la teología negativa, afirmará como espacio sagrado todo territorio y paisaje del planeta, ya que Dios como presencia mística está presente en todo el cosmos y en toda la Tierra.

Estas convicciones derivadas del apofaticismo no impiden el diálogo con los aportes de las ciencias naturales, pero se comprenden desde ese referente, que incluso, por ricos y profundos que sean, estos siempre son limitados, puesto que es fácilmente demostrable que las ciencias ambientales contemporáneas, y la línea maestra de los ambientalistas y ecologistas, que tienen fundamentación científica; estos no hacen ninguna referencia explícita al papel de Dios en la historia reciente de los acontecimientos mundiales, marcados por el deterioro de los ecosistemas y el ecocidio generalizado sobre culturas no-occidentales. Para precisar sobre el sentido del pensamiento apofático y sus formas de expresión no discursivas, un apotegma de Evagrio Póntico (345-399 D.C) puede ayudar: "Dios es un misterio, incapaz de ser agarrado. De lo contrario, Dios no sería Dios". Este proceder aparentemente anti-intelectual, les permite a los ascetas cristianos una enorme flexibilidad intelectual al liberarlos del racionalismo extremo que marcaría el estilo de pensamiento de la teología positiva de la escolástica, como del pensamiento moderno. El Dios invisible, como la presencia de Dios visible en la creación, no puede ser definido plenamente en el campo intelectual; ni siquiera podemos hacer una descripción precisa de Dios; sólo la gracia deificadora del Espíritu Santo sería la energía que permite captar, vivir y experimentar la presencia de Dios, tanto en su creación, como en el ámbito de lo personal y comunitario. En dicho contexto, marcado por esta primicia teológica, la creación de Dios es un principio sacramental o místico que postula: que todo es sagrado en la Tierra.

Este principio de complejidad les recuerda a quienes hacen los estudios de impacto ambiental, tan interesados en sacar adelante megaproyectos destructivos, que un río o un bosque es más que la suma de todas sus partes y debe ser cuidado por encima de toda racionalidad productiva o rentable que pretende tener un conocimiento exhaustivo sobre todas las cosas y cuya "maestría" sobre la naturaleza ha demostrado en muchas ocasiones efectos muy graves en los entornos ecológicos y en los grupos humanos que viven y son afectados por los llamados proyectos de desarrollo.

Desde un enfoque sociológico, la crisis ambiental, como la necesidad de reconocer y comprender las diferencias culturales y religiosas, viene generando, en determinados círculos intelectuales, un reconocimiento y valoración del papel de la religión en la búsqueda de soluciones y planteamientos éticos. Teóricos como Taylor (2003), Touraine (2005), Alain Renaut (2005), Girard (2005), Luhmann (2007), entre otros, invitan a superar los esquemas de pensamiento positivistas, cuyos ejes de reflexión imprimen con connotaciones negativas el campo de la religión o de las prácticas religiosas. La laicidad y la secularización de las sociedades contemporáneas no han sido procesos absolutos; las obras de los autores mencionados, lo que indican es que la religión no puede ser considerada como fuente de atraso. Estudiosos contemporáneos de la ética ambiental, entre ellos Foltz (2014) y Oelschlaeger (1994), hacen un explícito reconocimiento de la importancia de las instituciones religiosas en la salvaguarda del planeta. Por un lado, Oelschlaeger (1994) basado en sus trabajos sociolingüísticos, cuyo objeto de estudio han sido los relatos de la creación en diversas tradiciones religiosas, se permite valorar los aspectos ambientalmente positivos que se pueden identificar en ellos. Para él, el mencionado discurso religioso tiene que expresarse en la esfera pública, abordando temas que superen el campo de los intereses políticos, y, por ello, se deben considerar temas como la biodiversidad, la contaminación, y el consumo. En la opinión de Oelschlaeger, muchos norteamericanos sólo accederán al tema, contenidos y demandas de la ética ambiental en el espacio que viven en sus iglesias. Por otro lado, la obra de Foltz (2014) ilustra los valores ambientales que se encuentran en el cristianismo. Su noética de la naturaleza es un tratado sobre la contemplación de ella como *thēoria physikē*. Para él, la crisis ambiental es fundamentalmente una crisis religiosa más que ecológica. Dicho campo religioso lo comprende como marcado principalmente por la sensibilidad mito-poética; esta dimensión va más allá del discurso y está definida como una dimensión receptiva marcada por la entrega y el don. En ese sentido, la religión no se puede comprender desde enfoques positivistas centrados exclusivamente en una racionalidad orientada por la identificación de causas y efectos.

En referencia a la fe ortodoxa y como expresión de la mencionada particularidad de la que se ha venido hablando, debe tenerse en cuenta que dicha fe tiene que entenderse desde una ontología de la experiencia, condición fundante de la institucionalidad de la fe ortodoxa. Esta condición la identifica con claridad Karl Felmy (2002, p. 32), cuando distingue, en contraposición a nociones de la experiencia que vienen del pietismo protestante y su marcada indivisualismo, con “la Ortodoxia [que] acentúa la eclesialidad de la experiencia, ésta –a diferencia de la experiencia subjetiva– debe ser mediatizable y trasmisible y debe estar sometida al criterio de la eclesialidad. Además, para la parte ortodoxa, la experiencia es un proceso continuado de crecimiento y maduración, de ir identificándose con la experiencia de la Iglesia”. En dicho contexto, hay una clara relación de la teología ortodoxa con las ciencias naturales, condición que explica las importantes relaciones intelectuales que ha mantenido el patriarca con los conocimientos y resultados derivados del trabajo de estas disciplinas.

3. Corpus discursivo crítico: mensaje de denuncia y aclaración

Desde 1991 el patriarca ha generado unos 143 documentos que están directamente relacionados con un mensaje marcado por una narrativa ambiental³. Las categorías que emergen de su discurso y que están en relación con la categoría de denuncia y crítica se pueden observar en la gráfica 1. El código de denuncia y crítica está en relación con los señalamientos que realiza el patriarca sobre las injusticias sociales, económicas y políticas que están, según él, en la base de los problemas ambientales contemporáneos. Estas injusticias tienen elementos morales, éticos, religiosos, ontológicos y ambientales. Los auditorios usados por el patriarca para pronunciarse y denunciar las injusticias que él reconoce, han sido foros ambientales, reuniones con políticos y líderes de otras iglesias ortodoxas o religiones cristianas o no cristianas.

3.1. Pautas metodológicas

El proceso de análisis del material mencionado apela a las pautas proporcionados por Roland Barthes en su libro *La aventura semiológica* (1993), buscando desde el horizonte de la semiología, un principio de formalización de la narrativa ambiental del patriarca. Para ello, se presentarán unas unidades de contenido, que buscan precisar niveles de sentido del relato en función de la capacidad de denuncia que viene realizando Su Santidad Bartolomé. Es importante segmentar el relato y determinar los segmentos del discurso narrativo que pueden

³ Todos los documentos están disponibles en la página web del Patriarcado Euménico de Constantinopla: <https://www.patriarchate.org/>

distribuirse en un pequeño número de clases. Para ello, la segmentación del trabajo ha definido unidades narrativas mínimas. Tal como señala Barthes (1993), el proceso es arbitrario y está marcado por las siguientes disposiciones operativas:

1. Segmentación del significante material.

Es un proceso enteramente arbitrario. Son los fragmentos del enunciado sobre los que se trabajará. Las unidades de lectura fragmentadas son llamadas <<lexias>. Por ejemplo, un versículo bíblico es una lexia.

2. Inventario de los códigos.

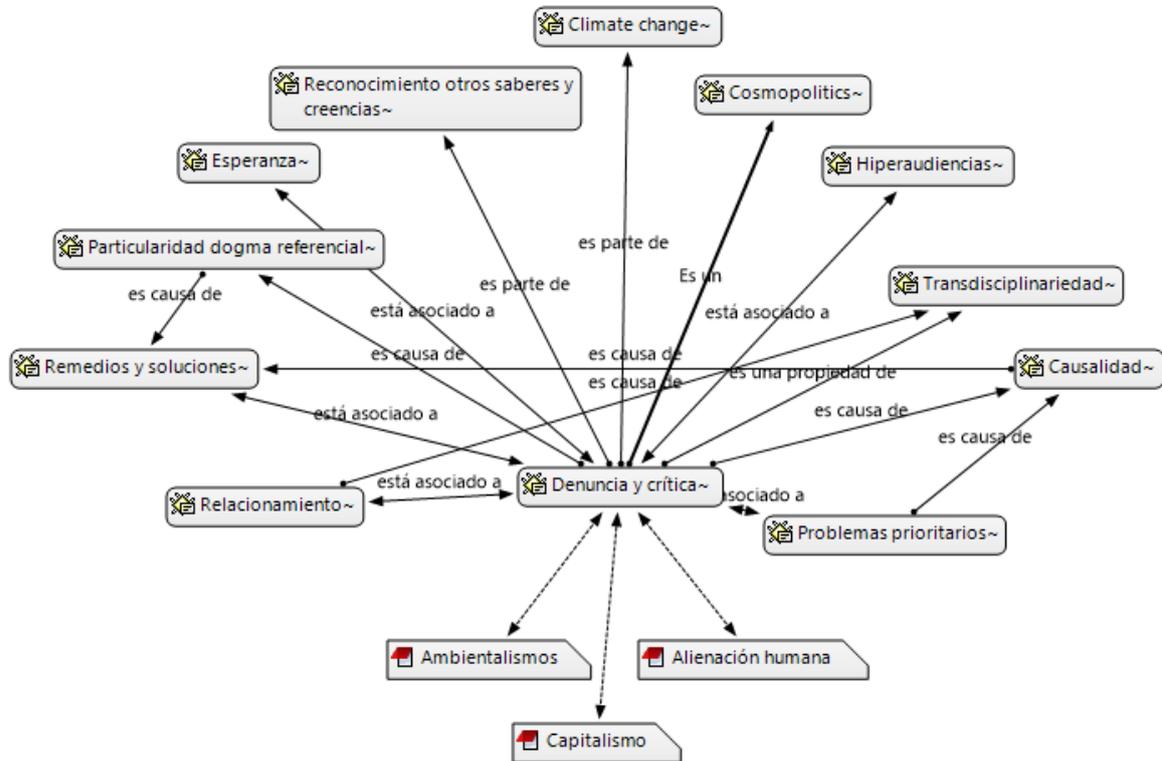
Inventario, recolección, detección. Lexia tras lexia. Proceso estructurado con base en el procesador de análisis cualitativo de datos Atlas.Ti 7. El inventario de códigos para este trabajo está agrupado en la particularidad del dogma de referencia, la denuncia y la crítica, los problemas prioritarios, la causalidad, los relacionamientos, las soluciones, la transdisciplinariedad, el cambio climático y la cosmopolítica propuesta.

3. Coordinación.

Establecer las correlaciones de las unidades, de las funciones detectadas, que, en ocasiones, están separadas, superpuestas, entremezcladas y hasta trenzadas. Un texto es un tejido, un tranzado de correlatos. Un rasgo puede incluso remitir a otros textos: es la intertextualidad. En el caso del patriarca, sus principales fuentes intertextuales son: las Sagradas Escrituras, elementos de la filosofía clásica, principalmente Platón y Aristóteles, el aporte de la tradición patrística, y los aportes de las ciencias de la Tierra.

Las correlaciones significantes se construyeron con base en una breve definición que está en la base de la significación del código; la definición del código sencillamente busca establecer una marca de sentido que resuena en diferentes apartados de los diversos textos que conforman la unidad total de discursos sobre lo ambiental producidos por el patriarca. Este proceso metodológico de codificación se estructuró con base en el procesador de datos cualitativos Atlas. Ti 7. En este texto, una vez presentada la definición del código, se optó por presentar una cita en inglés del corpus discursivo del patriarca, que busca reflejar y sintetizar el sentido y significación del código que se definió como Denuncia y crítica o que está en relación con dicho código. Posterior a la cita, se brinda una interpretación sobre la unidad de referencia que se aborda. A cada código se le anota el peso o fundamentación y la densidad del código en el conjunto total de discursos de esta investigación. El peso refiere el número de citas marcadas como perteneciente al código definido (Cantidad de veces marcado en el discurso= peso/relaciones=). La densidad o relaciones se genera en función del peso relativo con otros códigos. Así se determina

la importancia que tiene un código en el conjunto de representaciones discursivas y en su posible influencia en el campo de la práctica social discursiva.

Gráfico1. Categorías relacionadas con la crítica y la denuncia

El gráfico 1, titulado: Categorías relacionadas con la Crítica y la Denuncia, establece las relaciones claves que surgen de la lectura de los discursos del patriarca y que se han identificado en esta investigación. Son códigos emergentes del proceso de investigación; sus relaciones establecen campos de investigación sobre el discurso que están en desarrollo y dan cuenta de una semiosis dinámica y evolutiva en el proceso de análisis del discurso, como proceso siempre abierto a la interpretación. Por lo tanto, las definiciones que se ha proporcionado deben ser leídas como parciales. Las operaciones analíticas que se posibilitan, están en función de los datos proporcionados y los sentidos identificados en los discursos ambientales del patriarca. Cada una de las categorías o códigos han sido construidas a partir de la interpretación y demarcación de su relevancia en el discurso. No han surgido de las preconcepciones del investigador. Estos códigos o categorías emergentes permiten acceder a más conocimientos y comprender mayores significados al interior de los textos y la intertextualidad. El reconocimiento del sentido de estos códigos, de

orden hermenéutico, tienen correspondencia con elementos de la teoría fundamentada (Lizardi, 2017, p. 45-70). En ese sentido, los códigos, si los reducimos a datos, han surgido del proceso cualitativo de análisis del conjunto del corpus discursivo estudiado a lo largo de los últimos cinco años.

3.2. *Expresión de sentidos críticos en el discurso ambiental del patriarca*

El patriarca ha planteado, de manera reiterativa, desde el año de 1989, una crítica a la situación ambiental que viene experimentando la humanidad y el planeta. Todo su mensaje está vinculado al reconocimiento del conflicto y del antagonismo en el plano de los problemas ambientales, los que entiende desde una ontología anclada en la teología ortodoxa. Su mensaje está dirigido a la unión del cristiano y a facilitar la comunicación humana. Se puede comprender su trabajo como marcado por una apertura dialógica que permanentemente busca establecer puentes de comunicación entre los seres humanos. Su ecología desborda los marcos analíticos de la ecología de carácter biológico y se sitúa en el campo de la ecología sacramental. Él, a lo largo de su trabajo como pastor de la iglesia ortodoxa, ha establecido permanentes canales de diálogo con las ciencias naturales, y ha promovido seminarios y encuentros científicos. Por otra parte, su obra establece críticas al llamado progreso científico y tecnológico, puesto que, según él, paradójicamente, dicho proceso ha sido concomitante con la destrucción de la naturaleza, la miseria y el hambre que viven personas y pueblos. La cosificación del ser humano ha implicado que la persona sea reducida a un simple objeto, manipulable por quienes tienen el poder. En una entrevista realizada por Olivier Clément, (1997: 161) el patriarca afirma que "...occidente le otorga un excesivo valor al progreso material, un progreso que le hace daño a la vida espiritual de la humanidad"⁴.

En suma, estamos ante un discurso, cuyo actor principal es un agente religioso que representa uno de los canales comunicativos del cristianismo apostólico en la actualidad. Sus pronunciamientos tienen que comprenderse como la expresión de un campo ritual y simbólico propio de la iglesia de oriente. El relato del patriarca se expresa como una crítica a las sociedades opulentas de Europa y Estados Unidos. Sus conceptos devienen del cristianismo ortodoxo, cuya base es fundamentalmente apostólica.

3.2.1. *Particularidad del dogma referencial (Cantidad de veces marcado en el discurso=289 peso/relaciones=10):*

---

⁴ Traducción propia del autor.

Definición: Singularidad de la expresión dogmática y doctrinal de orden referencial del cristianismo ortodoxo. Sentido semántico y teológico que busca articular las formas religiosas y espirituales como motores de las configuraciones culturales que están estructuradas con base en el mundo ortodoxo. Narrativa centrada en el llamado consenso patrístico. Para el mundo ortodoxo, incluso sus teólogos contemporáneos tienen como referencia a los llamados padres de la iglesia, particular importancia tiene los que escribieron antes del cisma de occidente oficializado en el año 1054 D.C. Una idea fundamental a toda la teología ortodoxa refiere la importancia de la experiencia de Dios en la vida del creyente. La singularidad orientada hacia la práctica que expresa el código mencionado, la sintetiza Andrew Louth con las siguientes palabras: "...en el cual, a través de la filosofía ética, de acuerdo con la acción y la contemplación, el intelecto se purifica, se ilumina y se perfecciona: así, una teología arraigada en la experiencia cristiana de la oración, y todo que eso conlleva a través de la lucha ascética y una visión más profunda, alimentada por los Padres y Madres de la Iglesia" (Louth, 2015). Se puede captar un fin eminentemente práctico en la vida del creyente: la unión con Dios expresada en la adquisición del Espíritu Santo, en el cual la vida del creyente se prepara para la unión por la purificación, iluminación y la theosis o deificación. Se constata que no hay separación entre teología y mística. En suma, la teología es mística. En palabras del patriarca:

Guided by the Holy Scriptures and by sacred Tradition, we are blessed in the Orthodox Church to treasure the authentic teaching, not only about the Triune God, but also about humanity created in the image of God and about irrational creation.⁵

Las preocupaciones ambientales del patriarca tienen un anclaje bíblico apoyado en el Antiguo y Nuevo Testamento, referencias patrísticas y eclesiales. La concepción trinitaria de la fe cristiana define la estructura del relato ambiental. Recuérdese que para el catolicismo ortodoxo la Trinidad está en la base del dogma. Su enfoque de trabajo es dialógico y reconoce la necesidad del diálogo con otras confesiones cristianas, otras religiones y con las disciplinas científicas. Su mensaje busca la unidad y la concordia en la familia humana. Es consciente que existen poderosas fuerzas que buscan negar la realidad de Dios y disminuir la dignidad de la persona humana. Entiende que su mensaje pretende iluminar la condición humana al proyectar el sentido de ser "luz del mundo" (Mt 5.14) y "sal de la Tierra" (Mt 5. 13). La referencia a los Padres de la Iglesia es fundamental en la configuración de la llamada liturgia cósmica, cuyo mejor expositor es san Máximo el Confesor. Ahora, todos los llamados Padres de la Iglesia, tanto occidentales como orientales, imprimen carácter en las fuentes de una posible filosofía y teología

---

⁵ Address of Ecumenical Patriarch Bartholomew at the Opening Session of the Meeting of Orthodox Primates at the Phanar (March 13, 1992).

ambiental cuyo mejor representante en la actualidad es el patriarca Bartolomé.

3.2.2. *Denuncia y crítica (Cantidad de veces marcado en el discurso =500/relaciones=11):*

Definición: Expresión dirigida a señalar injusticias sociales, ambientales y económicas en el contexto de una nueva teología ambiental cuyo promotor principal es el patriarca Bartolomé. Mediante este código se hace un reconocimiento del conflicto y del antagonismo humano y sus sistemas culturales derrochadores. La crítica se dirige principalmente a los países del primer mundo y sus afectaciones ambientales.

When the Mother Church declared September 1st each year as a day of prayer for the environment, no one could imagine at the time (as early as 1990) just how rapidly the natural conditions of the world would deteriorate as a result of harmful human interference or how horrific the consequent losses and damages on human lives would be.⁶

En el corpus discursivo se expresa de manera incluyente la valoración de otros saberes, el énfasis en la necesidad del diálogo entre cristianos y con otras religiones. Enfatiza, además, que el diálogo es la mayor exigencia que tiene el mundo contemporáneo; es una exigencia que debe contribuir a la superación de las divisiones humanas. Destaca que el diálogo no puede ser excluido bajo el pretexto de la defensa de la tradición cristiana y de la fe ortodoxa, cuyo núcleo de unidad refiere una concelebración litúrgica fraterna.

3.2.3. *Problemas prioritarios (Cantidad de veces marcado en el discurso =187/relaciones=2)*

Definición: Estado del discurso que declara e identifica la gravedad de la crisis y problemática ambiental. Su connotación se expresa como la relación causal entre un problema físico cuyo signo es de orden ecológico y cuya causación se expresa en función de un desorden moral y ético. El código está en relación con: i) Desastres humanos, que son entendidos equivocadamente como ocasionados por las fuerzas de la naturaleza, y que deben entenderse como propiciados por la acción causal de las fuerzas productivas generadas al interior del sistema social dominante. ii) El código está fusionado a problemas sociales, definidos por la realidad del desempleo, la violencia, el fanatismo y la corrupción.

Conscious of the threat of nuclear destruction and environmental pollution, we shall move toward one world or none. We hope that we are assembled as those who are weary of defining their own tradition

---

⁶ Ecumenical Patriarch Bartholomew I Message for the Day of the Protection of the Environment
September 1, 2002

principally by excluding others. For many generations the Patriarch of Constantinople has occupied what is known as the Ecumenical Throne. There is in that title a reaching forward to the End-Time of the healing of the nations, when there will be communion between God and human beings in a new heaven and a new earth "and there shall be no curse anymore.⁷

Se reconoce la universalidad planetaria de los problemas ambientales y sus efectos regionales y locales. La gravedad de la situación ambiental del planeta implica asumir una ontología o visión de mundo incluyente como camino para superar la tragedia que vive la humanidad. La fuerza de determinadas tradiciones no puede configurarse mediante la exclusión de otras tradiciones. La crisis ecológica se expresa con dolor y sufrimiento en todo el planeta. Hay esperanza, ya que se constata la enorme conciencia que ha despertado a lo largo de todo el mundo el reconocimiento de los problemas ambientales generados por los sistemas culturales, principalmente de los países del primer mundo y sus complejos industriales militares. Se expresa el discurso con una detallada denuncia y diálogo con los estudios de las ciencias de la Tierra que señalan las fuentes de la contaminación química, los impactos en las pesquerías mundiales, en los mares, ríos, en la pérdida de biodiversidad, el calentamiento global, etc. Todos problemas que se expresan a escalas alarmantes.

3.2.4. *Causalidad (Cantidad de veces marcado en el discurso =126/relaciones=4):*

Definición: Factores originarios del problema ambiental, cuya expresión puede ser de orden moral, ética o cultural. Las causas pueden ser explicadas desde una interpretación científica o de orden noético. En ese sentido, la interpretación científica está en función del diálogo con los resultados de la ciencia, principalmente ciencias naturales. Por su parte, la interpretación noética está en función del pensamiento patristico y su sentido de lo que constituye el despliegue espiritual del ser humano.

Excessive consumption may be understood to issue from a world-view of estrangement from self, from land, from life, and from God. Consuming the fruits of the earth unrestrained, we become consumed ourselves, by avarice and greed. Excessive consumption leaves us emptied, out-of-touch with our deepest self. Asceticism is a corrective practice, a vision of repentance. Such a vision will lead us from repentance to return, the return to a world in which we give, as well as take from creation.⁸

---

⁷ Address during the official opening of the first international symposium *Revelation and the Environment*, September 22, 1995

⁸ Address of Ecumenical Patriarch Bartholomew at the Environmental Symposium, Saint Barbara Greek Orthodox Church, Santa Barbara, California, August 11, 1997.

En el contexto de la ontología que define la visión de mundo del patriarca, el consumo excesivo debe entenderse como un profundo desarreglo en la naturaleza del ser humano. La raíz de la crisis es espiritual y religiosa y marca el excesivo egoísmo, ignorancia y soberbia que marca la naturaleza que tiene el hombre. La hermandad humana marcada por la fractura y la presencia del mal destruye la rica herencia dada por Dios a todos los hombres. El orden de la creación se expresa como superabundante. La Tierra puede suplir las necesidades de todos los seres humanos. Afirma que no hay carencia o escases en la Tierra. El hombre, en particular sus sistemas de producción, marcados por la idea de ganancia es lo que destruye la superabundancia existente.

3.2.5. *Relacionamientos (Cantidad de veces marcado en el discurso =69/relaciones=2):*

Definición: Pauta de sentido conectivo entre el mundo humano y el mundo no-humano. Expresiones que estructuran una profunda ontología relacional. Las fuerzas y entidades de la llamada naturaleza no humana se reconocen con vitalidad en el relato del patriarca. La naturaleza no-humana es constitutiva de la realidad de los sistemas culturales.

People of all faith traditions praise the Divine, for they seek to understand their relationship to the cosmos. The entire universe participates in a celebration of life, which St. Maximos the Confessor described as a "cosmic liturgy." We see this cosmic liturgy in the symbiosis of life's rich biological complexities. These complex relationships draw attention to themselves in humanity's self-conscious awareness of the cosmos. As human beings created "in the image and likeness of God" (Gen. 1:26), we are called to recognize this interdependence between our environment and ourselves. In the bread and the wine of the Eucharist, as priests standing before the altar of the world, we offer the creation back to the creator in relationship to Him and to each other. Indeed, in our liturgical life, we realize by anticipation, the final state of the cosmos in the Kingdom of Heaven. We celebrate the beauty of creation, and consecrate the life of the world, returning it to God with thanks. We share the world in joy as a living mystical communion with the Divine. Thus, it is that we offer the fullness of creation at the Eucharist, and receive it back as a blessing, as the living presence of God. ⁹

El discurso establece una red de relaciones cósmicas, antropológicas y soteriológicas. Las relaciones cósmicas marcan la experiencia con lo no-humano en toda su profundidad y riqueza. Las relaciones antropológicas refieren la dimensión del ser y hondura intelectual y noética en el hombre y las relaciones soteriológicas enriquecen el orden del discurso desde el tratado de la redención dado por la revelación de

---

⁹ Address of Ecumenical Patriarch Bartholomew at the Environmental Symposium, Saint Barbara Greek Orthodox Church, Santa Barbara, California. August 11, 1997.

Dios a los hombres. La semántica que estructura el código es central para hacer consciente una subjetividad humana centrada en el autoconocimiento y autoconciencia en referencia a la otredad de lo no-humano. El plano cósmico, en referencia a la obra de san Máximo El Confesor celebra la obra del creador mediante una gozosa liturgia cósmica. El culto litúrgico eucarístico está en el centro de la creación, al igual que la Iglesia.

3.2.6. *Transdisciplinariedad (Cantidad de veces marcado en el discurso =9/relaciones=2):*

Definición: Aspectos de la narrativa de orden dialógico con conocimientos de las ciencias naturales, sociales y humanistas.

In particular, it must embrace leaders and thinkers across disciplines, ranging from theology and religion to biology and economics. We have been blessed during this symposium by a remarkable meeting of minds, through which religion and science were able to share the same language and concerns.¹⁰

Se reconoce la importancia del diálogo con los aportes de las ciencias naturales. El Patriarcado Ecuménico ha organizado permanentemente foros y encuentros ambientales fundamentados en las lecturas que las ciencias naturales tienen de la problemática ambiental. Estos espacios de diálogo académico enmarcados bajo el tema de Religión, ciencia y ambiente se han centrado sobre problemas territoriales concretos a nivel mundial¹¹. Los simposios organizados siempre han contado con la participación de importantes representantes de otras confesiones cristianas como la iglesia católica y la anglicana, y con representantes del alto gobierno de países como Estados Unidos y la Unión Europea. Los simposios han contado con las visiones de otras religiones: budismo, islamismo, hinduismo, así como de religiones ancestrales. El propósito de los foros ha sido fundamentar la reflexión ambiental y articularla a los hechos que las ciencias de la Tierra han diagnosticado. Ahora bien, lógica ecológica es criticada por el patriarca cuando estas disciplinas se tornan eminentemente utilitarias y no buscan las causas primeras, centrándose exclusivamente en un discurso sobre niveles o capas funcionales.

3.2.7. *Reconocimiento otros saberes (Cantidad de veces marcado en el discurso =86/relaciones=2):*

Definición: Identificación de otras experiencias religiosas, filosóficas y culturales. Proceso marcado por el diálogo ecuménico e inter-religioso.

---

¹⁰ Closing Address of Ecumenical Patriarch Bartholomew at the Sixth Ecological Symposium on the Amazon River, July 20, 2006.

¹¹ Los simposios han sido los siguientes: Aegean Symposium (1995), Black Sea Symposium (1997), The Danube Symposium (1999), Adriatic Sea Symposium (2002), Baltic Sea Symposium (2003), Amazon Symposium (2006), Artic Symposium (2007), Missisipi River (2009) y un simposio pospuesto sobre el estado de la cuenca del río Nilo.

We repeat once again from this position our invitation to all of you – to the Orthodox and other Churches, and to the religious leaders of the faiths in the neighboring region, as well as in the depths of Europe, Asia, and Asia Minor, from where rivers transfer pollution and especially toxic wastes into the Black Sea – to convey to all peoples the need to raise their awareness about such pollution, to the level at least of those people who some 2500 years ago would not even wash their hands in the rivers.¹²

Se destaca en el conjunto del discurso y en las prácticas sociales discursivas lideradas por el patriarca una mentalidad de diálogo y apertura con otras confesiones cristianas y religiones no-cristianas. La dimensión dialógica mencionada no implica una pérdida de identidad en la visión que se maneja en lo relativo a la concepción que se tiene de los temas ambientales y su comprensión desde la llamada espiritualidad ortodoxa. La forma de comprender y explicar la gravedad de los problemas ambientales contemporáneos está estructurada desde un campo intelectual fundamentado en la ontología ortodoxa. La experiencia ortodoxa en su diálogo con otras confesiones cristianas y otras religiones es ortodoxa en la medida en que dicha experiencia se vive al interior de la iglesia, es decir, es una experiencia “Eclesiástica”, que hace referencia al dogma, al culto, a la Divina Liturgia, y al diálogo con la tradición viva de la iglesia. En esa medida, la identidad ortodoxa en el discurso del patriarca es clara y está bien diferenciada de formulaciones como las producidas en declaraciones ambientales provenientes del mundo católico romano como la Carta Encíclica *Laudato Si*, del papa Francisco. Así mismo, es interesante observar que, en este diálogo, la identidad católico ortodoxa es clara dado que uno de los propósitos de la tradición que representa el patriarca Bartolomé es señalar, en continuidad con las enseñanzas de los Santos Padres de la iglesia, que esta es un hospital que cura las heridas de los hombres.

3.2.8 *Cambio climático (Cantidad de veces marcado en el discurso =65/relaciones=1):*

Definición: Proceso ambiental y ecológico que se viene expresando en el aumento de las temperaturas en el planeta Tierra. Un importante sector científico considera que tiene causas antrópicas. También existen voces disonantes, que entienden el calentamiento global, como un proceso geológico que la Tierra ha experimentado en otras ocasiones.

The natural environment was created by God to be friendly and of service to the needs of humankind. However, owing to Adam's original disobedience, the natural harmony and balance of the environment was disrupted and due to his persistent disobeying of God's

---

¹² Address During the Official Opening of the Inaugural Session of the Halki Ecological Institute, June 13, 1999.

commandments, it continues to disrupt, leading to total disarray and disharmony. Therefore, the prayer that we offer up to the Lord today for the protection of the natural environment from all kinds of destruction and disruption, should first of all be a prayer for the repentance of man, who through misjudged, thoughtless, and sometimes arrogant actions directly or indirectly provokes most, not to say all, natural catastrophes.¹³

Existe una clara influencia en el discurso del patriarca del tema y/o realidad del cambio climático. A diferencia de los discursos generados desde las ciencias naturales, el patriarca mantiene una visión creacionista que busca organizar la vida y el trabajo del hombre con base en principios religiosos y de fe. La humanidad ha ocasionado la crisis ambiental dada la desobediencia que ha ejercido el hombre contra el balance y la armonía establecida por Dios en sus mandamientos. El hombre no vive la Buena Nueva de la Iglesia y del acontecimiento salvador que esta proclama. Debe pensarse en el arrepentimiento del hombre que vive en una sociedad histórica marcada por sistemas económicos fuertemente destructivos. El camino es la ascesis fijada en el trabajo apostólico, y en las líneas de pensamiento de los escritos de autores ascéticos; uno de ellos, el patriarca Bartolomé. La <<Espiritualidad Ortodoxa>>, trata de manera precisa esa vía de la unión como camino de «purificación», «iluminación» y «deificación», en sus trabajos de teología dogmática, «teología moral». Pero fundamentalmente dicha espiritualidad está anclada a la teología mística sin la cual no se puede comprender su ethos fundamental. El calentamiento climático, más allá de disputas científicas sobre la realidad del suceso, refiere el símbolo-argumento de la amenaza que la maldad humana ejerce contra la creación de Dios.

3.2.9 Soluciones (Cantidad de veces marcado en el discurso =202/relaciones=5):

Definición: Al definir la naturaleza del problema ambiental, se expresan las soluciones al mismo. Será clave la noción de ascesis desde el cristianismo, entendida como un modo de vida basado en la frugalidad y en la sencillez. El anclaje de las soluciones propuestas es bíblico y se proyecta como espacio noético en el sentido del despliegue de virtudes contenidas en la justicia.

*** Comentario fusionado de: Referencia litúrgica (2014-10-08T15:48:11)
***

---

¹³ Ecumenical Patriarch Bartholomew I. Message for the Day of the Protection of the Environment
September 1, 2003.

In Holy Scripture, justice does not have only or principally the current meaning of the dispensation of justice, namely of justice being served. Justice carries a more extensive and comprehensive sense of virtue, such as expressed in the well-known aphorism of Aristotle: "Every virtue is contained in justice." The just person does more than merely comply with the law; the just person bears within oneself a higher conception of justice, namely of the perfect relationship of all things to one another. Thus, the just person is virtuous in every respect. For example, Holy Scripture describes as just whosoever shows mercy all the daylong and freely gives of oneself, without any legal obligation. Likewise, Scripture portrays St. Joseph the Betrothed as being a just man, namely as being virtuous in all things, precisely because at the moment that he thought the all-holy Virgin was guilty of illicit union (the result of discovering her pregnancy), he did not wish to make an example of her or subject her to the punishment prescribed by the law, which was death by stoning. If justice is identified with this correct understanding, then it becomes immediately apparent that the contemporary acute ecological problem has its root precisely in the lack of justice, in the lack of that comprehensive virtue of possessing all virtues.¹⁴

Se menciona de forma constante el valor y papel de la liturgia y sus anclajes narrativos y bíblicos en la construcción del signo ambiental. Las soluciones dialogan con el mundo de las ciencias naturales y están cercanas a las formas y tipos de argumentación que han marcado la evolución del pensamiento filosófico y religioso de occidente. Hay estructuras narrativas alegóricas, metafóricas y poéticas que están sujetas al campo de la verificación experimental definidas por la praxis de la teología mística de la experiencia de orden ortodoxa. Los santos profetas y héroes de la Biblia son arquetipos o modelos de inspiración para fundamentar plenamente una ecología de las virtudes.

3.2.10 *Cosmopolítica (Cantidad de veces marcado en el discurso =56/relaciones=1):*

Definición: La política del cosmos desde los aportes de una perspectiva y concepción cristiana y apostólica del mundo, la sociedad y el planeta. Se evidencia un modelo teoantropológico interconectado que está más allá del antropocentrismo kantiano y que reconoce la necesidad de una ontología planetaria al servicio de Dios, el planeta y el hombre.

Every ecosystem on this planet is like a nation – by definition limited to a place. The estuary is not the tundra, nor is the savanna the desert. But like every culture, every ecosystem will have an effect that goes beyond far beyond its natural – or in the case of cultures, national, boundaries. And when we understand that every ecosystem is part of the singular

---

¹⁴ Address at the Opening of the Fourth Summer Seminar on Halki Environment and Justice, June 25, 1997.

ecosphere that is inhabited by every living breath that fills the world, then do we grasp the interconnectedness, the powerful communion of all life, and our true interdependency on one another. Without such an understanding, we are led to ecocide, the self-destruction of the one ecosystem that sustains all human existence.¹⁵

Se constata en el texto elegido una referencia a los ecosistemas del planeta como una nación. Se alude con ello a una valoración del llamado enfoque ecosistémico y de los aportes de las ciencias de la tierra. El enfoque ecosistémico en lo fundamental implica la aplicación de metodologías científicas principalmente de la biología y la ecología. Este enfoque destaca la estructura esencial de los procesos, funciones e interacciones entre organismos y su medio ambiente. El enfoque reconoce que los seres humanos, en toda su diversidad cultural, son parte integral de los ecosistemas (Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica, 2004: 1). Por otra parte, el mencionado diálogo está en la contextualización de los textos creacionistas tardíos –cuya prolongación será la cosmogonía de Gén 1,1-2,4. De esta manera, la obra del patriarca permite recordar la finalidad primariamente religiosa y espiritual de los ecosistemas. En otras palabras, las informaciones de carácter profano acerca del mundo se leen metafóricamente y en función de la salvaguarda del planeta y del hombre. Su interés es aportar una visión del mundo como la originada por un Dios santo, fiel y amoroso, y destinada a fortalecer una alianza que es salvación de todo lo Creado. Su organización del mundo, su ontología, proyecta una cosmopolítica del planeta centrada en indicar la responsabilidad que tiene el hombre en la salvaguarda del planeta.

Conclusiones: El sentido crítico e integrador en el mensaje ambiental del patriarca

La tarea de discusión sobre el sentido crítico en el mensaje ambiental del patriarca no es una actividad sencilla si se tiene en cuenta que, durante más de 26 años, Su Santidad ha generado un mensaje profundo y extenso, lleno de consideraciones críticas sobre la raíz de los problemas ambientales contemporáneos. En el marco de la recopilación y demarcación discursiva desarrollada en la presente investigación, el código titulado denuncia y crítica ocupa 91 páginas en letra Times New Roman de tamaño 10 e interlineado sencillo. Por lo tanto, captar la esencia, estructura, el sistema o el sentido crítico desplegado por el patriarca es una labor que implica ahondar y comprender la cosmovisión integral que se ha plasmado en su discurso y reconocer las capas teológicas, pastorales y semióticas que emergen en el mensaje del patriarca.

---

¹⁵ Address of His All-Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew to the Plenary Assembly of the European Parliament, Brussels, September 24, 2008.

La visión ambiental del patriarca es creativa y original en los usos que hace de la tradición católica-apostólica y ortodoxa. Dicha visión está influida por el campo de la doctrina y el ritual ortodoxo. La intertextualidad de su discurso está marcada tanto por la patristica ortodoxa, particularmente por el pensamiento de san Máximo El Confesor, como por los aportes de la filosofía clásica de Platón y Aristóteles y por los desarrollos contemporáneos de las ciencias naturales. El sentido crítico y de denuncia vienen de su rol de sacerdote-obispo ortodoxo cuyas formas rituales, se ajustan a las Santas Liturgias de san Basilio y san Juan Crisóstomo principalmente. En ese sentido, la estructura del mensaje mantiene formas e informaciones que están en continuidad con los espacios y tiempos sacramentales y con toda la información que transmiten y recrean los cultos ortodoxos, cuyo referente principal es la Santa Escritura. En esa medida, es necesario tener en cuenta que, a pesar de que la mayor parte de los mensajes analizados no fueron generados en espacios litúrgicos, estos están presentes en el mensaje ambiental considerado. Si bien es cierto que la presente investigación no ha estado centrada en especificar los contenidos ni los propósitos de la Santa Liturgia, no puede ignorarse que el mensaje ambiental analizado debe considerarse como marcado por relaciones estructurales y vinculantes con el campo ritual y doctrinal referido.¹⁶

La verdad ambiental en el testimonio del patriarca debe considerarse en el fundamento de la Verdad proclamada por la iglesia ortodoxa y todo su sistema teológico. Toda su concepción de vida, toda su ciencia se construye sobre la idea del Logos revelado, como la idea-fuerza del Dios-palabra y testimonio. La narrativa desborda los cánones de la ciencia natural, ya que su estructura se perfila como experiencia de vida e indica caminos para la realización de la persona y las comunidades. El núcleo del pensamiento de patriarca entiende que los ecosistemas, como la realidad del mundo y de los hombres, son campos atravesados por el misterio de Dios, cuya esencia infinita pone límites al conocimiento humano y a nuestros propios discursos sobre la realidad. La ontología del patriarca está reconociendo que el mundo y los ecosistemas están constituidos por infinitas singularidades. Hay un planteamiento analógico que está en la base del vitalismo cósmico de la tradición patristica y que insinúa pautas para superar las rupturas y separaciones generadas en la modernidad entre el hombre, la naturaleza y la cultura.

---

¹⁶ Para un mayor desarrollo del argumento sobre el contexto doctrinal consultar Felipe Cárdenas-Támara. Signos de la teología mística de la Iglesia de Oriente, Vladimir Lossky a la luz de la teoría semiótica de Charles Sanders Peirce. (2014): 353-392. Igualmente, el trabajo de Felicia Dumas sobre los gestos litúrgicos ortodoxos contribuye a entender la concepción aludida: "El gesto litúrgico: un análisis semiológico." Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica 12 (2003): 237-260.

Es un discurso lógico, cuya métrica aspira a permear la experiencia de orden y estructura de la conciencia del ser humano, su actividad intelectual, moral, ética y estética. La ley que establece, como marco normativo, está más allá de las lindas palabras y de las estériles reflexiones tan frecuentes en el campo de los movimientos ambientales secularizados. La <<ley>> que fija para el mundo está en relación con la Verdad omniabarcante y opera desde el nombre hipostático del Padre, es decir, supone la presencia activa de la Providencia divina como artífice de la creación del mundo y de la salvación de las estructuras del mal presentes en la expresión emergente de los problemas ambientales, cuyos contenidos tienen raíces ontológicas y no solamente psicológicas, culturales, económicas, ecológicas o políticas como proclaman los discursos interpretativos dominantes en el campo de las ciencias ambientales.

Las formulaciones que hace el patriarca son premisas religiosas que expresan la ciencia en tanto ley natural que proyecta vida, luz y esperanza. La oscuridad que marca importantes episodios de la historia humana se pone en tensión dado el proceso mediado sobre la idea del Dios-Palabra, cuyo devenir señala valiosos elementos para una comprensión integral del mal y su superación. La arquitectura del relato es la expresión de los fundamentos de la ciencia, de un espíritu científico abierto a la vida. Todo su mensaje está en sintonía con los versículos de la Buena Nueva anunciados por san Juan:

En el principio existía la Palabra, y la Palabra se dirigía a Dios, y la Palabra era Dios. Ella al principio se dirigía a Dios; todo ha llegado a la existencia por medio de Ella, y sin ella nada ha llegado a existir de cuanto ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres; y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la abarcaron (Jn 1, 1-5).

Bibliografía

AAGAARD, A.M. (2013). *The Ecumenical Patriarch in a European Context. The witness of Bartholomew I: Ecumenical Patriarch*. William G. Rusch.(Editor). Cambridge: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.

Barthes, R. (1993). *La aventura semiológica*. Buenos Aires: Paidós.

Bartholomew, Ecumenical Patriarch. *Address of His All-Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew to the Plenary Assembly of the European Parliament, Brussels, September 24, 2008*. Disponible en: <https://www.patriarchate.org/>

Bartholomew, Ecumenical Patriarch. *Closing Address of Ecumenical Patriarch Bartholomew at the Sixth Ecological Symposium on the Amazon River, July 20, 2006*. Disponible en: <https://www.patriarchate.org/>

Bartholomew, Ecumenical Patriarch. *Message for the Day of the Protection of the Environment. September 1, 2003*. Disponible en: <https://www.patriarchate.org/>

Bartholomew, Ecumenical Patriarch, *Message for the Day of the Protection of the Environment. September 1, 2002*. Disponible en: <https://www.patriarchate.org/>

Bartholomew, Ecumenical Patriarch. *Address During the Official Opening of the Inaugural Session of the Halki Ecological Institute, June 13, 1999*. Disponible en: <https://www.patriarchate.org/>

Bartholomew, Ecumenical Patriarch. *Address at the Opening of the Fourth Summer Seminar on Halki Environment and Justice, June 25, 1997*. Disponible en: <https://www.patriarchate.org/>

Bartholomew, Ecumenical Patriarch. *Address of Ecumenical Patriarch Bartholomew at the Environmental Symposium, Saint Barbara Greek Orthodox Church, Santa Barbara, California. August 11, 1997*. Disponible en: <https://www.patriarchate.org/>

Bartholomew, Ecumenical Patriarch. *Address during the official opening of the first international symposium Revelation and the Environment, September 22, 1995*. Disponible en: <https://www.patriarchate.org/>

Bartholomew, Ecumenical Patriarch. *Address of Ecumenical Patriarch Bartholomew at the Opening Session of the Meeting of Orthodox Primates at the Phanar. March 13, 1992*. Disponible en: <https://www.patriarchate.org/>

Bartolomé, patriarca. (1995). *Address of Ecumenical Patriarch Bartholomew to the Summit on Religions and Conservation, Religion and Nature: The Abrahamic Faiths' Concepts of Creation*, Atami, Japan. En. <https://www.patriarchate.org/environmental-addresses/>

Cárdenas-Támara, F. (2014). *Signos de la teología mística de la Iglesia de Oriente, Vladimir Lossky a la luz de la teoría semiótica de Charles Sanders Peirce*. *Theologica Xaveriana* (178). pp. 353-392.

Clement, O. (1997). *Conversations with Ecumenical Patriarch Bartholomew I*. Crestwood: [St Vladimir's Seminary Press](#).

CHRYSSAVGIS, J. (Ed) (2016). *Bartholomew: Apostle and Visionary*. Nashville: W Publishing Group.

Dumas, F. "El gesto litúrgico: un análisis semiológico." *Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica*. 12 (2003): 237-260.

Felmy, K. 2002. *Teología ortodoxa actual*. Salamanca: Ediciones Sígueme.

Francisco, papa. 2015. Carta del Santo Padre Francisco con motivo de la Institución de la "Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación" [1º de septiembre]. Tomado de: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2015/documents/pa-pa-francesco_20150806_lettera-giornata-cura-creato.html

Foltz, B. 2014. *The Noetics of Nature. Environmental Philosophy and the Holy of Beauty of the Visible*. New York: Fordham University Press.

Juan Pablo II, papa. 1979. *Bula Inter Sanctos. Proclamación de san Francisco de Asís como patrono de la ecología*. Recuperado en: https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/1979/documents/hf_jp-ii_apl_19791129_inter-sanctos.html

Girard, R. (2005). *La violencia y lo sagrado*. Barcelona: Editorial Anagrama

Lizardi, A. 2017. *La teoría fundamentada y su adopción en estudios sobre salud en Iberoamerica. Repensar a los teóricos de la Sociedad III*. Jalisco: Universidad de Guadalajara.

Louth, A. 2015. *Modern Orthodox Thinkers: From the Philokalia to the Present Day*. London: SPCK. Edición de Kindle.

Luhmann, N. 2007. *La religión de la sociedad*. Madrid: Editorial Trotta.

MAROS, A. (2017). "The Ecological Theology of the Ecumenical Patriarch Bartholomew I". *International Journal of Orthodox Theology* 8:1.

Oelschlaeger, M. 1994. *Caring for Creation: An Ecumenical Approach to the Environmental Crisis*. New Haven: Yale University Press.

RUSCH, W. (Ed) (2013). *The Witness of Bartholomew I. Ecumenical Patriarch*. Grand Rapids: Eerdmans Publishing.

Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica, 2004. *Enfoque por ecosistemas*. Montreal: CDB.

Sepúlveda Pizarro, J. (2018), "Ecosofía: hacia una comprensión de la sabiduría de la tierra desde la noción de ritmo del ser de Raimon Panikkar", en *Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones* 23, 263-278.

Taylor, C. 2003. *Las variedades de la religión hoy*. Madrid: Ediciones Paidós Ibérica.

Touraine, A. y Renaut, A. 2005. *Un Débat Sur La Laïcité*. Éditions Stock.

White, L. 1967. *The Historical Roots of Our Ecological Crisis*. *Science* 155: 1203-1207.

