

FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA

Datos de la asignatura	
Nombre completo	Ecología, ética y doctrina social de la Iglesia
Código	E000009604
Título	Licentiatu in Theologia
Impartido en	Licenciado en Teología (Master en Teología) [Primer Curso] Licenciado en Teología (Master en Teología) [Segundo Curso]
Créditos	4,0 ECTS
Carácter	Seminario
Departamento / Área	Departamento de Teología Moral y Praxis de la vida Cristiana
Responsable	Jaime Tatay Nieto
Horario	Martes, 11:00-13:00
Horario de tutorías	Martes a las 10:00, con cita previa
Descriptor	Conocer las principales corrientes de ética ambiental contemporánea y la posición de la moral cristiana frente a las cuestiones planteadas, así como la contribución principal de la DSI al debate.

Datos del profesorado	
Profesor	
Nombre	Jaime Tatay Nieto
Departamento / Área	Departamento de Teología Moral y Praxis de la vida Cristiana
Despacho	ICAI - 421
Correo electrónico	jtatay@comillas.edu

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Contextualización de la asignatura
Aportación al perfil profesional de la titulación
<p>Este seminario ofrece una introducción a las cuestiones éticas planteadas por las diversas problemáticas socio-ambientales contemporáneas y a la reflexión generada desde la Doctrina Social de la Iglesia. El seminario combinará, por tanto, tres niveles de reflexión: el de las ciencias naturales y sociales, el de las éticas medioambientales y el del pensamiento social cristiano. Las fuentes utilizadas serán los informes científicos y las declaraciones elaboradas en las principales cumbres internacionales de medioambiente, una selección de artículos de ética medioambiental y los principales documentos eclesiales que han abordado estas cuestiones (poniendo el énfasis en la Carta encíclica <i>Laudato si'</i>).</p>
Prerequisitos
Bachiller en teología

Competencias - Objetivos

Competencias

GENERALES

CGI01	Capacidad de análisis y síntesis	
	RA1	Capacidad de lectura directa y valoración crítica y hermenéutica de los textos
	RA2	Capacidad de análisis, de síntesis y de extraer conclusiones coherentes
	RA3	Comprender y estructurar adecuadamente los conocimientos que se adquieren
	RA4	Capacidad de comprender la complejidad interdisciplinar y la dimensión social de los problemas
	RA5	Capacidad para la aplicación práctica de los conocimientos
CGI02	Capacidad de organización y planificación	
	RA1	Capacidad de organización del tiempo de estudio y de preparación de las clases
	RA2	Capacidad de planificación y elaboración de trabajos y actividades a medio y largo plazo
CGI03	Capacidad de comunicación oral y escrita	
	RA1	Capacidad de redactar con corrección estilística y gramatical
	RA2	Capacidad de hacer presentaciones con público, empleando adecuadamente tanto la expresión oral como el uso de métodos participativos y herramientas TIC
	RA3	Capacidad de comunicar ideas de forma estructurada e inteligible
	RA4	Capacidad para ensanchar el conocimiento y el uso de los lenguajes teológico y sobre la experiencia de la fe
CGI04	Habilidad para la gestión de información	
	RA1	Capacidad de recabar datos y argumentos de diversas fuentes, organizarlos, analizarlos y relacionarlos
	RA2	Capacidad de plantear adecuadamente problemas y preguntas, de resolverlos y de tomar opciones intelectuales y decisiones personales
CGI05	Conocimiento de una segunda lengua	
CGP06	Capacidad crítica. Juicio crítico	
	RA1	Capacidad crítica al analizar problemas teológicos, morales, bíblicos, espirituales, para llegar a formarse un juicio crítico personal
	RA2	Capacidad de enjuiciar críticamente, desde un recto sentir con la Iglesia, la tarea evangelizadora de la propia Iglesia local en las coordenadas históricas

	RA3	Capacidad de enjuiciar y ponderar los argumentos y los valores implicados en las posturas distintas ante las cuestiones planteadas
CGP07	Desarrollo de habilidades interpersonales	
	RA1	Capacidad de escucha, empatía, acogida del otro, diálogo, respeto
	RA2	Capacidad de motivación propia y de motivación y apoyo a otros
	RA3	Capacidad para mantener las convicciones propias en un mundo pluralista y tolerante
CGP08	Capacidad para valorar, discutir y revisar tanto el trabajo propio y personal como el de otros/as compañeros/as	
	RA1	Capacidad y apertura para recibir críticas y correcciones sobre el propio trabajo y de cambiar los planteamientos o conclusiones propios cuando sea necesario
	RA2	Capacidad para corregir, valorar y discutir con criterios objetivos el trabajo de otros compañeros
	RA3	Capacidad para formular observaciones críticas y opiniones contrarias con respeto
	RA4	Capacidad y disponibilidad para ensanchar los propios horizontes teológicos y los propios lenguajes sobre la experiencia de la fe
CGP09	Compromiso personal	
	RA1	Capacidad de vivir de modo integrado y coherente el conocimiento teológico con la fe que se profesa en la vida personal y en la actividad en la Iglesia
	RA2	Capacidad de adquirir y desarrollar la conciencia ministerial para desempeñar las tareas del anuncio del evangelio y de la presidencia eucarística
	RA3	"Capacidad de empatizar con los autores y textos que se estudian, y de hacer revertir en la propia existencia creyente los contenidos de la asignatura y dialogar con la propuesta teórica desde su propia experiencia teológica"
	RA4	Capacidad de mostrar en la propia vida cómo es posible seguir a Jesús aquí y ahora
	RA5	Capacidad de desarrollar la sensibilidad para sentir en y con la Iglesia
	RA6	Capacidad de enriquecer la propia experiencia personal de fe a partir de las experiencias y conocimientos recibidos
	RA7	Capacidad de transmitir la importancia del saber y de la reflexión teológica, en todas sus modalidades, en la labor evangelizadora de los/as cristianos/as
	RA8	Capacidad de transmitir en las propias tareas una especial preocupación por el desarrollo de la justicia en el amor

CGP10	Reconocimiento y valoración positiva de la diversidad y la multiculturalidad	
	RA1	Capacidad de expresarse y relacionarse con respeto y fraternidad, tanto al transmitir el sentido de la propia fe como al encontrarse y dialogar con otras confesiones, religiones y sistemas de valores
	RA2	Capacidad de desarrollar una sensibilidad ecuménica, que se traduzca en interés por otras posturas, capacidad de diálogo, y presencia de gestos ecuménicos en la propia actividad pastoral
	RA3	Capacidad de comprender y de responder adecuadamente a fenómenos religiosos actuales, como los nuevos ateísmos o las nuevas formas de religiosidad
CGS11	Capacidad para desarrollar y mantener actualizadas las propias competencias, destrezas y conocimientos ya adquiridos	
	RA1	Capacidad y predisposición para seguir, en el futuro, pensando la fe, e integrando la fe y la ciencia, el conocimiento y la experiencia creyente
CGS12	Capacidad de actualizar, mantener, cambiar y adaptar planteamientos iniciales, modificando posibles prejuicios cognitivos,	
	RA1	Capacidad para fundamentar la razonabilidad de la postura católica en diálogo con nuevas posturas teológicas, con la experiencia humana y las ciencias
CGS13	Capacidad para trabajar de modo autónomo y para pensar de forma creativa desarrollando nuevas ideas y conceptos	
	RA1	Capacidad para integrar creativamente las aportaciones de la Sagrada Escritura, la Tradición, la reflexión teológica y el Magisterio en el quehacer teológico
	RA2	Capacidad para contextualizar, actualizar y traducir las aportaciones de la Sagrada Escritura, la Tradición, la reflexión teológica y el Magisterio a las diversas situaciones sociales y culturales
	RA3	Capacidad de elaborar y fundamentar una postura cristiana coherente, y defenderla ante personas no creyentes o no cristianas
	RA4	Capacidad para comunicar la postura católica adaptándose a los diversos contextos y distintos procesos personales
	RA5	Capacidad para aplicar en su ministerio pastoral los descubrimientos personales que van realizando con el deseo de transmitir la luz que da el logos de la fe, asumiendo responsablemente tareas de liderazgo pastoral
	RA6	Capacidad de animar el espíritu emprendedor y la creatividad para trasladar la teología mediante aplicaciones e iniciativas orientadas a una nueva evangelización
CGS14	Capacidad de elaborar personalmente y en grupo trabajos, conferencias y exposiciones, y de comunicarlas oralmente y por escrito, con claridad y precisión	
	RA1	Capacidad de exponer síntesis científicas en clase abiertas a la interpelación académica del resto de compañeros para llegar a las mejores de las conclusiones posibles

	RA2	Capacidad de desarrollar y fomentar actitudes de trabajo en grupo: escucha, diálogo, comunicación bidireccional, compromiso con las tareas encomendadas, cooperación, valoración del trabajo del otro/a.
	RA3	Capacidad de diseñar y ofrecer un curso introductorio sobre la materia para agentes de pastoral sin cualificación teológica
	RA4	Capacidad para exponer con claridad la postura católica en los temas fundamentales de la asignatura
CGS15	Calidad y excelencia del propio trabajo	
	RA1	Cultivo del trabajo bien hecho, orientando sus proyectos a obtener resultados excelentes, tanto formalmente como en su contenido
CGS16	Habilidades de investigación	
	RA1	Adquisición del método de investigación propio del nivel de máster, utilizando fuentes primarias, consultando archivos y bibliotecas, recopilando y organizando bibliografía secundaria, etc.
	RA2	Capacidad de confeccionar un proyecto de investigación
	RA3	Capacidad para relacionar contenidos, autores, escuelas
	RA4	Capacidad para valorar críticamente, con criterios objetivos, el valor de los escritos de los autores implicados y de los comentarios y opiniones que versan sobre ellos
ESPECÍFICAS		
CE34	Conocimiento de los contenidos fundamentales de la materia	
	RA1	Conocimiento de las fuentes de la Teología moral: Sagrada Escritura, Tradición y Magisterio de la Iglesia
	RA2	Conocimiento de la postura eclesial sobre los temas concretos y su evolución
	RA3	Conocimiento de las exigencias morales personales y sociales a la luz del mensaje cristiano
	RA4	Conocimiento sistemático del desarrollo del juicio moral y su relación con la educación del sentido moral
	RA5	Conocimiento adecuado de la historia y de las cuestiones fundamentales de la teología moral
	RA6	Conocimiento de la epistemología del discurso teológico-moral en el estudio de las cuestiones morales
	RA7	Conocimiento de las categorías fundamentales que conforman la moralidad humana
	RA8	Conocimiento de los textos bíblicos más relevantes en la historia de la moral y en la reflexión moral contemporánea
	RA9	Conocimiento y uso de la epistemología del discurso teológico-moral en el estudio e investigación de las cuestiones morales

CE35	Destreza para relacionar los distintos tratados morales entre sí y con otras materias teológicas	
	RA1	Capacidad para detectar la mutua interacción entre los distintos ámbitos de la moral (Fundamental, de la Persona, Social, etc.), así como su relación con el conjunto de la teología sistemática
	RA2	Capacidad para mostrar la relevancia de cada tratado de la moral para el conjunto de la vida cristiana
CE36	Capacidad para el diálogo interdisciplinar y cultural	
	RA1	Conocimiento básico de las ciencias humanas y sociales exigidas por el método interdisciplinar propio de la Moral
	RA2	Capacidad para mirar con espíritu crítico la realidad contemporánea, las culturas distintas, y las situaciones nuevas que se vayan presentando, y enjuiciarlas y valorarlas desde los criterios y orientaciones que aportan la Moral y la Pastoral
	RA3	Conocimiento de la interrelación entre la cultura, la moral y la praxis de la vida cristiana
	RA4	Capacidad para describir y valorar éticamente los rasgos de la cultura dominante, como la globalización
	RA5	Capacidad para desarrollar un espíritu crítico capaz de relativizar la propia cultura
	RA6	Capacidad de respetar a quienes proceden de una cultura diferente y desarrollar actitudes de empatía
	RA7	Capacitada de establecer un diálogo entre la fe y la cultura así como entre las diferentes culturas
CE37	Dar razón de la dimensión cristiana de la moralidad humana	
	RA1	Conciencia crítica de la relación compleja e inseparable entre una creencia y su praxis
	RA2	Conciencia de la conexión entre la creencia cristiana y su vivencia en la comunidad eclesial
	RA3	Capacidad de fundamentar teológicamente las propias convicciones morales
	RA4	Capacidad para plantearse preguntas sobre la exigencia moral en distintas situaciones
	RA5	"Capacidad y destreza para comunicar a otros las exigencias morales del mensaje cristiano, de manera que les mueva a éstos a plantearse las situaciones sociales desde un discernimiento que tiene en cuenta los criterios evangélicos"
	RA6	Capacidad para transmitir la importancia de la Moral y la Pastoral en la labor evangelizadora de los/as cristianos/as
	RA7	Capacidad para afrontar problemas actuales aplicando las enseñanzas de la moral
	RA8	Capacidad para traducir en propuestas morales y pastorales concretas, en proyectos de desarrollo y convivencia, la riqueza conceptual del Magisterio y de la Sagrada Escritura

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Contenidos – Bloques Temáticos

1. Presentación. Introducción. El reto contemporáneo de la sostenibilidad
2. Los principales actores del debate socioambiental contemporáneo
3. Agua, clima, biodiversidad, raza, pobreza, desigualdad. De la cuestión social a la cuestión socioambiental
4. La recepción católica de las cuestiones ambientales (1891-1978): del pontificado de León XIII al de Pablo VI
5. La recepción católica de las cuestiones ambientales (1978-2013): del pontificado de Juan Pablo II al de Benedicto XVI
6. El papel de las instancias eclesiales no magisteriales
7. *Laudato si'*. Estructura, metodología, fuentes
8. El acercamiento desde la Cristología y la Antropología Teológica
9. Éticas ecológicas utilitaristas y deontológicas.
10. Éticas ecológicas de las virtudes y éticas ecológicas ecosistémicas: la ética de la tierra y la ecología profunda

METODOLOGÍA DOCENTE

Aspectos metodológicos generales de la asignatura

Esta asignatura se plantea como un seminario participativo y, en función del número de alumnos, se plantea la posibilidad de transformarlo en un "reading course" o curso de lectura guiadas en función de los intereses particulares de los alumnos.

La participación en clase, la lectura de los textos escogidos y la realización de un trabajo son los tres elementos principales del curso.

Metodología Presencial: Actividades

Debate en torno a las preguntas seleccionadas para cada sesión.

Por ejemplo, en primer bloque temático:

Presentación del seminario

Profesor y alumnos. Expectativas sobre el seminario. Presentación de la bibliografía.

Curso on-line (en inglés): "*Laudato si'*: On Care for Our Common Home", <https://courses.sdgcademy.org/learn/laudato-si-on-care-for-our-common-home-september-2015>

Videos:

- Welcome to the anthropocene: <https://youtu.be/fvgG-pxlobk>
- Video: J. ROCKSTROM, "Dejemos que el ambiente guíe nuestro desarrollo": https://www.ted.com/talks/johan_rockstrom_let_the_environment_guide_our_development?language=es

Lecturas

- LS 17-42
- P. Linares – J. C. Romero, «*Laudato si'* y la ciencia», en Sanz Giménez-Rico, E. (ed.), *Cuidar de la Tierra, cuidar de los pobres: Laudato si' desde la teología y con la ciencia* (Sal Terrae, Santander 2015) 105-123.
- Southern African Catholic Bishops' Conference, *Pastoral Statement on the Environmental Crisis*, Johannesburg 1999.

Preguntas para el debate:

- ¿Qué procesos se han desencadenado en nuestro planeta en las últimas décadas?
- ¿Cuáles son las raíces históricas de estos procesos?
- ¿Por qué preocupan a los obispos sudafricanos y al magisterio pontificio?

Metodología No presencial: Actividades

La metodología no presencial se concreta en realizar lecturas previas a la clase y teniendo presentes las preguntas guías.

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO

HORAS PRESENCIALES			
Lecciones magistrales teóricas	Exposición oral del artículo, libro o capítulo que se va a discutir	Debate o diálogo en clase	Lectura y análisis / comentario en clase de fuentes secundarias (libros, artículos, etc.)
10.00	5.00	5.00	10.00
HORAS NO PRESENCIALES			
Lectura de materiales para posterior trabajo en clase	Trabajo escrito individual / memoria escrita personal	Estudio	
20.00	40.00	20.00	
CRÉDITOS ECTS: 4,0 (110,00 horas)			

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Actividades de evaluación	Criterios de evaluación	Peso
<i>Trabajo final</i> (3000-4000 palabras). El tema se seleccionará con el profesor previamente y se discutirá con la clase durante el desarrollo de la asignatura.	Se evaluará en función de la calidad, el estilo, el manejo de las fuentes y la relevancia e interés del tema escogido.	50% %
2 ensayos breves --comentarios de texto-- de 400-500 palabras a partir de las lecturas realizadas: 1. Síntesis personal sobre la importancia de la protección de la creación para las religiones y sobre la contribución específica del cristianismo al debate. 2. Síntesis personal sobre los distintos niveles de reflexión eclesial (pontificio, episcopal, no magisterial) a la luz de las lecturas realizadas hasta ahora.	Se valorará la claridad y capacidad de síntesis.	20% %

Consiste en la presentación y análisis de las lecturas asignadas para las distintas clases	Claridad, concisión y capacidad de análisis	15% %
Se valorará la asistencia y participación en el debate, así como la lectura previa en profundidad de los textos seleccionados para cada sección	Se valorará la implicación y participación del alumno en el aula y de la profundidad del análisis de las lecturas	15% %

Calificaciones

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

Actividades	Fecha de realización	Fecha de entrega
<p>Presentación del seminario</p> <p>Profesor y alumnos. Expectativas sobre el seminario. Presentación de la bibliografía.</p> <p>Curso on-line (en inglés): "Laudato si': On Care for Our Common Home", https://courses.sdgacademy.org/learn/laudato-si-on-care-for-our-common-home-september-2015</p> <p>Videos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Welcome to the anthropocene: https://youtu.be/fvgG-pxlobk Video: J. ROCKSTROM, "Dejemos que el ambiente guíe nuestro desarrollo": https://www.ted.com/talks/johan_rockstrom_let_the_environment_guide_our_development?language=es <p>Lecturas</p> <ul style="list-style-type: none"> LS 17-42 P. Linares – J. C. Romero, «Laudato si' y la ciencia», en Sanz Giménez-Rico, E. (ed.), <i>Cuidar de la Tierra, cuidar de los pobres: Laudato si' desde la teología y con la ciencia</i> (Sal Terrae, Santander 2015) 105-123. Southern African Catholic Bishops' Conference, <i>Pastoral Statement on the Environmental Crisis</i>, Johannesburg 1999. <p>Preguntas para el debate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ¿Qué procesos se han desencadenado en nuestro planeta en las últimas décadas? ¿Cuáles son las raíces históricas de estos procesos? <p>¿Por qué preocupan a los obispos sudafricanos y al magisterio pontificio?</p>	Semana 1	
<p>Lecturas/videos:</p> <ul style="list-style-type: none"> LS 137-142 K. RAWORTH, <i>Un espacio seguro y justo para la humanidad</i>, Documentos de debate de Oxfam, Oxford 2012. 		

- K. RAWORTH, "Earth's Safe Operating Space for Humanity", <https://www.youtube.com/watch?v=0TI-ETGsEkc>
- G. GARDNER, "Involucrar a las religiones para modelar las visiones del mundo", en: The Worldwatch Institute, *La situación del mundo 2010: Cambio cultural. Del consumismo hacia la sostenibilidad*, Icaria – Fuhem, Madrid 2010, 69-78.

Preguntas para el debate:

- ¿Cuáles son los principales aspectos de la ecología integral a la que se refiere Francisco?
- ¿Qué papel desempeñan las religiones en un debate que ha sido dominado tradicionalmente por científicos, economistas, políticos, ONGs, etc.?
- ¿Cuáles son sus contribuciones específicas al debate?

Semana 2

Lecturas:

- LS 43-61
- J. TATAY, «De la 'cuestión social' a la 'cuestión socio-ambiental'. Implicaciones de *Laudato si'* para la DSI», en E. Sanz Giménez-Rico (ed.), *Cuidar de la Tierra, cuidar de los pobres: Laudato si' desde la teología y con la ciencia*, Sal Terrae 2015, 169-184.
- Caritas Internationalis, *Justicia climática. En búsqueda de una ética global*, Ciudad del Vaticano 2009.
- CBCP, *What is Happening to Our Beautiful Land?*, Manila 1998.
- PCJP, *Agua, un elemento esencial para la vida y ahora un asunto de mayor urgencia - una actualización*, Ciudad del Vaticano 2009.
- United Church of Christ, *Toxic Wastes and Race in the United States. A National Report on the Racial and Socio-Economic Characteristics of Communities with Hazardous Waste Sites*, New York 1987.

Preguntas para el debate:

- ¿Por qué se interesan algunas conferencias episcopales, el PCJP o Trócaire (agencia católica de desarrollo) por estas cuestiones?
- ¿A qué conclusiones llegan?
- ¿Qué tipo de argumentos utilizan?
- ¿Por qué la degradación de la creación plantea graves cuestiones sociales?
- ¿Tiene sentido seguir hablando de cuestiones sociales, económicas y ambientales por separado? ¿Por qué?

Ensayo breve 1 (obligatorio): Elegir uno de los seis documentos de las lecturas e identificar las *razones* por las que la Iglesia se interesa por la cuestión socioambiental, así como la *contribución* específica que realiza al debate.

Semana 3

<p>Lecturas/videos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RN 4-6, 16-17, 30, 33; QA 79-87; MM 47-48; 123-149; 185-199; PT 3-4, 98-101; 111. • GS 4-5, 8, 12-13, 44; PP 17, 25, 37, 41, 86; OA 21. • Pablo VI, <i>Discurso en el XXV aniversario de la FAO</i> (16 de noviembre de 1970): <i>IP</i>, VIII, 1971, 1146. • Sínodo de los Obispos, <i>Iustitia in Mundo</i> (1971) 63. <p>Preguntas para el debate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las cuestiones abordadas por el Magisterio desde RN, ¿están relacionados con las problemáticas ambientales? • ¿Qué problemáticas socioambientales son las que más preocupan a la Iglesia durante este periodo? <p>¿Podemos hablar de una progresiva toma de conciencia eclesial de los problemas ecológicos? ¿Por qué?</p>	<p>Semana 4</p>	
<p>Lecturas/videos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RH 15-16; LE 1-2, 4; SRS 26-27, 30, 34; CA 39, 41; EV 42; CDSI, 451-487; CV 48-51. • CNBB, <i>Preserve o que é de todos</i> (1979) • Juan Pablo II, <i>Mensaje para la XXII Jornada Mundial de la Paz</i> (1-11990) • Benedicto XVI, <i>Discurso ante el Parlamento Federal Alemán</i> (22-9-201) • • Preguntas para el debate: <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Qué nuevas cuestiones ambientales son identificadas durante este periodo? 2. ¿Se percibe un cambio de tono respecto al periodo anterior? 3. ¿Qué comprensión del desarrollo propone la Iglesia? ¿Y del dominio de la creación? 4. ¿Qué tipo de argumentos utiliza el magisterio al abordar las problemáticas ambientales? ¿Son enmarcadas como cuestiones técnicas, filosóficas, teológicas o antropológicas?	<p>Semana 5</p>	
<p>Lecturas/videos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CTI, <i>En búsqueda de una ética universal</i> (2009), nn. 1, 44-52, 82. 2. REPAM, "La Red Eclesial Pan-Amazónica (REPAM)", <i>Razón y Fe</i> 1404 (2015) 295-301. 3. <i>Instrumentum Laboris</i> del Sínodo para la Amazonía, 4. PAS, <i>Fate of Mountain Glaciers in the Anthropocene</i>, Vatican City 2011. 5. PCJP, <i>Energy, Justice and Peace: A Reflection on Energy in the Current Context of Development and Environmental Protection</i>, Rome 2014. <p>Preguntas para el debate</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Qué importancia han tenido instituciones como el PCJP, la CTI o la PAS y los foros de diálogo ecuménico en la elaboración de la reflexión eclesial sobre ecología? ¿Qué contribución han realizado? 2. ¿En qué medida el pensamiento social cristiano se elabora desde las instancias magisteriales? ¿Y en qué medida se hace desde otras instancias? <p>Ensayo breve 2 (opcional): Síntesis personal sobre la importancia de la protección de la creación para las religiones y sobre la contribución específica del cristianismo al debate</p>	<p>Semana 6</p>	
<p>Lecturas:</p>		

- MM **236-239**; LS 16
- J. TATAY, *Ecología integral* ..., pp. **346-356**.
- L. GONZÁLEZ-CARVAJAL, "Laudato si' en el marco de la doctrina social de la iglesia", *Razón y Fe* 1404 (2015) 261-271.

Preguntas:

- ¿De qué modo se estructura LS?
- ¿Cuáles son las fuentes principales utilizadas por Francisco? ¿Percibes algún cambio respecto de la metodología utilizada anteriormente por el Magisterio?
- ¿Está LS en continuidad con la tradición de las encíclicas sociales anteriores? ¿Qué novedades introduce?

Ensayo breve 3 (opcional): Síntesis personal sobre los distintos niveles de reflexión eclesial (pontificio, episcopal, no magisterial) a la luz de las lecturas realizadas hasta ahora.

Semana 7

Lecturas:

- LS 62-100
- J. MOLTSMANN, *El camino de Jesucristo*, 371-419.
- C. DEANE-DRUMMOND, *Eco-Theology*, 99-113
- Cf. D. EDWARDS, *Jesus, the Wisdom of God: An Ecological Theology*, Hombush 1995.

Preguntas para el debate:

- Se ha señalado el antropocentrismo teológico (bíblico) como una de las causas de la destrucción de la naturaleza, ¿está justificada esta crítica?
- ¿En qué medida puede iluminar el misterio de Cristo las problemáticas socio-ambientales contemporáneas?
- ¿De qué recursos dispone la cristología y la antropología teológica para concebir al ser humano "en-relación" con el resto de la creación?

Ensayo breve 4 (obligatorio)

: Elabora una síntesis de las contribuciones que puede realizar la cristología al debate medioambiental.

Semana 8

Lecturas/videos:

- L. WHITE, «The Historical Roots of our Ecological Crisis»: *Science* 155/3767 (1967) 1203-1207.
- J. M. CAAMAÑO, "Pensar el paradigma tecnocrático", en: Id. (ed.), *La tecnocracia*, Sal Terrae – UPCo 2018.
- LS 79-106, 115, 118, 138-142, 159, 210, 219
- P. Singer, "El dominio del hombre", *El País* (20-8-2015), https://elpais.com/elpais/2015/08/01/opinion/1438449864_990306.html

Preguntas para el debate:

- ¿Cuál es la raíz de la crisis ecológica para Francisco?
- La tesis de White ha sido enormemente influyente, ¿a qué crees que se debe?
- ¿Podrías poner ejemplos cotidianos de ámbitos en los que el paradigma tecnocrático es predominante?

Semana 9

<ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué paralelismos se observan entre la posición de Francisco y los de los diversos autores? • ¿Hay elementos incompatibles con el planteamiento ético y teológico de la Iglesia en las propuestas de estos últimos? • ¿Qué tipo de planteamiento ético fundamenta LS? 		
<p>Lecturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LS 11, 88, 111, 135, 200, 211, 224 • A. NAESS, «The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A summary»: Inquiry 16/1 (1973) 95-100. • A. LEOPOLD, <i>The Land Ethic</i>, en Íd., <i>A Sand County Almanac</i> (OUP, Oxford 1949). • J. M. García Gómez-Heras, "El principio de co-pertenencia", I Congreso Español de Ecoética, 2017. <p>Para la discusión en clase:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cada uno de los alumnos elegirá uno de los artículos y comparará la propuesta del autor con los números de LS. • ¿Qué paralelismos se observan entre la posición de Francisco y la de las distintas corrientes de ética ambiental? <p>¿Qué divergencias se observan? ¿Hay elementos incompatibles con el planteamiento ético y teológico de la Iglesia?</p>	Semana 10	
<p>Lecturas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lectura previa de los trabajos de los compañeros del seminario • Exposición oral (15') de los resultados de la investigación 	Semana 11	

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

Bibliografía Básica

Galindo, A. (ed.), *Loado seas mi Señor y ecología integral*, UPSAL, Salamanca 2016.

Sanz Giménez-Rico, E. (ed.), *Cuidar de la Tierra, cuidar de los pobres: Laudato si' desde la teología y con la ciencia*, Sal Terrae, Santander 2015.

Tatay, J. *Ecología integral. La recepción católica del reto de la sostenibilidad: 1891 (RN) – 2015 (LS)*, BAC, Madrid 2018.

Trigo, T. (ed.), *Cuidar la Creación: Estudios sobre la encíclica Laudato si'*, EUNSA, Pamplona 2016.

Dorr, D., *Option for the Poor and for the Earth: Catholic Social Teaching*, Orbis, New York 2012.

Northcott, M. *The Environment and Christian Ethics*, Cambridge University Press, New York 1996.

Bibliografía Complementaria

Caritas Internationalis, *Justicia climática. En búsqueda de una ética global*, Ciudad del Vaticano 2009.

PCJP, *Agua, un elemento esencial para la vida y ahora un asunto de mayor urgencia - una actualización*, Ciudad del Vaticano 2009.

Trócaire, *Feeling the Heat, How climate change is Driving Extreme Weather in the Developing World*, Dublin 2014.

CBCP, *What is Happening to Our Beautiful Land?*, Manila 1998.

United Church of Christ, *Toxic Wastes and Race in the United States. A National Report on the Racial and Socio-Economic Characteristics of Communities with Hazardous Waste Sites*, New York 1987.

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de **protección de datos de carácter personal**, le informamos y recordamos que puede consultar los aspectos relativos a privacidad y protección de datos que ha aceptado en su matrícula entrando en esta web y pulsando "descargar"

[https://servicios.upcomillas.es/sedelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792](https://servicios.upcomillas.es/sedeelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792)