



Unione Superiori Generali
Via dei Penitenzieri, 19
00165 Roma

Unione Internazionale Superiore Generali
P.zza di Ponte S. Angelo, 28
00186 Roma



LA VIDA RELIGIOSA EN OCEANÍA

Susan Smith RNDM

El telón de fondo

Treinta y ocho millones de personas, menos de un 2% de la población mundial, vive en Oceanía. 21,500,000 de ellos viven en Australia, 6,010,000 en Papua Nueva Guinea y 4,200,000 en Nueva Zelanda. Los 7,000,000 restantes viven en pequeñas islas y territorios esparcidos por todo el inmenso Océano Pacífico. La inmensidad del Océano Pacífico y la pequeñez de casi todas sus veinticinco mil pequeñas islas implican una importante diversidad étnica y lingüística, pero a pesar de su inmensidad, la voz de Oceanía es una voz insignificante en el plano internacional.

Hoy día Australia y Nueva Zelanda son puestos avanzados europeos en el Pacífico Sur, ya que la mayoría de sus poblaciones son descendientes de los colonizadores europeos de los siglos diecinueve y veinte. La población de origen europeo domina en la mayoría de los aspectos de la vida en Australia y Nueva Zelanda, y a través de sus políticas externas y de ayuda económica a los países más pequeños del Pacífico, se busca también controlar la vida de dichos países. A pesar de que los sectores autóctonos han logrado un cierto nivel de independencia política en Oceanía, los Estados Unidos y Francia tienen todavía lo que se llama territorios o departamentos respectivamente, mientras que Niue y las Islas Cook tienen una libre asociación con Nueva Zelanda.

Los misioneros españoles y Portugueses permanecieron en distintas islas durante los siglos dieciséis y diecisiete, pero no hubo una presencia misionera significativa en Oceanía hasta fines del siglo dieciocho y diecinueve cuando comenzaron a llegar los misioneros, católicos y protestantes, ingleses, alemanes y franceses. No tardaron mucho los obispos en promover el crecimiento de fuertes sistemas escolares financiados por la Iglesia en los que las Religiosas y los Religiosos trabajaban en forma casi gratuita.

¹ A menos que se indique lo contrario, los datos estadísticos son de CIA – *The World Factbook*, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html>, consultado el 9 de julio 2010. Las cifras se han redondeado al número más próximo a 100,000.

En 1975, "casi 17,000 Religiosas prestaban servicios en Oceanía, pero en el 2000 el número se redujo a 11,095, lo que representa una caída del 35 por ciento" ² Pero la disminución en el número de vocaciones está más marcada en Australia y Nueva Zelanda, donde los cambios demográficos son similares a los de Canadá o los Estados Unidos. Las vocaciones en aquellas islas, donde la población indígena es mucho mayor que la de los expatriados no están disminuyendo tanto.

Desafíos a los que se enfrentan las Religiosas y los Religiosos en Oceanía

Señalo cuatro desafíos principales que es necesario abordar:

1. El calentamiento global
2. la globalización
3. Los Asociados
4. Una espiritualidad propia de Oceanía

Calentamiento global:

El calentamiento global está afectando a los pueblos de Oceanía de varias formas. Por ejemplo, en la Conferencia sobre el Cambio Climático de Copenhague en diciembre 2009, los Países más pequeños del Pacífico (Pacific Island Countries, PICs) trataron en vano de que se limitara el calentamiento global al 1.5°C en lugar del 2°C que los países más grandes querían. Dos grados de calentamiento pondrían algunos de los países del PIC bajo agua, y producirían un mayor número de refugiados ecológicos. En Australia la desertificación y la salinización de los campos de cultivo son problemas perennes.

Es evidente que los científicos están mejor preparados que la mayoría de los Religiosos para abordar la realidad física del calentamiento global, pero tal vez estos últimos puedan jugar un papel importante para un cambio de actitud. Un aporte importante podría ser trabajar con o mejor todavía, potenciar a los indígenas para que ellos recuperen los numerosos valores ecológicos de sus religiones tradicionales. Estas religiones, tan íntimamente ligadas al lugar en vez de a un libro, fueron fácilmente descartadas como paganas por los misioneros anteriores a Vaticano II. El respeto hacia la tierra como don de la creación de Dios es algo esencial si queremos responder al problema del calentamiento global. Es más, previo a la llegada de los colonizadores europeos, los pueblos indígenas eran básicamente agricultores de subsistencia, cazadores y pescadores, parte de una economía que trataba de cubrir necesidades más bien que de satisfacer deseos. Si bien no sería realista querer volver a una economía de subsistencia, tenemos mucho que aprender de las tradiciones que priorizan el cubrir las necesidades más bien que el satisfacer deseos.

Globalización

La globalización es una fuerza tanto para el bien como para el mal. La absorción por parte de una economía globalizada y la consiguiente creación de las sociedades de consumo significa que los habitantes de las pequeñas naciones se ven obligados a ponerse en situaciones de diáspora, lo cual significa emigrar a Australia, Nueva Zelanda y los Estados

² Bryan T. Froehle and Mary L. Gautier, *Global Catholicism: Portrait of a World Church*, ed. Bryan T. Froehle and Mary L. Gautier, 3 vols., The Catholic Church Today, vol. 2 (Maryknoll: Orbis Books, 2003).

Unidos. En ese caso ellos pueden luego enviar dinero a sus familiares que luchan por subsistir. En los países que los reciben, los diferentes isleños del Pacífico constituyen un sector minoritario que sufre todas las dificultades que eso conlleva. A un nivel más positivo, los Religiosos en Australia y Nueva Zelanda consideran importante el trabajo con las comunidades de la diáspora. Hay también encuentros regionales de superiores mayores del Pacífico que constituyen importantes foros para compartir realidades, ideas, y en menor medida, recursos económicos.

Asociados, cooperadores, Religiosos y Religiosas ³

Paralelamente a la denominada 'disminución' de vocaciones han surgido en algunas partes de Oceanía asociados y cooperadores. Por Ejemplo los Hermanos de las Escuelas Cristianas, a través del Programa de Voluntariado Edmund Rice que opera desde Australia y Nueva Zelanda, reúne a Religiosos y laicos en la misión de Timor Oriental. Del mismo modo, a través de su oficina en Australia, el Servicio Jesuita de Refugiados cuenta con el aporte de Religiosos y laicos de Australia y Nueva Zelanda para el trabajo con los refugiados. Creo que un particular desafío para hoy es fomentar el desarrollo de una teología de asociados y cooperadores que los muestre como algo más que para cubrir agujeros, mientras que al mismo tiempo necesitamos teologías que muestren la singularidad de la vida religiosa. El Vaticano II afirma que a través del bautismo todos los fieles son llamados a la misión (cf. *Ad Gentes* #1, #7). Esta afirmación corrige la teología pre vaticana que veía el trabajo de los Religiosos no ordenados como accesorio o auxiliar al del ministro ordenado. La posición de los laicos era aún más odiosa, y no se les podría tachar de pensar que si la vocación misionera no deriva de la ordenación, entonces forzosamente tiene que tener su origen en la profesión religiosa. Lo que se necesita hoy es una teología más amplia del apostolado de los laicos que muestre que dicho apostolado está a la vez relacionado con, y separado de, la vocación religiosa. Identificar la forma de una tal teología es tarea de los laicos. No obstante, dado que los religiosos no ordenados y los laicos trabajan juntos cada vez más, en algunos casos compartiendo la misma casa y reuniéndose para rezar y comer juntos, parece importante que no sólo se pongan de relieve los aspectos comunes entre ambos, sino también las diferencias. Resultaría trágico que en algunos sectores de la Iglesia las diferencias se redujeran a la forma de vestir. Tal vez el compromiso permanente y el voto de castidad de la Religiosa o el Religioso podría ser un aporte importante para identificar una teología contemporánea de la vida religiosas.

La forma de una espiritualidad de Oceanía:

Sandra Schneiders señala que "la vida religiosas se comprende mejor como proyecto espiritual, un compromiso consciente de integrar y unificar la propia vida a una preocupación central...la búsqueda de la unión con Dios" ⁴ Si esto es así, entonces ello

³ Ver Antonio Pernia, SVD, "Challenges to and Opportunities for Religious Life: From the World and the Church of Today" manuscrito inédito, pp. 10-11, para un análisis más detallado sobre la colaboración entre Religiosos y laicos.

⁴ Sandra M. Schneiders, "Religious Life and Vows in Postmodern United States Culture, 1998," p. 97, IHM Theology Education Convocation, Michigan.

plantea algunos desafíos para los Religiosos de Australia y Nueva Zelanda, ya que ambos países comparten la dudosa distinción de estar entre los más secularizados del mundo contemporáneo. Las estadísticas indican que la afiliación a la Iglesia sigue siendo importante para sus vecinos polinesios y melanesios, incluso para los que viven en una situación de diáspora. No obstante, a medida que acelera la carrera hacia las economías impulsadas por los consumidores, hay indicios de que la situación está cambiando, a medida que las personas sucumben a las atracciones del consumismo. Elegir entre Dios y el dinero nunca fue fácil.

Los pueblos de Oceanía tienen la ventaja de su proximidad al resto de la creación, ya sea por la tierra con su vegetación, las montañas, los ríos y los océanos. A pesar de que un número creciente de australianos y neozelandeses dicen no estar afiliados a una iglesia institucional,⁵ un gran número de ellos tienen conciencia 'el otro' en sus vidas. La experiencia de 'el otro' a menudo se produce cuando se encuentran en proximidad de la naturaleza, de alguna manera vagando por las playas, escalando montañas, o caminando por el monte.⁶ Seguramente que las palabras del Papa Juan Pablo a los pueblos aborígenes "Al comienzo de los tiempos, cuando el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, él comenzó a comunicar a toda la creación algo de su bondad y de su belleza."⁷ resonarían en los pueblos de Oceanía, tanto los melanesios, micronesios, polinesios o europeos.

Esto indica que una pneumatología consciente de la presencia del Espíritu en toda la creación (*Redemptoris Missio* #28)⁸ podría resultar un aporte teológico útil para despertar en los Religiosos y Religiosas un enfoque más específico de la misión por varias razones. En primer lugar, dada la extensión de la crisis ecológica hoy, nuestro punto de partida para caminar hacia un mayor cuidado del medio ambiente podría ser nuestra experiencia del Espíritu de Dios presente en toda la creación (cf. Wis 1:7; Ps 104:30). El hecho de poner énfasis sobre el Espíritu significa ir más allá de un tipo de panteísmo vagamente pneumatológico hacia una acción positiva a favor de la creación, don de Dios para nosotros, y morada del Espíritu. En segundo lugar, es necesario recordar las palabras de

⁵ En el censo del 2006, el 32% de los neozelandeses se identificaron como no religiosos, mientras que el 52% se decían religiosos pero esto no significa una afiliación a la Iglesia. Se estima que aproximadamente el 10% de la población va a la iglesia el domingo. Ver el *The New Zealand Herald* <http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?id=1&objectid=10658644>, accessed 14 July 2010.

⁶ Ver Susan Smith, "Speaking of God in an Ecologically-challenged World," in *The God Book: Talking about God Today.*, ed. Neil Darragh (Auckland, New Zealand: Accent Publications, 2008), 85-94.

⁷ John Paul II, "Address of John Paul II to the Aborigines and Torres Strait Islanders in Blatherskite Park", http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1986/november/documents/hf_jp-ii_spe_19861129_aborigeni-alice-springs-australia_en.html, accessed 10 July 2010.

⁸ William R. Burrows, ed., *Redemption and Dialogue: Reading 'Redemptoris Missio' and 'Dialogue and Proclamation'* (Maryknoll: Orbis Books, 1993), 19.

lineo cuando dice que la Palabra y el Espíritu son las dos manos de Dios que obran en el mundo. (Irenaeus, *Contra Haereses*, IV, 7, 4: SC 100:462-65). En el Credo de Nicea afirmamos que el Espíritu Santo es "dador de vida", y la Secuencia de Pentecostés, identifica al Espíritu como el *pater pauperum*, "padre de los pobres". Esto significa que la justicia a favor del medio ambiente debe complementarse con la solidaridad hacia los pobres, que suelen ser las primeras víctimas de la degradación ambiental. En tercer lugar, en una sociedad cada vez más secularizada, el diálogo interreligioso, tanto con personas que no pertenecen a la iglesia pero que poseen una conciencia ecológica, como con los indígenas cuyas tradiciones religiosas veían en el monte, los océanos, el desierto y los ríos como el lugar donde moraban los dioses, tiene mucho significado porque surge de la experiencia del maravillarse ante la inmanencia de lo divino en medio de ellos y en sus tradiciones culturales y religiosas.

He señalado estos desafíos que tienen un significado particular para los Religiosos y las Religiosas de Oceanía. No obstante, la globalización, a la que tantos exponentes se han referido, sugiere que situaciones preocupantes similares existen también en otras partes del planeta. Estos desafíos / ecológicos, económicos, culturales, teológicos y espirituales – son ciertamente la voz de Dios que nos habla invitándonos a compartir las alegrías y esperanzas, las angustias de las personas de nuestros contemporáneos" (*Gaudium et Spes* #1.) Uno de los aspectos positivos de la globalización es el hecho de que ella nos permite, a los Religiosos, celebrar las alegrías y las esperanzas de la humanidad, e igualmente importante, puede además animarnos a trabajar juntos para enfrentar el sufrimiento y la angustia de nuestro mundo hoy.

Bibliography

- CIA – *The World Factbook*. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html>
- Burrows, William R., ed. *Redemption and Dialogue: Reading 'Redemptoris Missio' and 'Dialogue and Proclamation'*. Maryknoll: Orbis Books, 1993.
- Froehle, Bryan T., and Mary L. Gautier. *Global Catholicism: Portrait of a World Church*. Vol. 2. 3 vols. The Catholic Church Today, ed. Bryan T. Froehle and Mary L. Gautier. Maryknoll: Orbis Books, 2003.
- John Paul II, "Address of John Paul II to the Aborigines and Torres Strait Islanders in Blatherskite Park", http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1986/november/documents/hf_jp-ii_spe_19861129_aborigeni-alice-springs-australia_en.html. Accessed 10 July 2010.
- Pernia, Antonio, SVD. "Challenges to and Opportunities for Religious Life: From the World and the Church of Today" unpublished manuscript.
- Schneiders, Sandra M. "Religious Life and Vows in Postmodern United States Culture, 1998." IHM Theology Education Convocation, Michigan.
- Smith, Susan. "Speaking of God in an Ecologically-challenged World." In *The God Book: Talking about God Today.*, ed. Neil Darragh, 85-94. Auckland, New Zealand: Accent Publications, 2008.
- The New Zealand Herald* http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10658644. Accessed 14 July 2010.



Unione Superiori Generali
Via dei Penitenzieri, 19
00165 Roma

Unione Internazionale Superiore Generali
P.zza di Ponte S. Angelo, 28
00186 Roma

Seminario Teologico
2011



Cortesía de Vidimus Dominum – El Portal para la Vida Religiosa
www.vidimusdominum.org