10 O ENCONTRO COM A CRIAÇÃO EXPANDE NOSSA LIBERDADE

“Quando as pessoas se tornam autorreferenciais e se isolam na própria consciência, aumentam sua voracidade: quanto mais vazio está o coração da pessoa, tanto mais necessita de objetos para comprar, possuir e consumir” (Laudato si’ n. 204).

“A terra não pode ser vendida para sempre porque a terra é minha e vocês são inquilinos e hóspedes meus” (Lev. 25,23). Desta afirmação podemos deduzir claramente que o ser humano não é senhor da terra e não pode fazer com ela e com os outros seres aquilo que quiser. A lei sobre o **sábado** acentua o descanso das pessoas e também da terra e dos outros seres como direito e até dever sagrado.

A crise ecológica mundial nasce em conseqüência dos nossos desertos espirituais. A sociedade nos torna um deserto espiritual que produz desertos materiais. Estamos reduzidos a tubos de digestão. As pessoas valem o que consomem. Tornamo-nos coisas, objetos.

Diante dos desertos pessoais e sociais é fundamental recuperar a dimensão pessoal dos rostos e da comunidade. Hoje, há uma necessidade enorme de comunidades vivas e alternativas.

A **ecologia profunda** propõe que cada pessoa procure desenvolver uma “sabedoria ecológica”, ou seja, uma intensa experiência individual de contato com a natureza como caminho para um re-encontro interior consigo mesmo, ordenando a própria liberdade na direção da comunhão com todos e com toda a Criação. Na realidade, ninguém consegue aprofundar um verdadeiro amor à natureza senão através de certo refinamento do seu espírito. Ter **espírito** significa ter capacidade de verdadeira relação e de criar unidade, desbloqueando os afetos desordenados e o apego possessivo às coisas.

A **ecologia profunda** parte de uma visão cosmocêntrica. O ser humano não é o centro da vida. A causa de todos os males é o antropocentrismo da civilização ocidental.

Não existe ecologia profunda sem administração não-violenta dos conflitos. É preciso uma atitude perma-nente de desarmamento interior, de superação de hostilidades e desativação de certas paixões descontrola-das que levam à injustiça e à prepotência.

É isto que o exercício das **“três classes de pessoas”** nos propõe: ser livre dos apegos aos bens e às criaturas para uma maior liberdade no seguimento de Jesus Cristo.

A **espiritualidade ecológica** implica instaurar uma comunhão reverencial com o mistério mais profundo, presente em cada ser. Isso exige de cada pessoa uma contínua conversão na forma de lidar consigo mesma, com os outros e com a natureza.

O ***antropocentrismo*** fechado e absoluto desencadeou uma fúria destruidora, uma sede de dominação, um comportamento altivo e soberano do ser humano diante da natureza.

Consequências: há um outro **ar** contaminado que invade tudo:

- individualismo sem medida, competitividade selvagem, falta de solidariedade, materialismo, hedonismo,

insensibilidade diante da dor dos outros, ausência de princípios éticos, falta de compaixão e de cuidado,

surdez às mensagens do universo e de todas as coisas, indiferença frente à sacralidade do mundo...

- estrangulou-se a capacidade de enternecimento, de encantamento e de reverência diante da profundidade

da vida; o ser humano não é mais capaz de *“louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor”.*

Diante desta situação que caminha para a destruição total, faz-se urgente uma nova consciência **ecológica,** ou seja, que o ser humano mude sua maneira de se relacionar com a natureza e passe da *“dominação à benevolência, do* ***‘sobre-pôr-se’*** *e do* ***‘im-pôr-se’*** *ao* ***‘com-pôr-se’,*** *da guerra à paz, da exploração ao respeito, da destruição ao cuidado, do secularismo devastador à sacralidade reverente* (L. Boff).

A primeira lei não é a superioridade do ser humano em relação ao cosmos senão a **solidariedade cósmi-ca.** ***“Tudo foi criado”*** para uma imensa e cósmica solidariedade.

Nela o papel do ser humano é ser a consciência, a responsabilidade ativa.

O **“hino da Criação”** precede e se mantém para além do ser humano.

Ele é capaz de cantá-lo com consciência e liberdade. Mas não o compõe. Seu compositor é o **Criador.**

Nem tampouco pode modificá-lo a seu gosto. Tem de respeitar sua pauta e sintonizar sua voz com as infinitas vozes de todas as criaturas.

Há um **canto** universal e majestoso que as criaturas elevam a Deus; o ser humano é chamado a unir-se a esse hino. No menor dos seres vibra o **Nome** de Deus, através de Quem tudo se mantém e conserva.

Cada ser canta este **Nome** à sua maneira, formando uma admirável sinfonia. Se o ser humano não **louva** a Deus com a voz das criaturas, o princípio fundante da Criação será o ruído e não a harmonia.

A consciência **ecológica** propõe duas tarefas que são muito inacianas.

A 1ª é de **purificação** da ***“força dominadora”*** do coração humano diante de *“todas as coisas sobre a face da terra”.*

A 2ª é criar uma **mentalidade** nova, um **coração** novo, uma **sensibilidade** cósmica, na qual a ***indife-rença inaciana*** se expressa como atitude de ***acatamento***, de ***respeito*** e de ***cuidado*** diante da Criação.

O desejo de **possuir** confunde nossa vida. E já não se trata mais de uma lição moral sobre o vício ou a virtude, mas do impacto psicológico que produz em nosso comportamento o fato de nos sentirmos apegados às coisas, aos bens, com a consequente perda de ***liberdade*** e o perigo da ***dependência*** que esse apego causa. Tal apego impede-nos de mover com facilidade. Perdemos o ***“fluxo”*** da vida, o impulso do movimento, a suavidade do “deslizar pela existência”.

“Diga-me o tamanho dos seus ***apegos****, e eu lhe direi o tamanho do seu sofrimento”.*

Textos bíblicos: Mc. 10,17-31 1Tim. 6,3-10 Lc. 9,57-62

Na oração: A **proposta** dos Evangelhos é clara e contundente.

Jesus que *“se fez pobre, embora fosse rico, para vos enriquecer com a sua pobreza”* (2Cor. 8,9) e que *“não tem onde reclinar a cabeça”* (Mt. 8,20), não deixa nenhuma dúvida a esse respeito.

Eleger a **partilha** e o **despojamento** é a base e condição para poder seguí-Lo no trabalho do **Reino;** *barcos, redes ou mesa de negócios* devem ser abandonados.

A escolha de uma vida despojada expressa a liberdade para colocar-se a serviço do Reino.

A ***afeição*** aos bens, à acumulação, pelo contrário, acarreta o enorme risco de se ficar cego e surdo para atender ao chamado de Jesus.