

LA IGLESIA DE LOS POBRES: FE Y JUSTICIA EN EL MUNDO

Prof. Fernando García Cadiñanos

Aula de estudios sobre la religión

XXX Curso de Teología

1 de abril de 2014

1.-La condición social de la fe cristiana

- Cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe sobre la tierra?
 - Parábola del juez y de la viuda. Que le pide justicia frente a su adversario. Al final, aunque ni temo a Dios ni a los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia para que no me venga a importunar.
 - Acaba la parábola con esta pregunta. ¿Qué quiere decir? Jesús la utiliza para que oremos en todo momento sin desfallecer: pero la clave es la “sed de justicia”. La viuda representa aquella persona que no se cansa de buscar la justicia... Una fe que busca la justicia, una fe que busca que se haga justicia. ¿Qué justicia? La Justicia de Dios: que el hombre tenga dignidad, que todos sean tratados así.
- No puede haber un cristianismo no social: la condición social de la fe
 - Nos está afirmando algo: el cristianismo no tiene una dimensión social, sino que tiene una condición social. Es algo que le gusta subrayar a Calleja. Las dimensiones significaría que se puede o no se puede desarrollar; que existe, pero que algunos la aceptan y otros no. La condición quiere decir que si no existe esta dimensión social no es la fe cristiana.
 - Se podría decir que la religión de raíz bíblica sin sensibilidad por la justicia se convierte en escapismo, algo que se ha acusado tanto a la religión: ser el opio, adormecer conciencias, prometer una vida digna en el más allá sin preocuparse por el más acá... a los cristianos se nos ha acusado de ser la “cofradía de los ausentes”

-Jacinto el labrador

Ayer, mientras trabajaba
en el campo un labrador,

cayó a sus labios rodada
una gota de sudor.

Una gota de las muchas
que en su frente está brotando;
y lo mismo que una ducha
están su cuerpo bañando.
No sé por qué extraño efecto,
esta gota impertinente,
le hizo pensar un momento,
al labrador lo siguiente:
*“¿Por qué yo mientras trabajo,
baña mi cuerpo el sudor,
y el señor patrón no suda,
jamás, que recuerde yo?
¿Por qué él se está divirtiendo,
mientras yo me torro al sol?
¿Por qué es dulce su perfume
y salado mi sudor?
¿Por qué a mi patrón le llaman
el señorito Ramón,
y a mí me dicen Jacinto,
Jacinto el del azadón?
Sólo a base de patatas
he de alimentarme yo,
mientras él se come el lomo,
los chorizos y el jamón.
Los beneficios del campo
a las manos del patrón;
trabajos, penas y fatigas
para mis espaldas son.
No conozco ni un domingo,
mientras que para el patrón,
todos los días del año,
domingos y fiestas son.
Al señor cura diré,
en cuanto tenga ocasión,
de estas cosas el porqué,*

para que me dé razón”.
Y el cura a Jacinto dijo,
cuando este le preguntó:
*“¡No te preocupes hijo,
Jacinto, resignación!
Tienes que seguir lo mismo,
porque así lo quiere Dios,
al final tendrás el cielo,
como premio a tu labor”.*

*“Pero, señor cura, hay algo
que no tiene explicación,
que Jesucristo lo dijo
cuando la predicación:
que todo se compartiese,
sin mirar clase y color.
¿Por qué, entonces, mi patrón
que presume de cristiano,
de bueno y de santurrón,
no comparte mi trabajo,
mi sudor, ni su mansión?”.*
*“Calla, Jacinto, y mira
que buscas tu perdición,
que vas derecho al infierno,
mira que lo sabré yo,
que casi todos los días,
estoy hablando con Dios”.*
Ya Jacinto no va a misa,
ya Jacinto se perdió,
ahora le dicen “el malo”,
y vive como un ladrón,
escondiéndose en los montes,
víctima de su sudor,
porque una gota de éstas,
le hizo pensar y pensó.

-Esta condición social de la fe, que busca la fe, es algo que se ha desarrollado mucho en la teología, fundamentalmente tras el Concilio Vaticano II. Como hitos: Sínodo del 71:

“La acción a favor de la justicia y la participación en la transformación del mundo se nos presenta claramente como una dimensión constitutiva de la predicación del evangelio, es decir, de la misión de la Iglesia para la redención del género humano y la liberación de toda situación opresiva”.

Evangelii Nuntiandi: “La evangelización lleva siempre un mensaje explícito, adaptado a las diversas situaciones y constantemente actualizado, sobre los derechos y deberes de toda persona humana, sobre la vida familiar, sobre la vida comunitaria de la sociedad, sobre la vida internacional, la paz, la justicia, el desarrollo; un mensaje, especialmente vigoroso en nuestros días, sobre la liberación” (EN 29). Y concluye: “Entre evangelización y promoción humana –desarrollo, liberación- existen efectivamente lazos muy fuertes. Vínculos de orden antropológico, porque el hombre que hay que evangelizar no es un ser abstracto, sino un ser sujeto a los problemas sociales y económicos. Lazos de orden teológico, ya que no se pueden disociar el plan de la creación del plan de la redención, que llega hasta situaciones muy concretas de injusticia, a las que hay que combatir, y de justicia, que hay que restaurar. Vínculos de orden eminentemente evangélico, como es el de la caridad; en efecto, ¿cómo proclamar el mandamiento nuevo sin promover, mediante la justicia y la paz, el auténtico crecimiento del hombre? (EN 31).

Deus Caritas est 28: “La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible. No puede ni debe sustituir al Estado. Pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Debe insertarse en ella a través de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas espirituales, sin las cuales la justicia, que siempre exige también renuncias, no puede afirmarse ni prosperar”

- El encuentro con Dios produce conversión a la justicia, entendida como dar dignidad a los pobres: Zaqueo (Lc 19)
 - “El amor de Dios se manifiesta en la responsabilidad por el otro” (SS 28)
 - Es el problema del Dios en el que creemos: dependiendo de nuestra imagen de Dios, así es nuestra religión. Por eso, purificar nuestras imágenes de Dios... y adorar a Dios bíblico. Schillebeeckx decía: “Un Dios que es solo mi Dios es un no Dios”. Es lo que repite Francisco en EG
 - “Mira, Señor, la mitad de los bienes se la doy a los pobres; y si he defraudado a alguno, le restituí cuatro veces más”

-lo mismo sucede con la conversión de Francisco de Asís

2.-Una tradición social

- Los verdaderos y los falsos dioses: la fe como conocimiento
 - AT distingue muy bien el Dios verdadero de los ídolos: estos son aquellos que como dice el Salm 135 “tienen boca y no hablan; tienen ojos y no ven; tienen orejas y no oyen; no hay alimento en sus bocas”
 - Frente a ellos, el Dios de Israel es “el valedor de los pobres, el defensor de los débiles, el protector de los deprimidos, el salvador de los desesperados” (Jud 9, 11).
 - lo mismo sucede en el enfrentamiento que hace Jesús: no podeis servir a Dios y al dinero. “El dinero es un buen aliado, pero un mal patrono”
 - En ese sentido la fe es entendida como conocimiento de Dios. Dios es el justo, el que practica justicia. Conocer a Dios es asemejarse a él, practicar la justicia, entrar en su radio de acción e imitarle. Por el contrario, cuando el hombre se aleja de Dios, vive en el pecado, se convierte en injusto. Lo mismo sucede con el pueblo de Dios

- Justicia y derecho en el Antiguo Testamento
 - Todo el AT está marcado por esta invitación a la práctica de la justicia. Se repite mucho: justicia y derecho. Es lo que los biblistas llaman una endíasis, es decir, dos palabras juntas que sirven para expresar un mismo concepto.
 - Nos interesa un dato: Es interesante ver cómo Dios elige a Israel, su pueblo, no para que le sirva, sino para que practique “la justicia y el derecho”, es decir, para que prolongue sus propios atributos y de esta manera le revele a los hombres. Lo podemos ver en la elección de Abrahán o en la viña de Isaías 5

- Reino de Dios en la predicación de Jesús
 - Se va percibiendo una idea fundamental: la fe bíblica es una fe con implicaciones temporales, una fe para nada verticalista o espiritualista que cuida únicamente la relación con Dios y nos aleja de la realidad: Dios-hombre
 - Lo mismo sucede en la clave del Reino: toda la predicación de Jesús se resume en esta palabra. ¿Qué es el Reino? No lo ha explicado, pero sí lo ha explicitado.
 - Pagola dice: “Jesús no explica lo que es el Reino: lo que hace es sugerir con gestos liberadores y parábolas inolvidables cómo actúa Dios y cómo sería el mundo si sus hijos e hijas actuaran como él. Podemos decir que «el reino de Dios» es la vida tal como la quiere construir Dios. Estos son sus principales rasgos: una vida de hermanos y hermanas, regida por la compasión que tiene

Dios hacia todos; donde se busca la justicia y la dignidad para todo ser humano, empezando por los últimos; donde se acoge sin excluir a nadie de la convivencia y la solidaridad; donde se promueve la curación de la vida liberando a las personas y a la sociedad entera de toda esclavitud deshumanizadora; donde la religión ha de estar al servicio de las personas, sobre todo de las que más sufren o están más olvidadas; donde se vive desde la confianza en el perdón gratuito de Dios, en el horizonte de una fiesta final junto al Padre”.

-Fundamental para no convertirlo en un proyecto humanista sin más es la palabra Abba: Dios es lo que explica y anima el resto. No se trata por tanto de un imperativo, sino de una experiencia de gratuidad.

-Pero el Reino es también la tarea de la Iglesia: así lo dice de claro el Papa Francisco: “Evangelizar es hacer presente en el mundo el Reino de Dios” (EG 176).

⦿ Comunidades memoriosas

“El creyente es fundamentalmente memorioso” (EG 14). Hacer memoria es fundamental en la fe. Nuestra fe se hace fiesta fundamentalmente en la Eucaristía que hace memoria de un acontecimiento liberador: se sitúa en el marco de la memoria de Egipto y actualiza la liberación salvadora de Cristo de toda esclavitud y de todo mal. Eso es la injusticia.

-La Eucaristía y la justicia social: porque no se puede celebrar la Eucaristía sin compromiso por la justicia. Veamos el ejemplo de las primeras comunidades cristianas: Santiago y Corintios. Y así sucedió en los primeros tiempos, donde los pecadores públicos no eran aceptados para celebrar la Eucaristía.

⦿ La utopía cristiana no es quimera

-La búsqueda y la lucha de la justicia se presenta para el cristiano como una utopía. Y es que el cristianismo es esencialmente utópico, irrenunciablemente utópico porque cree en la Encarnación y en el “ya pero todavía no”.

-Es diferente la utopía de la quimera. La quimera es lo de los idealistas, algo que no se realizará...La utopía, por el contrario, es algo que todavía no es pero que llegará a ser: esa es nuestra esperanza.

-Podemos recordar los versos de Galeano:

Ella está en el horizonte.
Me acerco dos pasos,
ella se aleja dos pasos más.
Camino diez pasos

y el horizonte se corre
diez pasos más allá.
Por mucho que yo camine
nunca la voy a alcanzar.
¿Para qué sirve la utopía?
Sirve para eso:
para caminar.

3.-La doctrina social de la Iglesia

En esa tradición de lucha por la utopía, por la búsqueda de la justicia: se sitúa la DSI

● Objetivo: la justicia

-La enseñanza y la difusión de esta doctrina social forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. Y como se trata de una doctrina que debe orientar la *conducta de las personas*, tiene como consecuencia el « compromiso por la justicia » según la función, vocación y circunstancias de cada uno (SRS 41).

-No se trata de soluciones técnicas a los problemas, sino de descifrar y ayudar para que se pueda conocer lo que es justo aquí y ahora. Está formado por esos principios, juicios y directrices que nos ayudan a desvelar la realidad, a priorizar y a encaminar proyectos humanizadores.

● Recuperar el profetismo

-Muchos teólogos han hablado de que la institución ha ahogado el carisma y que de vez en cuando surgen profetas en la vida de la Iglesia que espabilan el adormilamiento en el que nos encontramos. La Iglesia no puede vivir sin profetas: esa es una dimensión de todo cristiano.

-Discurso de Montesinos de Adviento: “Todos estáis en pecado moral y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades que, de los excesivos trabajos que les dais, incurrren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine, y conozcan a su Dios y Creador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos, no son

hombres? ¿No tienen almas racionales? ¿No estáis obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto, que en el estado que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo”.

- La clave está en Dt 18, 18 en el que Dios anuncia “que suscitaré profetas semejantes a Moisés”. ¿Qué es lo que hace Moisés? Tener un protagonismo especial en la acción liberadora de Dios en el Éxodo donde se perciben tres momentos: “he visto la opresión de mi pueblo” (visión de la injusticia parra que no nos acostumbremos); “he oído sus quejas” (una mirada crítica que perciba la causalidad); “he bajado a liberarlos” (una práctica de la justicia).

-La dsi se insertaría en esa línea de carácter profético que ayuda a denunciar las injusticias (lo que de inhumanidad existe en nuestro mundo) y propone caminos alternativos que ayudan a guiar los senderos de la humanidad.

- ⦿ Una tradición multiseccular que trata de responder a la cuestión social
 - Esta dsi tiene como objeto la cuestión social. Esta podría definirse como la problemática que afecta a la dignidad del hombre en un momento y circunstancias concretas que provocan la esperanza de superación en una vida más justa y mejor
 - Una cuestión social que se ha alargado y agrandado en el tiempo

- ⦿ Un mensaje capaz de generar un mundo nuevo
 - Sin ser técnica, ni una tercera vía... ayuda a despertar procesos humanizadores a favor de los más pobres
 - Proyectualidad de la Enseñanza social de la Iglesia

4.-En medio de tentaciones

- ⦿ Una religión más de la dimensión de sentido, del consuelo o de la satisfacción que del cambio de sociedad
 - Dicen los sociólogos de la religión que hoy se está produciendo una transformación en el significado de la religión, muy en paralelo con el fin de la historia, el fin de las utopías, el situarnos en la verdad fraccionada, el olvido de los macrorelatos. Durante los años 60 primaba la dimensión transformadora, mesiánica de la religión... hoy nos encontramos en el mejor de los mundos posibles, se desactiva la justicia en la religión; prima el individualismo...
 - Según Mardones se están produciendo hoy movimientos fundamentalistas en el seno de todas las religiones que buscan una religión que produzca paz,

consuelo, seguridad, intimidad... Es una religiosidad que tiene que servir para dar sentido a mi vida, para ayudarme a solucionar mis problemas, para superar mis preocupaciones, bloqueos tensiones... Es una religiosidad del consuelo, del gusto de vivir, de la alabanza. En cierto sentido tiene un cariz terapéutico y muy individualista. En este sentido los grandes debates entre religión y sociedad se han derivado al campo de la ética y de la cultura, y no pasa por la superación de las desigualdades o injusticias.

- El tema de la salvación y la salvación cristiana
 - Es un tema que ha afrontado SS. Toda religión tiene una dimensión salvadora. ¿De qué, para qué, por qué tengo que ser salvado?
 - Es la pregunta que también se hizo Juan el Bautista: eres tú el Mesías, o tenemos que esperar a otro.
 - El problema de la salvación es haberla reducido a una dimensión trascendente (más allá), individual (solo yo) y espiritual: El cariz de la salvación cristiana es diferente, y es integral: comunitaria, total y gradual-progresiva

5.-En un mundo marcado por la injusticia

- Convertirnos ante la injusticia: “Mística de los ojos abiertos” (Metz)
 - El mundo injusto existe ahí. GS 88: hablaba del escándalo de los países ricos y pobres que procedían de una tradición cristiana.
 - Nunca como hasta ahora hemos sido consciente de la injusticia; nunca como hasta ahora se han movilizadotampoco tantas fuerzas a favor de tantas injusticias...
 - ¿nos sentimos afectados? Quizás funcionamos por la virtual... y no nos afecta. Su existencia no supone inmediatamente el que nos sintamos tocados por ella. O no nos afecta suficientemente. Vivimos en la cultura de los satisfechos, las cosas son como son y no queremos cambiar mucho... Tenemos que educar la mirada
 - Tres frases: Mística de los ojos abiertos; Ver con el corazón; “La inequidad es la raíz de los males sociales” (EG 202)
- Desigualdades-injusticia-culpabilidad
 - las desigualdades de nuestro mundo no son un hecho factico que está ahí sin más, sino que tienen una causa, son causados. No ser consciente de ello, sería no situarnos adecuadamente ante la realidad. Podríamos hacer lo que denuncia el Documento de Aparecida 385 dice: “La misericordia siempre será necesaria, pero no debe contribuir a crear círculos viciosos que sean funcionales a un

sistema económico inicuo. Se requiere que las obras de misericordia estén acompañadas por la búsqueda de una verdadera justicia social, que vaya elevando el nivel de vida de los ciudadanos, promoviéndolos como sujetos de su propio desarrollo”.

-lo que decía H. Cámara: Cuando doy un trozo de paz me llaman santo; cuando me pregunto el porqué son pobres, me llaman comunista.

-lo dice Francisco: la inequidad es producida por una economía que mata, que idolatriza el dinero, un sistema que lo pone por encima de las personas...

⦿ ¿Qué hacer ante la injusticia?

El proceso de evolución del ser humano comienza cuando no comemos a otro ser humano: No tratamos al otro como hermano porque somos personas, sino que somos personas cuando tratamos al otro como persona.

-la vía de la política: el objeto de la justicia es la política. Luchar por la justicia obliga a recorrer ese camino. La fe tiene una dimensión política...

6.-Salidas ante la injusticia

⦿ La salida de la violencia: Moisés

-Ve la injusticia de su pueblo, mata a aquel Egipcio... pero se da cuenta que no es la salida.

-Francisco nos recuerda que la inequidad genera violencia: en la raíz de tantos hechos violentos, de tantas revueltas... está la injusticia. Se queremos la paz, trabajar por la justicia

⦿ La salida de la praxis: Marx

“Hasta ahora muchos se han dedicado a interpretar el mundo, es hora de transformarlo”. No es del todo cierto. Detrás de toda praxis, hay una interpretación.

⦿ Una buena hoja de ruta: Ver-interpretar-cambiar-transformar

7.-Elementos de la interpretación cristiana del mundo

En la fe cristiana encontramos pautas interpretativas que animan el cambio social

⦿ Un mundo bueno, pero con el pecado.

⦿ Superar una ética individualista

-No se trata solo yo de ser bueno, sino de hacer bueno mi mundo: no basta la compasión si no tiene en cuenta la dimensión estructural

-La vida social y la vida política afecta profundamente al hombre y a su destino, por lo que también esta tiene que entrar en el plan de Dios y en el proyecto del Reino

- ⦿ La dignidad de la persona y visión integral
 - Se percibe que el ser humano es ser con y ser para
- ⦿ El destino universal de los bienes
- ⦿ El bien común
 - conjunto de condiciones que posibilitan un desarrollo más pleno de cada persona
- ⦿ La primacía de los pobres
- ⦿ La importancia de la política con orientación moral

8.-La seña de identidad del cristiano

- ⦿ La importancia de la caridad como vivencia y para la transmisión de la fe
- ⦿ La caridad se expresa en solidaridad
 - “La solidaridad no es un sentimiento superficial por los males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, porque todos somos verdaderamente responsables de todos” (SRS 38).
 - La solidaridad nos hace vernos como un organismo, no como un mecanismo.
- ⦿ La caridad renueva la cultura
 - La importancia del dinero: dinero fácil, a corto plazo y sin escrúpulos. “La raíz de todos los males es el afán de dinero” (1 Tim 6,10).
 - La importancia del tener sobre el ser, confundiendo necesidades y deseos
- ⦿ La caridad se hace política
 - La caridad supone la justicia, y nunca la puede suplantar...

-Trabajar por el bien común es cuidar, por un lado, y utilizar, por otro, ese conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil, política y culturalmente la vida social, que se configura así como *polis*, como ciudad” (Caritas in Veritate 7).

9.-El sueño del Papa Francisco: una Iglesia pobre y para los pobres

La importancia de los pobres como clave de reforma de la vida de la Iglesia.

Causas de este sueño:

- La clave de la escucha-encarnación: frente al individualismo, al espiritualismo... la cercanía a cada persona, el amor al pueblo
- La clave bíblica: “olor a Evangelio”. Toda ella habla de justicia y caridad, en la clave del Reino (la fe conlleva deseo de cambiar el mundo).
- La clave cristológica: experiencia de un Dios que ama, primerea en el amor y liberación, que entra en la dinámica liberadora

10.-La lucha por la justicia

- La palabra y las obras
 - denuncia... pero también iniciativas: compromiso. Ser como las termitas
- La oración y el trabajo
 - la fuerza y la sensibilidad por la justicia viene de Dios. Y se hace realidad en el trabajo de cada día
- Compromiso personal y compromiso comunitario
- Compromiso de los laicos y compromiso de los pastores
- Caridad intersubjetiva (micro) y caridad política (macro)

11.-La opción por los pobres

- En qué consiste y qué consecuencias tiene
 - no es una opción: es una consecuencia lógica de tipo cristológico
 - La opción por los pobres conlleva, por tanto, una preferencia existencial, teologal, eclesial (cf. EG 207), económica (cf. EG 202-204) y política (cf. EG 205) por ellos.
 - Pero colocar en el centro a los pobres no surge porque sí. Si así fuera, podríamos utilizarles como instrumento para conseguir otras metas quizás terrenas o quizás eternas. Esta meta solo se consigue cuando cambia nuestra visión de ellos: no son objeto, sino que son un valor que es capaz de enriquecernos a nosotros mismos y evangelizarnos. Como recuerda el papa, el

pobre, “cuando es amado, es estimado como de alto valor” (EG 199). La opción por los pobres supone, por tanto, valorar la persona del pobre por lo que es, como es, por lo que hace, con su cultura, por su belleza en sí. Esta es la novedad: esta relación entre belleza y pobreza que descubre el amor.

-Supone descubrir hoy las nuevas pobrezas

● Iglesia martirial

-Testimonio de tantas personas que han sufrido por la justicia... porque cuando uno opta, se enfrenta frente a otros...

- “Porque el Señor es juez, y para él no cuenta el prestigio de las personas. Para él no hay acepción de personas en perjuicio del pobre, sino que escucha la oración del oprimido. No desdeña la súplica del huérfano, ni a la viuda cuando se desahoga en su lamento. ¿No corren por sus mejillas las lágrimas de la viuda y su clamor contra el que las provocó? La oración del humilde atraviesa las nubes y no se detiene hasta que alcanza su destino” (Eclo 35, 12-18).