

MOVIMIENTOS SOCIALES. COMPASION Y JUSTICIA

Congreso de Teología. Septiembre 2019. Madrid

INDICE

1 Punto de partida: a) la importancia de los sentimientos en general y el amor político en particular para la vida política y el cambio socio político. b) Algunas atapas en la historia de los movimientos sociales en España desde la transición hasta hoy.

2. Breve aproximación a la definición de los conceptos de Justicia y Compasión. Concepto romano, semita y ecofeminista de justicia Debate actual sobre la Justicia. Nuestra inclinación por la justicia vista desde la razón cordial (Adela Cortina y Marta Nausbann).

3. Algunas constataciones sobre la justicia y las culturas en el mundo actual. Compasión- Misericordia Políticas. La dimensión política del cuidado esencial. La misericordia como desobediencia civil

4. Algunos rasgos descriptivos de la llamada democracia actual

4.1 Crisis actual de la democracia. Necesidad del trabajo socio-cultural pre-político, para la regeneración y fortalecimiento del mismo trabajo político. Ética y política

4.2. La voz de la mujer que pide un cambio sustancial de la vida socio-política.

4.2.1. La superación de la lógica y la práctica patriarcal en la vida socio- política

4.2.2. La contestación radical de la mujer a la lógica de la guerra. Replanteamiento de fondo desde algunos pacifismos feministas frente a otros pacifismos "light".

4.2. 3. La reconciliación más allá de la Justicia

5. El imprescindible papel de las religiones y espiritualidades. Algunas iniciativas a apoyar : a) proyecto de Ética Universal de Hans Kung b) Carta de la Compasión de Karen Armstrong c) La Iniciativa Cambio Personal, Justicia Global y el Centro Persona y Justicia.

6. Seis rasgos del perfil del militante social y político desde la perspectiva de la compasión y la misericordia de Jesús de Nazaret. Texto de Dolores Alexandre sobre la misericordia leído en clave de amor y militancia socio- política.

6.1 **Entrar en contacto:** Se acercó Jesús a un leproso...." (Mac 1, 40) Jesús era el siempre accesible. El accesible por naturaleza. Buscador de proximidad

6.2. Vivir atentos “Quien me ha tocado? Mac 5,21-30. **Jesús el Atento**

6.3. Mirar más allá de las apariencias con ojos inclusivos: “Todos murmuraban: se ha alojado en casa de un pecador”.....Jesús dijo: “hoy ha llegado la salvación a esta casa”. **Jesús el contemplativo de posibilidades inclusivas más allá de las apariencias**

6.4. Desplazarnos y saber ceder “Solo me ha enviado a las ovejas.....Mujer, que grande es tu fe! Que se cumplan tus deseos” (Mat 15,21-28) **Jesús Flexible : convencible , humilde, empático . Todo lo contrario del inmovilismo.**

6.5. Respetar procesos. Dialogo de Jesús con la samaritana. “Dame de beber ...si conocieras el don de Dios” Jn 4,1-45) **Jesús el Conversador**

6.6. Acoger vidas perdidas. “Viendo Jesús la fe de ellos dijo al paralitico.....levántate toma tu camilla y vete a tu casa” (Mac 2,1-112) **Jesús engendrador de vida.**

TEXTO FINALES:

1. **Lectura del Canto de la llama de Amor Viva de San Juan de la Cruz y del Mar de Fogatas de Eduardo Galeano en clave de militancia desde la misericordia y la justicia**
2. **“Silencio, fraternidad y cambio mundial”**

BIBLIOGRAFIA

TEXTO

Ante todo, mi agradecimiento a Juan José Tamayo y a toda la organización del Congreso por esta nueva invitación a participar en el mismo. A Margarito Pinto por toda la eficaz y paciente gestión de la misma. Y a todos ustedes por estar aquí.

1 Punto de partida: a) La importancia de los sentimiento en general y el amor político en particular para la vida y el cambio socio político. b) Algunas atapas en la historia de los movimientos sociales en España desde la transición hasta hoy.

Entiendo que lo que se me pide en esta conferencia es profundizar en la relación que guarda el binomio compasión- justicia con la lucha diaria de los movimientos sociales o quizás, más exactamente, de los llamados nuevos movimiento sociales del presente para destacar mejor sus características específicas en la actualidad. Entiendo también que se me pide una reflexión no solamente en claves cristianas sino en claves que

puedan ser compartidas por cualquier opción religiosa o no religiosa. Sin excluir tampoco las aportaciones específicas de cualquier de ellas a la riqueza colectiva.

Para ello partiré de algunas agudas observaciones de dos mujeres pertenecientes a ese mundo de los actuales movimientos sociales en España. Me refiero en primer lugar a Yayo Herrera, una referente actual en España, valorada y querida como pocos referentes. Yayo, en una conferencia expuesta en Cádiz y Sevilla este año con el título “Frankenstein y los monstruos del desamor”, dice, al referirse a la creación de Frankenstein, entre otras cosas, que el problema no es el de los límites de la inteligencia, o que la inteligencia haya ido más allá de lo aconsejable sino que el punto o la clave es el de los riesgos de todo conocimiento humano cuando se desvincula de la ética. Yayo pone el acento en la ética como soporte indispensable de todo conocimiento humano que quiera avanzar en la humanización de la sociedad. También, entiendo yo, en el mundo de los movimientos sociales. En nuestras manos está la creación de un monstruo destructivo o un nuevo futuro social cimentado, entre otros componentes, en la ética.

Y al final de su conferencia dice algo más: en el contexto de “guerra contra la vida”, como acertadamente describe Yayo el estado o la fase actual de agresión del capitalismo mundial a la justicia global y al futuro de la humanidad y del cosmos, ella piensa que hemos llegado a la situación que Walter Benjamín definía como necesidad absoluta de “activar el freno de emergencia”. Pero, añade Yayo, que “la palanca que activa ese freno de emergencia es el amor, un amor político que nos reconoce como seres interdependientes”. Ese amor político es, según Yayo, un poder. No una fuerza, pero sí un poder. Intentaré en esta conferencia sugerir algunos cauces o maneras como ese amor político puede alimentarse o desplegarse como contrapunto de esa feroz guerra contra la vida y, por tanto, contra la justicia y la compasión solidaria.

Y el segundo testimonio que quería traer a colación es el de Itziar González, exconcejal del ayuntamiento de Barcelona que dimitió de su cargo allá por el año 2014 y expone la razón de su dimisión en la introducción del magnífico libro, o librito, titulado “Amor y Política” de las psicólogas sociales Monserrat Moreno y Genoveva Sánchez. Itziar encontró en su experiencia municipal que, en realidad, apenas había espacio para la creatividad y la cooperación real con la ciudadanía. Según ella, hay poderes que impiden a las instituciones públicas desarrollar sus verdaderas funciones porque están instaladas en un sistema que se ha diseñado para desposeernos de nuestra dimensión política esencial y nuestra capacidad de organizarnos para transformar la sociedad. Según ella no es necesaria una nueva política sino “otra política”. Y cree que eso es lo que describen (y magistralmente a mi juicio) las psicólogas Montserrat Moreno y Genoveva Sastre en ese precioso librito que recomiendo vivamente. El objetivo del libro, dice Itziar, es reivindicar la dimensión

cooperativa y radicalmente utópica de la política y, para ello, es necesaria materia emocional para construir dinámicas solidarias y vinculante. Afirma que la cooperación es el origen de la evolución. Hay que crear hábitos cooperativos y no solo asociativos. Es lo que preciosamente describe Itziar como “estar libremente juntos en el latido” Huir de la violencia que se oculta en lo privado e inventar nuevas instituciones abiertas y dinámicas. Fundar “parlamentos ciudadanos”.Y todo el libro nos habla extensamente de la importancia de los sentimientos y el amor político a la hora de crear esos nuevos vínculos socio- políticos alternativos.

Permítaseme aquí citar a otra mujer de la que hablaré de nuevo más adelante. Me refiero a Marta Nusbaunn, Premio Príncipe de Asturias 2012.

Ella habla de la necesidad absoluta de crear una gran campaña mundial de educación de los sentimientos. Sin cambio de los sentimientos no hay cambio social ni político. No habrá otra política sin otros sentimientos. Y otros sentimientos no solo en la llamada clase política sino en la ciudadanía. Claro que la pregunta, o una de ellas, sería si los cauces para hacer esa otra política con sentimientos nuevos cooperativos pueden ser los partidos y los parlamentos o ha llegado el momento de una nueva fase en la organización y la estructuración política de la sociedad. No lo sé y no es el objeto de esta conferencia responder a esta pregunta. Pero a veces solo plantear acertadamente donde se encuentra la cuestión a resolver es ya una aportación válida para encontrar nuevas soluciones, nuevos caminos. Ignacio Ellacuría, mi recordado compañero asesinado en El Salvador pensaba que ha llegado el momento del final de los partidos políticos y abogaba por lo que él llamaba una tercera fuerza en el caso concreto de El Salvador de entonces. No sé si es esa la vía. Pero, en todo caso, pensemos que los partidos, como instrumento esencial de la democracia no son tan viejos. Nacieron con la creación del parlamentarismo inglés hace tan solo unos pocos siglos. No tienen por qué ser eternos

Vino nuevo requiere odres nuevos. ¿Debemos conquistar los cielos o quizás cambiar los cielos que hay que conquistar...es decir el objetivo del trabajo y la lucha política? Quizás otro día volveremos sobre ese odre nuevo. Pero hoy me toca hablar de la compasión y la justicia como parte esencial de la solución en el mundo de los movimientos sociales.

b) Algunas etapas de la historia de los movimientos sociales en España desde la transición hasta hoy.

Creo que las movilizaciones sociales en España han tenido varios momentos de mayor intensidad que marcaron las diferentes etapas de su historia a partir de la transición que, en si misma considerada, fue un primer momento de movilizaciones sociales de gran calado, por ejemplo alrededor de la amnistía los presos políticos. Veamos las etapas a que me refería, consciente de que pueden escaparse algunas: a) Las

movilizaciones anti-Otan . Fue el primer movimiento fuerte de oposición a las políticas gubernamentales en España tras la transición . Buena parte de la población española se sentía engañada por las promesas incumplidas del gobierno socialista, antes de llegar al poder, de no incorporación a la OTAN. b) Las primeras generaciones de ong((y, antes, los comités de solidaridad internacional) nacieron con un fuerte componente político de apoyo a las revoluciones de diferentes países, sobre todo centroamericanos. Nicaragua, y El Salvador, entre otros, supusieron una esperanza de revoluciones llenas de poesía, música, amplitud de mira, fibra humanista y sano radicalismo social. Y con el factor religioso jugando esta vez un papel claramente favorable a esas revoluciones como parte esencial de las mismas c) la Plataforma del O, 7 y la RECADE (Red Ciudadana por la abolición de la deuda externa) esta última inspirada en las consultas zapatistas en Méjico, supusieron una movilización sin precedentes no solo por la cantidad de gente que se sumó y el apoyo generalizado en el país. Esta movilización estuvo precedida por las noticias del genocidio de Ruanda, hasta entonces el mayor desastre humanitario después de la II Guerra Mundial contemplado pasivamente por los grandes poderes mundiales. Las formas de lucha (acampadas largas y simultaneas en muchos lugares, ayunos prolongados, negociación y propuesta permanente,) marcaron un hito y lograron un apoyo generalizado en el país y un Pacto del Solidaridad con los partidos que los sucesivos gobiernos no cumplieron aunque si se logró una gran aumento de la cooperación internacional en España a niveles autonómicos y municipales d) Las movilización contra las guerras de los Balcanes, el Golfo y ,sobre todo, la guerra de Irak. El “no a la guerra” convocado con la movilización simultánea mundial ante la invasión norteamericana en Irak. También sin precedentes en el mundo pero nos queda al gran interrogante de por qué no se han producido ante la guerra de Siria. En aquel entonces, cuando la movilización del “no a la guerra” de Irak, escribí un artículo que titulé “¿No a la guerra o a esta guerra?” Algo me hacía oler o intuir que los móviles de aquellas manifestaciones no eran los de un pacifismo radical de veta humanitario universalista más allá de los intereses políticos concretos y coyunturales. E) La movilización ante la muerte de Miquel Angel Blanco no hay que olvidarla sea cual sea nuestro planteamiento político y ético sobre el uso de la violencia. España se indignó ante la desproporción y el sin sentido de la violencia. No generó movimientos sociales en el sentido estricto pero considero que las asociaciones de familiares de víctimas tenían todo el derecho a ser representados y considerados al menos como una movilización social de calado lo mismo que las organizaciones que reivindican la memoria histórica de las víctimas de la violencia franquista y del Gal. F) El Lanzamiento del Foro Social Mundial desde Porto Alegre, a partir del 2002, precedidos por las grandes manifestaciones de Paris y Seattle contra los acuerdos secretos de las transacciones internacionales y el sometimiento de los estados al mercado a través de la exención de impuesto de las grandes corporaciones supuso un incremento y diversificación de movilizaciones y diferente4s foros locales o temáticos de diverso tipo (Agua, mediterraneo,

migraciones, espiritualidades etc) que marcaron con fuerza el panorama de esos años G) Y Llegamos al 15 M . Contexto de crisis económica y de corrupción. La ciudadanía estalla pidiendo “democracia ya”, el fin de la corrupción y otro modo de hacer política. El tipo de organización de los indignados, tan cercanos ya a nosotros en el tiempo, impulsados y quizás inspirados por las primaveras árabes entonces fuertes y esperanzadas, origina un tsunami político y el nacimiento de Podemos. Entonces apoyados, tanto el 15 M como Podemos, por una gran parte de la ciudadanía española también indignada del panorama social y político. Además son sobre todo estos movimientos surgidos del 15 M, o un poco antes, los que han venido a llamarse los Nuevos Movimientos Sociales por contraposición a los movimientos sociales hasta ahora conocidos. Se genera una movilización inédita de células y círculos organizativos y movilizadores simultáneos y a todos los niveles del entramado ciudadano. Imposible de describir aquí en el contexto de los objetivos de esta exposición. Pero si digamos, al menos, algo que me parece importante : el arribo a la política a través de Podemos y otras participaciones municipales o autonómica de nuevo cuño, ha significado el primer trasvase de gran volumen de los movimientos sociales al marco de la política clásica parlamentaria (“De la Calle al Ayuntamiento” es el subtítulo del interesante libro sobre los Nuevos Movimientos sociales coordinado por Pedro Ibarra) similar cuantitativamente al gran trasvase que se dio de los movimientos , grupos y partidos de la clandestinidad a los partidos legalizados en la transición . Y más aún cuando algún partido recién legalizado llegaba al poder.

2. Breve aproximación a la definición de los conceptos de Justicia y Compasión. Conceptos romano, semita y ecofeminista de justicia. Debate actual sobre la Justicia. Nuestra inclinación por la justicia vista desde la razón cordial (Adela Cortina y Marta Nausbann).

Digamos brevemente, porque no queremos detenernos mucho aquí, que el concepto y la práctica de justicia han sufrido cambios cualitativos a lo largo de la historia según la realidad social, económica, política y cultural de cada momento. Citemos al menos tres que se relacionan de forma bastante clara con nuestro contexto histórico actual. Todavía hoy somos deudores del concepto romano de justicia que se estudia en nuestras facultades de derecho. “Dar a cada uno lo suyo” Pero ¿que es “lo suyo”? Por ejemplo ¿es justo que lo heredado sea de quien lo hereda cuando lo recibido parte de un contexto socio económico en que no ha existido la igualdad de oportunidades reales aunque no haya habido delitos sancionados jurídicamente? Nunca he visto claro que las herencias sean justas.

El concepto semita de justicia situaba en primer plano el atender a las viudas, huérfanos y emigrantes, es decir, la víctimas o más vulnerables, no como actos de virtud sino como actos de justicia. La Justicia como reparación y resituación de las víctimas de una evolución histórica injustamente asimétrica. Recuperar la igualdad de

punto de partida era parte esencial de la justicia, y por eso, los Años de Gracia para repartir otra vez tierras y otros mecanismo compensatorios. Por último, el ecofeminismo actual ha abierto y profundizado aún más el concepto de Justicia como “acceso de todas las formas de vida a los bienes del cosmos”. La justicia es justicia con la Vida, con todo ser vivo y no solo con los seres humanos.

En la actualidad el debate más intelectual sobre la justicia gira sobre dos ejes: el eje de las reglas y los fines y el eje de la razón y el sentimiento. En el primer eje se sitúan posturas que van desde el liberalismo más radical hasta el comunitarismo más radical pasando por el liberalismo igualitario y el republicanismo. Y en el eje de razón/sentimiento las posturas van desde las teorías racionalistas de la justicia (Kant y Habermas) hasta los sentimientos de justicia de Stevenson pasando por la justicia desde la razón cordial de Adela Cortina y Marta Nussbaum. Nos situamos sobre todo en esta última perspectiva que, su vez, se sitúa en la tradición de contemplar la justicia en el marco del reconocimiento recíproco.

Adela Cortina nos dice que “la forja del sujeto capaz de entrar en un diálogo sobre lo justo exige cultivar las emociones y los sentimientos de justicia y compasión” (“Justicia cordial” Editorial Trotta, Madrid 2010 pg 20). Y Marta Nusbaum en su libro “Las fronteras de la Justicia: consideraciones sobre la exclusión”, da un `paso más y nos insiste en que no se puede construir una teoría de la justicia sin contar con los excluidos y su dolor.

3. Algunas constataciones sobre la justicia y las culturas en el mundo actual. Compasión- Misericordia Políticas. La dimensión política del cuidado esencial.

3.1. Según Castell vamos hacia una organización espacial del mundo como “espacio de flujos” más que como “espacio de lugares”. Las identidades de las sociedades serán, por tanto, cada vez más dinámicas móviles y variables

3.2. Esto constituye, y aún más constituirá en el futuro, un desafío creciente para los estados nación. Vamos hacia un aumento de espacios sociales transnacionales en diversos órdenes, no solo los empresariales

3.3. Las migraciones en el contexto de la globalización son algo “sistémico”. Es decir, permanente, constitutivo, no coyuntural. Vivimos en un mundo “en estado emigración” más que con migraciones

3.4. Ante esta situación hace falta un cambio de códigos personales, grupales, internacionales, entre pueblos. Cada uno debemos iniciar un proceso de “identidad negociada” con nosotros mismos. Se va hacia una nueva definición de ciudadanía y democracia con formas de participación transnacionales. Un nuevo sujeto histórico transnacional está surgiendo.

3.5. Desde el final de la II Guerra mundial y especialmente desde las últimas décadas del pasado siglo y primeras del actual, vivimos en un estado de “guerra global” tanto comercial, como imperial, como de dominio e imposición cultural. También, en el sentido más habitual del término “guerra” como enfrentamiento armado vivimos, una “guerra a pedacitos” en la terminología usada por el papa Francisco. (Palestina- Israel, Balcanes, Guerras del Golfo, Guerras de Centroamerica, Guerra de Irak, Siria, guerras olvidadas u ocultadas de África, guerra por el control de la droga....) con el peligro nada hipotético de una guerra nuclear. Y de una guerra que, ya apunta claramente, por el agua y los bienes naturales indispensables para la vida que escasean. Todo enmarcado en esa “guerra contra la vida” que nos hablaba Yayo Herrero, que de hecho está suponiendo o implicando los sistemas económicos imperantes.

3.6. La solución a esta situación, a este mapa global preocupante, creo que pasa, por dos grandes tareas de gran calado: a) la gran tarea pendiente de “democratizar la democracia” (democracia que, a mi juicio, en sentido fuerte del término, no existe en ningún lugar del mundo, por razones que no me permite este espacio desarrollar) . Lo cual implica lo que Joaquin Garcia Roca llamaba “democratización o internacionalización de la vida” : la gran tarea de establecer un contrafuego o muchos contrafuegos a este inmenso incendio de la “mercantilización de la vida” como llamaban los pueblos indígenas en el Foro Social Mundial de Belem de Pará(Brasil) , allá por el año 2009 . O más bien frenar a los poderes e impulsos que impiden el proceso de expansión universal y global que en sí misma lleva consigo la vida cuando no se le reprime ni se le desvía de sus objetivos espontáneos o naturales. b) Esta requiere una **“auténtica revolución espiritual” para la humanidad, incluidos nosotros: pasar de la “sacralización de las diferencias” a la “sacralización y la santidad del otro/a diferente y de lo otro diferente”**. No podemos luchar a favor de la vida con las mismas armas o actitudes de los que luchan contra ella. Es ese cuidado esencial del que habla Boff, el cuidado que busca en lo distinto la complementariedad, la reciprocidad, la amabilidad y la armonía esencial con el Misterio y la Vida.. Entiendo que ese es el camino de la justicia compasiva o la compasión para la justicia de que trata esta conferencia: La compasión y la justicia del cuidado esencial y del principio misericordia. No pierde radicalidad en los objetivos pero esa radicalidad la muestra también la manera distinta de cómo llegar a esos objetivos. Es más, será más radical en la desobediencia a toda ley o práctica social que impida el ejercicio de la justicia, y la misericordia. Esta debe ser el alma nueva (Oh Soul!) de los movimiento sociales y los partidos que quieren o dicen representarlos para el futuro. Nuestras actitudes no deben repetir los esquemas de agresividad compulsiva y maniquea de la política clásica. Pero a la vez deben ser los más radicales ante todo abandono del prójimo materialmente “tirado” en el camino por las políticas salvajes del capitalismo, neocapitalismo o también de colectivismos sin alma libertaria.

4. Algunos rasgos descriptivos de la llamada democracia actual

Pienso que vendría bien a aquí analizar otro punto de partida: describir algunos rasgos de la sociedad que vivimos, la que queremos cambiar a través del amor político y del nacimiento de otra política. Y me encuentro en este punto con una descripción que tomé del periódico El País a comienzo de este siglo. Pienso que 19 años después sigue vigente en sus rasgos más esenciales. E incluso algunos de ellos se han acrecentado con lo que podemos llamar nuevas opciones políticas

4.1. Crisis actual de la democracia. Necesidad del trabajo socio-cultural pre-político, para la regeneración y fortalecimiento del mismo trabajo político. Ética y política

He aquí el texto de El País o parte de él:

“Una melancolía democrática traspasa a todo el mundo occidental. El final del siglo XX ha conllevado la proliferación de sistemas democráticos por todo el mundo pero, a la vez, ha comportado su falseamiento y su vanalización. Nada es hoy más fácil de aceptar que la declaración de los Derechos Humanos y el sistema formal de representación parlamentaria. Otra cosa es, después, la calidad de la democracia que se instaure, la efectiva vigencia de los principios. Ni la justicia, ni la igualdad, ni la libertad, pueden darse por cumplidas en los regímenes conocidos como democráticos. El sistema de derechos y libertades formales se admite, pero los derechos siguen pendientes de vigencia real en numerosos países.

Por otra parte, ¿debe seguir la democracia del futuro centrada sobre la institución del Parlamento? ¿Pueden ignorarse la creciente abstención del electorado y su desapego de la política y los políticos? ¿Se puede confiar todavía en la actual representación política, varias veces desacreditada o debería plantearse una nueva forma de democracia directa a partir de las modernas tecnologías de la comunicación? Finalmente ¿hasta cuando será posible mantener la ficción de una democracia apoyada sobre la igualdad política de los ciudadanos frente a la acción de las corporaciones y las elites técnicas? ¿Cómo puede hablarse de democracia nacional del ciudadano tras la formidable transferencia del poder desde los estados a instancias internacionales progresivamente abstractas?”

Hasta aquí el texto de El País. Pero contemplemos la situación descrita en toda su profundidad e integralidad. La crisis de la democracia y los partidos es un reflejo de una crisis mucho más amplia, cultural, histórica, antropológica, espiritual. Podemos estar en lo que Jasper calificaba como un tiempo eje de la humanidad, de un cambio con dimensiones epocales como lo fueron otros pocos momentos de la historia de la humanidad. Otros, como Ennio Pintacuda le llama tiempo pre-revolucionarios.

¿Cómo describir este momento histórico, fijándose sobre todo, en la perspectiva social y política? Hay muchas maneras y aspectos a considerar. Nos fijaremos en algunos. 1) Uno de ellos, es, con claridad, el deterioro del sentido de lo colectivo. El individuo al que nos fuerza la postmodernidad, la globalización de hecho imperante, y la cultura o subcultura dominante, es el peor enemigo del ciudadano. Es el reino del individualismo posesivo y depredador en muchos niveles del tejido social y personal. 2) Algo sustancial está desapareciendo: el sentido reflexivo y trascendente (no solo religioso) de las cosas parece obnubilarse. Ese “ir más allá del yo, sin olvidar el yo” sin el cual no se puede recuperar o construir el sentido de lo colectivo.

3) El debate de los asuntos públicos está circunscrito a ámbitos cada vez más estrechos. La privatización de lo público se da hasta en el imaginario psico-social. El “ágora” y la “eclesía” los ámbitos de lo público en la democracia griega, cuna de la democracia, esta colonizada por el “oikos”. Se ha dado una colonización privada de los espacios públicos.

4) Por otro lado, y esto es fundamental, las sociedades han dejado de cuestionarse a sí mismas. Estamos en una época, sobre todo en Occidente, de conformidad universalizada. Y no olvidemos, la democracia es o debería ser, en su esencia, el sistema donde todas las preguntas pueden y deben ser hechas. Pero hoy existe un *neoconservadurismo* ambiental preocupante (no olvidemos que el pensamiento conservador suele disfrazarse de pragmatismo con frecuencia) en el planteamiento de las cuestiones sociales y políticas más importantes. *El reformismo y la inercia social y política* es en estos momentos uno de los peores enemigos para la regeneración y redescubrimiento de la democracia, en cuanto pretende poner en la “unidad de cuidados intensivos” y dar vida a un enfermo agónico: nuestro modelo de democracia”. Esta democracia está agónica y esta sociedad debe ser revisada en profundidad.

5) No solo hay una crisis de partidos o instituciones políticas sino que existe una imposibilidad práctica y real de gobernar democráticamente debido a la fuerte acción de fuerzas ocultas y poderes pre-democráticos. Estamos ante un bloque de poder que es a veces legal, a veces para legal o ilegal, según le convenga (En la historia reciente de España no faltan ejemplos de esta realidad)

Aunque la democracia, en sus orígenes o en su definición, no tiene por qué ser ni burguesa ni formal, hoy día ha creado un poder extraño a la colectividad, inamovible, inatacable, hostil y hasta peligroso. Este poder quiere ser desmontado por los intentos de democracia participativa real (no nominal) para que la democracia llegue a ser democracia. Pero para ello ha de desaparecer el “ellos” (del poder político) y el “nosotros” del conjunto de la sociedad. Esta dicotomía se ha roto en determinados

momentos privilegiados de la historia, en los momentos de las grandes revoluciones. Nuestra tarea es que llegemos a un momento más permanente en que “nosotros, todos, seamos realmente el poder”. En esta tarea no debemos olvidar que estado de derecho no es lo mismo siempre que estado de la ley. El estado de derecho ha de estar planteándose constantemente a la luz de la gran cuestión política: la cuestión de la justicia que no siempre, ni mucho menos coincide con la ley. ¿Estamos llegando en España de nuevo a un distanciamiento de lo político en el “ellos y el “nosotros “después de la ilusión que genero el 15 M similar a la que generó la transición y su desencanto posterior”?

Pero este reformismo o posibilismo democrático que se resiste a un replanteamiento radical está, a la larga, fuera de la historia, porque la historia está pidiendo a gritos un cambio cultural, social y político mucho más sustancial. Si me permiten la cita evangélica: “No se puede meter vino nuevo en odres viejos” también en la democracia y en la vida política. Hablo de lo sociológicamente mayoritario en Occidente y el mundo, no hablo de excepciones y apuntes poderosos de alternativas nacientes.

Si este panorama es cierto, debemos dar importancia capital **al trabajo que podíamos llamar pre-político,** que no solo es pre-partidos sino también pre-movimientos sociales, pre-Ongs. El virus del reformismo o del conformismo o del individualismo o del desdibujamiento de lo colectivo se filtra en toda realidad social, incluida por supuesto la de las instituciones sociales y religiosas.

Hay que trabajar por crear una *cultura alternativa* a esta “democradura” existente en todos los niveles de la sociedad. La tarea es enorme y es transversal. No hay que despreciar ningún frente de lucha donde se dirime, donde se juega, el tipo de persona y de sociedad en cuestión. Incluido el nivel de las religiones y espiritualidades, el “frente teológico” que decíamos en Centroamérica.

Si todo lo dicho fuera cierto, es indispensable poner la ética en el centro del debate político. Y no solo en cuestiones aisladas aunque importantes (tránsfugas, corrupción, abusos o acosos) sino en otras mucho más centrales y estructurales (forma de ejercer el poder). Sin ética no hay política que se precie de serlo, como, a la vez, todo planteamiento de ética social ha de respetar la especificidad y autonomía del mundo político. No confundir o reducir a lo político las cuestiones de ética política pero tampoco confundir con problema ético lo que es una legítima diversidad política o de estrategia para lograr un legítimo o necesario cambio de poder

4.2. La voz de la mujer que pide un cambio sustancial de la vida socio-política:

4.2.1 La superación de la lógica y la práctica patriarcal en la vida socio- política

Para el logro del gran cambio ético-político que, parcialmente, hemos descrito tiene una importancia capital la cuestión de la superación de las formas que algunas y algunos, califican de machistas o patriarcales en la relación o trabajo político. No se trata solo ni principalmente de porcentajes de participación en las instituciones o movimientos, se trata de liberarnos de la lógica patriarcal en cuanto opuesta la lógica de la vida. Luchar contra un sistema de relaciones heredado de siglos del que la globalización neoliberal actual es una de sus fases. La globalización existente es la fase actual del patriarcado, según no pocas pensadoras como Victoria Sendón.

La lógica del Patriarcado, nos dice Victoria, es la lógica del pastor que une grandes rebaños silenciosos bajo su cayado. La lógica femenina es, más bien, la lógica de la agricultura. La lógica de lo posible y de lo necesario no de lo omnipotente. El patriarcado entiende la libertad como omnipotencia. Sus líderes políticos viven en esta lógica.

A veces son también mujeres las que participan de la lógica del patriarcado en su vida política o social. Algunos autores creen incluso que esta lógica de la omnipotencia política alejada de la lógica de la vida no es una característica específica o exclusiva del patriarcado sino de determinados paradigmas de convivencia y que su contrario (que Luis Carlos Restrepo define como la ternura como paradigma de convivencia) no es un atributo de género. Pero sea o no sea un atributo de género, debemos tomar en consideración con toda seriedad estas aportaciones que nos vienen sobre todo de mujeres.

Ellas abogan, en definitiva, por el arte de lo posible, la importancia de lo cotidiano y de la ternura. Y, sobre todo, el arte de hacer posible lo necesario para la vida que es muy distinto del concepto clásico de política como arte de lo posible en un sentido frecuentemente conformista y hasta fatalista que cierra posibilidades a lo realmente posible.

La lógica por la que aboga este pensamiento de ciertos feminismos es una lógica a la vez utópica y, a la vez, hondamente a pie de tierra. Es la lógica de la Madre Tierra que no consentirá que las demandas de la Vida sean una utopía para ninguno de sus hijos. Es la lógica de la Ecología y del cuidado. Es la Ecología de la ternura de la que hablan algunos autores. Y que debe ir ganando palmo a palmo territorios en que dominan desde hace siglos los valores de la vindicta, el sometimiento y la conquista.

4.2.2. La contestación radical de la mujer a la lógica de la guerra. Replanteamiento de fondo desde algunos pacifismos feministas frente a otros pacifismos “light”.

La mujer, al menos una parte significativa de las mujeres que han formado parte de la larga cadena de mujeres pacifistas, han sido portavoces o mensajeros privilegiados y

especialmente lúcidos de una nueva forma de hacer política consistente en la supresión de las relaciones de fuerza. Ellas han sabido ir al fondo de la situación o actitud humana generadora de guerras.

“Yo no nací para compartir el odio sino para compartir el amor” le comentó Antígona a Creonte cuando este trataba de compartir el “Nuevo Orden” fruto de una guerra que llevaría inevitablemente a otra guerra. La réplica de Creonte fue tan rotunda como expresiva de la violencia y el autoritarismo de la sociedad patriarcal: “Si tiene que amar, vete debajo de la tierra y ama allí; mientras yo esté vivo no habrá mujer que mande”. Pero la nueva respuesta de Antígona no es menos expresiva de la sociedad alternativa que brota del pacifismo femenino: “Nuestras madres nos educaron para dar besos al adversario. No somos aptas para la guerra”

Lo que estas mujeres plantean, en el fondo, es que hay que vencer la guerra a través de la política, pero entendiendo esta como “la que interrumpe los mecanismo de fuerza tanto en este mundo como en nuestras almas”. Las mujeres están dotadas generalmente de una mayor independencia simbólica que los hombres con respecto al sistema de poder y de fuerza que tanta relación guarda con el patriarcado.

El mal simbólico de la guerra es que destruye la inteligencia, la racionalidad que solo el sentido de nuestra propia relativización puede darnos. Detrás de toda guerra hay algún tipo de absolutización irracional de nuestra omnipotencia. Para eliminar las guerras hay que eliminar la lógica de fuerza y poder que encubre toda guerra. Hay que desenmascarar las falsas razones de la guerra. “La raíz de la guerra es fantasmagórica e imaginaria” nos dice Simone Weil. Es la raíz delirante de un poder o la búsqueda de poder ilusorio o delirante.

Muchas de las palabras del vocabulario político alrededor de la guerra, son, muchas veces, abstracciones cristalizadas o fosilizadas incapaces de adaptarse al cambio real de la vida (nación, seguridad, capitalismo, libre mercado, fascismo, comunismo, orden, autoridad, propiedad, democracia, terrorismo, derecho, etnia). Y es ahí donde surge el cuestionamiento femenino o preferentemente femenino. Mujeres como las madres de la Plaza de Mayo, las Mujeres de Negro de Yugoslavia, las pacifistas de la segunda guerra mundial o las comadres de Centroamérica han negado con fuerza esa aparente continuidad lógica entre poder, guerra y política

En el centro de la guerra no existe la lucidez de la racionalidad política sino la irracionalidad de su imaginario. Y, a veces, su hipocresía: “Injerencia militar humanitaria”, “guerra preventiva”...

El engaño y la manipulación de las palabras relacionadas con la justificación de la guerra es una de las causas del significativo silencio o “enajenación” de las mujeres ante la guerra. Las guerras son, en cierto sentido, la puesta en escena del patriarcado

más antiguo. Son fundamentalmente “cosa de hombres”. Las palabras de las mujeres tienen una gran fuerza para desenmascarar las mentiras patriarcales de la guerra.

Ellas hablaron de que hay que ir creando “otras mesas” distintas a las creadas por los poderes políticos militares. En la segunda guerra mundial, por ejemplo, mujeres como Virginia Wolf del territorio controlado por los aliados tuvieron la osadía, de convocar a lo que llamaban las “mesas del te” con los aviadores alemanes capturados en Inglaterra. Son las mesas que hacen visible la realidad de la vida cotidiana en el mundo político.

Tenemos que liberarnos del instinto agresivo de hitlerismo inconsciente que todos podemos llevar dentro. Cuando acaba el miedo comienza el pensamiento creador y la capacidad creativa del sentimiento. Ese miedo siempre tan relacionado con la lógica del poder y la guerra. Debemos fabricar felicidad (“que seas feliz” se leía y oía por muchos sitios en Porto Alegre). No basta ni siquiera la desaparición de los ejércitos, que plantean algunos movimientos sociales, si ello no va unido a la desaparición de la lógica de la fuerza y la omnipotencia que los alimenta.

La política verdaderamente realista no es la “real politik” de la que Bush y Trump son herederos de una línea de actuación que va desde Richelieu a Kissinger pasando por Bismarck y llega al hoy de la guerra de los imperios o los bloques (China, USA, India, UE ..) , sino que es realista aquella política que descubre el pensamiento y no encubre la realidad.

Para Simone Weil, Mística y Religión tendrían mucho que decir para liberarnos de la lógica de la fuerza encubridora de tantas mentiras. Así dice ella con palabras que hoy parecen proféticas: “La Europa dominada y oprimida no vivirá tiempos mejores, en el momento de la liberación a no ser que sea también el momento de la pobreza espiritual”. Y por pobreza espiritual ella entiende privarse de fuerza, prestigio y bienes materiales.

Es curioso como Simone Weil acude a la primera Bienaventuranza de Jesús, como la solución de raíz de la lógica de la guerra, la lógica de la fuerza: “Dichosos los pobres de espíritu no solo porque de ellos es el Reino de los Cielos sino porque son los artesanos de la paz”

Un verdadero régimen de comunitariedad política no nacerá sino en un medio que esté espiritualmente preparado. Necesitamos una gran revolución ética y moral para acabar con la guerra. Las movilizaciones contra la guerra serán flor de un día si nuestra alma colectiva no está desecha de poder, de autoafirmación sobre los otros, de búsqueda ansiosa de prestigio y consumo.

Casandra, hija del rey que fue asesinado, es el símbolo de la resistencia de la comunidad a ser absorbida en una ciudad. Fortaleza fruto de la guerra. Ella se resistió a

una nueva Troya convertida en fortaleza o bunker de los jóvenes “machos” troyanos que fabrican su propio lenguaje: el lenguaje de la guerra, del engaño, de la violencia sobreimpuesta a la palabra y la realidad. Y con este lenguaje, algunos de ellos, cada vez en número más pequeño, decidieron el destino de todos.....un destino de muerte. Crearon de esta forma un lenguaje propio: el lenguaje donde se derrama y expande la guerra y se despide la vida.

Hay que volver a una política basada en la conciencia de sí, no en el subjetivismo sino en la búsqueda de relaciones significativas. No al sacrificio machista del “héroe de la guerra” sino al sacrificio de si mismo. Para ello no basta la tolerancia, la coexistencia, sino, como dice María Zambrano, es necesaria una convivencia basada en la piedad, en el sentido profundo de esta palabra: “La piedad, la empatía con lo que nos rodea, es la matriz del sentir, quizás el sentimiento inicial, el más amplio y hondo. Algo así como la patria de todos los demás, madre de todos los sentimientos amorosos. El sentir verdaderamente fraternal del ser en estado naciente, de la criatura ahogada por la arrogancia de la razón con que cada individuo moderno ha impuesto su dominio sobre la realidad, reduciéndola a cosa”. Se trata de una mujer que al celebrar el triunfo de la república en la Puerta del Sol en 1931 clamaba a gritos tras el “viva la republica “ “¡pero que no muera nadie!”. Actualmente su cuerpo yace en una tumba del cementerio de su pueblo natal, Vélez Málaga, junto a limoneros y naranjos, como ella quería, y con un epitafio del Cantar de los Cantares.

Convivir es compartir el pan y la esperanza. La paz es vivir en estado de alerta, sintiéndonos parte de todo lo que acontece y haciendo del planeta entero nuestra casa.

4.2. 3. La reconciliación más allá de la Justicia

Creo que después del recorrido por la aportación de la mujer a otra óptica en las relaciones y trato con el enemigo político y hasta militar, estamos en condiciones para entender mejor lo que es la reconciliación. “Nuestras madres nos educaron para dar besos al adversario” nos decía Antígona a Creonte. Forma mucho mas expresiva para definir lo que es reconciliar, reconciliarse y reconciliarnos. La reconciliación implica dos aspectos aparentemente contradictorios. Por un lado implica “verdad y justicia” previos al perdón. Lo opuesto a “olvido y perdón”. Era nuestra lucha en la guerra y postguerra de El Salvador. Aún existe. Leyes de amnistía de postguerras en contra del derecho internacional y anulación reciente de esas leyes que permitirán continuar juicios como el del Mozote....quizás la lucha por la justicia que más estoy satisfecho en mi vida. Haber logrado que ese juicio se pusiera en marcha movilizand o a las organizaciones de derechos humanos del país y motivando a los testigos más directos para que declaren ante el juez con el riesgo que eso suponía. La Comisión de la Verdad se encontró el trabajo casi hecho.

Pero reconciliar es también “sentir como propio el dolor ajeno”. El espíritu reconciliador no quiere solo justicia consigo mismo sino con todo sufriente de cualquier abuso o injusticia. Y en ese sentido, en España creo que todavía tenemos un déficit tanto de justicia como de reconciliación. Por ejemplo, estoy a favor de la ley de la memoria historia sobre los crímenes del franquismo y posfranquismo pero quisiera también se hiciera memoria histórica de las crímenes de la Republica española antes de la guerra y en la guerra. Por otro lado, quisiera una Iglesia que no solo canonizara a los asesinados, creyentes católicos, a manos del bando republicano sino que hiciera un reconocimiento público y solemne, nombre por nombre, de todos los que fueron asesinados en nombre del mismo Dios y la supuesta liberación bendecida por la Iglesia. Todos estamos en cierta deuda histórica con la reconciliación por no sentir como propio el dolor ajeno. No me da tiempo aquí de entrar en la situación en el País Vasco pero también veo rasgos y noticias de un déficit de reconciliación entendida como sentir como propio el dolor o, al menos, el derecho ajeno. Un asesinato es un asesinato, sea del Gal o de Eta que jamás puede ser justificado o celebrado u ocultado o despenalizado del todo. “Danos, Señor, un corazón puro y reconciliado “Danos Señor la calidad moral y el arte humano, la habilidad humana, de unir siempre verdad, justicia y reconciliación sin sectarismo alguno “

5. El imprescindible papel de las religiones y espiritualidades. Algunas iniciativas a apoyar : a) proyecto de Ética Universal de Hans Kung b) Carta de la Compasión de Karen Armstrong c) La Iniciativa Cambio Personal, Justicia Global y el Centro Persona y Justicia

No es aquí y hoy “el tema “ aunque si es “mi tema”. Me dedico full-time hace años a animar y fomentar el compromiso con la justicia de religiones, espiritualidades y éticas. Y viceversa. Y no solo es un compromiso o tarea mía o de los grupos donde yo estoy. Pero baste hoy una leve referencia. Lo que hemos hablado de la revolución de los cuidados como expresión de la compasión y la justicia que requiere el mundo contemporáneo y, de manera especial, la lucha social y política., Y, también lo que hemos hablado de las demandas del papel femenino en la historia y la sociedad requiere la activa participación de las religiones clásicas y de las nuevas espiritualidades. En primer lugar, por un hecho sociológico y estadístico: las religiones llegan a la gran mayoría de la humanidad . La crisis de las religiones en Occidente no refleja la situación de mundo. Las religiones del mundo son la gran mayoría de la humanidad y no están en retroceso en la generalidad del mundo aunque si lo están en Occidente. Podemos constatar esta realidad en el magnífico Atlas de las religiones publicado por la Fundación Pluralismo y Convivencia en la Editorial Icaria. Pero más allá del hecho numérico –sociológico se trata del enorme

impulso que pueden dar a la compasión y la justicia las espiritualidades de cualquier signo (religiosa o no) si alimentan su espíritu más auténtico.

En esa línea hay que destacar el impulso que significó el proyecto de ética Universal y el proyecto de ética para la economía y la política lanzado por Hans Kung en sendos y magníficos libros y en el II Parlamento de las religiones del mundo, en Chicago, por Hans Kung. Pero más recientemente el impulso que pretende dar Karem Armstrong mediante las adhesiones a su “Carta a favor de la compasión” en 2009. Permítanme citar aquí también a dos esfuerzos simultáneos que estamos haciendo desde Andalucía . Por un lado con el grupo de Iniciativa “Cambio Personal, Justicia global” desde Sevilla y el Centro Persona y Justicia en Granada. Un grupo, en un caso, y un Centro de Espiritualidad interespiritual en el otro caso dedicado íntegramente a la difusión de una espiritualidad a favor de la Justicia, la paz y el cuidado de la vida junto con un proyecto social agroecológico para contribuir a regenerar la tierra de una zona abandonada y dar trabajo a sectores vulnerables.

6. Seis rasgos del perfil del militante social y político desde la perspectiva de la compasión y la misericordia de Jesús de Nazaret. Texto de Dolores Alexandre sobre la misericordia leído en clave de amor y militancia socio- política

6.1 **Entrar en contacto**. “Se acercó Jesús a un leproso...” (Mac 1, 40) Jesús era el siempre accesible. **El accesible por naturaleza. Buscador de proximidad.** “Pase sin llamar” parece haber sido el lema de Jesús. Sus lugares preferidos eran los lugares donde estaba la gente real en su vida cotidiana (lago, monte, plazas y también templo). A veces la militancia y los cargos pueden distanciar de realidad cotidiana de la gente. Es verdad aquel grito de comienzo de Podemos en el Parlamento: “la gente ha llegado al parlamento” (incluso en sus vestidos habituales...es importante) Pero ¿ha distanciado de nuevo el parlamento de la gente a esos que llegaron allí en nombre de la gente? O bien la militancia a tiempo completo o casi completo o la dedicación total a una organización social ¿me distancia del ciudadano medio y sobre todo el más marginado? ¿Somos una nueva casta de izquierdas más preocupados por la lucha parlamentaria o la sobrevivencia de las organizaciones sociales o políticas , o de nosotros mismos, que por la escucha del marginado real ? No olvidemos nunca que la ética nace del rostro concreto del pobre. Y también las alternativas realmente cambiantes de la sociedad. Donde tengo el pie tengo la mente y el corazón.

11.2. Vivir atentos “Quien me ha tocado? Mac 5,21-30

Jesús **el Atento**. Despierto, centinela, sensible, conectado...Escuchar a la gente más allá de la palabras. Conectar con el sentir del pueblo, especialmente los más sufrientes.

Como el Abbe Pierre en la vida parlamentaria en Francia. Y sus propuestas de leyes parlamentarias sobre las viviendas populares.

11.3. Mirar más allá de las apariencias con ojos inclusivos: “Todos murmuraban: se ha alojado en casa de un pecador”.....Jesús dijo: “hoy ha llegado la salvación a esta casa”. **Jesús el contemplativo de posibilidades inclusivas más allá de las apariencias.** Especialista en derribar etiquetas y prejuicios y descubrir el niño que se esconde tras el adulto endurecido. En la vida social y política las siglas han aumentado (quizás, entre otros factores, por la riqueza aportada a la vida social y política el 15 M). A veces marean las condenas o exclusiones y los rechazos abundan. Los puentes escasean. El hablar desde y hacia el fondo humano común también. Las siglas y las actitudes a veces impiden encontrar al humanismo común. Es verdad que el buenismo es un peligro pero no lo es menos el maniqueismo político y social. De derecha, izquierda o centro.

11.4. Desplazarnos y saber ceder

“Solo me ha enviado a las ovejas.....Mujer, que grande es tu fe! Que se cumplan tus deseos” (Mat 15,21-28) **Jesús Flexible** : convencible, humilde, empático. Todo lo contrario del inmovilismo. Por ejemplo: ¿Por qué que el rechazo a cambiar la constitución si eso fuera necesario para encontrar una solución justa a la situación en Cataluña? ¿Por qué es tan “herético” un referendum pactado para cualquier región española que lo demandara?...ninguna región autonómica puede estar en un conjunto político nacional si esa no es la voluntad de una mayoría clara de sus ciudadanos

Otra aplicación de la flexibilidad universalista: ¿es tan utópico el pasaporte universal del que se habló tanto en otros momento histórico? Aunque fuera con leyes que lo situaran y contextualizaran para evitar abusos El emigrar es un derecho de todos los ciudadanos de esta “patria humanidad” y de la cada vez más cercana ciudadanía cosmopolita universal.

11.5. Respetar procesos

Dialogo de Jesús con la samaritana. “Dame de beber ...si conocieras el don de Dios” (Jn 4,1-45) **Jesús el Conversador.** Sin emitir juicios morales, avanzó en el dialogo según la capacidad y el proceso del otro, avanzó en espiral, suscitó el interés del otro y buscó con el otro o la otra. Buscó vida y no adhesión a doctrinas, ideas o grupos o estrategias.

11.6. Acoger vidas perdidas,

“Viendo Jesús la fe de ellos dijo al paralítico.....**levántate toma tu camilla y vete a tu casa”** (Mac 2,1-112) **Jesús engendrador de vida.** Es el terapeuta que devuelve

dignidad y vida donde parece que ya no hay futuro. Son los Open Arms y otros barcos en el Mediterráneo y el barco “ Papa Francisco” para la salud de los pueblo más aislados de la Amazonia. Y tantos trabajadores de la solidaridad que repiten continuamente el “toma de camilla y anda” en los largos itinerarios de los emigrantes antes de llegar al Mediterráneo. ¿Cómo no acordarme de Nador (Marruecos) y de la casa que hicimos para los enfermos más graves o para la mujeres que, tras acabar de dar a luz en el hospital , tenían que volver al monte (Gurougou u otros) con sus hijos recién nacidos? O los visados humanitarios para los que parecían condenados a una muerte segura como Abdulaye Kebe. El amor compasivo y justo engendra vida donde parece inevitable la muerte. Igualdad de oportunidades donde solo hay abismos de desigualdades. En la fase del capitalismo actual de “guerra contra la vida” el amor misericordioso y político crea vida desde las mismas cenizas del desastre aparentemente inevitable. Como el izote salvadoreño que resurge en la tierra desde las mismas cenizas de la guerra.

TEXTO FINALES:

1. Lectura del Canto de la llama de Amor Viva de San Juan de la Cruz y del Mar de fogatas de Eduardo Galeano en clave de militancia desde la misericordia y la justicia:

“¡Oh llama de amor viva

que tiernamente hieres

de mi alma en el más profundo centro!

Y en el centro de todas las almas y cuerpos

de este mar de fogatas,

humildes fueguitos,

misericordiosos y justos,

desde los rincones escondidos

de los don nadie de la historia

Pues ya no eres esquiva

acaba ya si quieres,

¡rompe la tela de este dulce encuentro!

Y venga tu reino de libertad y justicia,
¡rompe los muros de toda felicidad
que no sea felicidad compartida!
Venga ya tu reino sin exclusiones
El reino de la alegría y los bienes compartidos
sin mas heridas a la madre tierra
que gime, con dolores de parto,
esperando hijos que la cuiden ,
sin más ganancia que el placer de vivir
danzando, todos juntos,
alrededor de la cosecha justamente repartida”

2. **”Silencio, fraternidad y cambio mundial”**

Será un silencio, desértico y mundanal, visitado por la misericordia y el cuidado, el que cambiará el corazón de los hombres, las mujeres y el mundo. Este será el motor de la justicia que anhelamos.

Será una explosión de fraternidad limpia, despojada de egos esclavizantes e insolidarios, disfrazados de falsas virtudes y falsos crecimientos personales, la que hará que, por fin, libertad y justicia, felicidad e igualdad, se unan en el abrazo que les ha venido negando la historia.

Será la ternura recuperada como categoría política, la lógica femenina del cuidado incorporada a una sociedad hasta ahora dominada por patriarcas y “jóvenes machos troyanos” (de izquierda, centro o derecha) que solo entienden del bien conseguido como fruto de victorias sobre otros.....Será esa lógica, como digo, la que logrará la tan ansiada globalización de la solidaridad, de los derechos y deberes humanos.

Será, en fin, esa revolución pendiente, a la vez espiritual y política, mística y profética, la que transformará el mundo y hará verdad el Nuevo Orden Internacional que nunca llega porque ese orden apetecido es en realidad un caos secuestrado por unos pocos.

Son los nuevos Francisco y Clara de la historia los que salvarán al mundo, con el toque añadido de una ternura revolucionaria, estructural y pacífica, de los nuevos Gandhi y Casaldaliga, Simonne Wei y Vandhana Shiva. Con la inmersión de las nuevas Teresa en la realidad de los últimos, en los nuevos contextos reales de la exclusión y los gritos desgarradores de las mil Calcuta del planeta.

Solo así lograrán revertirse todos los cambios climáticos y las crisis amenazantes de la historia. Es ilusión revertir o reorientar la manipulación de la naturaleza o la historia sin revertir nuestras conciencias, nuestro corazón y nuestras seguridades. Conseguir nuevos nichos ecológicos y sociales de nuestra aldea global solo será posible cambiando nuestros propios nichos éticos, espirituales, económicos, sociales y políticos. Solo compartiendo el dolor del mundo, desde el silencio y la justicia, haremos más bello este mundo que sangra...y sin embargo siendo bello.

LIBROS.

1. Amor y Política. (La imprescindible sensibilidad de la política). Monserrat Moreno Marimon y Genoveva Sastre Vilarasa. Edot. Icaria 2015
2. “Nuevos Movimientos sociales, De la calle al Ayuntamiento” Varios autores. Icaria 2018
3. Doce pasos hacia una vida compasiva. Karen Armstrong. Paidós 2ª Edición 2017
4. “Ante el colapso”. Por la autogestión y el apoyo mutuo” Carlos Taibo. Editorial catarata. 2019
5. “ Frankenstein y los monstruos del desamor” Yayo Herrero. Conferencia Cádiz y Sevilla 2019
6. “Misericordioso como el Padre” Papa Francisco. PPC 2015
7. “Humanizar lo infrahumano”. Marcos Arruda. Icaria editorial. 2005
8. “El principio misericordia”. Bajar de la Cruz a los pueblos crucificados. Jon Sobrino. Editorial Sal Terrae. Presencia Teológica. ¡992,
9. “Hacerse cargo, cargar y encargarse de la realidad. José Laguna Hoja de ruta samaritana para otro mundo posible. “ Cuadernos Cristianismo y Justicia 2011
10. “ El cuidado esencial. Etica de lo humano, Compasión de la tierra.” Leonardo Boff. Editorial Trotta 2002

11. “Francisco de Asís, Un hombre nuevo para una sociedad nueva”. Eloy Leclerc. Ediciones Sigueme. 2006.
12. “Compasión” Reflexiones sobre la vida cristiana” Donald P. Neil. Sal Terrae. 1985.
13. “Misericordia Acogida, misericordia entregada en la Casa Común “. José María Fernández Martos.
14. “De la simple indignación a la democracia moral” Carlos Diaz. Colección Sinergia. 2011
15. “ Construimos biocivilización” Sandra Campos. Icaria. 2015.
16. “El debate actual sobre la justicia” . José Luis Soto. Revista Proyección
17. “Atlas de las Religiones. Creencias, prácticas y territorios” Brigitte Dumortier. Icaria Editorial