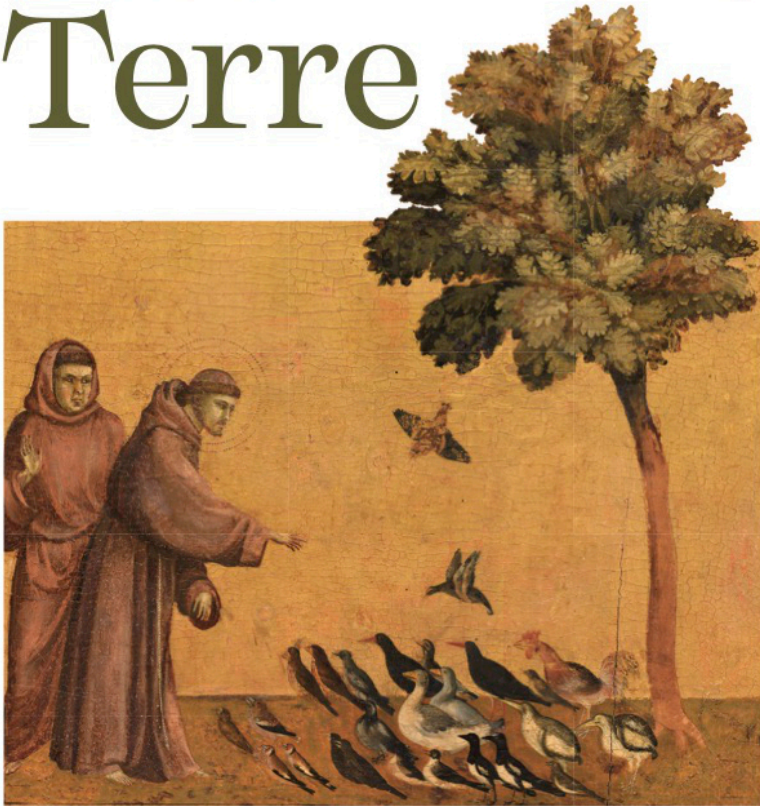

Martín Carbajo Núñez

Notre soeur mère Terre

*Racines franciscaines de **Laudato si'***

NOTRE SŒUR MÈRE TERRE

DU MÊME AUTEUR

« *Tout est lié* », *Écologie intégrale et communication à l'ère du numérique*, Médiaspaul, 2021.

MARTÍN CARBAJO NÚÑEZ

NOTRE SŒUR MÈRE TERRE

Racines franciscaines de *Laudato si'*

Édition originale : *Ecología franciscana : raíces de la Laudato si'*,
Ediciones Franciscanas, Arantzazu 2016, 2e édition révisée et
augmentée.

Traduction française : Jacqueline Millet, fmm.

Conception graphique de la couverture : *Béatrice Basteau*

Illustration de la couverture : *Saint François d'Assise reçoit les
stigmates*, Giotto, Paris, musée du Louvre © RMN-Grand Palais/
Michel Urtado.

© Médiaspaul 2020

Médiaspaul Éditions
48 rue du Four
75006 Paris
editeur@mediaspaul.fr
www.mediaspaul.fr

ISBN : 978-2-7122-1554-5

Pour le Canada :

Bayard Novalis Distribution
4475 rue Frontenac
Montréal, QC
H2H 2S2
www.bayardcanada.ca

Imprimé en France

*Laudato si', mon Seigneur,
pour mes parents Martín et Ascensión
qui m'ont appris à vivre en famille
et à prendre soin de notre maison commune,
et pour les frères de la Province franciscaine de Santiago,
qui ont élargi les horizons
de ma maison familiale.*

Sigles et abréviations

1. Bible

1 Co	1 Corinthiens
2 Co	2 Corinthiens
Ag	Aggée
Ap	Apocalypse
Col	Colossiens
Ép	Éphésiens
Ez	Ezéchiel
Gn	Genèse
Ac	Actes des Apôtres
Is	Isaïe
Jb	Job
Jr	Jérémie
Jn	Jean
Lc	Luc
Lv	Lévitique
Mc	Marc
Mt	Matthieu
Os	Osée
Pr	Proverbes
Rm	Romains
Ps	Psaumes
Sg	Sagesse

2. Magistère ecclésiastique

<i>AParens</i>	PAUL VI, Lettre <i>Alma parens</i>
CA	JEAN-PAUL II, Encyclique <i>Centesimus annus</i>
CEC	Catéchisme de l'Église Catholique
CDSE	CPJP, <i>Compendium de la DSE</i>
CIC	Code de droit canonique
CV	BENOÎT XVI, Encyclique <i>Caritas in veritate</i>
DC	BENOÎT XVI, Encyclique <i>Deus caritas est</i>
DSE	Doctrin sociale de l'Église
DV	CONCILE VATICAN II, Constitution <i>Dei Verbum</i>
DZ	DENZINGER, <i>Enchiridion symbolorum</i>
EA	JEAN-PAUL II, Exhortation <i>Ecclesia in America</i>
EG	FRANÇOIS, Exhortation <i>Evangelii Gaudium</i>
EN	PAUL VI, Exhortation <i>Evangelii nuntiandi</i>

EV	JEAN-PAUL II, Encyclique <i>Evangelium Vitae</i>
FR	JEAN-PAUL II, Encyclique <i>Fides et ratio</i>
GS	CONCILE VATICAN II, Constitution <i>Gaudium et spes</i>
JMP	Journée mondiale de la Paix
JMCS	Journée mondiale des Communications sociales
LE	JEAN-PAUL II, Encyclique <i>Laborem exercens</i>
LF	FRANÇOIS, Encyclique <i>Lumen fidei</i>
LG	CONCILE VATICAN II, Constitution <i>Lumen gentium</i>
LS	FRANÇOIS, Encyclique <i>Laudato si'</i>
OA	PAUL VI, Lettre <i>Octogesima adveniens</i>
MD	JEAN-PAUL II, Lettre <i>Mulieris dignitatem</i>
MV	FRANÇOIS, Bulle <i>Misericordiae Vultus</i>
NA	CONCILE VATICAN II, Déclaration <i>Nostra aetate</i>
CPDI	Conseil Pontifical pour le dialogue interreligieux
CPJP	Conseil Pontifical « Justice et Paix »
PP	PAUL VI, Encyclique <i>Populorum progressio</i>
PT	JEAN XXIII, Encyclique <i>Pacem in terris</i>
RM	JEAN-PAUL II, Encyclique <i>Redemptoris missio</i>
SRS	JEAN-PAUL II, Encyclique <i>Sollicitudo rei socialis</i>
SCA	BENOÎT XVI, Exhortation <i>Sacramentum caritatis</i>
VS	JEAN-PAUL II, Encyclique <i>Veritatis splendor</i>

3. Écrits de François d'Assise

1Reg	Règle <i>non bullata</i> de 1221
2LFid	Lettre aux fidèles II
2Reg	Règle <i>bullata</i> de 1223
Adm	Admonitions
CSol	Cantique de frère Soleil (ou des créatures)
LAnt	Lettre à frère Antoine
LD	Louanges de Dieu
LLéon	Lettre au frère Léon
LMin	Lettre à un ministre
LOrd	Lettre à tout l'Ordre
Psm	Psaumes des mystères du Seigneur Jésus
SalV	Salutation des vertus
Test	Testament

4. Sources et auteurs franciscains

1Cel	CELANO, <i>Vie du bienheureux François (Vita I)</i>
2Cel	CELANO, <i>Mémorial dans le désir de l'âme (Vita II)</i>
3Cel	CELANO, <i>Vita III</i>
3Comp	Légende des trois compagnons
1Sent	BONAVENTURE, <i>Commentaria in I librum Sententiarum</i>
2Sent	BONAVENTURE, <i>Commentaria in II librum Sententiarum</i>
4Sent	BONAVENTURE, <i>Commentaria in IV librum Sententiarum</i>

AnP	Anonyme de Pérouse
Brevil	BONAVENTURE, <i>Breviloquium</i>
Don	BONAVENTURE, <i>Collationes de septem donis Spiritus Sancti</i>
Écrits-Vies	J. DALARUN (ed.), <i>François d'Assise. Écrits, Vies, témoignages</i> , Cerf-Éd. Franciscaines, Paris 2010.
Fior	Fioretti
Hex	BONAVENTURE, <i>Collationes in Hexaëmeron</i>
HO	JACQUES DE VITRY, <i>Histoire occidentale</i>
In Eccl	BONAVENTURE, <i>Commentarius in librum Ecclesiastes</i>
Itin	BONAVENTURE, <i>Itinerarium mentis in Deum</i>
Lect	DUNS SCOT, <i>Lectura</i>
Lig.Vitae	BONAVENTURE, <i>Lignum vitae</i>
LM	BONAVENTURE, <i>Légende majeure</i>
Lm	BONAVENTURE, <i>Légende mineure</i>
Lp	Légende de Pérouse (Compilation d'Assise)
OFM	Ordo Fratrum Minorum
OPh	DUNS SCOT, <i>Opera philosophica</i>
Ord	DUNS SCOT, <i>Ordinatio</i> , ou <i>Opus Oxoniense</i>
Primo Princ.	DUNS SCOT, <i>De primo principio</i>
QMetaph	DUNS SCOT, <i>Quaestiones super libros metaphysicorum Aristotelis</i>
Quaracchi	BONAVENTURE, <i>Opera omnia</i> , Collegii S. Bonaventurae
Quodl	DUNS SCOT, <i>Quodlibet</i>
Rep	DUNS SCOT, <i>Reportatio Parisiensis</i>
SGFE	Secrétariat général pour la Formation et les Études
SpecP	Le miroir de perfection
STRinitatis	BONAVENTURE, <i>De mysterio SS. Trinitatis</i>
Solil.	BONAVENTURE, <i>Soliloquium</i>
Vat.	DUNS SCOT, <i>Opera omnia</i> , ed. Comm. Scotisticae
Vivès	DUNS SCOT, <i>Opera omnia</i> , ed. L. Vivès

5. Bibliographiques et communes

a.	Articulus
AAS	Acta Apostolicae Sedis
ASS	Acta Sanctae Sedis
BAC	Biblioteca de autores cristianos
c.	chapitre
cf.	confer (comparer, se reporter à)
cit.	cité
d.	Distinctio, distinctiones
ed.	éditeur, éditrice ; édition, éditorial
EDB	Edizioni Dehoniane Bologna
Ibid.	ibidem (au même endroit)
Id.	idem (le même auteur)
impr.	Réimpression

<i>InsJP2</i>	Insegnamenti di Giovanni Paolo II (Enseignements de Jean-Paul II)
<i>InsB16</i>	Insegnamenti di Benedetto XVI (Enseignements de Benoît XVI)
<i>InsFco</i>	Insegnamenti di Francesco (Enseignements de François)
<i>LEV</i>	Libreria Editrice Vaticana
n.	Numéro(s)
OR	L'Osservatore Romano
p.	Pars, page(s)
<i>PG</i>	Migne, <i>Patrologia graeca</i>
<i>PL</i>	Migne, <i>Patrologia latina</i>
prol.	Prologus
q.	Quaestio, quaestiones
<i>REB</i>	Revista eclesiástica Brasileira
<i>S.Th.</i>	THOMAS D'AQUIN, <i>Summa Theologiae</i>
un.	Unicus, unica
UNDP	Programme des Nations Unies pour le développement
UP	University Press, Presses de l'université
Univ.	Université
Vol.	Volume(s)

Introduction

Le lecteur trouvera dans ce livre une vision franciscaine de l'écologie qui, par beaucoup d'aspects, peut être considérée comme une source d'inspiration de l'encyclique *Laudato si'*¹. Déjà dans le titre, l'encyclique présente François d'Assise comme modèle d'une écologie intégrale et comme exemple du type de relations familiales et fraternelles, nécessaires pour surmonter la crise sociale et environnementale actuelle. Le Jubilé de la miséricorde a souligné ensuite cette approche cordiale face aux défis éthiques du monde.

Suivant la ligne adoptée par le pape François, le livre présente une vision holistique de l'écologie et, à partir de là, il analyse quelques défis éthiques globaux, les mettant en relation avec l'expérience de François d'Assise et avec la réflexion philosophique et théologique de la tradition franciscaine. Au lieu de tomber dans la nostalgie des temps passés, j'invite à trouver une inspiration dans le *Poverello* d'Assise et dans les auteurs franciscains pour apprendre à vivre adéquatement le présent et l'ouvrir vers un avenir d'espérance. Ce n'est pas par hasard que Lynn White, l'un des auteurs qui a le plus durement accusé la religion judéo-chrétienne de provoquer la crise écologique, a aussi proposé avec enthousiasme François d'Assise comme exemple et référent pour les écologistes.

1. FRANÇOIS, *Laudato si'*, Lettre encyclique (24.05.2015), in AAS 107/9 (2015) 847-945. Dans le corps du texte, les citations de l'encyclique seront indiquées seulement avec leur numéro entre parenthèses.

Le livre se compose de quatre chapitres et, dans chacun d'eux, l'exposé est organisé autour de quatre thèmes : liberté, gratuité, fraternité et bien commun. L'auteur considère que ces quatre thèmes sont les grands principes de la réflexion éthique franciscaine.

À la lumière de l'encyclique *Laudato si'*, le premier chapitre identifie et analyse les défis éthiques les plus inquiétants de notre monde globalisé. Il commence par une brève présentation des grands courants de l'éthique de l'environnement qui, partant de différents points de vue, essayent de répondre au problème de la durabilité de l'écosystème. Après avoir mis en évidence la spécificité de la perspective chrétienne, il analyse les causes de la crise socio-écologique actuelle. Le chapitre souligne la nécessité de dépasser le paradigme technocratique qui analyse et dissèque, mais qui n'est pas capable d'aboutir à une vision globale et inclusive. À cause de cette conception fragmentaire et utilitariste, les relations dans la maison commune se détériorent, personne ne regarde l'autre face à face, et les choses sont réduites à des objets à utiliser et à jeter.

Le deuxième chapitre présente François d'Assise comme modèle d'une écologie intégrale et source d'inspiration pour une manière à la fois cohérente et radicale de faire face à la crise socio-écologique actuelle. Il faut noter qu'à l'époque de François, la cosmovision était très différente de la nôtre et qu'à cette époque n'existait pas le type de dégradations dont nous souffrons aujourd'hui de façon alarmante. Malgré ces différences d'époque et de mentalité, il est clair que l'attitude vitale de François est très éloignée de l'anthropocentrisme qui, à une époque ultérieure, présentera la nature comme une matière neutre, complètement disponible pour que l'homme la modèle selon son caprice et sans autres critères que l'intérêt personnel.

François dépasse aussi la position de ceux qui voient l'être humain comme un administrateur de la création sans l'insérer complètement en elle. L'homme aurait l'obligation morale de prendre soin de quelque chose qui ne lui appartient pas. Il le fait parce qu'il a pris cette responsabilité et parce que Dieu lui demandera des comptes, mais il ne vit pas cela de l'intérieur, spontanément. Il se voit comme un majordome chargé de prendre soin de la propriété d'un autre, ou comme un employé qui se limite à remplir son contrat. François, au contraire, va beaucoup plus loin. Il ne se sent ni dominateur, ni majordome, mais frère. Il aime toutes les créatures parce qu'il se sent uni à elles par des liens étroits de famille. La maison commune est sa maison ; ceux qui l'habitent sont ses frères et ses sœurs. Il n'est pas nécessaire de l'obliger à bien se comporter. Il le fait spontanément et avec joie. Cette écologie de parenté est beaucoup plus profonde et efficace que celle basée sur une simple gestion.

Le troisième chapitre est une étude de quelques auteurs de la tradition franciscaine qui ont formulé, en termes philosophiques et théologiques les intuitions de leur fondateur. Les limites du présent travail nous contraignent à concentrer notre étude sur Duns Scot et Bonaventure, les deux auteurs les plus significatifs. Cette école, habituellement dénommée « volontariste », affirme que la création est le fruit d'une volonté amoureuse. Chaque être est bon parce qu'il a été aimé. Alors qu'il n'existait pas encore, il a été appelé par son nom, choisi librement parmi beaucoup d'autres possibles et inséré dans un réseau de relations dans lequel chacun est important et signifant pour l'ensemble. Au lieu de l'abstraction excessive de la philosophie occidentale, les franciscains donnent le primat à l'individu, au singulier, à ce qui est concret et personnalisé, retrouvant ainsi l'admiration face au mystère de tout être, toujours unique et irremplaçable. Toutes les créatures, même la

plus insignifiante, sont un reflet du Dieu un et trine, et ont une valeur en elles-mêmes qui doit être reconnue et respectée. Nous sommes tous frères, fils du même Père et nés dans la même maison. Au lieu de « l'intérêt personnel », les franciscains proposent le « être avec », de manière fraternelle.

À la lumière de l'étude réalisée dans les trois premiers chapitres, le quatrième présente quelques pistes d'action pour faire face à la crise socio-écologique. Les défis éthiques globaux – étudiés de façon analytique dans le premier chapitre et approfondis dans les deux chapitres suivants à partir de l'expérience de saint François et de la réflexion de la tradition franciscaine – sont repris comme proposition dans le quatrième, afin de chercher des réponses possibles à la crise. Nous n'avons pas la prétention d'offrir des solutions techniques, car cela fait partie de la légitime autonomie des spécialistes de chaque domaine. Nous cherchons plutôt à indiquer les bases religieuses, anthropologiques et éthiques sur lesquelles on peut construire une réponse adéquate. Comme l'a dit le Pape : « L'Église n'a pas la prétention de juger des questions scientifiques ni de se substituer à la politique, mais j'invite à un débat honnête et transparent » (188) pour la sauvegarde de la personne et du bien commun. En suivant cette ligne, le quatrième chapitre essaye de définir les critères éthiques qui doivent guider la reconstruction des rapports familiaux dans la maison commune.

Notre réflexion part de la conviction que la crise écologique est une crise de famille. L'être humain est en train de rompre les liens qui l'unissent aux autres créatures, provoquant ainsi le chaos et la confusion. Nous avons besoin de nous sentir à nouveau joyeusement frères dans la maison commune, en mettant en pratique le type de relations fraternelles et gratuites que normalement les enfants apprennent en famille et qui aident à découvrir

« le visage aimant de Dieu² » et le mystère du « Nous » trinitaire³. De cela dépend l'avenir de la grande fraternité cosmique.

La famille humaine est, en effet, « la première et la plus importante école⁴ » des rapports cordiaux et fraternels. C'est elle qui nous apprend les importantes « vertus sociales telles que le respect des personnes, la gratuité, la confiance, la responsabilité, la solidarité, la coopération⁵ », la tolérance, le pardon et la réconciliation⁶. La famille est aussi « la première structure fondamentale pour une “écologie humaine” » (CA 39).

Avant de poursuivre, il convient de préciser la signification de quelques termes. La terre est notre maison commune et en elle tout est en relation. Cette affirmation, que le Pape répète dix fois dans l'encyclique *Laudato si'*, implique que l'écologie ne peut se réduire à un écologisme « vert », étranger à la dynamique sociale et à l'interaction humaine.

Nous ferons donc une distinction entre les concepts de « création » et de « nature », qui ne sont pas équivalents. François d'Assise n'a jamais utilisé le terme « nature » dans ses écrits. Il préfère utiliser le terme « création », parce qu'il voit tout à partir de Dieu. En effet, « la nature » est souvent comprise comme un système que l'on analyse, comprend et gère (76), tandis que la tradition chrétienne parle de création pour se référer au projet

2. FRANÇOIS, « Discours au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège » (11.01.2016), in OR 156/7 (11/12.01.2016) 4-5, ici 4.

3. JEAN-PAUL II, *Gratissimam sane*. Lettre aux familles (2.02.1994), n. 8, in AAS, 86 (1994) 868-925, ici 877.

4. FRANÇOIS, « Discours... » (11.01.16), 4.

5. BENOÎT XVI, « Homélie. VIIe rencontre mondiale des familles » (3.06.2012), in *InsB16 VIII/1* (2012) 693-697, ici 695.

6. JEAN-PAUL II *Familiaris consortio*. Exhortation apostolique (22.11.1981), n. 21, in AAS 74 (1982) 81-191, ici 105-106.

d'un Dieu personnel et trinitaire qui agit par amour et destine tout à la communion avec lui.

En plus d'être nature, l'homme est aussi culture. Il n'est pas facile de faire la distinction entre ces deux termes, parce que « la définition de la nature est toujours une construction de la culture⁷ ».

Le théologien réformé Paul Tillich affirme que la création n'est pas seulement un *factum* mais aussi un *fieri*, soulignant ainsi son caractère dynamique et évolutif, un processus sur lequel l'homme est chargé de veiller en tant qu'administrateur responsable. De même, Hegel considère que la création n'est pas un *actus* qui s'est produit une fois pour toutes, mais un moment éternel de l'essence divine, un processus dialectique, car Dieu a besoin du monde pour être lui-même⁸. Ces auteurs et d'autres sont d'accord pour affirmer que la création n'est pas statique ni immuable, mais projet, ouverture, royaume de la liberté. Dans une perspective chrétienne, l'homme est appelé à développer les potentialités de tout ce qui existe, mais toujours en syntonie avec le plan divin. Dans le *Liber naturae*, l'homme découvre la présence divine et, à son tour, en tant que *capax Dei*, catalyse le désir cosmique d'union amoureuse au Créateur (Rm 8, 22-23).

François d'Assise exclut, dans l'acte créateur, un avant et un après, qui pourraient justifier une hiérarchie. La création n'est pas quelque chose que Dieu a fait une fois pour toutes, à un moment fixe et déterminé, pour ensuite se reposer et ne plus s'en occuper. Dieu crée et prend

7. J. CERQUEIRA GONÇALVES, « Cosmologia », in J. A. MERINO – F. MARTÍNEZ FRESNEDA (ed.), *Manual de filosofia franciscana*, BAC, Madrid, 2004, 208-248, ici 218.

8. G. W. F. HEGEL, *Lezioni sulla filosofia della religione*, Laterza, Rome, 1983, 64 (*Leçons sur la philosophie de la religion*, 3 vol., J. Vrin, Paris, 1970-1975).

soin dans l'éternel aujourd'hui, puisque le temps n'est qu'une catégorie humaine. Tout ce qui vient à l'existence est un don de sa magnanimité : il existe parce qu'il est aimé. Aucune créature n'est superficielle ou accessoire et nous devons prendre soin de toutes, en sachant qu'elles aussi prennent soin de nous.

Le mandat divin de cultiver et de garder le jardin (Gn 2, 15) ne se limite pas au commencement des temps, mais il s'agit d'une tâche que chacun reçoit ici et maintenant. À chaque moment, Dieu invite à la contemplation et à la collaboration, tandis qu'il continue de se promener dans le jardin du cosmos avec ceux qui ne se cachent pas et ne s'éloignent pas de lui.

Index des noms d'auteurs

A

Adorno T. W., 59
Al-Khawwâç Alî, 188, 236
Albanesi N., 212
Amery C., 80
Anselme de Canterbury, 211
Arendt H., 61, 178
Aristotele, 53
Arrieta J. I., 178
Artuso L. da Fara, 162
Ascione A., 209
Augustin d'Hippone, 175, 181,
194, 207

B

Babkina A. M., 55
Bacon F., 25-27
Bacon R., 162, 171, 180
Barak O., 226
Basile le Grand, 43
Baudelaire C., 188
Bauman Z., 49, 53, 63
Beasley-Murray J., 72
Béjar H., 69
Belpoliti C. M., 71
Benedetto L. F., 92
Benoît XVI, 7, 8, 10, 15, 20, 23,
42, 44, 77, 87, 149, 153, 170,
181, 189, 206, 221, 225, 230,
233, 235, 250
Berlusconi S., 70
Bernardone P., 82, 100
Besset J.-P., 50
Beyerlin W., 199
Bianco C., 173

Billy D. J., 176
Bin Laden, 61
Blair T., 70
Blum V. L., 157
Boespflug F., 208
Boff L., 66, 75, 82, 113, 115,
117, 118, 229
Bonansea B., 145
Bonaventure, 8, 9, 13, 77, 90,
109, 113, 134, 136, 138, 151,
157, 162-165, 169, 181-185,
187, 189, 190
Bonete Perales E., 176
Bonhoeffer D., 195
Borst A., 88
Bourdieu P., 104
Brady B. V., 59
Brooks P., 57, 225
Brundtland G. H., 66, 67
Buber M., 178
Burton C. E., 54
Bush J., 78

C

Cabra P. G., 232
Cacciapuoti P., 174
Calpe Melendres F. X., 168
Campanella T., 26
Capra F., 32
Carbajo Núñez M., 130, 138,
159, 209, 230
Carson R., 22
Casamenti S., 191
Castellanos Vázquez M. A., 22
Castronuovo G., 246

Cavaliere P., 155
Celano T. de, 8, 87, 113, 119,
124
Cerqueira Gonçalves J., 16, 90,
180
Chamizo Domínguez P.J., 229
Chardin Teilhard de, 151, 190,
228
Chateaubriand F. R., 112
Chesterton G. K., 95, 131, 207
Chiavario M., 213
Chomsky N., 61
Concile Vatican II, 7, 8, 41, 67,
158, 178, 234
Copernic N., 27
Cortina A., 176
Cozzoli M., 194, 215, 246
Crutzen P. J., 23
Curtius E. R., 94

D

Darwin C., 27, 60, 155
David D. A., 49
Delio I., 54, 85, 86, 123, 133,
162, 220
Deloria V., 80
Descartes R., 26, 27, 155
Devall B., 32
Doorne E. Van, 73
Dotolo C., 63
Duby, 71
Ducci E., 178
Duns Scot J., 9, 13, 62, 137, 138,
144-146, 148-153, 158, 159,
165-168, 173, 180, 189-191

E

Edwards D., 85
Eichmann A., 61
Einstein A., 206, 207, 222
Elias N., 64
Esser K., 78, 88

F

Fehr E., 27
Fernández C. J., 172
Ferrater Mora J., 178
Fischbacher U., 27
Flood D., 107
Forte B., 200
Fox W., 32
François d'Assise, 8, 9, 11, 12,
15, 16, 19, 35, 77-79, 81-91,
94, 97, 98, 107, 109, 112,
114, 127, 129, 131, 135, 183,
193, 214, 227, 234, 236, 238,
249
François, 7-16, 19, 23, 24,
35, 36, 56, 58, 62, 63, 73,
77-117, 119-125, 127-137,
142, 157, 205, 209, 212-214,
225, 231, 239, 242, 245,
249-251
Freud S., 27
Friedman J., 63
Furlough E., 157

G

Galeano E. H., 49
Galeazzi G., 56
Galimberti U., 46
Gallegatti M., 52
Gandhi M., 50
Gans J., 52
Garrido J., 78, 135, 241
Gatti D. Delli, 52
Gellner E., 63
Gemelli A., 191
Giardi D., 95
Gifford Pinchot, 29
Gilson É., 171
Girard R., 199
Gisbert Aguilar P., 55
Goff J. Le, 94

Gonzalez de Cardenal O., 46
Grainger J. H., 70
Grazia V. de, 157
Grégoire de Nicée, 152, 246
Guerrero Sánchez F., 22
Guillaume de Saint-Thierry,
249

H

Haeckel E., 21
Haiken E., 156, 157
Häring B., 38
Hathaway M., 82, 117
Hausman D. M., 27
Hawking S., 222
Hegel G. W. F., 16, 194, 195
Hemerijck A., 73
Henderson H., 28
Héraclite d'Éphèse, 47
Hernández Vidales A., 137,
168
Herrera Ibáñez A., 31
Hidalgo J. L., 79, 219, 227
Hobbes T., 20, 58
Hobsbawm E. J., 59
Horan D.H., 84
Horkheimer M., 59
Huntington S. P., 59

I

Inhofe J., 79
Iriarte L., 111

J

Jacques de Vitry, 9
Jean de la Croix, 140, 208
Jean-Paul II, 10, 82, 177
Jean XXIII, 8, 239
Jean-Paul II, 7, 8, 15, 34, 42-44,
46, 48, 50, 61, 80, 82, 154,
177, 186, 189, 207, 234, 235,
242

Jenkins W., 84
Johnson E. A., 83
Jonas H., 26, 66
Jonge E. De, 31

K

Kant I., 168
Kasper A., 232
Kasper W., 209, 232
Kennedy R., 52
Kennedy T., 19
Kierkegaard S., 145
Knapen B., 73
Knight R. L., 31
Kosfeld M., 27
Krier Mich M. L., 43
Küng H., 230

L

Laberthonniere L., 26
Lasch C., 103
Lasch S., 63
Lebow V., 53
Leclerc É., 95, 98, 102, 103,
129, 132
Lehmann L., 87, 94, 125
Leopold A., 24, 31
Lévinas E., 174, 176
Lipovetsky G., 68, 69
Lovejoy A. O., 180
Lovelock J., 32
Löwith K., 49
Luis de Granada Fr., 211
Luther M., 168

M

Mackinnon M. H., 32
Malek-Al-Kamel, 214
Malthus T. R., 38
Manselli R., 92
Marini A., 136
Marti Font J. M., 73

Martínez Fresneda F., 16
Marx K., 66
Marzi M. de, 111
Matura T., 99
Matzuzzi M., 78
McIntyre M., 32
McPherson M. S., 27
Meadows D. H., 39
Meadows D. L., 39
Means R. L., 81
Melandri E., 232
Merino Abad J. A., 16, 137, 171,
172, 187
Merz A., 199
Messori V., 53
Mies M., 32
Migne J.-P., 10
Mill J. S., 38
Miller C., 29
Młodinow L., 222
Moltmann J., 46
Morandini S., 237
Morin E., 219
Mounier E., 178
Murray J. B., 72

N

Naess A., 32
Nannini A., 62, 191
Nardin R., 211
Newman W. R., 171

O

O'Donnell C., 176
Ockham G., 172
Orsuto D. L., 176
Ortega y Gasset J., 179, 229
Ozanam F., 94, 112

P

Paolazzi C., 126
Parrey M. L., 37

Pasquale P., 243
Passoni A., 237
Patton B., 214
Paul VI, 7, 8, 42, 47, 225, 230,
231, 242
Pérez Estévez A., 149
Peters B., 175, 178
Pie XII, 175
Pietro A. di, 157
Pintor Ramos A., 175
Pizzuti G. M., 196
Pozzi G., 97
Prost A., 71
Ptolémée (Ptolemaeus) C., 86

R

Randers J., 39
Ratzinger J., 27, 45, 53, 194
Ravasi G., 199
Reder M. W., 49
Regan T., 30
Renan E., 112
Renan E., 112
Ribeiro B., 38
Richard de Saint-Victor, 174
Ricoeur P., 133
Ricoveri G., 66
Riedel S., 31
Rieffel R. M., 70
Riesman D., 104
Roosevelt T., 29
Roselli C., 94
Rossi P., 49
Roszak T., 80
Rowe D. E., 207
Ruiz de la Peña J. L., 160, 174
Russell B., 47

S

Sabatier P., 112, 118
Sacco P. L., 141
Salt H. S., 30

Salto Solá C. E., 187
Sánchez F., 53
Sánchez Félix H., 22
Sánchez P., 72
Santorum R., 78
Sarkozy N., 73
Sartori G., 70
Scheler M., 80, 174
Schellnhuber H. J., 78
Schulmann R., 207
Schweitzer A., 30

Sen A., 140
Seneca L. A., 176
Serafini M., 137, 191
Sessions G., 32
Shiva V., 32
Sileo L., 159
Singer P., 30, 155
Singh K., 59
Slade G., 50
Smuts J. C., 220
Spadaro A., 243
Spinoza B., 31, 72
Stearns P. N., 157
Stoermer E. F., 23
Strawser B. J., 61

T

Tabarroni A., 191
Tacite (Tacitus) Publio Cornelio, 141
Taylor C., 19, 20
Taylor P. W., 30
Teresa de Calcutta, 79
Testa E., 199
Theissen G., 199
Thomas d'Aquin, 10, 153, 163, 171, 179
Thomas de Split, 130
Tillich P., 16
Todisco O., 139, 148, 150, 153, 160, 172, 183

Tomassone L., 236
Tornielli A., 56, 209
Toynbee A., 82
Trapanese V., 95
Trendelenburg F. A., 173
Tuddiman W., 23
Turkson P. K. A., 206
Turner G., 39

U

Ury W. L., 214

V

Vaiani C., 94
Vauchez A., 113
Vetrali T., 113
Vidal M., 212
Villoro L., 31
Vincent G., 71
Vitray-Meyerovitch E. de, 188
Viven F. D., 26
Von Balthasar H. U., 208

W

Warner K. D., 22, 54, 85, 86, 123, 133, 162, 220
Weber T., 58
Wénin A., 199
White L., 11, 39, 80
White L., 39, 81
Wicksteed P. H., 64
Wilson E., 55
Wilson E. O., 56
Wood P., 54, 85, 86, 123, 133, 162, 220
Wright T., 22

Y

Yi-Fu Tuan, 36, 81

Z

Zamagni S., 141, 239, 244
Zamorano S., 121

Zanzucchi M., 227
Zimmerman M. E., 30

Zubiri X., 62, 168
Zyzak W., 210

Index thématique

A

- Abus : de la création, 151, 190 ;
de la nature, 20, 24, 42, 46,
66 ; écologiques, 243
Anthropocène, 23
Anthropocentrisme, 12 ; ab-
solu, 25 ; accablant, 170 ;
d'exclusion, 170 ; des xve-
xvie siècles, 38 ; dominateur,
251 ; modéré, 27, 28 ; fort,
25, 27, 28 ; prométhéen, 32 ;
relationnel, 33 ; sécularisé,
25 ; utilitariste, 47
Anthropologie, 33 ; chrétienne,
170, 177 ; intégrale, 154,
157 ; négative, 34, 204 ;
réductive, 155

B

- Beauté, 31, 56, 89, 94, 98, 101,
105, 110, 111, 147, 156, 159,
164, 180, 184-188, 204-207,
215, 231 ; chrétienne, 109 ;
de l'intériorité humaine,
57 ; de la création, 83, 91 ;
des créatures, 95, 109 ; des
étoiles, 47 ; divine, 112, 166,
205, 208 ; du christ, 110, 109 ;
du créateur, 89, 191, 209 ; du
monde, 47, 114 ; gratuite,
109 ; suprême, 187, 191
Bien commun, 12, 14, 44,
67-73, 128, 131, 138, 143,
144, 171, 183, 184, 193, 239,
240, 243, 245, 249

- Bio-centrisme, 46, 112
Biodiversité, 44, 50, 55, 66, 193
Biologie, 22, 171
Biosphère, 23, 31, 46, 82
Bouddhisme, 38
Bouddhistes, 237, 238

C

- Cantique, 94-99, 106, 190, 208,
262, 263 ; de Daniel, 97 ; de
frère soleil, 8, 24, 87, 94,
97, 98, 124, 127, 223, 257 ;
de louange, 92, 96 ; des
créatures, 238
Capitalisme, 49, 53, 73, 141 ;
caritatif, 141
Cathares, 88, 90, 98, 157
Changement climatique, 44,
74, 210, 218, 238
Communauté, 21, 24, 65, 67,
98, 137, 143, 213, 223, 224,
236 ; biotique, 31 ; catho-
lique, 242 ; cosmique, 43 ;
de vie, 38, 46, 85, 222 ;
des organismes, 219 ; de
Jérusalem, 128
Communication, 57, 58, 65,
152, 181, 184, 188, 195, 223,
230, 242 ; directe et cordiale,
117, 224 ; du pape François,
225 ; en ligne, 267 ; instan-
tanée, 58
Conférence, 40, 74, 206

Conflit(s), 60, 90, 219; pérenne, 58, 59, 66; internationaux, 59; violents, 59
 Consommation, 44, 45, 47, 53, 69, 74, 240, 244; compulsive, 54
 Contemplatif, 107, 185, 209, 247
 Contemplation, 17, 35, 56, 111, 112, 135, 141, 167, 169, 247; priante, 206, 215; respectueuse, 209
 Conversion, 77, 85, 87, 94, 99, 102, 105, 111, 123, 132, 214, 220, 249; du cœur, 215; écologique, 34, 75, 100, 203, 220, 251
 Cri: de la terre, 252; des pauvres, 252
 Culture, 16, 23, 24, 25, 50, 53, 59, 157, 195, 199, 229, 237, 239, 260, 265, 266; actuelle, 19, 51, 103; contemporaine, 19; de la frugalité, 244; de la solidarité, 213, 245; du contenant, 49; du déchet, 49, 50, 249; du dialogue, 235; du narcissisme, 103, 263; écologique, 22; moderne, 20, 58; occidentale, 25, 60, 155

D

Développement, 10, 20, 39, 45, 59, 65, 73, 140, 144, 157, 178, 222; authentique, 35, 55; durable, 40, 66, 237, 240, 244; intégral, 52, 55, 67, 143

E

Éco-centrisme, 46

Écologie, 11-13, 21-24, 33-45, 73, 77, 80, 82, 83, 98, 99, 154, 157, 194, 210, 218, 251; chrétienne, 32; de fraternité, 85; de la personne, 32; humaine, 15, 23, 42, 81, 155, 203, 216, 221; intégrale, 11, 12, 22, 23, 77, 83, 154, 157, 194, 203, 205, 220, 228, 234, 240, 267; intérieure, 98, 99; mentale, 36, 217, 219; physique, 36, 42, 203, 216, 221; profonde, 31, 264; sociale, 23, 50

Écologiste, 22, 77

Économie, 38, 53, 56, 59, 73, 216, 244, 265; de la nature, 21; financière, 72; globale, 21; mondialisée, 75; politique, 38, 264

Effet de serre, 40

Environnementalisme, 29

Environnementaliste, 22

Époque paléolithique, 37

Esprit d'Assise, 235

Éthique, 26-32, 36, 41, 51, 75, 79, 161, 201, 203, 215, 216, 221, 260; cordiale, 167; de l'amour, 233; de la culture, 103; écologique, 77; économique, 100, 138; environnementale, 12, 21, 24, 28, 29, 137, 138; franciscaine, 12; globale, 243, 244; hétéronome, 28; mondiale, 230, 262, 263; politique, 101; traditionnelle, 28

F

Fascisme écologique, 31

- G**
Greenpeace, 39
 Guerre des intérêts, 20, 59, 64, 66, 75
- H**
 Holisme, 220
- I**
 Idéalisme, 155
 Idéologie, 59, 69, 209; anthropocentrique, 25; technocratique, 27, 47, 138
 Indifférence, 21, 56, 63, 65-69, 121, 167, 170, 209, 210, 245; globale, 62; individualiste, 153; mondiale, 58, 169
 Individualisme, 62, 69, 137, 143, 179, 199, 245; dépersonnalisant, 170; despotique, 45; politique, 68; transpolitique, 68, 267
 Individualité, 62-64, 119, 125, 142, 143, 164, 170, 173, 174, 176, 180, 199; de chaque créature, 222; divine, 191
 Interaction, 124, 219, 222, 223; entre toutes les créatures, 222; humaine, 15; des systèmes naturels, 194, 221
 Interdépendance, 133, 189, 219, 222, 224; organique, 220
 Intérêts: du marché, 55; du moment, 63, 66, 206; mesquins, 206; particuliers, 70, 243; personnels, 135; utilitaristes, 83
 Internet, 50
- J**
 Justice, 34, 51, 64, 73, 77, 80, 135, 142, 199, 202, 210-214, 220, 235, 241; planétaire, 19; environnementale, 240; naturelle, 157; originelle, 159; sociale, 54, 232, 242
- L**
 Libéralisme, 47, 64, 66
 Liberté: amoureuse, 88, 139, 152, 160, 194, 195, 202, 249; autosuffisante, 45, 65; 120, 146, 150; dialogique, 140; divine, 140, 153, 199; intérieure, 101, 106
 Livre: de la nature, 185, 186, 220, 221; de la sagesse, 186; des évangiles, 121
- M**
 Macrocosme, 99, 125, 183
 Malthusianisme, 34
 Manichéen, 88, 98, 157
 Marxisme, 66
 Migrations, 55, 193
 Minorité, 100-102, 106, 109
 Modernité, 19, 25, 63, 155, 170, 201, 265
 Morale, 13, 31, 41, 45, 79, 133, 147, 166, 169, 172, 175, 179, 212, 216, 267; écologique, 215; hétéronome, 84
 Mouvement: des indignés, 71; écologique, 22, 24; franciscain, 107, 261; hérétique, 88, 157; illuministe, 46; *New age*, 115
- O**
 Obsolescence: perçue, 54; programmée, 53, 54, 263
 Œcuménisme, 113, 236, 262

P

Paradigme technocratique, 12, 23, 46, 48, 49, 74, 75, 122, 167, 228, 249

Peine de mort, 61

Pollution, 22, 44, 61

Principe : de fraternité, 142 ; de liberté, 138 ; de non contradiction, 149 ; de solidarité, 142 ; du bien commun, 143 ; responsabilité, 26, 262 ; de gratuité, 143

Propriété privée, 52, 243

R

Récifs coralliens, 38

Relativisme, 26, 68, 73

Révolution : industrielle, 36, 38 ; néolithique, 23, 37

T

Techno-sphère, 23

Théologie de la libération, 229

Théories bio-centriques, 30

V

Vertu : d'humilité, 209 ; de la simplicité, 209 ; de sobriété, 206 ; social, 15

Via pulchritudinis, 166, 209, 216

Z

Zoosémiotique, 223

Table des matières

SIGLES ET ABRÉVIATIONS.....	7
INTRODUCTION.....	11
Chapitre 1	
UN MONDE PRIVÉ DE MISÉRICORDE, SANS BIENS RELATIONNELS.....	19
1. Écologie, éthique environnementale et soutenabilité.....	21
2. L'idéologie anthropocentrique.....	25
3. Éthiques de l'environnement non anthropocentriques.....	29
4. Perspective chrétienne.....	32
5. Le problème de la soutenabilité.....	35
6. Une liberté autosuffisante.....	45
7. Le paradigme technocratique.....	46
8. Consommation et culture du déchet.....	49
9. Absence de vision intégrale.....	51
10. Conception réductrice du développement.....	52
11. La gratuité exclue ou ignorée.....	55
12. Incapacité d'admirer et de contempler la beauté.....	56
13. Accélération et hyper-connexion.....	57
14. Une dialectique de conflit pérenne.....	58
15. La haine et la vengeance institutionnalisée.....	60
16. Relations instrumentales.....	61
17. Individualisme au lieu d'individuation.....	62
18. Le « non-tuisme ».....	64
19. Pouvoir despotique sur la nature.....	65
20. Bien total au lieu de bien commun.....	67
21. La mondialisation de l'indifférence.....	67

22. Chacun pour soi.....	68
23. Populisme et politique de l'intimité.....	70
24. Système économique sans contrôle politique...	72

Chapitre 2

FRANÇOIS D'ASSISE, MODÈLE D'ÉCOLOGIE INTÉGRALE.....	77
1. François d'Assise, un modèle universel.....	78
2. Un modèle proposé par l'Église.....	82
3. Inspirateur d'une écologie de fraternité.....	83
4. Son rapport avec la création nous inspire encore aujourd'hui.....	86
5. Liberté amoureuse et responsable.....	87
6. Toutes les créatures sont le fruit d'une liberté amoureuse.....	88
7. Donner une voix à la louange des créatures.....	90
8. Le cantique « de frère Soleil » ou « des créatures ».....	92
9. Les conseils évangéliques comme conversion écologique.....	100
10. La logique du don.....	105
11. La création, expression de la gratuité.....	106
12. Dans le Christ crucifié, François accueille le don de la création.....	108
13. Contempler la beauté et la bonté de Dieu dans la terre crucifiée.....	111
14. Il évite le romantisme et le sentimentalisme doucereux.....	112
15. Fruits du don et appelés à nous donner.....	115
16. Parents et frères en Christ.....	116
17. Une communication directe et cordiale.....	117
18. Le respect pour l'individualité et l'autonomie de chaque être.....	119
19. Une attitude vitale, théologique et affectueuse	122
20. Les sœurs créatures.....	123
21. Une fraternité basée sur le respect réciproque.	125
22. François n'idéalise ni ne divinise la nature.....	125

23. Construire ensemble la maison commune	128
24. Une fraternité « en sortie »	129
25. L'importance du pardon et de la réconciliation	131
26. Renforcer les liens d'interdépendance et de collaboration	133
27. Une maison commune, habitée par la Trinité...	135
28. François, nouvel Adam, rétablit l'harmonie du paradis.....	136

Chapitre 3

TRADITION FRANCISCAINE : BASES POUR UNE ÉTHIQUE DE L'ENVIRONNEMENT

137

1. Principes franciscains d'éthique environnementale.....	138
2. Liberté	139
3. Gratuité.....	140
4. Fraternité.....	142
5. Bien commun	143
6. La liberté, origine et fin de tout ce qui existe....	144
7. Le Créateur, un être absolument libre.....	145
8. Libre, mais non capricieux.....	147
9. Le Christ, œuvre suprême de la volonté divine	149
10. L'être humain, créé pour la liberté.....	152
11. Libres de corps et d'âme, sans dualismes.....	154
12. La création, fruit gratuit d'une liberté amoureuse.....	160
13. La logique du don et la <i>via pulchritudinis</i>	161
14. « La création appartient à l'ordre de l'amour »	161
15. Relation intime entre la Trinité et la création...	163
16. En Christ, tout est fruit du don et destiné à l'amour	165
17. Le bien et le beau, expressions de la gratuité....	166
18. Aimer et contempler, au lieu de connaître pour dominer	167
19. Une grande famille en Christ.....	169
20. L'individualité face à l'individualisme.....	170

21. Un concept de personne relationnelle	173
22. Repli sur soi et altérité.....	175
23. Un être personnel qui se réalise dans la relation	177
24. Unité dans la diversité.....	179
25. La création est langage, rencontre, relation.....	181
26. Le bien commun inclut toutes les créatures.....	183
27. Un livre qui invite à construire ensemble le bien commun	184
28. Un temple lumineux, multisensoriel.....	187
29. Un foyer de rencontre et de réciprocité.....	189
30. Dignité et valeur de chaque créature	190

Chapitre 4

RÉCONCILIATION ET RECONSTRUCTION

DE LA GRANDE FAMILLE COSMIQUE.....	193
1. Tout est le fruit d'une liberté amoureuse	194
2. La création est une bénédiction, un don divin	196
3. Genèse 1 : le cosmos comme unité dans la diversité.....	198
4. La création confiée à la liberté humaine.....	201
5. Conversion à une écologie intégrale.....	203
6. Retrouver la logique du don.....	205
7. Contemplation priante plutôt que pouvoir despotique.....	206
8. « Loué sois-tu pour ceux qui pardonnent par amour pour toi »	209
9. L'éthique du soin et de la tendresse	215
10. S'éduquer à la responsabilité écologique.....	216
11. Une famille cordiale et universelle	218
12. Dépasser une vision fragmentée.....	219
13. Une communication directe et cordiale.....	224
14. Le dialogue comme attitude de vie.....	227
15. Construire ensemble le destin commun.....	239
16. Engagement et initiatives actuelles des franciscains.....	240
17. La politique de la miséricorde.....	242

18. Nécessité d'une éthique globale et d'une autorité mondiale	243
19. Préserver les raisons de l'espérance	245
20. Préparer les cieux nouveaux et la terre nouvelle	246
CONCLUSION	249
BIBLIOGRAPHIE	253
INDEX DES NOMS D'AUTEURS	269
INDEX THÉMATIQUE	275

Ce livre présente la vision franciscaine de l'écologie qui a inspiré l'encyclique du pape François, *Laudato si'*.

À partir d'une approche globale et inclusive, l'auteur analyse les défis éthiques actuels à la lumière de l'expérience de François d'Assise et de la réflexion philosophique et théologique de la tradition franciscaine. Il souligne l'urgence de dépasser le paradigme technocratique et la culture du déchet qui privilégient le *bien-avoir* au détriment du *bien-être* et brisent les liens qui nous unissent à toutes les créatures.

François d'Assise a été universellement reconnu comme modèle et source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à vivre en harmonie avec la nature. Lynn White, qui considérait la pensée judéo-chrétienne comme l'une des principales causes de la crise écologique actuelle, n'hésitait pas à proposer François d'Assise comme référence pour les écologistes.

Les intuitions de l'école franciscaine ont jeté les bases d'une écologie fraternelle et cordiale qui surpasse à la fois l'anthropocentrisme dominateur et l'écologie de l'administration. Nous ne pouvons pas continuer à nous considérer comme des dominateurs ou des majordomes, mais comme des frères, joyeusement responsables de la maison commune.

Martín Carbajo Núñez, OFM, né à Figueruela de Arriba (Zamora), est docteur en théologie morale, licencié en philologie germanique, diplômé en communication sociale et technicien spécialiste en informatique de gestion. Il enseigne l'éthique et la communication dans deux universités romaines : Antonianum (PUA) et Alphonsianum (PUL), et aux États-Unis au FST, affilié à l'Université de San Diego (Californie). Au sein de la PUA, il a été vice-recteur et recteur ad intérim pendant trois ans.

20 €

ISBN 978-2-7122-1554-5

9 782712 215545

Martín Carbajo Núñez

Notre soeur mère Terre

