

La casa común como don y tarea

Una educación para la ecología integral

Paloma Fernández de la Hoz rscj

Todos los presentes en esta reunión compartimos el empeño por una educación de calidad que ayude a los jóvenes de hoy a vivir plenamente en el mundo al que pertenecen. Y ese empeño lo realizan Vds. día a día en centros educativos dentro de la tradición pedagógica de la sociedad del Sagrado Corazón. Por eso tiene pleno sentido detenernos a replantearnos algunas preguntas básicas que orienten nuestro hacer:

1. ¿En qué mundo vivimos y viven los jóvenes? (Entorno social inmediato y global).
2. ¿Qué nos dice la Iglesia? (Orientaciones para nuestra labor educativa).
3. ¿Qué entendemos por “educación de calidad”? (Nuestros objetivos).

Voy a dedicar esta conferencia a presentar la encíclica *Laudato si'* en sus rasgos esenciales. A continuación querría hacer hincapié en algunos aspectos básicos de la educación tal y como la expone el papa, ya que en *Laudato si'*, la educación aparece como **un elemento esencial de transformación personal y social**.

1_Una encíclica para un mundo global

1.1_Confrontados con límites

En junio de 2015, el papa Francisco sorprendió con su segunda encíclica. No por su publicación en sí, sino sobre todo por su contenido. El documento – supuestamente una “eco-encíclica”- ya se esperaba con expectación dentro y fuera de la Iglesia. Dicha expectación se comprende si nos detenemos a considerar nuestro contexto social.

A lo largo del siglo XX el viejo mito del progreso continuo se ha ido erosionando progresivamente. Se quiebra la creencia en un futuro siempre mejor. Expertos acreditados e instituciones internacionales advierten de diferentes riesgos globales. Los resultados reales de la Conferencia de París (Noviembre de 2015), la guerra de Siria y la llamada “crisis de los refugiados”, los recientes atentados en Barcelona y Londres -por poner sólo unos ejemplos inmediatos- son fenómenos de interrelación creciente cuya trascendencia internacional resulta cada vez más evidente.

Al mismo tiempo se trata cuestiones demasiado complejas y abstractas para mucha gente: las raíces de esos procesos son difíciles de ver y por eso crecen con demasiada frecuencia a la sombra de la atención pública. Una cosa está sin, embargo, muy clara: nos enfrentamos a un futuro abierto. Y nuestra tarea es ayudar a configurarlo. Cómo lo hagamos, depende de lo que entendamos por “desarrollo”.

En este contexto nace *Laudato si'*.

El documento es mucho más que una “encíclica ecológica”. Es **un documento global** en el que el Papa plantea una visión del mundo de hoy desde la fe de la Iglesia. Esta perspectiva global implica la constante relación entre cuestiones sociales y ecológicas y también el

tratamiento de muchos asuntos diversos que, sin embargo, están constantemente entrelazados.

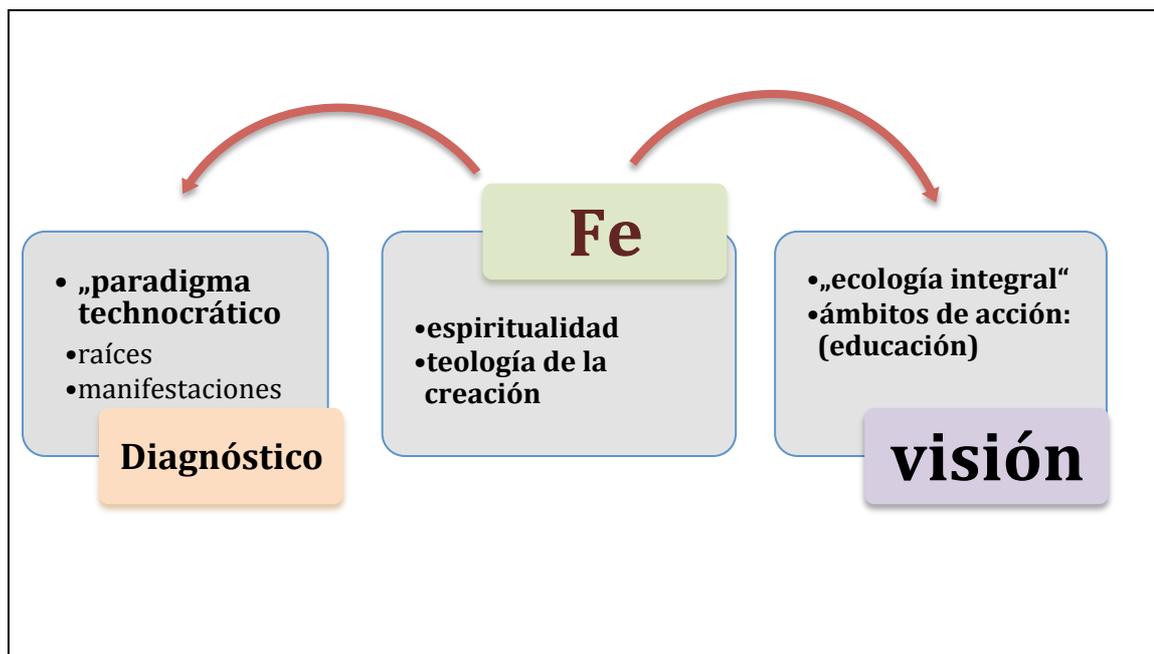
“Todo está relacionado, y el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás.” (LS 70)¹

Desde una identidad cristiana inequívoca, Francisco ofrece un diálogo abierto a todos sin exclusión acerca de procesos de desarrollo que afectan a toda la humanidad, si bien de diferente manera.²

La orientación a la praxis es esencial para el papa. Ya en *Evangelii Gaudium* dejó muy clara la poca consideración que le merecen esos debates estériles que colaboran a hacer confortable la pasividad.³ La propia encíclica ha de entenderse como un mensaje político de cara a la Conferencia de París (Noviembre 2015).

1.2_Ejes de *Laudato si'*

El documento presenta una gran coherencia interna: la piedra angular es **la fe**. Francisco resume la teología de la creación y la espiritualidad que le es propia. De esa fe se siguen un **diagnóstico** sobre el mundo de hoy (**paradigma tecnocrático/ technocratic paradigm / paradigme technocratique**) y, como respuesta al mismo, el papa expone una **visión** de desarrollo alternativa, de la cual, la educación es un elemento esencial.

a *Fe: Místicos y peregrinos*

En la encíclica, la teología está indisolublemente ligada a la espiritualidad porque la fe no se entiende como un mero “creer en”, sino, ante todo, como un “confiarse a”.

Se trata de una espiritualidad que

“no está desconectada del propio cuerpo ni de la naturaleza o de las realidades de este mundo, sino que se vive con ellas y en ellas, en comunión con todo lo que nos rodea”. (LS 216⁴)

Una espiritualidad que mueve necesariamente a la pregunta por los otros y también a la responsabilidad por la creación:

“Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana.” (LS 217)⁵

Pero de dónde brota esa responsabilidad? **La piedra angular** de Laudato sí la constituye la teología de la creación. Francisco recoge aquí la corriente más radical de la Iglesia, la tradición franciscana, en la que el ser humano no es visto en primer término como “administrador fiel” de los bienes creados, sino, ante todo, como **criatura con otras criaturas**. Desde esta perspectiva, el mundo se percibe como una “casa común”.

Se trata de una espiritualidad que brota de la conciencia de la alteridad esencial entre el Creador y sus criaturas. Esta conciencia es, por una parte, fuente de gozo y paz indecibles, y, por otra parte, se conmueve ante todo lo creado y por ello, si es auténtica, mueve a la atención y al cuidado de los demás, particularmente de los más pobres, y también de los otros seres vivos, de la naturaleza.

Francisco presenta esta espiritualidad franciscana de una manera muy visible y pedagógica, proponiendo como ejemplo para los cristianos de hoy a un “místico y un peregrino”, Francisco de Asís:

“Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. ... Él manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior.”(LS 10)⁶

La figura del peregrino se menciona únicamente en este pasaje de la encíclica, pero todo el texto irá remitiendo a ella como modelo de vida cristiano. Un peregrino es alguien que está y se sabe de camino. El bagaje es ligero porque la meta es lo esencial, y ésta se va verificando en la manera de recorrer los trechos de cada día con los compañeros (*companions, compagnons*).

La “casa común” (**common house / maison commune**) está constituida por todo lo que existe: materia inerte y todos los seres vivos, interrelacionados e interdependientes. La “casa común”, por tanto, no es sólo el planeta azul, sino **el cosmos**. Es también el espacio vital de la humanidad, que todos comparten y a todos sostiene. Ese espacio vital no es propiedad de los humanos ni está tan sólo para el usufructo de éstos. Todos los seres vivos tienen su puesto en ella y un sentido más allá de su valor utilitario que nadie tiene derecho a ignorar. (LS 33)

b Diagnóstico

Esa “casa común” está siendo saqueada hoy más que nunca y está soportando **una única y compleja crisis socio-ecológica** que puede acarrear consecuencias fatales a la humanidad.

Sólo si se detiene esta locura, si la humanidad se une para hacer posible un desarrollo integral y sostenible, puede hacerse posible un futuro en paz y un desarrollo verdadero.

*“No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas de solución requieren **una aproximación integral** para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza.” (LS 139) ⁷*

El clima es un **bien común de todos y para todos**. Constituye un sistema extremadamente complejo del que dependen muchas condiciones de posibilidad de la vida humana. Hoy el clima está sometido a procesos alarmantes (LS 23) y es indiscutible la responsabilidad humana en el cambio climático.

„Todo está unido“: Las cuestiones sociales y ecológicas son, de facto, inseparables⁸, resultando imposible y arriesgado pretender disociar dichos problemas⁹. ya que unos y otros están íntimamente relacionados, aunque no se quiera ver esta relación o se ignore que los más pobres y la propia tierra son los más indefensos ante una explotación desenfrenada e irracional.

Aquí el papa es muy concreto y menciona, por ejemplo, el olvido de los refugiados, la contaminación de acuíferos y privatización del agua, la privatización hasta la asfixia de espacios urbanos abiertos. (LS 25-30)

La raíz de estos desastres es de carácter moral. La violencia que anida en el corazón humano ha ido tejiendo con el tiempo modelos de producción, explotación y crecimiento que favorecen a unos pocos resultando dañinos para la humanidad en su conjunto y amenazando el equilibrio ecológico. La lógica interna de estos modelos es el **“paradigma tecnocrático”**, cuyos rasgos definitorios son:

1. Se trata de un **paradigma**, es decir, de una teoría o manera de abordar la realidad que se acepta sin cuestionar y cuya lógica e tiende a aplicarse a otros ámbitos vitales.
2. Es **tecnocrático**: el problema no es la tecnología como tal, sino su aplicación indiscriminada, no suficientemente discernida y siempre al servicio de intereses económicos particulares y poderosos.
3. Ese paradigma es **unidimensional** porque nace de una manera de entender la ciencia que divide la realidad en sujeto (poseedor presuntamente neutro) y objetos (manipulables y cosificables). El saber se comprende como método de posesión, dominio y transformación de la materia y de los otros.
4. En el paradigma tecnocrático, **la naturaleza** no se entiende como un límite a considerar, sino a domeñar. *Scienza est potentia!* Es la ilusión prometeica de que “todo lo que puede hacerse, debe hacerse.”
5. Por estas razones se fomenta el **pensamiento lineal**, percibiendo apenas la necesidad de otras formas de pensamiento que ayudan a ver situaciones desde diferentes perspectivas. En la práctica, la especialización progresiva conduce a una fragmentación del saber.
6. Por otra parte, la aplicación sistemática de las tecnologías provoca una aceleración temporal creciente en los cambios materiales. Ahora bien, el tiempo de la psique humana va más lento, y el de los procesos en la naturaleza todavía más. Estas disimetrías temporales (**“rapidación” / “rapidification” / “rapidité”**) son fuente de muchos conflictos en la vida cotidiana.
7. En la práctica, el paradigma tecnocrático se traduce en la **“cultura del descarte”** (**“throwaway culture” / “culture du déchet”**) (LS 16) de los más pobres y de los débiles en nuestras sociedades avanzadas: aquellos más mermados en capacidad de trabajo (no cualificados, parados), de consumo (pobres) o de disfrute (ancianos,

enfermos). Ante todos ellos la mayoría social solemos reaccionar con una “**globalización de la indiferencia**”, mientras un **consumismo compulsivo** (*compulsive consumerism /consumérisme obsessif* (LS 203) va adormeciendo nuestra humanidad.

c_Visión: Una ecología integral (integral ecology / ecologie integrale)

Una alternativa ...

El concepto de “**ecología integral**” resume **la alternativa al paradigma tecnocrático** que Francisco nos propone. Pero ¿qué es una “ecología integral”?

La Iglesia defiende una concepción integral del desarrollo humano: Dicho desarrollo es “*para todo el hombre y para todos los hombres*”. Y debe hacerse en armonía con la sostenibilidad del planeta.

Esta concepción no puede ser devaluada u ridiculizada hoy como un producto del “**buenismo**” (*social naiveté / naiveté sociale*), porque brota directamente de la fe cristiana.¹⁰ Es doctrina conciliar que han reiterado todos los papas.¹¹ Lo que ha hecho Francisco, ha sido dar un paso más: un desarrollo humano integral no puede darse descuidando “la casa común” y por eso conduce a una ecología integral.

...política ...

La ecología integral es **una opción de vida política**. Si efectivamente constatamos que “todo está unido”, se trata de ir descubriendo las interrelaciones entre los diferentes ecosistemas y ámbitos sociales humanos, a fin de ir armonizándolos, haciendo posible un desarrollo justo y sostenible para todos.

... y moral

La ecología integral es una opción de vida moral basada en principios irrenunciables, que son, una vez más los clásicos de la doctrina social de la Iglesia y parten del reconocimiento de la dignidad humana sin peros ni excepciones:(LS 93) De este reconocimiento se siguen el **destino universal de los bienes**¹², como “fundamento de todo el orden social”¹³ y el principio del **bien común**¹⁴. (LS 156)

La aportación personal de Francisco consiste en aplicarlo sistemáticamente a situaciones concretas, por ejemplo como criterio de valoración de profesiones y actividades, (tales como asociaciones ciudadanas, científicos, consumidores, empresarios, periodistas, políticos), y en recordar que abarca también a generaciones venideras.¹⁵

Opción preferencial por los más pobres

La opción preferencial de la Iglesia por los más pobres es, en el mundo de hoy, la “lógica e ineludible consecuencia” del principio del bien común. (LS 158) Se trata de erradicar la pobreza para hacer posible una vida en dignidad y un crecimiento integral para todos. Por lo tanto, El “prójimo” no se refiere sólo a amigos y conocidos, ni tampoco a los conciudadanos del propio país, sino a toda la humanidad, muy particularmente a aquellos cuyo desarrollo integral está amenazado. (LS 70)

Ahora bien, esta lógica no brotará jamás de meras especulaciones abstractas. “*Escuchar el clamor de los pobres se hace carne en nosotros cuando se nos estremecen las entrañas ante el dolor ajeno.*” (EG 193)¹⁶

2_Caminos en la educación

El concepto de educación que ofrece Francisco va más lejos que la enseñanza y la formación, aunque las incluye. Las líneas de orientación y acción que ofrece el papa responden a los dos ejes de fuerza esenciales de la encíclica.

- Hay en Laudato si' un movimiento „de dentro afuera“, es decir, una llamada al crecimiento interior como personas. Francisco ve este crecimiento interior en **la educación** y en la vivencia de una **espiritualidad ecológica**.
- . Hay una invitación a transformar la realidad social mirándola, por así decirlo, de abajo arriba, es decir, desde la perspectiva del bien común y de los más pobres. Esa invitación cristaliza en lo que Francisco llama “**diálogo social**”

1_Educar es educarnos

Educar es, en esencia, el proceso de ayudarnos a crecer como personas. Aquí todos somos aprendices porque las personas no nacemos maduras ni somos perfectas. Por eso importa comprender que **el lugar esencial de la educación es la convivencia**, y que todos aprendemos de todos.

Es evidente que en la escuela hay una distancia generacional entre alumnos y educadores. Eso significa que los educadores nunca deben renunciar a su papel de adultos. Que todos aprendemos de todos no significa disfrazarnos de lo que no somos (por ejemplo, “colegas” de los alumnos) ni renunciar a nuestras responsabilidades específicas. Pero sí implica asumir nuestra tarea muy conscientes de nuestros límites (humildad) y muy abiertos a aprender de todos. También de los menos brillantes, de los menos agudos, de los menos poderosos, o simplemente de aquellos con los que no tenemos un *feeling* espontáneo.

Respetar al otro es algo más que permitirle participar o disentir. Es acercarnos a él con la actitud abierta de querer escucharle en sus necesidades, en sus emociones, en su límite y en sus logros, convencidos de que siempre tenemos algo que aprender de él.

“Prudentes como serpientes y sencillos como palomas” (Mt 10,16) (*“Cunning as snakes and yet innocent as doves”* / *“Prudents comme les serpents, et simples comme les colombes.”*) (Mt 10, 16) No hay que ser ingenuos. En la vida se dan también situaciones en las que unas personas o grupos, jugando sucio, intentan manipular a otros. Nada más lejos de la paz que un **irenismo** (*wrong pacifism??/faux pacifisme*) complaciente con los más fuertes. Por eso es importante percibir estas situaciones sin eludir las confrontaciones – cotidianas, sociopolíticas - que traigan consigo. Pero siempre desde el respeto de no emplear las mismas armas que quien manipula y somete.

Aprender a respetar a los más débiles y pobres requiere cercanía y mirada muy atenta.¹⁷ Primero porque, para la fe cristiana, los pobres son los destinatarios privilegiados del evangelio (EG 48, 201) y poseen una dignidad inalienable. Y segundo, porque desde lejos los otros se nos desdibujan, resultan incomprensibles. Quien contempla en frío cómo los otros no pueden vivir como personas, los mirará con indiferencia y actuará con pasividad. Y esa falta de empatía favorece la manipulación, la exclusión social e incluso la deformación de los más débiles, convertidos en chivos expiatorios de culpas ajenas.

Es tarea de una escuela cristiana poner a los alumnos en situaciones que les ayuden a aprender estas diferentes formas de respeto hacia los demás.

2_ Educar el corazón

Una educación auténtica lo es en la medida en que ayuda a las personas a conocer y transformar su corazón. En la Biblia, el corazón es el centro de gravedad de las personas, el crisol donde convergen sus emociones, necesidades, vivencias, convicciones... hasta ir conformando los criterios más personales que configuran su vida y su hacer.

Educar es ayudarnos a **conocer nuestro propio corazón**. Por eso es importante desarrollar una **pedagogía integradora** en la que aprendemos a identificar nuestras emociones y a saber de dónde vienen nuestros criterios de pensamiento. Cuanto más deprisa se produce el cambio social, más necesaria se vuelve esta tarea de aprender a armonizar el sentir con el pensar. Las emociones pueden llegar a tener mucha fuerza, pero pueden ser también muy volátiles; son socialmente relevantes, pero las hay primarias y complejas, constructivas y destructivas.¹⁸ Por eso es importante aprender a sentir y tomar conciencia de nuestras emociones.

„Hemos entrado en una época de inseguridad: económica, física, política. El hecho de que apenas seamos conscientes de ello no es un consuelo. (...) La inseguridad engendra miedo. Y el miedo –miedo al cambio, a la decadencia, a los extraños, a un mundo ajeno – está corroyendo la confianza y la interdependencia en que se basan las sociedades civiles.“¹⁹

Por lo tanto, ideas, concepciones, actitudes y principios son mucho más que meros procesos racionales. Todos ellos cristalizan unidos a percepciones corporales, vivencias personales, recuerdos y condicionamientos sociales. Las emociones son una fuente valiosísima de conocimiento y comunicación. Pero si no se conciencian, si no pasan a ser sentimientos, pueden convertirse en polizones mentales que guían nuestro pensar y hacer y abren canales de manipulación sin que siquiera nos demos cuenta. Por eso es educativa y políticamente relevante aprender a conocernos por dentro. La integración de sentir y pensar no sólo ha sido productiva en la evolución humana.²⁰ Es también el único camino que nos capacita para agudizar nuestra percepción del entorno y crecer en sentido de fraternidad.

Una educación cristiana – o, si se quiere, humanista y solidaria – ayuda no sólo a conocer, sino también a **transformar el propio corazón**. La educación centrada en el corazón, no es una huida intimista, mas bien se sitúa en los antípodas de la “globalización de la indiferencia”. Francisco insiste en ello haciéndose eco de Juan Pablo II: *“El auténtico desarrollo humano posee un carácter moral.”*²¹

“Toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en «los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad».”²²

Pero la historia demuestra que los cambios estructurales son de poco alcance cuando no están interiorizados. Sólo quien madura y se transforma a sí mismo aprendiendo a respetar a los otros y al medio natural está en condiciones de colaborar a transformar el mundo.

El obrar consciente, abierto a los otros y respetuoso con «la casa común» es algo que se aprende, o no. Nadie nace sabiendo cosas ni tampoco con cualidades morales innatas. Las aptitudes de carácter moral, igual que las cognitivas, hay que ejercitarlas, entrenarlas día a

día. Por eso el papa y también otros autores no religiosos relanzan la cuestión de **las virtudes** (*areté*, aptitud) en la educación.

La coherencia en el obrar es un proceso muy costoso. Y precisamente por eso no entra a golpe de imperativos. “Nadie tiene que (hacer) nada”, afirma un clásico alemán, recordándonos la importancia del afecto y los lazos personales.²³ Las actitudes más importantes se aprenden por contagio y emulación. De ahí el gran valor de la “educación entre líneas”. Como docentes no sólo transmitimos saber, sino, ante todo, actitudes básicas sobre nuestra manera de entender y vivir la vida.

3_Educación la temporalidad en medio de la “rapidación”²⁴

Nuestros alumnos están creciendo en una época que presenta frenos específicos graves a su maduración personal: los fenómenos del **paradigma tecnocrático** y la **rapidación** que están en la raíz de la crisis global actual.

El tiempo es un fenómeno extraordinariamente complejo. Por su dimensión física, lo medimos y ya creemos poseerlo. Pero el tiempo no se “tiene”. Somos tiempo! El tiempo es también duración vivida, una dimensión de la vida humana no sólo histórica sino también personal: Y no sólo tiempo biológico –fases de crecimiento, caducidad de la existencia- sino también psíquico. Esto significa que el ritmo de las vivencias, la posibilidad de integrarlas y generar experiencia a partir de éstas, es un factor clave de maduración personal. **La experiencia, lo vivido integrado**, es lo que nos permite ir aceptando quiénes somos e ir comprendiendo lo que sucede a nuestro alrededor, y estos dos procesos son los que nos suelen permitir una dosis razonable de seguridad para obrar en consecuencia.

No es extraño que, en **sociedades de vida acelerada**²⁵ como las nuestras, expertos muy acreditados nos adviertan de nuevas formas de malestar. Por citar sólo tres ejemplos:

1. la pregunta por **la identidad** (personal y colectiva) se agudiza, porque los procesos sociales se vuelven demasiado complejos para muchos individuos²⁶, y ello les genera una desorientación que puede abocar en posturas simplistas²⁷ o en pasividad;
2. surgen **nuevas patologías**, por ejemplo, el acoso escolar;
3. Piensen también en todo lo que está **cambiando** y va a cambiar en los próximos años, por ejemplo, desde fenómenos cotidianos como las redes sociales a procesos como la crisis de Próximo Oriente, la introducción de la industria 4.0., o los desafíos del transhumanismo.[?]

Ante todos estos fenómenos podemos consolarnos pensando que las nuevas generaciones tienen más poder de adaptación que las nuestras. Pero la sociología de la juventud nos previene contra esa ilusión: si algo está claro, es que la situación de los jóvenes en un mismo país es muy heterogénea. Por eso hemos de preguntarnos qué estrategias pedagógicas pueden ayudar a los alumnos a “ralentizar” su vida en el contexto de una aceleración exponencial de los cambios materiales. ¿Cómo podemos ayudar a generar calma interior, evitando el “*cocooning*” y dejando que la vida de nuestro entorno inmediato y mediato “resuene”²⁸ en nuestro interior?

En este punto conviene recordar la importancia que Francisco otorga a la espiritualidad y a la estética. Francisco recuerda el **poder transformador de la belleza** y la importancia de ser capaz de percibirla. Evidentemente, no se refiere en ningún momento a la belleza instrumentalizada (obras de arte como mercancías, marcas comerciales como signos de estatus social). Lo que él nos recuerda, es la importancia de aprender a detenerse en lo bello - presente en la naturaleza, y también en productos tecnológicos humanos.(103) La belleza

nos humaniza, porque nos cautiva y nos ayuda a salir de nosotros mismos superando el “pragmatismo utilitarista” (215). Porque es gratuita, genera gratuidad. Nos abre a la fraternidad y al Creador (11, 12). Esa belleza tiene también una dimensión política: nada más armónico que poder contemplar la calidad de vida de las personas así como los seres en la “casa común”. (45, 150)

4_ Enseñar a pensar: “La realidad es superior a la idea”

La gran mayoría de los educadores quiere hacer bien su trabajo y tienen interés por los niños y jóvenes que acompaña. Pero en un mundo tan competitivo y cambiante como el nuestro, en el que la cualificación laboral es la llave para la inserción social de los individuos, corremos el riesgo de devaluar la calidad educadora reduciéndola sólo a capacitación laboral. La escuela tiene diferentes funciones. Y es tan difícil como importante velar por el equilibrio de las mismas. Por eso es tan importante evaluar nuestros objetivos reales. Francisco nos ofrece este criterio de acción: “La realidad es superior a la idea”. De nada sirve un saber que destruye la vida.

Enseñar a pensar

“Piense usted lo que quiera, pero ¡piénselo!” (Savater)

Una escuela no debe aceptar acríticamente el clima actual de la “postverdad” (*post-truth / post-vérité*), sino ayudar a los alumnos a diferenciar claramente entre diferentes fenómenos tales como hechos y estados de ánimo, suposiciones, o teorías. El término postverdad se ha dado a conocer en el ámbito de la política y fomenta la confusión cuando no el cinismo social. Pero sus raíces son más hondas y brotan de una comprensión narcisista del individuo, que se erige a sí mismo en canon de la realidad. Esta tendencia es deshumanizadora porque idiotiza a los sujetos y fomenta injusticias sociales, al abrir la puerta a ideologías y paradigmas.

El derecho a la libre expresión no debe confundirse con una patente de corso para decir tonterías. Pensar no es un privilegio de pudientes, pero ha sido siempre una labor que requiere esfuerzo. Aprender a diferenciar entre sentimientos e ideas, a identificar realidades, a encadenar argumentaciones. Y también aprender a identificar los propios intereses y no disfrazarlos sin más de tesis objetivas... Todo esto requiere aprendizaje. Y se trata de un aprendizaje muy noble porque nos capacita para ver más claro y obrar mejor.

Saber no es sabiduría

El ser humano es un animal social, por eso es muy normal que todos tendamos a identificarnos espontáneamente con la atmósfera social más inmediata. Pero esa atmósfera no siempre fomenta el respeto a los otros y la fraternidad. Por eso Francisco nos previene contra el **pensamiento paradigmático**, es decir, contra teorías explicativas cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y cuya lógica tiende a trasladarse a todos los ámbitos vitales.

Enseñar a pensar es una tarea urgente de toda educación y, muy particularmente de la escuela. Francisco piensa en un pensamiento **sabio** –es decir, profundo–, **integrado** –capaz de abordar problemas complejos sin simplificarlos– y **orientado al bien común**. Aquí también el movimiento se demuestra andando: el saber que importa es el que cuida la “casa común” y favorece el desarrollo de todos.²⁹

Saber como servicio

Hay dos tendencias en curso que dificultan esa tarea: por una parte, la **instrumentalización** del saber, convertido en arma de poder, y por otra parte, la vigencia del **pensamiento lineal** heredado de la tradición cultural europea.

No hay tecnología sin ciencia y no hay ciencia sin saber. Así hemos ido derivando en la tradición europea de un saber-sabiduría (saber vivir) a un saber instrumental.

- En el orden social, la consecuencia de esa actitud ha sido la transformación de la formación en una **mercancía** al alcance de quien pueda pagársela.
- En el orden socio-económico, la **tecnología** se ha convertido en el motor de un desarrollo unilateral. Se financia lo relevante en orden a la producción de beneficios privados.
- Estas tendencias han originado una acusada especialización cuyo mayor riesgo es el **menosprecio** de determinadas disciplinas (humanidades, ética) y la pérdida de la visión de conjunto de los problemas humanos y ecológicos (110, 141).

La interdisciplinariedad, la capacidad de acometer problemas complejos desde diferentes perspectivas y experiencias se vuelve decisiva hoy, si no queremos agravar situaciones delicadas con respuestas contraproducentes: «el todo es superior a la parte» (141)

Silencio interior

Esta manera estrictamente mercantil de entender el desarrollo ha favorecido también una hipertrofia informativa. Ahora bien, la información no genera necesariamente formación. Puede incluso estorbarla, cuando se rompe el equilibrio entre lo recibido y la capacidad de asimilarlo. Se trata de un “ruido” social que produce “contaminación mental”, y cuyos frutos son la desorientación y la huida a “emociones artificiales”, desde las que difícilmente se percibe la realidad de los demás. (47, 225)

Frente a ese “ruido” social, la escuela puede ofrecer **espacios de calma** en los que los alumnos aprendan a evaluar informaciones, a cotejar hechos, a formarse opiniones personales, a debatirlas con otros. Este es el camino para aprender a vivir con criterios propios. *“En el fondo, la ética en el sentido fuerte y significativo del término, es una reflexión que cada uno tiene que hacer sobre su propia libertad.”*³⁰ Sólo desde nuestra propia libertad somos capaces de vivir realmente con los otros.

Pensamiento complejo

- Critique, créative et responsable
- « Complexus » signifie « ce qui est tissé ensemble » (H. Laborit, E. Morin). Transdisciplinarité

Como europeos, somos herederos de una tradición intelectual positivista y de pensamiento lineal. Pero cuanto más sabemos de la naturaleza y también de nosotros mismos, vamos viendo la importancia de enriquecer nuestro contacto con la realidad con diferentes formas de pensamiento, como el **pensamiento relacional**, o el **pensamiento sistémico**³¹, sobre todo en tiempos en los que al ganar en potencial tecnológico, importa mucho prever posibles consecuencias de intervenciones humanas. Por eso importa que los alumnos se acostumbren a desarrollar la capacidad de relación, a contemplar situaciones desde diferentes perspectivas, a intercambiar y trabajar en equipo.

Llegados a este punto conviene diferenciar entre **soluciones parciales** y soluciones **concretas**. Nuestro hacer y nuestras intervenciones personales siempre serán limitados, pero han de insertarse en respuestas integrales que se afanan por considerar la

complejidad de lo real teniendo en cuenta interrelaciones y previendo posibles efectos retroactivos, también en otros ámbitos ajenos a nuestro hacer concreto. (LS 141)

5_Educar para un nuevo estilo de vida: “El todo es más que la parte”

No se trata sólo de proclamar valores sino de acompañar a los alumnos a descubrir caminos de configurar la realidad cotidiana según el ideal de la ecología integral. *“Quien es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho”* (Lc 16,10)³² Y no al revés.

Francisco pone como ejemplo de vida el “camino pequeño” de Teresa de Lisieux (230) porque el amor es siempre muy concreto. Detrás de muchas crisis políticas que estamos sufriendo en Europa hay una impaciencia creciente ante grandes palabras vacías.

Francisco nos recuerda que **nada cambia si nosotros no cambiamos**. Nos invita a reflexionar seriamente sobre un modelo de desarrollo que valga la pena desear y vivir y nos anima a emprenderlo ya en nuestra vida cotidiana sobre las bases de la cultura de la sobriedad y de la humildad.

- **La “cultura de la sobriedad”** consiste en renunciar a un consumismo destructor, en aprender a ir diciendo “basta” ante un empacho de bienes de consumo. Ahora bien, la renuncia por la renuncia no motiva a nadie. A la sobriedad se llega cuando descubrimos su dimensión social y ecológica, es decir, cuando vemos, que con pequeños hábitos estamos fomentando la calidad de vida de otras personas y la existencia de otras especies. A la sobriedad se llega descubriendo otras maneras de gozar que no se compran ni se venden. El Papa cita en este contexto las experiencias de vida comunitaria. Por eso es tan importante educar en la comunidad, fomentar todo trabajo, deporte, festejo en equipo.
- **La humildad** a la que se refiere Francisco una y otra vez no tiene nada que ver con la falsa modestia o un “fishing for compliments”. Humildad (*humilité, humility*) viene de **humus, tierra**. *“Olvidamos que nosotros mismos somos tierra”*,
- Recordar que somos tierra es aprender a aceptar nuestro límite, es ir entendiendo que junto a nuestro derecho a la vida está el derecho de otras personas y están también otras formas de vida. La humildad auténtica es ir comprendiendo que la vida es mayor que nuestra existencia individual.

6_Preparar para el diálogo social: “La unidad es superior al conflicto”

Estos cambios en el estilo de vida son esenciales pero no bastan. No es posible reducir el mensaje de *Laudato si’* a meros cambios en nuestra vida privada. Eso sería tanto como reducir la “ecología integral” a mera cosmética.

El cuidado de la casa común es tarea de todos y reclama de todos un compromiso socio-político. Hay que tener el coraje y la honradez de “poner en duda modelos de desarrollo, producción y consumo” que están alimentando la crisis global.³³ Además “A problemas sociales se responde con redes comunitarias. *«Las exigencias de esta tarea van a ser tan enormes, que no hay forma de satisfacerlas con las posibilidades de la iniciativa individual y de la unión de particulares formados en el individualismo. Se requerirán una reunión de fuerzas y una unidad de realización»* (LS 219)³⁴

El **diálogo social** es, junto con la educación, el medio básico para construir la paz: cada cuestión ecológica o social, cada conflicto de intereses requieren un intercambio limpio de las perspectivas y experiencias de todos los implicados, a fin de alcanzar soluciones comunes evitando el triunfo de intereses particularistas más o menos camuflados.

Por eso es tan importante que el diálogo social sea abierto. Lo contrario es la falsificación del diálogo, los procesos oscuros en los que a los más débiles se les priva de información y de posibilidades de acción.

Francisco critica una y otra vez los intereses particularistas de los más poderosos y ve en dichos intereses un factor esencial de deterioro de la casa común: han llevado a una aplicación errónea de la tecnología, empeoran las condiciones de vida de los más pobres, sustraen informaciones esenciales de la opinión pública, fuerzan decisiones políticas erróneas y a corto plazo, generan corrupción deteriorando la vida democrática.

En cambio, los **procesos de diálogo social abierto** son aquellos que hacen posible una comunicación transparente entre los implicados y fomentan la participación y corresponsabilidad de todos.

¿Qué puede aportar la escuela a los alumnos en un mundo cada vez más plural y lleno de realidades duras? Por supuesto, la capacidad de ejercitarse en el diálogo. Un diálogo que vaya algo más allá que un mero debate teórico, que enseñe a respetar a los otros y considerar sus perspectivas. Un diálogo no edulcorado, que prepare también para la disensión y el conflicto.

Las Iglesias cristianas de Austria lo expresaron con mucha fuerza en su Carta Social conjunta de 2003:

“Una sociedad moderna, democrática, compleja y muy cambiante precisa ciudadanos y ciudadanas seguras, críticas y maduras capaces de orientarse en un entorno social confuso. Han de ser capaces de percibir transformaciones sociales, desarrollar criterios propios y asumir libremente responsabilidades en su sociedad. Libertad y responsabilidad recíproca son una herencia esencial del cristianismo.”
(Carta Social 2003, 17³⁵)

Al final lo que cuenta son los hechos. Es decir, los procesos a favor de la casa común y del bien común que ayudamos a hacer posibles, o no (Mt 25, 31-46).:

*La auténtica humanidad, que invita a una nueva síntesis, parece habitar en medio de la civilización tecnológica, casi imperceptiblemente, como la niebla que se filtra bajo la puerta cerrada. ¿Será una promesa permanente, a pesar de todo, brotando como **una empecinada resistencia de lo auténtico?** (LS 112)³⁶*

NOTAS

¹ “Everything is interconnected, and genuine care for our own lives and our relationships with nature is inseparable from fraternity, justice and faithfulness to others.” (LS 70)

“Tout est lié, et la protection authentique de notre propre vie comme de nos relations avec la nature est inséparable de la fraternité, de la justice ainsi que de la fidélité aux autres.” (LS 70)

² En este pormenor estamos tocando la **doctrina de la responsabilidad diferenciada**, que es un punto clave de la ética social cristiana. (LS 52, 170)

³ Papa Francisco: Documento apostólico *Evangelii Gaudium* (2013), 201. Ver también LS 19.

⁴ “the life of the spirit is not dissociated from the body or from nature or from worldly realities, but lived in and with them, in communion with all that surrounds us.” (LS 216)

“... n’est déconnectée ni de notre propre corps, ni de la nature, ni des réalités de ce monde ; la spiritualité se vit plutôt avec celles-ci et en elles, en communion avec tout ce qui nous entoure.” (LS 216)

⁵ LS 217. Ver también 66, 231, y 240.

“Living our vocation to be protectors of God’s handiwork is essential to a life of virtue; it is not an optional or a secondary aspect of our Christian experience.” (LS 217)

„Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne.” (LS 217)

⁶ “I believe that Saint Francis is the example par excellence of care for the vulnerable and of an integral ecology lived out joyfully and authentically. ... He was particularly concerned for God’s creation and for the poor and outcast. He loved, and was deeply loved for his joy, his generous self-giving, his openheartedness. He was a mystic and a pilgrim who lived in simplicity and in wonderful harmony with God, with others, with nature and with himself. He shows us just how inseparable the bond is between concern for nature, justice for the poor, commitment to society, and interior peace.” (LS 10)

“Je crois que François est l’exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d’une écologie intégrale, vécue avec joie et authenticité. ... Il a manifesté une attention particulière envers la création de Dieu ainsi qu’envers les pauvres et les abandonnés. Il aimait et était aimé pour sa joie, pour son généreux engagement et pour son cœur universel. C’était un mystique et un pèlerin qui vivait avec simplicité et dans une merveilleuse harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la nature et avec lui-même. En lui, on voit jusqu’à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l’engagement pour la société et la paix intérieure.” (LS 10)

⁷ “We are faced not with two separate crises, one environmental and the other social, but rather with one complex crisis which is both social and environmental. Strategies for a solution demand an integrated approach to combating poverty, restoring dignity to the excluded, and at the same time protecting nature. (LS 139)”

“Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature.” (LS 139)

⁸ (LS 16, 42, 117, 138)

⁹ (LS 56, 91)

¹⁰ EG 178.

¹¹ Ver: Pablo VI: Encíclica *Populorum Progressio*, 1967. 14.

¹² *common destination of goods / destination universelle des biens*

¹³ Constitución pastoral *Gaudium et Spes* sobre la Iglesia en el mundo actual (1966) 26. Juan Pablo II: Encíclica *Laborem exercens* (1981), 19. Respecto a profesiones y actividades, véase: asociaciones ciudadanas (232), científicos (34, 102, 110, 188), consumidores (184), empresarios (129, 189), periodistas (49, 135, 213), políticos (157, 169, 178, 184, 196, 198, 231), movimientos sociales (201, 231, 232), la sociedad entera de un país (157).

¹⁴ *common good / bien commun*

¹⁵ El bien común es «el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección». Conc. Ecum. Vaticano II, Const. past. [Gaudium et spes](#), sobre la Iglesia en el mundo actual, 26. Ver LS 156, 159.

¹⁶ “We incarnate the duty of hearing the cry of the poor when we are deeply moved by the suffering of others.” (EG 193)

“L’impératif d’écouter le cri des pauvres prend chair en nous quand nous sommes bouleversés au plus profond devant la souffrance d’autrui.” (EG 193)

¹⁷ “Nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican prestar más atención a otros asuntos. Ésta es una excusa frecuente en ambientes académicos, empresariales o profesionales, e incluso eclesiales.” (EG 201)

¹⁸ Nussbaum, Martha (2008): Paisajes del pensamiento. La inteligencia de las emociones. Buenos Aires: Magnum. S. 106 ff.

¹⁹ Judt, Tony (2010): Algo va mal. Madrid: Taurus, Pg. 23. (Orig.: „We have entered an age of insecurity—economic insecurity, physical insecurity, political insecurity. The fact that we are largely unaware of this is small comfort: few in 1914 predicted the utter collapse of their world and the economic and political catastrophes that followed. Insecurity breeds fear. And fear—fear of change, fear of decline, fear of strangers and an unfamiliar world—is corroding the trust and interdependence on which civil societies rest.“. Judt, Tony (2010): Ill fares the Land. New York: Penguin, pg. 21)..

²⁰ Damasio, Antonio (1996): El error de Descartes. Santiago: Andrés Bello, Pg. 157.

²¹ “Authentic human development has a moral character.”(LS 5)

“Le développement humain authentique a un caractère moral.” (LS 5)

²² “Every effort to protect and improve our world entails profound changes in “lifestyles, models of production and consumption, and the established structures of power which today govern societies” (LS 5)

“Toute volonté de protéger et d’améliorer le monde suppose de profonds changements dans « les styles de vie, les modèles de production et de consommation, les structures de pouvoir établies qui régissent aujourd’hui les sociétés » (LS 5)

²³ „Kein Mensch muß müssen“. G. E. Lessing, 1779, Nathan der Weise.

²⁴ “rapidification”/ rapidité”

²⁵ Rosa, Hartmut (2005): Beschleunigung. Frankfurt: Suhrkamp. (Ver. Ingl.: (2013): Social acceleration. New York, Columbia U. P. Ver. Fr.: (2010): Accélération. Paris: La Découverte. Ver. Esp.: (2016): Alienación y aceleración. Madrid:Katz.

²⁶ Un ejemplo: <http://www.journalismfund.eu/migrants-files>. Acceso: 1-8-2017.

²⁷ Un ejemplo: “Hoy en día, este terreno de la identidad cultural es el auténtico cruce de caminos de la política.” Faared Zacharia: El miedo del blanco cristiano. (https://blogs.elconfidencial.com/mundo/el-gps-global/2017-07-04/el-problema-del-partido-democrata-no-es-la-economia-estupidos_1409034/4-7-2017 . Acceso: 4.8.2017).

²⁸ Rosa, Hartmut & Hendres Wolfgang (2016): Resonanzpädagogik. Weinheim: Beltz.

²⁹ “Los aparatos conceptuales están para favorecer el contacto con la realidad que pretenden explicar, y no para alejarnos de ella.” (Evangelii Gaudium 194).

³⁰ Savater, Fernando (2002): Ética y ciudadanía. En: Revista de Humanidades 8/2000, Pg. 157 , Instituto Tecnológico de Monterrey.

³¹ Vester, Frederik (2002): Die Kunst vernetzt zu denken. Club of Rome. München:DTV. (versión inglesa: The art of interconnected thinking. <http://www.clubofrome.org/report/die-kunst-vernetzt-zu-denken/> Acceso: 1-8-2017).

³² (“Anyone who is trustworthy in little things is trustworthy in great” “*Celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes*”(Lc 16,10)

³³ LS 138-141. Otros términos mencionados en la encíclica (tales como ecología económica, social, cultural, etc.) hacen referencia a los aspectos parciales de esa ecología integral. LS 138 y ss.

³⁴ This task “will make such tremendous demands of man that he could never achieve it by individual initiative or even by the united effort of men bred in an individualistic way. The work of dominating the world calls for a union of skills and a unity of achievement that can only grow from quite a different attitude” (LS 219)

³⁵ “A modern, democratic, complex and rapidly changing society needs self-confident, critical and responsible citizens who can also orientate themselves when the surrounding world is unclear. They need to be capable of monitoring major changes in society, of taking a stand and of voluntarily taking on responsibility within society. Freedom and taking responsibility for one another are concepts belonging to the fundamental Christian legacy.” (The Social Mission Statement of the Ecumenical Council of Churches in Austria, 2003, 17)

(no hay versión en francés)

³⁶ “An authentic humanity, calling for a new synthesis, seems to dwell in the midst of our technological culture, almost unnoticed, like a mist seeping gently beneath a closed door. Will the promise last, in spite of everything, with all that is **authentic rising up in stubborn resistance**? (LS 112)

L’authentique humanité, qui invite à une nouvelle synthèse, semble habiter au milieu de la civilisation technologique presque de manière imperceptible, comme le brouillard qui filtre sous une porte close. Serait-ce une promesse permanente, malgré tout, jaillissant comme une résistance obstinée de ce qui est authentique ? (LS 112)
