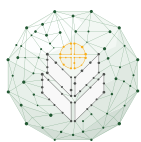

La sociedad civil y bien común

Entrevista inédita a Juan Carlos Scannone

POR FRANCISCO PIÑÓN Y JOSÉ A. TASAT

- Publicación especial -

POLIEDRO
EDITORIAL
DE LA UNIVERSIDAD DE SAN ISIDRO

INSTITUTO DE ESTUDIOS
JUAN CARLOS SCANNONE
UNIVERSIDAD DE SAN ISIDRO

Instituto de Estudios Filosóficos, Teológicos y Sociales “Juan Carlos Scannone”

Enrique Dussel

Presidente Honorario

Consejo Académico

| Alcira Bonilla |

| José Carlos Caamaño |

| Mónica Caballero |

| Mario Casalla |

| Peter Casarella |

| Piero Coda |

| Emilce Cuda |

| Enrique Del Percio |

| Edvaldo Antonio de Melo |

| Sergio De Piero |

| Daniel García Delgado |

| Roberto Doberti |

| Ana María Donini |

| Josef Esterman |

| Roberto Esposto |

| Aníbal Fornari |

| Raúl Fornet- Betancourt |

| Ariel Fresia |

| Paul Gilbert |

| Domingo Ighina |

| Mauricio Langón |

| Daniel López |

| Manuel Reyes Mate |

| Nerio Neirotti |

| Susana Nuin |

| Dina Piccotti |

| Silvana Rabinovich |

| Gabriela Rebok |

| Jorge Seibold |

| Eduardo Sinnott |

| José Tasat |

| Miguel Yañez |

| Ana Zagari |

La sociedad civil y bien común

Entrevista inédita a Juan Carlos Scannone

Por Francisco Piñón y José A. Tasat

Una introducción

¿Ustedes a quién viene a ver? Nos preguntaron al llegar al Colegio Máximo de San Miguel. Luego de atravesar el Gran Buenos Aires nos reunimos con Juan Carlos Scannone (Buenos Aires, 1931-2019). Nos recibió en un pequeño cuarto donde apenas entrábamos los tres. Las charlas con él nos hicieron viajar hacia el pasado, especialmente a la década del '70, tiempos en que se reunía junto a Rodolfo Kusch y otros intelectuales en el marco de las Jornadas Académicas.

Scannone fue un pensador jesuita argentino situado en el campo de la teología y la filosofía. Con la claridad de sus ideas y su posicionamiento ético cultural, anclado en la religión y la actualidad histórica, fue uno de los referentes de la Filosofía de la Liberación Latinoamericana. Una corriente fundada desde un universal situado, histórico, social y cultural, donde se recuperan los saberes y la religión del pueblo, los pobres y los oprimidos.

Para la Filosofía de la Liberación la prioridad está en construir una reflexividad y praxis hermenéutica que invite a trascender la relación sujeto-objeto y la dialéctica opresión-liberación. Para esto, inspirados en Emmanuel Levinas, sus pensadores abordan las categorías de exterioridad, alteridad y trascendencia ético-históricas de un otro situado en Nuestra América. Un otro pensado desde lo singular, así como también de forma social, histórica, estructural, conflictiva y política.

Más adelante Scannone va a nombrarla como filosofía inculturada de la liberación y una teología del pueblo a partir de lo popular y la experiencia con lo divino, asumiendo otras maneras de ser y estar en el mundo. Desde este enfoque propone las ideas de una universalidad situada desde un nosotros ético-histórico, geocultural del bien común.

Desde este posicionamiento Scannone es conocido en el mundo, además de participar en varios grupos de trabajo e investigación, tanto en América Latina como en Europa, así como es reconocido por haber sido el mentor del enfoque teológico del Papa Francisco.

Hoy nos interesa destacar esta línea de pensamiento, en primer lugar, por respeto a uno de los intelectuales más grandes de la Filosofía de la Liberación, así como también porque es necesario reflexionar sobre la construcción de un nuevo horizonte simbólico existencial que aloje algo de lo sucede en el entramado sociocultural de Nuestra América.

Asimismo, y en el marco del pensamiento actual no hay grandes usinas de formación de pensamiento, por ello con el libro *“Sociedad civil y bien común”* se propone una posibilidad de pensar el lazo social de otra manera, donde la universidad acompañe y construya nuevos horizontes de pensamiento. Mientras el otro pensamiento hegemónico es liderado por el conservadurismo.

Entrevista

José Tasat: Me presento, para los que no me conocen, soy José Alejandro Tasat, más conocido como Pepe. Soy psicólogo, Doctor en Educación y estoy alojado en la UNTREF hace 20 años, desde su fundación.

A partir del trabajo que venimos generando con pensadores americanos desde el Programa Pensar en Movimiento, el vínculo con el trabajo de Rodolfo Kusch con otros pensadores en las Jornadas que vamos realizando en distintas Universidades americanas. Desde este entramado también nace el vínculo con Juan Carlos Scannone.

Scannone, junto con Francisco Piñón, nos acercó la inquietud de trabajar el libro *“Sociedad civil y bien común”*, que habían generado y realizado en la Comisión Pontificia de Ciencias Sociales en el Vaticano.

A partir de esto generamos un primer momento, que es utilizar como excusa, como motivación, como encuentro, el abordaje de estos textos y el encuentro con académicos e investigadores de otras universidades.

Por otro lado visualizamos que existe una inquietud sobre esta temática que actualmente todos pisamos y estamos habitando, que es el ropaje desde el cual respiramos, esta tensión entre incluidos y excluidos, entre la injusticia lamentable y permanente en términos de bienestar económico-social y esa tensión entre el Estado, el mercado y la sociedad civil.

En este marco la idea es aportar, por eso va a haber un primer momento de trabajo de Scannone sobre el libro, un segundo momento sobre el texto específico y después un aporte de cada uno de los invitados especiales para que expongan durante 5-7 minutos comentarios, críticas, apreciaciones y sugerencias sobre el texto.

Me parece que las corrientes del pensamiento, a lo largo de los siglos, hoy en día nos demandan mucho más porque las exigencias son la inhibición a la acción de forma constante y esa invitación en el campo académico, intelectual o de las ideas necesita recrear esa fuerza para generar algún cambio en lo vincular, en la trama, en el entre. Un entre que tiene que ver con una construcción de voluntad, de deseo y más que nada de corresponsabilidad y complementación en el acto de la vida de cada uno. Quizás esto sirva como encuadre.

Con Francisco venimos trabajando desde el primer momento en las Jornadas de Rodolfo Kusch, cuando comenzamos en el año 2011, y que hoy en día ya gira sola y la semana que viene se realiza la Octava Jornada en Porto Alegre. Hoy junto a Francisco estamos iniciando algo nuevo que vale la pena pensar.

Te doy la palabra Francisco y antes te agradezco Juan Carlos.

Juan Carlos Scannone: Yo te agradezco a vos.

Francisco Piñón: Bueno, muy brevemente. Con Juan Carlos estuvimos conversando sobre este libro, esta publicación y hablamos de hacer una presentación.

Hubo presentaciones en distintos lugares del mundo y de la Argentina pero pensamos en hacer una presentación en una Universidad Nacional Argentina. Y pensamos que el formato sería, más que una gran convocatoria, una mesa de trabajo en la que pudiéramos intervenir todos. Creo que la idea que tenemos, que yo tengo, es que ésta no sea la presentación, sino que sea el comienzo de un ciclo, que haremos reuniones periódicamente para seguir trabajando esto y eventualmente otras cosas.

Esta mañana, haciendo una mirada rápida sobre los diarios, pensaba, en realidad éste es el tema que está en crisis fuertemente en todo el mundo, podemos precisar qué pasó en Chile, qué pasó en Ecuador. Este tema, la realidad de ese vínculo entre Estado, mercado y sociedad civil está realmente muy delicado en todo el mundo, muy inestable. Y esto nos requiere la reflexión que iniciemos hoy, fuera de la patria y dentro de la misma.

Juan Carlos Scannone: Buenas días a todas y todos.

Agradezco a José Tasat la invitación y a Francisco Piñón la idea de no hacer una mera presentación como hemos hecho en muchas partes, en México, en Colombia, en Perú, en Brasil, en las distintas Universidades de Argentina, en Uruguay y en Madrid, sino también que fuera un trabajo en conjunto, no sólo una presentación del libro.

Me han pedido primero que yo presente el libro, *“Sociedad civil y bien común”*, en alrededor de 20 minutos, y luego ya hablaremos sobre el tema de la cultura, en relación también con la problemática.

Como ustedes saben, el libro se llama *“Sociedad civil y bien común”*, pero como generalmente pasa en los libros, el tema lo da el subtítulo: *“Hacia una nueva articulación del mercado, el Estado y la sociedad civil”*. Entonces primero voy a mostrar el origen de la obra, luego su conformación y después, tercero,

darle una clave de lectura. Está publicada por la Universidad Católica de Córdoba pero hay un acceso gratuito online. Si ustedes ponen *"Sociedad civil y bien común tomo I o II"*, les va a aparecer la tapa y clikean ahí para encontrar todo el libro.

El origen

Todavía en tiempos de Benedicto XVI, el Celam, el Consejo Episcopal Latinoamericano, le pide a la ODUICAL, la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, que formara un grupo de doctrina social de la Iglesia. En ese momento, la presidencia de la ODUICAL la tenía la Pontificia Universidad Católica de Chile y se convocó al grupo y entre otros he estado participando, pero había de distintos países, de Argentina, Chile, Colombia, México, Costa Rica y Brasil, y luego se añadió también del Perú. Entonces allí, el que era encargado del departamento de Educación y Cultura del CELAM me nombró como representante del CELAM en el grupo y, a su vez, me nombraron presidente. Y yo dije "presidente honorario", que trabaje el secretario ejecutivo, que en ese momento era de la Universidad Católica de Chile, actualmente pertenece a la Universidad de Santiago que es una universidad del Estado.

Entonces, elegimos un tema. Acababa de salir hacía poco la encíclica "Caritas in veritate" y aparece lo que algunos nombramos el tema del Don y nada menos que en la economía, en relación con el mercado y el Estado y los perjudicados, principalmente a la sociedad civil.

Además, me había olvidado, también había dos de España, el padre Camacho de Granada, jesuita y el padre Fernando Fuentes, que trabaja en Caritas España, es Asesor Episcopal español en temas sociales y dirige el Instituto Pablo VI en Madrid, donde tenía que ir para Europa justo pasé por ahí y presentamos, hace 15 días, el libro también en Madrid.

Bueno, entonces, elegimos ese tema pero sobre todo viendo la articulación, una nueva articulación de esas tres instancias y sus respectivas lógicas, que ya el Papa algo dice, pero tratar de profundizar en

esa temática. Entonces tuvimos primero en temas relacionados ya con la acción social de la Iglesia y luego el diálogo con economistas sociales, ahí fue el evento de Río de Janeiro donde también yo tuve que ir después, hace poco por otra razón y también presentamos allí el libro en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Ahí invitamos a Stefano Zamagni de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, ahora es el nuevo presidente, pero ya era una persona importante y, en general, en el ámbito de la encíclica *Carita in veritate* había influido mucho en el pensamiento de Benedicto XVI; y luego a Humberto Ortiz, un economista peruano que ahora es asesor del nuevo Presidente del CELAM pero ya lo era de Caritas en el Perú y en el episcopado peruano y dirigía la sección sobre economía social en el Departamento de justicia y solidaridad del CELAM por supuesto laico. Y entonces invitamos también a Luis Raceto de Chile, que había trabajado mucho sobre economía popular y solidaridad. Y los tres estuvieron en diálogo con nosotros. Luego tuvimos otra reunión más tarde, en Santiago de Chile, donde ya estuvo también Carlos Hoevel y hablamos también con representantes de la mainstream de la economía. Entonces cuando eligen a Francisco, a mí me destinan a trabajar un año en Roma, dada mi cercanía con el Papa Francisco. En la Universidad Católica me recibí sobre teología del Papa, etc. y entonces allí yo converso con Monseñor Sánchez Sorondo, que es Canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales y yo le conté lo que estábamos haciendo y dice: “pero ustedes se quedan sólo en América Latina, tiene que ser algo internacional, algo que cubra más” y entonces fue que él me dice “si el Papa acepta, la Academia puede organizar algo junto con ustedes. “Bueno”, le dije yo, “le tengo suficiente confianza al Papa como para presentarle el proyecto” y de hecho lo hice y él aceptó y con eso se logró hacer. Luego con Carlos trabajamos en un proyecto en base a lo que el grupo había trabajado en Santiago de Chile, en esa reunión que aludí recién y presentamos el proyecto que fue aceptado por la academia y entonces ya fue relativamente fácil conseguir financiación porque estaba el apoyo explícito del Papa Francisco. Entonces nos reunimos en octubre del 2017, ahí además del grupo nuestro latinoamericano y español, había de muchos países de Europa y varios de Estados Unidos, entonces las lenguas eran el inglés y el español. Luego, para la publicación todos pudieron

revisar sus trabajos en base a las discusiones, que eso llevó tiempo. Y luego todo se tradujo al castellano y lo publicamos en la Católica de Córdoba, online gratis y además también en papel, por si alguno prefiere leerlo en papel.

Conformación

Al principio hay una introducción que escribí como compilador del libro, pero luego viene ya la elocución del Papa, a la cual voy a eludir más tarde, que nos habló en italiano pero está traducida al español. Se centró primero en una especie de gran introducción del conjunto en el tema de la doctrina social de la Iglesia, el Padre Camacho allí presentó la encíclica

Caritas in Veritate y Stefano Zamagni también sobre todo la complementación del Papa Francisco, especialmente Evangelii Gaudium y Laudato Si. Y luego fue en cuatro momentos, el primer momento dedicado a la economía, el segundo momento a la economía popular, el tercer momento a la cultura y el cuarto momento a la política.

Carlos habló sobre el tema de la política y yo tomé uno de los temas sobre cultura. Que era al mismo tiempo una exposición de media hora, dos comentarios de cuarto de hora, una discusión de media hora y luego llegó al final una discusión más larga.

Por último, el libro como no hubo tiempo de que hiciéramos una especie de conclusión, los organizadores Monseñor Sánchez Sorondo, Stefano Zamagni y yo, publicamos una especie de consideraciones finales. Esa es la configuración.

Ahora acá lo más importante para mí es lo que nos dijo el Papa. Que dijo bueno si no pueden leer todo, al menos lean lo que dijo el Papa que nos da una clave general de lectura porque él nos presenta dos desafíos. El primero: “trabajar con valentía para ir más allá del modelo social vigente, transformándolo desde dentro”.

El modelo social vigente está pensando en el real, el fáctico, no la teoría; la teoría del capitalismo, la teoría del socialismo, no, lo que de hecho se está dando. Y de ese sistema que de hecho está vigente y funciona, dice el Papa “mata”, “ese sistema mata”. Es decir, no la teoría sino la realidad. Hay millones y millones de personas que quedan excluidas, etc. como conjunto. Entonces dice que hay que ir más allá del modelo social vigente pero transformándolo desde adentro. Es decir, el Papa ni es reformista ni es revolucionario, diría yo. Porque no es reformarlo después de que crea problemas pero tampoco es revolucionario prescindiendo del estado, por ejemplo un anarquismo, prescindiendo del mercado como el comunismo. Sino dice, transformándolo desde adentro. Es decir, hacer que el Estado y el mercado sean lo que deben ser y no lo que de hecho muchas veces son. Dice ahí entonces hay un segundo desafío porque dice que debe tomar una posición central y un papel específico, son las dos frases que usa, la sociedad civil. Siempre la doctrina social de la Iglesia le da mucha importancia a la sociedad civil. Es decir, las asociaciones intermedias que se distinguen por lo menos en esta problemática en general la del libro, del Estado por un lado pero también del mercado por el otro. Y entonces él dice que le da una posición central y un papel específico de “tirar hacia adelante del mercado y del Estado”. Él cita ahí a un autor francés, que dice que en las virtudes teologales, es la esperanza la que tira de un lado de la fe y del otro lado es la caridad. Entonces aplico eso y dice que la sociedad civil tiene que tirar, moverse hacia adelante tanto al Estado como al mercado. ¿Para qué? Para que cumplan su razón de ser en su forma de actuar. Su forma de actuar, generalmente no responde a su verdadera razón de ser. El mercado se ha absolutizado, se ha hecho autorregulado y aún a veces regulador de la vida social, aun a veces de la vida familiar. Es decir, ahí viene lo de la idolatría del mercado, la idolatría del dinero, etc. que el Papa critica citando también a pontífices anteriores. Y el Estado lo mismo, muchas veces el Estado en vez de cumplir con lo que debe ser, la búsqueda del bien común busca bienes particulares.

Como de hecho en América Latina está pasando y después hay distintas tendencias, distintos matices y grupos, pero en el fondo no es el bien común sino bienes particulares de un partido, de un grupo

social, de una clase, de lo que fuera. Entonces, las sociedades civiles tendrían la vocación, la misión y la función de hacer que ambos, controlándolos y de alguna manera tratando de inspirarlos, de que cumplan realmente con su razón de ser y con su forma de actuar.

Entonces, pienso que, en general, tanto en América Latina, sobre todo a través de nuevas búsquedas económicas, aún de economía social, economía solidaria, popular, etc., por eso hubo toda una sección hablando de economía popular, porque hay muchos elementos donde la sociedad civil está trabajando muy bien, pero también en Europa son distintas, otras. Son minorías pero que pesan y van creando un nuevo imaginario cultural cuando, por ejemplo, banca justa, empresas híbridas o comercio justo algunos hablaban de votar con el bolsillo, es decir las sociedades de consumo, las cooperativas de consumo, etc. que también entonces le dan importancia tanto al nivel económico como el nivel social, como el político, a la impronta que puede tener la sociedad civil sobre el Estado y sobre el mercado. Bueno, hasta acá sería la presentación del libro.

Presentación de tu texto específico:

Yo aquí hablaba de la problemática de la cultura porque en el fondo el Papa en eso sigue a la teología Argentina del pueblo. Yo tengo un libro *"Teología del pueblo, raíces teológicas del Papa Francisco"* que está en castellano, francés, italiano y portugués y ya han hecho la traducción al inglés. En castellano ya es la tercera edición porque mientras había líneas de la teología de la liberación que ponían su énfasis más en lo económico y político, la línea Argentina de la teología del pueblo puso su acento en lo histórico cultural, que es un poco el paso entre Medellín y Puebla. Otra de las cosas que últimamente tuve que hacer es participar en los festejos que se hicieron en Roma por los cuarenta años del documento de Puebla. El año pasado fueron los cincuenta de Medellín y éste año los cuarenta de Puebla y en Puebla entra la problemática de la historia, la problemática de la cultura y unida con esto de la piedad popular como novedades aún en relación con Medellín. Entonces el Papa en Laudato

Si, cuando habla de que vivimos una única crisis que es la crisis ambiental. Él describe en características muy negras en la primera parte de la encíclica, no separa sino que al contrario une con la crisis social el tema del trabajo que es crucial en este momento, la falta estructural de trabajo, de empleo y con la problemática. Por lo tanto, el desempleo estructural de millones y millones de personas en todo el mundo, en América Latina pero también en Europa. Mismo en una reunión que tuvimos con la Red Latinoamericana y del Caribe de la doctrina social de la Iglesia con el Papa, nos decían que en la juventud italiana hay el 40% de desempleo, entonces son situaciones muy dolorosas. Bueno, en todo el mundo, digamos África, Asia. Entonces el Papa dice: “es una única crisis, la crisis socioambiental, está en unidad, y ¿cuál es su raíz? La raíz humana es cultural, es decir el paradigma tecnocrático.” No la técnica, no la tecnología, al contrario eso ha dado y da progreso enorme a la humanidad sino la tecnocracia, es decir que grupos de poder que por el otro lado tienen el conocimiento, yo me olvidé de traer la encíclica para poder leer algo del texto, grupos de poder minoritarios que tienen en sus manos los grandes avances técnicos para dominar, y no siempre es para dominar para el bien sino que en su gran mayoría es para dominar para sus propios beneficios particulares no para el bien común de la humanidad. Entonces crítica la tecnocracia porque son factores de poder en manos de pocos para beneficios propios y no el bien común universal. Ya los Papas continuamente hablaban a nivel universal y ha instancias políticas internacionales que pudieran acompañar la globalización a nivel económico. También de otra manera para poder controlar a los grandes capitales financieros, etc. entonces la crítica al paradigma tecnocrático que lo une con el paradigma de la modernidad.

Yo tengo formación filosófica, soy Doctor en Filosofía, entonces sabemos como Kant cuando habla del Giro Copernicano en “La crítica de la razón pura”, va a decir que justo es ir del cosmos al sujeto, su razón crítica y su libertad autónoma que considera por lo tanto a lo otro como objeto. Si se reduce las relaciones a las otras personas, a la madre tierra, a la hermana naturaleza, al dominio de un objeto, a la explotación, al control, a la manipulación. Justo va en contra de lo que Kant va a decir luego en la

“Crítica de la razón práctica”: “Tomarás a la humanidad en ti mismo y en los demás siempre como fin y nunca como puro medio”, son medios, pero nunca como puro medio, aunque no sea meramente fin. El fin último es Dios pero cada uno de nosotros es un fin en sí mismo. Me faltan el respeto si a mí me tratan como un instrumento. Y ahí viene lo segundo que ya la Escuela de Frankfurt lo había señalado tanto en la primera, filósofos como Adorno y Horkheimer, y luego los posteriores como Habermas y Aple, etc. que con profunda razón comunicativa se ha absolutizado la razón instrumental. La razón instrumental es el instrumento para conseguir un fin inmediato, la racionalidad medio-fin, usar el medio más eficaz para conseguir los fines inmediatos pero, como dice el Papa, mientras que antes el instrumento, por ejemplo el matillo o la azada son como una especie de prolongación de la mano humana, hoy la tecnología, es otro mundo y que también es para el bien del hombre, pero si absolutizo lo instrumental, lo meramente útil, sin tener en cuenta la verdad, el bien, sobre todo el bien moral, la belleza, la sabiduría de los pueblos, es decir los últimos fines, los primeros principios, todo eso cae si yo absolutizo la razón instrumental. No que no use la razón instrumental, al contrario, es muy beneficiosa pero está subordinada a otro tipo de -----.

Hay un trabajo muy bueno de Karl-Otto Aple, éste filósofo de la Escuela de Frankfurt que ya murió, pero que muchas veces estuvo en la Argentina. Íbamos a conversar con él, claro había que saber alemán porque él no sabía hablar castellano. Pero él venía a Buenos Aires con frecuencia invitado por el profesor Maliandi de la UBA y ahí, en el centro de ética de la UBA los que más o menos tenían interés y sabían o podían conversar en alemán nos reuníamos con él y el tema, después él tuvo también muchas reuniones de discusiones con Enrique Dussel, el filósofo argentino que reside en México sobre la Filosofía de la Liberación y la Ética del discurso. Dussel plantea la Filosofía de la Liberación y la Ética del discurso de Aple. Que después ha ido publicando, son muchos tomos con varios años de diálogo. Ahí ya aparecía la crítica a la absolutización de la razón instrumental. Que también, por otro lado, ya otro filósofo como Heidegger había dicho que la designación del ser en este momento es la técnica, hablaba de ge-stell. Por eso va a decir Paul Ricouer que el cambio, que ya

Heidegger planteó, es que en vez que sea el pensamiento que pone al ser (la posición, donde viene la contraposición, la oposición, la disposición, todos los derivados del verbo poner), en vez de al contrario, es el ser que se dona al pensamiento. Y ese es el cambio a nivel filosófico, que se dio en Heidegger pero que luego ha tenido tanta repercusión en toda la filosofía postheideggeriana. Y ahí el gran autor en éste momento es Jean Luc Marion con su Fenomenología de la donación. El tema del don, por eso cuando uno lee la encíclica Caritas in Veritate y el Papa está hablando del don en economía, parece un pueblo caído del cielo, está adentro de este nuevo movimiento que se está dando en la cultura, de un cambio en todo lo que sea el paradigma tecnocrático.

Porque entonces ahí lo interesante de la encíclica con respecto a esto es que primero dice “debería”; “deberíamos tener otro paradigma”, lo describe, lástima que me olvidé de traerla, el número creo que es el 112, si el 112, donde él describe lo que sería un nuevo paradigma. Ahí pone, entre otros, la manera de pensar, la espiritualidad, el tipo de educación, entonces sería algo nuevo y al principio usa la palabra “debería”, es decir un deber ser ético porque ese paradigma actual mata. Pero luego, más adelante, en la misma encíclica, habla de que es posible y que el hombre es capaz, usa las palabras “posible” y “capaz”. Donde ya habla que es realmente posible un cambio de paradigma, a pesar de que en éste momento es el dominante y el vigente. Más adelante dice que “de hecho ya se está cambiando”, hay brotes. Usa primero la palabra “resistencia” y luego “brote” y pone, le gustan mucho las metáforas y entonces dice “es como el vapor que se mete por las rendijas de las puertas o de las ventanas cerradas, la autenticidad humana”. De hecho, nombra varias cosas, tanto de trabajo creador como de arte donde toca la creatividad humana. Que es lo propio de hombre: la creatividad. Crear novedad, crear novedad en la historia, a través del trabajo y a través de la artesanía y del arte. Y luego, entonces dice “está como brotando” son como gérmenes que a veces ni se notan pero se está dando aunque todavía no de una forma plena, definitiva, segura sino que es como una plantita que brota y que hay que cuidar, promover, abonar y regar, hacer crecer, dejar crecer, quitarle lo que le impide crecer, los obstáculos.

Entonces, ahí pienso y con esto termino, que en el libro en muchos de los lugares, casi en todos los artículos, con distintas terminologías, se está dando eso. Tanto a nivel latinoamericano como a nivel de lo no latinoamericano, especialmente lo europeo, porque la mayoría son europeos, aunque también hay varios norteamericanos. No solamente economistas también sociólogos y politólogos, por ejemplo, de Inglaterra, Adrián Paz de la Universidad de Kent.

Allí están señalando algo nuevo que como yo les dije en la exposición anterior hablando de comercio justo, la banca justa, votar con el bolsillo, etc. pero algunos hablan de signo de los tiempos, otros hablan de probabilidades emergentes. Otros hablan de utopías, pero utopías realizables, es decir, distintas terminologías pero en el fondo están señalando que algo nuevo que está naciendo. Y entre otras cosas, como yo dije de paso en la exposición anterior, ya en el libro también porque ahí está la exposición de Humberto Ortiz con los comentarios de Luis Razeto de Chile y Juan Grabois de Argentina, los movimientos populares. Es decir, el Papa ya en tres ocasiones a nivel mundial y en otras ocasiones a nivel ya no personal pero escrito, se ha puesto en contacto con los movimientos populares, una red mundial de movimientos donde la gente, aun los más pobres, que están desempleados, que no tienen las tres T (techo, tierra y trabajo), sin embargo, se han unido, se unen, forman redes, no subordinándose sino coordinándose en forma de redes. Y han llegado hasta el Papa y el Papa los ha convocado dos veces en Roma y otra en Santa Cruz de la Sierra. Donde les habla diciendo que son protagonistas, no los únicos protagonistas pero protagonistas. Hacedores de historia, también dice artistas, poetas, artesanos porque crean el trabajo, crean novedad, etc.

Me contaba una amiga mía, Emilce Cuda, que es profesora en la UCA de teología, pero también en la UBA y en la Universidad Jauretche, que fueron con Monseñor Lugones a París, por la UNESCO. Hablando como los cuidadores de la casa, que es un grupo que ha formado el Monseñor Lugones, están creando trabajo, aún en la línea de cuidar la casa común, donde al mismo tiempo están cuidando la casa común por lo tanto el aspecto ecológico y al mismo tiempo están imaginando nuevos tipos de trabajo.

Yo estuve en un lugar, cerca de La Plata, y me llamó la atención. Y acá fue que al final se pusieron de pie y lo aplaudieron de pie a Monseñor Lugones. Es decir, cómo algo nuevo por la imaginación creadora de la gente sencilla, gente que ni siquiera tiene trabajo fijo, que trabaja de changas, etc. es decir que algo nuevo se está gestando, un nuevo imaginario cultural que supera al paradigma tecnocrático y a su vez hay un tejido social que le está dando base, pero son gérmenes, no es todavía algo seguro. Lo dominante es lo otro pero ya son gérmenes que desafían a la libertad de cada uno de nosotros y de los pueblos en general.

Esta publicación especial fue editada y publicada por el Instituto de Estudios Filosóficos, Teológicos y Sociales “Juan Carlos Scannone” de la Universidad de San Isidro “Dr. Plácido Marín”.

El contenido de los artículos no refleja la opinión editorial de la Revista Discernimiento ni de la Universidad de San Isidro. Por lo tanto, los editores no son responsables de las formas de expresión y usos del lenguaje que utilizan los autores, aunque el Consejo Editorial recomienda atenerse a la normativa del idioma castellano o del portugués, cuando así corresponda.

Dirección: Av. Del Libertador 17.175, Béccar, San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Argentina |

Código Postal: 1642 | Teléfono: 4732-3030

Correo electrónico: institutoscannone@usi.edu.ar