

Servei de Documentació

Unió de Religiosos de Catalunya • Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat

Plaça d'Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com

Autor	1. Fundació Pere Tarrés 2. Javier Elzo	47
Títol	1. Com contribueixen les entitats d'Església a la cohesió social de Catalunya? 2. Los cristianos en la plaza pública. (Texto para la intervención de Javier Elzo en la presentación del trabajo "L'acció social des de les entitats d'Església. El seu paper en la cohesió social a Catalunya" en Barcelona el día 20 de marzo de 2014).	
Data	20 de març de 2014	
Font	Fundació Pere Tarrés	
Publicat	27 de març de 2014	

1. Com contribueixen les entitats d'Església a la cohesió social de Catalunya?

Quina és la realitat de les entitats d'Església a Catalunya? Quina aportació fan a la cohesió social? Quin són els principals reptes per enfortir les organitzacions i la seva acció social? A aquestes i altres qüestions ha contestat la recerca "**L'acció social des de les entitats d'Església. El seu paper en la cohesió social a Catalunya**" dirigida per la Fundació Pere Tarrés amb la col·laboració del Campus Docent Sant Joan de Déu (Universitat de Barcelona) i la Càtedra d'Inclusió Social (Universitat Rovira i Virgili) que s'ha presentat aquesta tarda en una jornada que ha tingut lloc al CaixaForum. Centre Social i Cultural de l'Obra Social "la Caixa".

La recerca, on **han participat més de 40 entitats d'Església de Catalunya**, ha estat promoguda per la Xarxa d'Entitats Socials d'Església i ha rebut el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya i el Comissionat d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona.

8 elements de cohesió social

A Catalunya existeixen un miler d'entitats d'Església que fan acció social, segons ha estimat aquesta recerca que ha estat presentada en la jornada per Enric Benavent i Marina Aguilar, membres de l'equip investigador de la Fundació Pere Tarrés. Els investigadors han sintetitzat en 8 elements les contribucions principals d'aquestes entitats a la cohesió social de Catalunya:

- Aconseguir l'autonomia personal de les persones ateses des d'uns valors determinats.
- La detecció de necessitats emergents resultat de la seva acció de proximitat amb les persones més vulnerables.
- La transformació social per a millorar un model social injust i desigual, que deixa moltes persones fora.
- El desenvolupament personal i professional dels seus equips (persones contractades o voluntàries).
- El foment de la participació interna.
- La mobilització de la base social que s'implica en millorar la societat.
- La contribució econòmica que aporten amb la seva acció al servei de les persones vulnerables.
- La complementarietat a l'Estat del Benestar, innovant en la prestació de serveis que atenen a persones associades a la pobresa i l'exclusió social.

Reptes de futur per a les entitats socials d'Església

A més d'analitzar cada un d'aquests 8 elements de contribució a la cohesió social, la recerca també apunta quins són els reptes que han d'afrontar les entitats socials d'Església en cada àmbit.

En aquest sentit, alguns dels reptes apuntats per l'estudi són: quantificar econòmicament l'aportació del voluntariat, quantificar la contribució que fan les entitats socials d'Església al benestar material de la societat catalana (a través del PIB); avaluar l'efectivitat i impacte de la seva acció social; compaginar l'atenció a les necessitats bàsiques de les persones amb programes de prevenció i promoció; incorporar l'espiritualitat en la seva intervenció social; treballar més en xarxa amb altres agents públics i privats i col·laborar amb el món empresarial; millorar la seva comunicació externa i guanyar presència pública a través de la denúncia i la incidència política; incorporar les eines 2.0 per apropar-se a nous segments de població; comptar amb un model de voluntariat; comptar amb equips de treball correctament capacitats; millorar la comunicació interna dins de les entitats; avançar en la transparència i la rendició de comptes, entre d'altres reptes.

Un dels reptes és fer propostes per millorar la societat, segons Javier Elzo, Catedràtic Emèrit de Sociologia de la Universitat de Deusto, que ha fet la conferència central de la jornada: "Ja no és suficient amb el fet de denunciar les injustícies. Les postures merament reivindicatives i condemnatòries de l'ultraliberalisme financer que ens domina no són suficients. Fins i tot poden ser adormir consciències inquietes i mandroses. Ja no és suficient amb el fet de criticar sense proposar alternatives, però que siguin viables i sostenibles". La

presentació institucional ha anat a càrrec d'Enric Vendrell i Aubach, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, i de Lluís Serra, de la Xarxa d'Entitats Socials d'Església. La jornada ha ofert també l'oportunitat d'un debat obert amb el públic que ha moderat a periodista Maria Paz López., presidenta de la Associació Internacional de Periodistes de Religió (IARJ).

Els resultats d'aquesta recerca han estat recollits en un llibre que ha publicat l'Editorial Claret i que també s'ha presentat aquesta tarda. El proper dilluns 24 de març es presenten els resultats a la ciutat de Girona, i el 3 d'abril a Lleida.

L'any 2011 es va constituir la Xarxa d'entitats socials d'Església format per 27 organitzacions catalanes que realitzen acció social inspirades en l'Evangelí, al servei de les persones més fràgils. Està formada per entitats com ara Càritas, Jesuïtes, Fundació Pere Tarrés, Maristes, Secretariat de la URC, Salesians, Oblates, Filles de la Caritat, Centros Sociosanitarios Católicos de Catalunya, Sant Joan de Déu, el secretariat de Marginació de la Diòcesi de Barcelona, entre d'altres. Hi ha realitats diverses, grans i petites, més i menys estructurades, però totes amb carismes particulars, diocesans, de congregacions religioses o fins i tot civils. Totes amb voluntat d'acompanyar les persones.

2. Los cristianos en la plaza pública. Javier Elzo.

Los cristianos en la plaza pública

(Texto para la intervención de Javier Elzo en la presentación del trabajo “*L’acció social des de les entitats d’Església. El seu paper en la cohesió social a Catalunya*” en Barcelona el día 20 de marzo de 2014).

El ADN del cristiano conforma dos aspectos centrales: la dimensión de la trascendencia y la “*dilectio*”, el amor gratuito al otro, particularmente al más necesitado

La trascendencia y sus rasgos esenciales provienen de nuestro “fundador”: Jesús, un Dios hecho hombre, ajusticiado por los poderosos del momento, crucificado y que sus primeros seguidores nos aseguran que Dios le ha resucitado. Nosotros conformamos la setenta u ochenta generación de aquellos primeros seguidores que, a lo largo de los siglos, con aciertos y errores, pretendemos construir el Reino de Dios, ya en esta tierra, en estos días, para estos días, pero que no se agota en el espacio-tiempo de nuestra generación. El tiempo de la Iglesia no se limita al tiempo cronológico, ni al tiempo biográfico, ni al tiempo histórico. Es un tiempo trans-histórico que se abre en la noche de los tiempos, con un punto nodal en torno al año 30 de nuestra era, donde Dios se hizo hombre, y que se prolongará hasta la plenitud de los tiempos. En esta perspectiva del tiempo trans-histórico, que Halmut Rosa¹ denomina tiempo sacral, podemos inscribir y vivir los cristianos nuestro tiempo cronológico, biográfico e histórico. Este tiempo sacral nos envuelve en la plenitud de la trascendencia del Reino, un Reino en perpetua construcción.

La “*dilectio*”, el amor gratuito es la argamasa de este Reino de Dios. No sin dificultades las primeras comunidades de cristianos entendieron que el nuevo Reino no era para unos pocos judíos, para una nueva “secta” (en el sentido etimológico del término) de judíos seguidores de Jesús. Los primeros cristianos, ya 20 años después de la desaparición física de Jesús de Nazaret, establecieron la fraternidad universal (ya no hay judíos, ni griegos entre cristianos) una fraternidad donde la comunidad de bienes exigía que no hubiera necesitados entre ellos. No siempre fue un campo de rosas. Las divisiones entre los seguidores de Jesús fueron continuas y la tentación del dinero y del poder fueron vivas en los comienzos², y aún lo siguen siendo entre nosotros. Es mucho más fácil y, en todo caso, menos exigente, decirse cristiano que serlo. Siempre lo fue y así será hasta el final de los días.

Pero el norte, el ADN es claro. La religión cristiana es básica y fundamentalmente una religión histórica pues venimos de una persona histórica, Jesús de Nazaret, ajusticiado y resucitado, que vivió en su tiempo, con los parámetros culturales de su tiempo pero, nada más morir, diferentes tradiciones de sus seguidores (Lucas, Marcos, Mateo, Juan, la Didache, etc.) y poco después sus interpretes en el tiempo que les tocó vivir (los Padres de la Iglesia) nos han transmitido, sin duda alguna, aun con las variantes de la ecuación personal de cada uno de ellos, lo que he denominado el ADN del cristiano: construir el Reino de Dios, como testigos de lo invisible que se concreta en el amor gratuito, y visible, priorizando al más necesitado. A Dios nadie la ha visto nunca jamás

¹ Halmut Rosa. “*Accélération: une critique sociale du temps*”. Ed. La Découverte. Paris 2010. Original en alemán en 2005. Ver capítulo 1º.

² Ver, por ejemplo de Rafael Aguirre (Ed.) “*Así empezó el cristianismo*”. Verbo Divino, Estella 1910 y Daniel Marguerat “*Un admirable christianisme. Relire les Actes des apôtres*”, en particular el capítulo 6º, “*Histoires d’argent*”, Éditions Cabedita, Bière, Suiza, 2013.

luego “no digáis que amáis a Dios a quien no veis si no amáis a vuestro hermano (fratría universal) a quien veis”, leemos en la tradición de Juan. Al final de los tiempos, nos dirá la tradición, en Mateo 25, que se nos pedirán cuentas cuando no dimos de comer al que tenía hambre, de beber al que tenía sed, no visitamos al enfermo en su hospital o al preso encarcelado...

Hoy, ya avanzada la segunda década del siglo XXI, los cristianos debemos discernir y poner en práctica, el Reino de Dios en nuestro mundo de hoy, allá donde estemos. Vivimos los estertores de la era post-constantiniana y abrimos los ojos, con cierto temblor, hacia el amanecer de una nueva era en la construcción del Reino de Dios de contornos difusos. Siempre es más evidente lo que fenece que lo que nace. Es más fácil escribir la historia de un abuelo que pergeñar la de mi nieta, nacida hace diez días.

Como dice Poulat “los cristianos no tienen ninguna razón para desesperarse mientras no confundan la virtud de la esperanza con algunas formas que adoptan sus ilusiones: reconquistar el mundo, rehacer cristianos a nuestros hermanos, instituir una nueva cristiandad o bien profetizar la catástrofe. O, más recientemente, inculturar la fe en el mundo de hoy, dar sentido a una actividad humana de la que está desprovista...”³. El cristiano ni tiene que aculturarse plenamente al mundo que le toca vivir, ni debe pretender inculturarle.

- La aculturación de los cristianos al mundo actual supone, dar por buena, sin más, la actual cultura moderna en un intento de acomodar el mensaje cristiano al lenguaje, valores y estilos de vida actuales. Supone caer en la complacencia, en la acomodación, para quedar bien o ser aceptado. Es el riesgo de la fusión: “disolverse en la secularidad... desaparecer de éxito, al precipitar la trasfusión de los valores cristianos en un humanismo postreligioso abierto a todos los hombres de buena voluntad pero que, al mismo tiempo, progresivamente, se mutila de la cruz, luego huérfano de la resurrección. En este orden de cosas me impresionó esta reflexión de Habermas que leí recientemente en un artículo de prensa de Manuel Fraijó: Lo más inquietante, dijo Jürgen Habermas, en el impresionante marco de la iglesia de San Pablo en Fráncfort, es “la irreversibilidad de los sufrimientos del pasado — la injusticia infligida contra personas inocentes, que fueron maltratadas, degradadas y asesinadas — sin que el poder humano pueda repararlo”. Y añadió: “La esperanza perdida de la resurrección” se siente a menudo como “un gran vacío”⁴.
- La inculturación de esa sociedad por los cristianos, supone, por el contrario, que esa sociedad y esa cultura, precisarían de la sabiduría cristiana siendo, dejadas a sí misma, intrínsecamente, si no perversas, sí al menos, radicalmente imperfectas. Es el riesgo de esconderse, de separarse. Peor aún. Mounier (en *L'Affrontement chrétien*) denunciaba “un dogmatismo altivo encerrado en no se sabe qué problemas, sin duda esenciales en sí mismo considerados pero, devenidos en su formulación tan radicalmente extranjeros al fiel, que ni siquiera le irritan: se duerme.”⁵. Es la sima del gueto, la de los elegidos, los puros, los auténticos, la de los poseedores de la única verdad. Esta segunda deriva, manifiestamente

³ Emile Poulat “*France chrétienne, France laïque. Entretiens avec Danièle Masson*”. Desclée de Brouwer. Paris 2008 (Pag. 187)

⁴ Manuel Fraijó en “¿Vivir sin ética, vivir sin religión?”, en *El País* 08/02/14

⁵ En Jean Pierre Denis. “¿*Pourquoi le christianisme fait scandale*”. Ed. du Seuil. Paris 2011, p. 333

fundamentalista, puede tener dos variantes: la de la secta (separado del mundo) y la del cruzado (redentor del mundo)

Más allá de cristianizar el mundo (Estados cristiano) más allá de moralizar el mundo (pretenderse los poseedores de la única verdad moral) la acción de cristiano hoy debe partir de la evidencia de que vive en una sociedad plural (también en lo religioso) y que la fraternidad universal le debe impulsar a construir un estado laico donde ni se privilegie ni se estigmatice las convicciones religiosas. El Reino de Dios se concreta en una sociedad más justa, humana y humanizadora donde los cristianos, codo a codo con todos los hombres y mujeres que busquen ese mundo más justo y humano, sean testigos de lo invisible.

El lugar del cristiano en una sociedad plural

La cohesión social exige que haya neutralidad o equidistancia entre las diferentes confesiones religiosas. Es lo que supone la laicidad que no dé pábulo al laicismo excluyente de lo religioso en toda manifestación pública. Que es lo que a veces sucede. Escribe, en efecto, Emile Poulat, uno de mis pensadores de cabecera, que “la cuestión que se le plantea hoy a la Iglesia (católica), a su jerarquía, a sus fieles, es la de saber que adviene en un régimen de laicidad pública que parece cantonarla en su vida interior, régimen de libertades públicas que, a la inversa, llama a la participación en la cosa pública según las convicciones de cada uno.”⁶

Desde América del Norte (EEUU y Canadá) se ve claro que el discurso religioso es llamado a extenderse en la sociedad pues “la democracia exige de cada ciudadano o grupo de ciudadanos que participe en el debate público utilizando el lenguaje que le es propio, el que le da sentido a sus comportamientos”⁷ (Ch. Taylor). En Europa el sentimiento de vivir en estado de cristiandad se diluye, aún con resistencias, como también con resistencias, la exigencia del laicismo excluyente de lo religioso que quisiera crear un estado confesionalmente ateo (ya lo fue durante más de 70 años en la URSS). Si se pretende, y se pretende bien a mi juicio, que los ciudadanos participemos en el diálogo social, según nuestras convicciones, los cristianos no podemos encerrar nuestras convicciones en la sacristía. Debemos exponerlas a la luz pública con la pretensión de que sean tenidas en cuenta. No digo impuestas, obviamente.

Nunca habrá normas perfectas. Menos aun definitivas. Las normas y los valores los vamos construyendo día y a día. Demasiadas veces con imposiciones. De signo diverso. La historia de España, de Catalunya y de Euskadi es testigo de ello. Necesitamos la virtud de la tolerancia activa, la que ve en el otro más que un individuo, más que un ciudadano: una persona con una autonomía de conciencia inalienable. Que solamente puede expresarse (y debe defenderse) en un Estado laico que ni privilegie, ni excluya, lo religioso en la plaza pública.

Me gusta repetir que la garantía de la libertad de conciencia solamente es posible en un estado laico. Lo que no es posible ni en un estado confesionalmente religioso o teocrático como, tampoco, en otro que sea confesionalmente ateo o laicista, en el

⁶ Emile Poulat, o. c. p. 14.

⁷ Charles Taylor, “L’âge séculier”. Editions du Seuil, 2011, pag.907. Traducción del original en lengua inglesa, “A secular age”, Harvard University Press 2007.

sentido de que entienda que hay que emanciparse de lo religioso para ser un buen ciudadano y, en todo caso, que la dimensión religiosa deba limitarse al ámbito privado.

Debemos pensar en positivo, no vivir pensando a la contra, a la contra del declive socio religioso en Europa (que no del planeta), a la contra de planteamientos laicistas excluyentes. Se trata de avanzar, sin falsos irenismos, en la misma dirección de lo mejor del mundo moderno que, en su individualidad busca la autenticidad como un peregrino en búsqueda, cuando la ilusión secularista ha mostrado ya sus límites. Grace Davies en su exquisito “Religión in Britain”⁸ muestra cómo, después del gran retroceso socio-religioso de los años 1960, algunos obispos anglicanos comenzaron a intervenir públicamente contra determinadas posturas del gobierno ultraliberal de Margareth Thatcher. ¡Ay! En España, gran parte del episcopado sigue obsesionado en temas relacionados con el inicio y el fin de la vida, con un único modelo de familia, con la cuestión de la unidad de España, bien espiritual donde los haya, dicen, con las obligadas reacciones consabidas de los episcopados catalán y vasco.

En este orden de cosas algunos se han preguntado si deben los cristianos constituirse en una cultura específica, más aún en una contracultura. Nuestra respuesta es negativa como lo hemos mostrado a lo largo de nuestro libro sobre los cristianos en la sacristía o tras la pancarta⁹. Como he repetido en muchas ocasiones últimamente, el lugar del cristiano está en medio de la sociedad, en la plaza pública, a salvo, por supuesto, de vocaciones específicas de vida monástica (que también están en la plaza pública pero de otra manera), tan importantes y trascendentales, por otra parte, para la vida pasada y presente de la Iglesia. Pero no al modo de gueto (separados), ni de látigo (fustigando los errores del otro), ni de cruzado (para salvar al mundo)

Escribe Ulrich Beck que “sin duda, nunca se valorará bastante el poder de las religiones como actores cosmopolitas, no solo por su capacidad de movilizar a miles de millones de personas por encima de las fronteras nacionales y de clase, sino por su influencia en la manera de entenderse las personas a sí mismas y su relación en el mundo. Pero, sobre todo, porque representan una fuente de legitimidad en la lucha por la dignidad de los seres humanos en una civilización autoamenazada. La aptitud y disposición de las religiones universales para convertirse en intercesoras y paladines de la humanidad en los problemas que le afectan (el cambio climático, la situación de los pobres y excluidos y, sobre todo, la *dignidad* de los otros étnicos, nacionales y religiosos) están, pues, a la orden del día”¹⁰

La acción del cristiano en tiempos de crisis mundial: el papel de la acción social de las entidades de Iglesia

Creo que hay abordar el tema desde cuatro dimensiones. Insistiré, particularmente, en la última

- La dimensión personal
- la dimensión *caritativa* directa de ayuda a los más necesitados

⁸ Grace Davies, “Religión in Britain since 1945: believing without belonging”, Oxford, Blackwell, 1994, página 149 y ss

⁹ Javier Elzo, “Los cristianos, ¿en la sacristía o tras la pancarta”, Ed. PPC, 2013 páginas 62 y ss.

¹⁰ Ulrich Beck, “El Dios personal: la individualización de la religión y el espíritu del cosmopolitismo” Paidós, 2009 p. 204.

- la dimensión *denunciativa* de las injusticias, particularmente las estructurales
- la dimensión *propositiva*, el denodado esfuerzo de proponer y trabajar por otra sociedad, otra gobernanza. Ahí veo yo la aurora de una nueva humanidad, donde el ADN del cristiano debe ayudarnos para no desviarnos del objetivo central.

1. La dimensión personal

Es la oración de escucha, la apertura a lo absolutamente Otro que se manifiesta en los “otros”. El cristiano tiene que estar abierto al Misterio del Dios mostrado en Jesús, valorando como un enriquecimiento otras manifestaciones de Dios en otras culturas y religiones. Creo que tenemos que abandonar la idea de pretender **cristianizar** el mundo, acomodarlo a la pretendida moral católica, a la única salvación en la iglesia católica, (extra ecclesia nulla salus); incluso a la única mediación de Jesús como único salvador, para **evangelizarlo**, esto es, mostrar (termino muy ratzingiano) a Jesús, ajusticiado por los hombres y resucitado por Dios, con la vida y doctrina que sus primeros seguidores nos transmitieron: desde el frescor e inocencia iba a decir de las primeras cartas de Pablo de mediados de los cincuenta del primer siglo, al magnífico evangelio de Juan, construido más de cincuenta años después, ya la primera generación de seguidores de Jesús desapareciendo. Comprendo que Luc Ferry, que se declara no creyente, pero que no puede no hablar y escribir del cristianismo, (como Comte-Sponville, Julia Kristeva, Marcel Gauchet, etc.), diga que si hubiera de llevarse un solo libro a la isla desierta sería el evangelio de Juan.

Necesitamos transitar de la iglesia heredada a la iglesia innovada e innovadora, adaptada al tiempo y espacio en el que está implantada. De Iglesia constantiniana (Estados cristianos) y post-constantiniana (imposición de la moral cristiana), a la iglesia encarnada en un tiempo y lugar determinado, como concreción de la iglesia universal. Y ¿si el Papa Francisco fuera un signo de los tiempos de los que hablaran, además del evangelio (Mt 16,4; Lc 12,54-56), Juan XXIII, el teólogo Chenu y otros, en los años 50 y 60 del siglo pasado?. Pero sin fiarlo demasiado en una sola persona. He leído y releído su encíclica “Lumen fidei” que prácticamente sale de la mano de Benedicto XVI y hace suya el papa Francisco y su Exhortación Pastoral Evangelii Gaudium de la que diré algo más adelante. Pero como dice Francisco él no es Superman. Y los católicos dependemos en exceso de la figura del papa¹¹. Necesitamos otro modelo de Iglesia: menos piramidal y más en red con un núcleo central, que no centralizador, en Roma.

2. la dimensión caritativa directa ayuda a los más necesitados

Es a lo que está abocada la dimensión personal que acabo de mencionar. Está en el ADN del cristianismo. Ya lo he señalado más arriba citando los evangelios de Juan y de Mateo. Y cabe citar toda la historia de la Iglesia en lo que tiene de más positiva.

“Ser cristiano, no es solamente creer que existe un Dios. No es solamente creer en un Dios de amor ni tampoco aquiescer a los artículos de un credo. Es aceptarse como las manos de Dios en el mundo. Es ponerse a la disposición del plan de Dios para el mundo, es sentirse como los continuadores del acto de creación divino. (...) Si nosotros no manifestamos concretamente la presencia de Dios aquí, en el mundo, si no

¹¹ Olivier Bobineau. “L’Empire des papes: une sociologie du pouvoir dans l’Eglise” CNRS editions. Paris 2013

emergemos como continuadores de la acción llevada a cabo por el Hijo hace dos mil años, desapareceremos pues no serviremos para nada”¹².

3. la dimensión denunciativa de las injusticias, particularmente las estructurales.

El Papa Francisco lo señala con fuerza. Valga esta cita, como ejemplo. “La necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar... Los planes asistenciales, que atienden ciertas urgencias, sólo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo”. (Evangelii Gaudium, 202).

Pero ya antes, en diciembre de 1985, los Obispos de Catalunya en su esencial texto “Raíces cristianas de Catalunya” escribían que “el logro de una sociedad justa, que elimine contrastes odiosos y permita a toda la población sentirse ciudadanos libres de este país, ha de ser un objetivo absolutamente prioritario en la Cataluña actual”.

4. La dimensión propositiva de otra sociedad más justa y humanizadora.

Estamos en unos momentos en los que debemos superar, de una vez por todas, la crisis modernista que tuvo su momento álgido ahora hace un siglo. Superar la división del mundo de cristiandad con el mundo secular. Lo digo con las palabras de Alain Touraine al comienzo de un reciente estudio suyo cuando propugna que “los derechos son superiores a las leyes”. Y añade que es lo que “con la mayor de sus fuerzas se ha afirmado, tanto desde la tradición cristiana del derecho natural, como desde el “Espíritu de las Luces”¹³. Lo concreta Olivier Le Gendre (quizás con algo de exageración), cuando afirma que “solamente una entidad realmente mundial (como la Iglesia, n. p.) puede equilibrar la mundialización del mercado a condición de que cumpla dos condiciones: la primera que sea realmente mundial y no aparecer infeudada en una parte del mundo y, la segunda, es ponerse al servicio de los más pobres... También el Islam puede contribuir a ese empeño “si sabe distinguirse de los extremismos que florecen en sus márgenes”¹⁴

“El mundo (continúa Le Gendre) ya no tiene los medios para regular esta mundialización salvaje. Nuestra Iglesia es la única potencia espiritual centralizada de ámbito mundial. En lugar de volverse hacia la restauración de su pasado, pretendidamente glorioso, la Iglesia está llamada a jugar un papel preponderante para tratar de proponer, **con otros**, una alternativa a la mundialización de los mercados. Esta alternativa consiste en humanizar una mundialización que deshumaniza con todas sus fuerzas.

La Iglesia en su conjunto, aun no ha tomado conciencia de su estado real, ni del estado del mundo, ni del papel que está llamada a jugar para ser fiel a su vocación. Derrocha mucha energía en combates secundarios perdidos de entrada.

¹² Olivier Le Gendre. “Confession d’un Cardinal JC Lattés Paris 2007, páginas 312 y 377.

¹³ Alain Touraine, “La fin des sociétés”, Le Seuil. Paris 2013, página 14.

¹⁴ Olivier Le Gendre. O. c. p. 360

La lectura del documento que hoy se presenta aquí, “La acción social de las entidades de Iglesia y su papel en la cohesión social en Catalunya” me parece un ejemplo de lo que realmente debe ser la acción social de un cristiano en el mundo de hoy. Esta labor no es exclusiva del cristiano. Menos aun debe pretenderse exclusivista de los cristianos. Pero un cristiano que pretenda serlo no puede no estar en esta labor de humanizar la sociedad, con una acción prioritaria hacia los más necesitados, denunciando las injusticias de la sociedad del Mercado y trabajando, con otros, creyentes o no creyentes, para que la nueva sociedad no sea una quimera sino una utopía.

Ya no basta con denunciar las injusticias. Las posturas meramente reivindicativas y condenatorias del ultraliberalismo financiero que nos domina, no solamente no bastan. Incluso pueden ser adormideras. De conciencias inquietas si, perezosas también. Es más fácil y cómodo criticar que construir. Ya no es suficiente criticar sin proponer alternativas, pero que sean viables y sostenibles.

La utopía forma parte del ámbito de lo plausible, de lo racionalmente plausible teniendo en cuenta los condicionamientos reales en los que tenemos que vivir. La quimera se asemeja más a un cuento de hadas en la que la sociedad, o algunos miembros de la sociedad, sueñan con algún paraíso inexistente e inalcanzable. La utopía, amén de unos objetivos a conseguir, una ilusión a alcanzar, unos ideales por los que luchar, presupone la toma de conciencia del camino a recorrer, del esfuerzo a invertir, de las inercias a superar, de los conciudadanos a convencer. La utopía exige racionalidad en los juicios y competencia en los promotores.

El espíritu innovador es clave en un mundo globalizado y viviendo una profunda y acelerada mutación histórica. La innovación es básicamente una actitud de apertura para no anquilosarse en lo de siempre. Pero la innovación sin más no basta. Puede ser, incluso, regresiva. Exige un objetivo: promover una sociedad mejor, más justa, más solidaria, más responsable, más convivial, más fraterna. De ahí que no vale cambiar por cambiar. No todo cambio es un valor, lo que quiere decir que no toda innovación, será automáticamente positiva. La innovación debe mirar a la utopía, nunca a la quimera, camino directo al desastre.

Tanta universidad, sea de Iglesia o laica, tantas entidades del Tercer Sector, sean laicas o religiosas, que tengan en su ideario el bien común, debieran ser capaces de prolongar las meras aunque justas reivindicaciones, trabajando, con realismo utópico, por otra sociedad más justa y humanizadora. Es urgente e importante. Molt gràcies.

Donostia San Sebastián 19 de marzo de 2014

Javier Elzo

Catedrático Emérito de Sociología. Universidad de Deusto