

uic

UNIVERSIDAD
INTERCONTINENTAL

VENTANAS DE ESPERANZA

PROBLEMAS FILOSÓFICOS, TEOLÓGICOS Y CULTURALES
DERIVADOS DEL ORDEN SOCIAL POSTPANDEMIA

RAMIRO A. GÓMEZ ARZAPALO DORANTES (COORD.)

INSTITUTO INTERCONTINENTAL DE MISIONOLOGÍA

VENTANAS DE ESPERANZA

PROBLEMAS FILOSÓFICOS, TEÓLOGICOS Y CULTURALES
DERIVADOS DEL ORDEN SOCIAL POSPANDEMIA

RAMIRO A. GÓMEZ ARZAPALO DORANTES (COORD.)

INSTITUTO INTERCONTINENTAL DE MISIONOLOGÍA

UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL

Mtro. Bernardo Ardavín Migoni
Rectoría

Mtro. Hugo Antonio Avendaño Contreras
Vicerrectoría Académica

Ing. Raúl Alberto Navarro Garza
Dirección General de Administración y Finanzas

Mtro. Juan Francisco Torres Ibarra
Dirección General de Formación Integral

Mtro. David Félix Uribe García
Instituto Intercontinental de Misionología

Primera edición, 2020

D.R.© uic Universidad Intercontinental, A.C.
Instituto Intercontinental de Misionología
Av. Insurgentes Sur, núm. 4303
Col. Santa Úrsula Xitla, C.P. 14420, Ciudad de México
www.uic.mx
editorial@uic.edu.mx

Coordinación de *Staff* de Rectoría: Alejandro Álvarez Amieva
Coordinación Editorial: Camilo de la Vega Membrillo
Corrección de estilo: Eva González, Karemm Danel, Alejandra Luna
Diseño de portada e interiores: Martha Olvera Castro

Prohibida su reproducción por cualquier medio sin la autorización del editor.
Hecho e impreso en México.

ÍNDICE

Presentación autoridades	7
<i>Ing. Bernardo Ardavín Migoni</i>	
Rector de la Universidad Intercontinental	7
<i>P. Raúl Ibarra Hernández, MG</i>	
Superior General Misioneros de Guadalupe y Presidente del Consejo de Gobierno de la Universidad Intercontinental	9
<i>P. David Félix Uribe García, MG</i>	
Director Divisional del Instituto Intercontinental de Misionología	11
Introducción	
<i>Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo Dorantes</i>	15
Regreso a la nueva normalidad	
<i>Mons. Crispín Ojeda Márquez</i>	19
Cuestiones filosóficas en la pospandemia	
<i>Mauricio Beuchot</i>	29
El amor y la disponibilidad como origen y fundamento de la fraternidad. Las enseñanzas de Gabriel Marcel para un tiempo de crisis	
<i>Lucero González Suárez</i>	37
Fe, esperanza y santidad: salvación del nihilismo aniquilante. Reflexión a partir de las categorías filosóficas levinasianas	
<i>Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo Dorantes</i>	47
Incertidumbre, fe y gratuidad. Breves notas antropológicas y éticas en tiempos de pandemia y pospandemia	
<i>Ricardo Marcelino Rivas García</i>	59

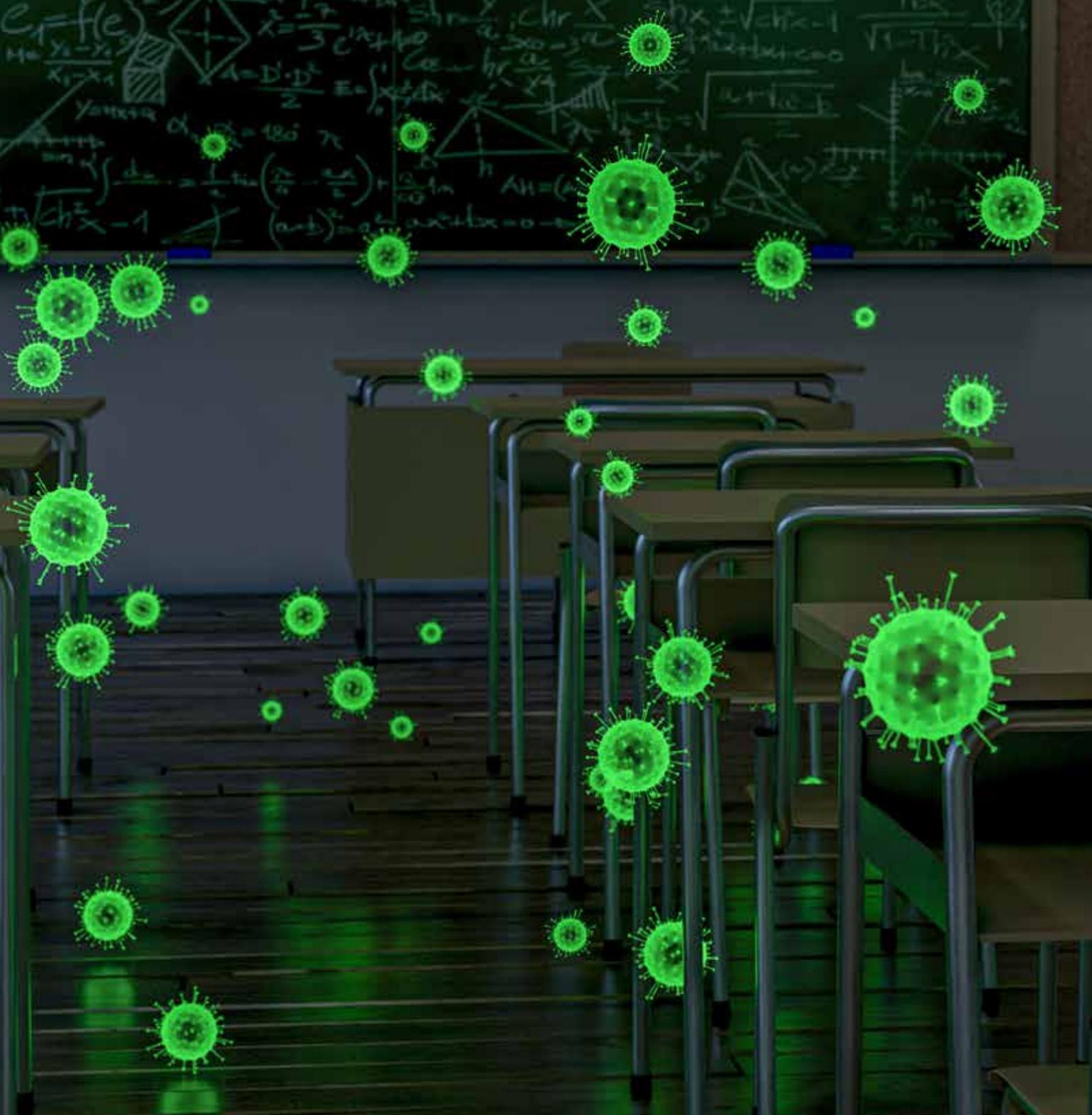
Un acercamiento a la compasión: responder al sufrimiento del otro <i>Víctor Hugo González García</i>	73
La frágil verdad: posverdad, teorías de la conspiración, desinformación y cristianismo en tiempos de pandemia <i>Rodrigo Guerra López</i>	89
Visión filosófico-teológica del coronavirus. La incertidumbre en tiempos pandémicos <i>Marco Antonio De la Rosa Ruiz Esparza</i>	99
Desde nuestras raíces nos sentamos a la mesa común: lugar de conversación y de esperanzas compartidas <i>Raúl Nava Trujillo</i>	121
¿Normalidad? <i>Sergio César Espinosa González</i>	135
La misión universal de la Iglesia en el escenario de la pandemia por COVID-19: un proyecto de resurrección <i>Eloy Bueno de la Fuente</i>	145
Claves antropológicas para enfrentar la vida después de la pandemia: reflexiones a partir de la <i>Laudato sí</i> del papa Francisco <i>María Elizabeth de los Ríos Uriarte</i>	157
"El Espíritu viene en nuestra ayuda" <i>Ulises Morales Contreras</i>	171
<i>Farmaco salutis</i>. Salud espiritual en épocas de epidemia <i>José Alberto Hernández Ibáñez</i>	181
¡Levántate y anda! La Iglesia renovada que nació con la pandemia <i>José Sols Lucia</i>	191

Algunas consideraciones desde la perspectiva misionera ante la pandemia de COVID-19 <i>Ignacio Martínez Báez</i>	199
Medios digitales de comunicación y pospandemia <i>Antonio Camacho Muñoz</i>	209
La cotidianidad de la pospandemia <i>Fernando Fernández Castro</i>	217
Estilos de vida y autorregulación emocional: una propuesta desde el cognitivo-conductual (pandemia y pospandemia) <i>William Alves de Oliveira, Andrea Canales Cota y Raquel Abigail Castro Navarro</i>	227
Las sendas de la escuela mexicana poscovid. Reflexión en construcción <i>José Manuel Martínez Cruz</i>	235
Sentido y significado de la educación en tiempos de COVID-19 <i>Reyles Jesús Rodríguez Olaya y Raúl Santos Rubio</i>	243
El papel de la universidad en el marco de la cultura emprendedora social. Reflexiones a partir de la crisis de la COVID-19 <i>Luis Enrique Manzano Peña y Judas Noé Moctezuma Medina</i>	255
En busca de resignificados culturales pospandemia: priorización del consumo local <i>Diana de Luna Martínez y Jorge Arturo Amaya Luna</i>	269
El consumidor ante su “nueva normalidad” <i>Lorena Morán Sámano</i>	279
Sobre los autores	291

A chalkboard filled with mathematical content, including:

- Calculus: $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$, $\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$, $\int \frac{1}{x^2+1} dx = \arctan(x) + C$, $\int \frac{1}{x^2-1} dx = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C$, $\int \frac{1}{x^2+a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$, $\int \frac{1}{x^2-a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$, $\int \frac{1}{x^2 \pm \sqrt{a^2-x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C$, $\int \frac{1}{x \pm \sqrt{a^2-x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C$, $\int \frac{1}{x \pm \sqrt{x^2+a^2}} dx = \arcsinh \frac{x}{a} + C$, $\int \frac{1}{x \pm \sqrt{x^2-a^2}} dx = \operatorname{arcsch} \frac{x}{a} + C$
- Algebra: $M_n = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{x_1+x_2+\dots+x_n}{n}$, $\Delta = b^2 - 4ac$, $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, $\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$, $\frac{d}{dx} x^a = ax^{a-1}$, $\frac{d}{dx} x^{-a} = -ax^{-a-1}$, $\frac{d}{dx} x^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}$, $\frac{d}{dx} x^{-\frac{1}{n}} = -\frac{1}{n} x^{-\frac{1}{n}-1}$, $\frac{d}{dx} x^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}}$, $\frac{d}{dx} x^{-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{2} x^{-\frac{3}{2}}$, $\frac{d}{dx} x^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2} x^{\frac{1}{2}}$, $\frac{d}{dx} x^{-\frac{3}{2}} = -\frac{3}{2} x^{-\frac{5}{2}}$, $\frac{d}{dx} x^{\frac{5}{2}} = \frac{5}{2} x^{\frac{3}{2}}$, $\frac{d}{dx} x^{-\frac{5}{2}} = -\frac{5}{2} x^{-\frac{7}{2}}$, $\frac{d}{dx} x^{\frac{7}{2}} = \frac{7}{2} x^{\frac{5}{2}}$, $\frac{d}{dx} x^{-\frac{7}{2}} = -\frac{7}{2} x^{-\frac{9}{2}}$, $\frac{d}{dx} x^{\frac{9}{2}} = \frac{9}{2} x^{\frac{7}{2}}$, $\frac{d}{dx} x^{-\frac{9}{2}} = -\frac{9}{2} x^{-\frac{11}{2}}$
- Geometry: $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, $\sin \theta = \frac{y}{r}$, $\cos \theta = \frac{x}{r}$, $\tan \theta = \frac{y}{x}$, $\cot \theta = \frac{x}{y}$, $\sec \theta = \frac{r}{x}$, $\csc \theta = \frac{r}{y}$, $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$, $\cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$, $\tan(2\theta) = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$, $\sin(\theta \pm \phi) = \sin \theta \cos \phi \pm \cos \theta \sin \phi$, $\cos(\theta \pm \phi) = \cos \theta \cos \phi \mp \sin \theta \sin \phi$, $\tan(\theta \pm \phi) = \frac{\tan \theta \pm \tan \phi}{1 \mp \tan \theta \tan \phi}$, $\sin(\theta + \pi) = -\sin \theta$, $\cos(\theta + \pi) = -\cos \theta$, $\sin(\theta - \pi) = -\sin \theta$, $\cos(\theta - \pi) = -\cos \theta$, $\sin(\theta + \frac{\pi}{2}) = \cos \theta$, $\cos(\theta + \frac{\pi}{2}) = -\sin \theta$, $\sin(\theta - \frac{\pi}{2}) = -\cos \theta$, $\cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = \sin \theta$, $\sin(\theta + \frac{3\pi}{2}) = -\cos \theta$, $\cos(\theta + \frac{3\pi}{2}) = \sin \theta$, $\sin(\theta - \frac{3\pi}{2}) = \cos \theta$, $\cos(\theta - \frac{3\pi}{2}) = -\sin \theta$
- Trigonometry: $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$, $\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$, $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$, $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$, $\sin \theta = \frac{1}{i} \operatorname{arcsinh} \frac{1}{i} \tan \frac{\theta}{2}$, $\cos \theta = \frac{1}{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}}$, $\sin \theta = \frac{2 \tan \frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}}$, $\cos \theta = \frac{1 - \tan^2 \frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}}$, $\tan \theta = \frac{2 \tan \frac{\theta}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\theta}{2}}$, $\sin \theta = \frac{2 \tan \frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}}$, $\cos \theta = \frac{1 - \tan^2 \frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}}$, $\tan \theta = \frac{2 \tan \frac{\theta}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\theta}{2}}$

PRESENTACIÓN

Las épocas de la historia —particiones mediante las cuales pretendemos entender mejor nuestro propio acontecer como creaturas de existencia temporal—, normalmente adquieren su importancia en una visión retrospectiva.

Así, consideramos como acontecimientos cardinales: la caída del Imperio Romano de Occidente en 476, la caída de Constantinopla en 1453, la Revolución Francesa en 1789 y, desde entonces, corre la época contemporánea que no sabemos cuándo pensaremos que ha sido agotada para comenzar otra, marcada quizás por la revolución de las comunicaciones, la famosa Aldea Global, el fenómeno maravilloso de Internet, la Inteligencia Artificial y los contratiempos y escollos característicos de este tiempo.

Por ejemplo, entre las calamidades catastróficas, está ahora este fenómeno mundial de la pandemia que estamos observando, no en retrospectiva, sino precisamente mediante la comunicación digital, en tiempo real, porque estamos conectados en línea y, en consecuencia, la vivimos y ponderamos en el presente, con inusitado sacudimiento en nuestro corazón; porque desde ya, contamos con alguna apreciación de sus trágicos efectos en la salud, y todavía no alcanzamos a ponderar sus beneficios, que mucho dependerán de nuestras actitudes, pero que también podrían ser abundantes.

En la memoria colectiva, quedarán los fuertes impactos en la política, la economía, la educación y la cultura y, con una visión más profunda que en forma reiterada es la materia tratada en este segundo libro de la uic en torno a la pandemia, en la filosofía y la teología.

Sin duda, la pandemia constituye una vivencia que implica un reto monumental para las instituciones humanas de toda índole: los gobiernos, las comunidades; muy importante, las familias y, desde luego, los centros de reflexión dentro de los cuales se cuentan las universidades y las iglesias, que paradójicamente vuelven a plantearse como algo inédito las interrogantes de siempre.

Porque, en muchos casos, la humanidad continúa siendo “de dura cerviz”, aparentemente ciega y sorda: con nuestras dolorosas guerras, nuestras luchas inacabables por el poder y el dinero, y el progreso depredador que, a cambio de resultados apetecidos y muchas veces alcanzados por unos cuantos, lastiman profundamente al resto de sus semejantes, rompiendo el equilibrio ecológico de la naturaleza, la “casa común” que señalara el papa Francisco, y la “ecología humana”, como dijera Juan Pablo II, quebrando la armonía de esta criatura inteligente, libre y capaz de amar, con un destino trascendente.

Por todo ello, en la *UIC* queremos ubicarnos no al margen, sino en el propio seno de la sociedad con todas sus turbulencias recordando que la verdad no siempre es asible con facilidad: “Lo que fue eso será; lo que se hizo eso se hará, no hay nada nuevo bajo el sol”, se dice en Eclesiastés 1, 9. Y en el Evangelio según San Lucas 10, 38-42: “Martha, Martha —cada uno de nosotros—, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria”.

“En un cristiano, las obras del servicio y de la caridad —explica el papa Francisco— nunca están separadas de la fuente principal de toda acción nuestra: es decir, la escucha de la Palabra del Señor... con la actitud del discípulo”.

Agradezco a todos los que han contribuido con sus valiosas aportaciones a esta obra colectiva, y hago votos porque este segundo libro de la Universidad Intercontinental en relación con la realidad fascinante y muchas veces atemorizadora de la pandemia de la COVID-19 contribuya a la meditación, a la oración, y a dar sentido a una acción enérgica de todos a favor del bien común, es decir del otro, especialmente de los marginados y más desfavorecidos que, sin ninguna duda, resultan los más afectados.

Juntos somos orgullosamente UIC
Ing. Bernardo Ardavín Migoni,
Rector de la Universidad Intercontinental

Desde su aparición en China, en diciembre de 2019, la pandemia del coronavirus no ha dejado de afectarnos a nivel mundial de manera creciente. Países enteros han visto colapsadas sus instituciones sanitarias y su organización social en todos los órdenes, principalmente, en el económico y en el productivo. Los esfuerzos de conocimiento y comprensión de este fenómeno, cada vez más complejo, pasan por el surgimiento, cada día, de nuevas preguntas que todos nos hacemos y respuestas que no son fáciles de dar.

Es verdad que al inicio vimos este fenómeno como un problema cuya solución estaba en las decisiones de la autoridad oficial y sanitaria. Hoy nos damos cuenta que buena parte de su adecuado manejo y protección tiene que ver con la modificación y readaptación de nuestros modos habituales de convivencia y de higiene en todos los ámbitos de nuestra vida, dígase el personal, familiar, laboral, social, entre otros, para evitar sus efectos letales. Adicionalmente, estamos llamados a tomar conciencia de este gran problema que nos amenaza, preservando lo más preciado que tenemos, lo que nos ha sido dado, la vida misma.

Aquí radica lo central de nuestra propuesta, pues no se trata de la vida en abstracto, sino de la propia vida, la de los nuestros, la de la propia familia, la de las personas que amamos y, en una conciencia más amplia, la de la sociedad a la que pertenecemos, la de la humanidad que formamos, la del mundo en que vivimos. A siete meses del inicio de esta pandemia, todos hemos sido atingidos, nadie ha quedado ileso, física o emocionalmente, pues todos tenemos una historia que contar, propia o ajena, pero no anónima.

La Universidad Intercontinental, mediante el Instituto Intercontinental de Misionología, se ha mantenido atenta y sensible, acompañando este fenómeno que nos aqueja y reta. La primera publicación sobre este tema —*Vulnerabilidad, esperanza y resiliencia frente a la adversidad. Reflexiones interdisciplinarias frente a la contingencia por COVID-19*— fue muy bien acogida en el medio académico y más allá de éste. Hoy queremos hacer una segunda entrega, para la cual hemos pedido la colaboración a otro selecto grupo de especialistas, varios de ellos pertenecientes a nuestro cuerpo docente y otros más, distinguidos invitados.

Felicito nuevamente a la Universidad Intercontinental, al Instituto Intercontinental de Misionología y a nuestros programas académicos de Filosofía y Teología por esta feliz iniciativa. De manera especial, expreso mi reconocimiento y agradecimiento a las personalidades que escriben este libro, iluminando con su sabiduría y esperanza los momentos tan cruciales que estamos viviendo.

P. Raúl Ibarra Hernández, MG
Superior General de los Misioneros de Guadalupe
y Presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Intercontinental

Todavía se escucha el eco de las palabras que el papa Francisco dirigió al mundo entero el 27 de marzo de 2020, un Viernes Santo, en una Plaza de San Pedro vacía. La imagen era como una fotografía de la situación que estaba viviendo el mundo. Desde ese escenario, el papa Francisco elevó una súplica que concentraba un profundo dolor, pero también un mensaje de esperanza.

Citando al evangelista Marcos 4, 35, el papa Francisco refirió: “al igual que los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente”.

“Nos dimos cuenta que estábamos en la misma barca”, una frase tan repetida y tan escuchada, en diferentes ámbitos socioculturales, pero que dentro de este tomó diferentes caminos: esperanza para algunos; algo imposible de realizarse para otros, por el hecho de la gran desigualdad existente en el mundo como para estar todos juntos en la misma barca y remar en la misma dirección.

El papa subrayó cómo la tempestad “ha desenmascarado nuestra vulnerabilidad, dejando al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades”. Con estas palabras, el Papa Francisco describe el contraste entre el mundo que vivíamos hasta hace poco tiempo y el mundo que nos ha revelado la pandemia de la COVID-19. Sin duda alguna, el papa no está hablando de igualdad, sino de una oportunidad para acortar la distancia entre las grandes diferencias existentes en el mundo y que han sido todavía más visibles en la nueva realidad que vivimos.

Estar en la misma barca está representado en el escenario de una Plaza de San Pedro vacía, pero también es una oportunidad para escuchar “el grito de los pobres de nuestro planeta gravemente enfermo”. Afirma el papa: “El Señor nos dirige una llamada a la fe. Que no es tanto creer que Tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. No es el momento de tu juicio, sino nuestro juicio: el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo necesario de lo que no lo es”.

No es el tiempo en el que corresponda a Dios elegir; es el momento de nuestra elección. Éste es el momento de reconocer lo que verdaderamente tiene valor para nosotros. Recordemos el pasaje bíblico de Mateo 13: “Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados; ponen los buenos en canastos y tiran los malos”. Análogamente, nosotros estamos en la misma situación de los pescadores del relato evangélico y debemos tener una elección clara. ¿Qué es aquello que nos lleva a ver esta situación como una oportunidad para cambiar? o ¿qué es lo que nos conduce a regresar a encerrarnos en la manera como siempre hemos vivido?

Si permanecemos confinados esperando que llegue la vacuna para retomar nuestro antiguo estilo; si no reflexionamos con profundidad esta dolorosa situación mundial —como cita el padre Ignacio Martínez Báez en su escrito: “Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?”—; si aceptamos la manera en que algunos medios de comunicación han manejado esta información por intereses globales; si no permitimos a nuestra experiencia que llegue al punto justo de maduración; si caemos en todo lo anterior, entonces, no aprenderemos nada de esta parte de la historia de nuestra vida. Estaremos renunciando a la profundidad y permaneceremos en “una actitud superficial de creer en la ilusión de que algún día regresaremos a la normalidad anterior, lo cual creo que ya es algo irrealizable, con frases como ‘cuando pase esto, nos volveremos a abrazar como antes’, tratando como de anestesiar el desgaste emocional y la herida sangrante que está dejando esta pandemia en la vida y el corazón de millones de seres humanos”.

Los cristianos somos llamados a seguir a Cristo, pero también a anunciar el evangelio; la Palabra de Dios ya ha sido esparcida en el mundo, ésta se renueva y se transforma hasta que llegue a la plenitud, al final de los tiempos. Hablar de pospandemia debería ser para nosotros una gran oportunidad para elegir lo que verdaderamente tiene valor en este momento de misión; ejemplos de ello hallamos en la parábola de la semilla de mostaza y la levadura, que Jesús nos presenta en el capítulo 13 del evangelio de San Mateo. Tanto en el relato de la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto, como en el de la poca levadura con la que una mujer hizo fermentar tres medidas de harina, se nos muestra cómo, desde nuestra pequeñez —como semilla o levadura—, podemos dar frutos que se conviertan en ramas, tronco y gran cantidad de harina fermentada, lo cual lleva un proceso, un ritmo lento y misterioso, donde tenemos la oportunidad de ser signos de la paciencia divina. Hay que actuar con confianza desde nuestra pequeñez —aunque parezca que es poco lo que

podemos hacer— y recordemos que ésta es transformada en algo grande por la misericordia de Dios.

En el escrito del padre Eloy Bueno, “La misión universal de la Iglesia en el escenario de la pandemia de la COVID-19: un proyecto de resurrección”, se narra el proceso de dinamismo misionero y discernimiento histórico que ha conducido a la configuración de una Iglesia mundial como comunión de iglesias locales presentes en el mundo entero. De acuerdo con el autor, esto se ha consumado de manera paralela a la globalización en el mundo. Tal cambio de paradigma nos lleva a definir la misión holística que conjuga todas las dimensiones de la existencia humana y —en palabras del padre Bueno— este movimiento holístico hace confluir lo *ad gentes* con lo *inter gentes*; es decir, la salida con la inclusión y el cruce de los extremos; de una orilla con la otra.

“Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca”, más allá de las diferencias sociales, raciales, culturales políticas, religiosas, sexuales y demás. Ciertamente, hoy están privilegiándose las medidas de sanidad —sobre todo, las restrictivas—; pero también es una gran oportunidad para que la política se centre en las necesidades de todos los ciudadanos y en todas sus dimensiones; no sólo en la salud y la economía, sino desde una perspectiva que el papa Francisco ha puesto en primer plano: escuchar “el grito de los pobres de nuestro planeta gravemente enfermo” y elegir lo que verdaderamente cuenta, lo que es esencial para cada uno de nosotros.

P. David Félix Uribe García, MG
Director Divisional Instituto Intercontinental de Misionología

INTRODUCCIÓN

Este libro conjunto que publica la Universidad Intercontinental (uic), por medio del Instituto Intercontinental de Misionología (iim), constituye, en todo sentido, un enlace entre la academia y el público que accede a estas páginas. Convencidos de la vocación de nuestra casa de estudios en su esencia de universidad misionera, esta iniciativa responde, por un lado, al natural llamado a la investigación y socialización del conocimiento —propios de toda universidad—; además, al presentar este producto académico como aliciente a la fe, la esperanza y el optimismo en medio del contexto adverso de la actual pandemia, también responde a su especificidad como universidad misionera, preocupada por el ser humano concreto y la situación que lo aflige. No hay que olvidar que la Trascendencia nos convoca a participar en la historia desde la dignidad humana personal y la responsabilidad solidaria entre prójimos para asegurar un mejor futuro en interacción recíproca.

De esta manera, la obra que ahora ofrecemos al lector es secuencia del libro *Vulnerabilidad, esperanza y resiliencia frente a la adversidad. Reflexiones interdisciplinarias frente a la contingencia por COVID-19*.¹ Ambos libros comparten el mismo espíritu: aportar a la esperanza, la fe y la búsqueda creativa de soluciones frente a los diversos y variados problemas que se han suscitado por la emergencia sanitaria, el confinamiento y la crisis social y económica, inherentes a las acciones tomadas para frenar la cadena de contagios.

Las ventanas de esperanza que pretendemos abrir en este volumen colectivo provienen de muy diversas fuentes disciplinares: filosofía, teología, pastoral, psicología, negocios, pedagogía, bioética. Por la naturaleza del Instituto Intercontinental de Misionología, los aportes desde la filosofía y la teología son fuente primaria indispensable en el liderazgo de este proyecto; sin embargo, optamos por abrirnos a la riqueza interdisciplinaria inherente a la Universidad Intercontinental en sus diversas direcciones divisionales —Ciencias Sociales, Negocios, Ciencias

---

¹ Disponible en línea: <https://www.uic.mx/wp-content/uploads/2020/06/LIBRO-CONTINGENCIA-COVID-19-descargable-baja.pdf>

de la Salud, Posgrados—, con el fin de integrar contribuciones específicas desde los campos de conocimiento que, juntos y desde su diversidad, forman la unidad de la uic.

También hay que mencionar las contribuciones de los Misioneros de Guadalupe (MG), fundadores de la uic, quienes en significativo número respondieron a esta convocatoria y presentan sugerentes propuestas de reflexión.

Igualmente, en un espíritu de cooperación interinstitucional, tuvimos la fortuna de integrar a varios colegas de otras universidades o centros de investigación, que aceptaron nuestra invitación a escribir en este compendio. Esta obra es un modesto aporte a un problema vivo, y fue escrita y presentada justo en su efervescencia, lo cual representa una gran dificultad para entenderlo a cabalidad, pues se padece al mismo tiempo que se analiza.

En este sentido, tal vez sea discutible el propio título de este libro por la afirmación de un periodo de pospandemia, pues ésta aún no concluye—incluso en África o ciertos países de Centro y Sudamérica, apenas empieza—. Sin embargo, nuestra postura no es la de una pospandemia en sentido cronológico. Más bien, partimos de que la realidad social, trastocada por este embate histórico, hace suponer que, aun cuando la pandemia llegue a su fin, difícilmente volveremos a la normalidad del día previo a su comienzo. Los cambios, rompimientos, fricciones sociales y desigualdades que se evidenciaron en este proceso han modificado la cultura humana y permanecerán; de ahí la necesidad urgente de reflexionar sobre ellos y sus consecuencias para orientar mejor las acciones sociales y proyectos de reestructuración.

En todo caso, es evidente que la soberbia humana, basada en su pretensión de autosuficiencia absoluta, fue duramente golpeada en esta pandemia. Resultó ser un ángulo inesperado de las fantasías milenaristas del final apocalíptico que desde 2000 han estado presentes en la industria del entretenimiento. No fue un terremoto ni una guerra ni un asteroide: un virus rompió nuestra vida ordinaria y la ilusión de estabilidad y progreso, y cimbró la cultura contemporánea en sus bases económicas, éticas, sociales, políticas, pedagógicas e incluso religiosas.

La pandemia nos ha obligado a repensarnos y reinventarnos sobre la marcha y en la urgencia de la operatividad de la vida cotidiana; sin embargo, el ser humano se redimensiona frente a la desgracia como ente pequeño y limitado.

La forma paulatina en que se desgarró la estructura social y económica debido a los intentos de frenar el impacto de la pandemia develó nuestra fragilidad y la rapidez con la que puede descomponerse nuestra organización social hasta

niveles peligrosos. Deudas sociales muy profundas presentes en la desigualdad inherente de nuestros sistemas económicos afloraron de forma brutal. Nuestra relación con la naturaleza se ve nuevamente confrontada y cuestionada por esta consecuencia de nuestro actuar humano. Hemos atestiguado también los graves conflictos políticos en sociedades polarizadas, que se han incrementado con la crisis generada por la pandemia. En el terreno ético, nos confrontamos con problemas fundamentales en el campo de la bioética: frente a recursos limitados y sistemas de salud rebasados, ¿a quién corresponde la preferencia en su lucha por sobrevivir?

No obstante, a pesar del panorama conflictivo y desalentador, en medio del vértigo, surge también la inventiva, la capacidad creadora, la imperiosa necesidad de asumir la realidad y proseguir con las nuevas exigencias que lo real impone en estas nuevas circunstancias.

Si bien es cierto que el malestar social aparece en medio de la crisis, la incertidumbre, el miedo, la zozobra y el sufrimiento, también es cierto que crece la opción humana por la fe y la esperanza.

Así, los aportes que desde diferentes disciplinas académicas conforman este libro dan cuenta de la búsqueda humana por significar la adversidad, sobreponerse y seguir bajo nuevos contextos. Por ello, nuestra insistencia en la esperanza como enclave que engarza lo que somos y lo que deseamos llegar a ser. Una esperanza proactiva que, más allá de ser meramente un consuelo individual, se yergue en su plena capacidad de movilización social y fuerza transformadora colectiva.

Es un honor haber coordinado este libro conjunto que constituye un logro compartido del *uim*, en particular, y de la *uic*, en general. El entusiasmo, entrega y calidad apasionada de los colegas partícipes en este volumen incentivan seguir en la entrega que demanda la actividad docente y de investigación, siempre más fructífera cuanto más se socializa y confronta, haciéndola permeable a la crítica y las sugerencias. Mi más profundo agradecimiento a todos los coautores por su participación puntual; a Editorial *uic*, por su apoyo continuo en el trabajo editorial y de diseño tan necesario, pero tan invisible y que finalmente marca la diferencia entre lo soñado y lo posible; gracias también a las autoridades de la *uic* y de *MG*, por el apoyo recibido en la realización de este proyecto.

Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo Dorantes

REGRESO A LA NUEVA NORMALIDAD

Mons. Crispín Ojeda Márquez*

La pandemia del coronavirus es un fenómeno mundial, pero su combate, consecuencias y vivencia son diversos en las distintas geografías que infecta. El virus global, que desconoce fronteras y ataca por igual a las naciones del primer mundo y a los países desfavorecidos, sí entiende, sin embargo, de desigualdades, discriminaciones y marginación, puesto que su acción es más destructiva y cruel en las zonas pobres y vulnerables. El día que comencé a escribir la presente colaboración (sábado 11 de julio de 2020), no logré conseguir, en nuestra región del Istmo de Tehuantepec, un tanque de oxígeno para un sacerdote de mi presbiterio contagiado por COVID-19. El nuevo virus ha evidenciado nuestro deficiente sistema sanitario y la desigualdad y marginación que existen en México, sobre todo en estas regiones del sur.

Las medidas sanitarias —el confinamiento en particular— resultan impracticables en nuestras comunidades indígenas y poblaciones marginadas, porque la mayoría de quienes las integran viven al día y necesitan salir a la calle para vender sus frutas, semillas y verduras y porque sus viviendas no son el hogar propicio para que una familia numerosa se “quede en casa” durante cinco meses. Casi la totalidad de nuestras familias marginadas habita en una casa con un solo cuarto dormitorio.

No es difícil advertir, sin embargo, que en cualquier lugar del planeta donde se goza de prosperidad económica y social habitan personas en situaciones precarias extremas. La parábola coloca a Lázaro y al hombre rico en un mismo lugar, pero en situaciones distintas. El filósofo español Xavier Zubiri, repensando las categorías aristotélicas, distinguió entre *locus* y *situs*. *Locus* es la extensión, el terreno, el sitio donde vivimos y nos movemos hasta el día de nuestra muerte y *situs* son los modos concretos de estar y de sentirnos humanamente en esos espacios. Por consiguiente, colocación y situación no deben ser entendidos sólo en sentido espacial. Son conceptos correlativos, en cuanto que no hay situación sin

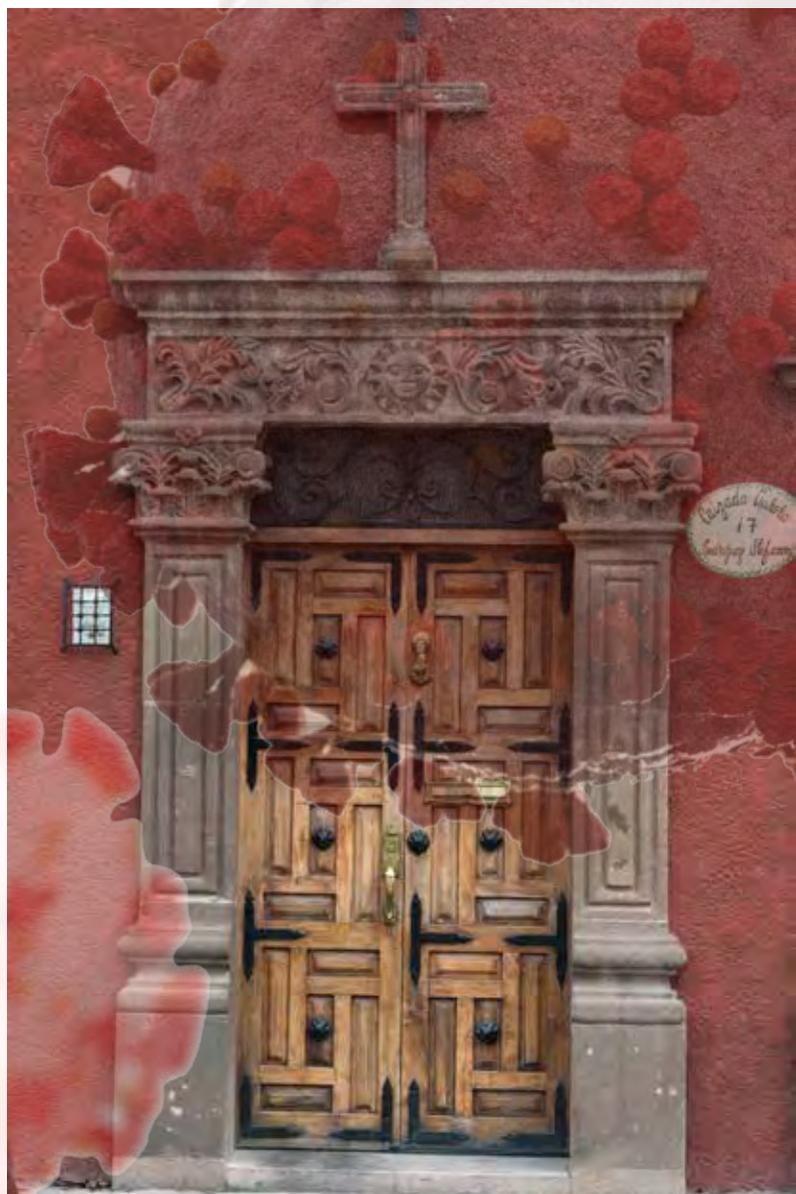
---

* Obispo de Tehuantepec, Oaxaca.

colocación; pero no se identifican, puesto que una misma colocación puede dar lugar a situaciones múltiples y muy diversas. Ubicado dentro de una zona urbana exclusiva, un individuo puede estar viviendo situaciones de pobreza, de marginación, de enfermedad, de crisis religiosa. Por consiguiente, una reflexión filosófica sobre el fenómeno del coronavirus tendría que partir no sólo de un análisis de la geografía vírica, sino también de un estudio situacional de las personas contagiadas y amenazadas por el temible virus. Conviene saber, además, qué situaciones nuevas han generado las medidas de protección a la salud. No cabe duda que la reducción o cancelación de actividades económicas, recreativas y culturales; el cierre de escuelas y universidades; el confinamiento; la clausura del culto público y demás han creado situaciones novedosas o agravado las anteriores. Por ejemplo, aquí hay mucha gente que ha perdido su empleo.

En resumen, la experiencia constituye el primer paso de la reflexión filosófica y en general de todo conocimiento humano. Bernard Lonergan, (1904-1984), filósofo y teólogo jesuita canadiense, en su monumental obra *Insight: estudio sobre la comprensión humana*, afirmó que conocer es experimentar, entender y juzgar y que todo ser humano es capaz de “autoapropiarse” de esta estructura dinámica cognitiva. Conocer es entender lo que experimentamos y juzgar si lo que hemos entendido es correcto o no. Así pues, el primer paso del proceso de conocer es la experiencia.

Sin embargo, al tratar de conocer la crisis que vivimos a causa de la pandemia de la COVID-19 nos enteramos, estupefactos, de que estamos ante algo hasta ahora no experimentado. En el Istmo, la gente asegura nunca haber vivido una situación semejante a la presente. Un ente microscópico e invisible ha puesto contra las cuerdas a la humanidad entera y ha esfumado la realidad ordinaria en la que nos movíamos. Han transcurrido ya casi cinco meses sin escuelas, restaurantes, cines, estadios, iglesias, fiestas; sin abrazos, sin encuentros interpersonales, sin los seres queridos fallecidos, sin empleo, sin vacunas

ni medicamentos. Nos encontramos repentinamente ante algo desconocido, sin saber lo que nos está pasando. Lo había predicho el filósofo madrileño José Ortega y Gasset (1883-1955): “No sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa”.

El estupor, el desconcierto y la perplejidad que sentimos ante esta “inexperiencia”, ante lo desconocido, son señales, a pesar de todo, del surgimiento de ese sentimiento ante lo ignorado e inesperado que Aristóteles llamó *admiración* y que conduce al saber. Seguramente —si nos empeñamos en ello— el fenómeno inaudito y sorprendente de la actual pandemia nos llevará a un conocimiento más profundo de nuestra realidad humana, a reformular la antropología e incluso a repensar el modo de elaborarla.

La crisis del coronavirus nos está enseñando, por ejemplo, que una visión del ser humano quedaría incompleta si no tuviera en cuenta que los seres humanos son también aquello que no deciden y que les viene de fuera como una amenaza mortal, dejándolos postrados, enfermos, indefensos y humillados.

En abril del año en curso, Mario Vargas Llosa, durante una entrevista periódica, reflexionando sobre el coronavirus, señaló otro aspecto antropológico pendiente, la relación del hombre con la naturaleza: “Nosotros —declaró el Nobel de Literatura— teníamos la impresión de que con el progreso y la modernidad habíamos dominado la naturaleza. Esto significa lo relativo que es el progreso, cómo podemos llevarnos sorpresas muy desagradables con esa confianza”.¹ En efecto, el nuevo virus ha demostrado que, no obstante, el modelo de desarrollo que sobreexplota y destruye la casa común, la naturaleza sigue sometiendo al hombre. Habíamos creído que en adelante la ciencia y la tecnología habrían de salvarnos de toda catástrofe, pero ni la ciencia ni la tecnología nos han podido librar hasta ahora del coronavirus ni mucho menos de la muerte. Tal vez este hecho explique el miedo excesivo que estamos experimentando ante la mortal amenaza. Desde la conciencia de nuestra condición humana quebradiza y vulnerable, habremos de replantearnos las preguntas últimas, los temas de la muerte, de Dios y de la ética que en la “normalidad”, ahora perdida, habíamos dejado de lado.

En el momento presente nos encaminamos, inciertos y perplejos, hacia el anhelado periodo denominado regreso a la “nueva normalidad”, frente a un semáforo al parecer descompuesto que oscila vacilante del naranja al rojo. Abordaré a continuación este tema que se ha convertido en la mayor aspiración de

---

¹ Entrevista a Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, 2010.

los sobrevivientes actuales de la pandemia. Un deseo que se está convirtiendo en desaliento, depresión y desesperanza, debido a la demora, al aplazamiento tan prolongado e impreciso de la vuelta a lo habitual.

Pero, antes de preguntarnos por lo que seremos nosotros y el mundo después del coronavirus, definamos términos. ¿Qué estamos entendiendo por eso que han llamado nueva normalidad? ¿Se trata de la normalidad de siempre tal como la habíamos entendido y vivido hasta el día en que fue interrumpida por

el virus? Si es así, ¿No resulta una contradicción calificarla de “nueva”? O bien, ¿Normalidad significa convertir en habitual y ordinario las medidas sanitarias hasta ahora provisionales, y entonces acostumbrarnos a vivir en confinamiento permanente con el cubrebocas puesto?

¿CÓMO SERÁ EL MUNDO DESPUÉS DE LA PANDEMIA?

Así llegamos a la segunda cuestión: ¿Cómo seremos nosotros y el mundo que habitamos después de la pandemia? Las múltiples hipótesis planteadas por los pensadores actuales podrían ser clasificadas en tres apartados. En el primero quedarían incluidos aquellos que consideran que en la pospandemia nada cambiará; en el segundo, los que suponen que todo será peor que antes, y quienes piensan que todo será mejor, en el tercero. En un conocido artículo difundido en los medios digitales, el filósofo, sociólogo y psicoanalista esloveno Slavoj Žižek afirma que el virus ha asestado al capitalismo un golpe mortal y que podría hacer caer incluso el régimen chino.

Ante tantas hipótesis divergentes conviene aclarar que la transformación de la situación problemática del mundo actual, agravada por la pandemia, no depende de un virus ni en general de la “natura”. La historia de una persona, de una familia, de una sociedad o de un país entero depende de las decisiones libres y conscientes de los seres humanos implicados y no de un hecho natural,

como podría ser un devastador terremoto o una pandemia por coronavirus. Por consiguiente, la reflexión seria y el ejercicio responsable de la libertad, constituyen la condición de posibilidad de los cambios económicos, sociales y culturales profundos en el periodo pospandémico.

Esto vale también para el fenómeno religioso. ¿Aumentará en la pospandemia el número de creyentes y habrá un acercamiento de la humanidad al cristianismo? Así lo piensan algunos. Sin embargo, el “acontecimiento coronavirus” por sí mismo, sin la libre respuesta humana, no conduce a la fe. “La gracia no es una acción de Dios en el hombre sin el hombre”.² Y al respecto, Fabrice Hadjadj, filósofo y teólogo francés, declaró contundente: “No creo que un acontecimiento [pandemia] pueda automáticamente acercarnos a la gracia”.³

Llegados hasta este punto, nos inclinaríamos a suponer que el ser humano, mediante sus decisiones conscientes y libres, es capaz de prever, planear y forjar su futuro, de tener un control absoluto del mañana, pero este planeamiento exige tres puntualizaciones: 1) El futuro no es predecible allí donde interviene la libertad. 2) La libertad humana no es absoluta. 3) Existen eventos futuros imprevisibles. ¿Quién había previsto la situación que desde los últimos cinco meses vive la humanidad a causa de la pandemia?

El filósofo francés Jacques Derrida (1930-2004), distinguió entre futuro y porvenir. Futuro es lo previsible y programable, aquello que pertenece a nuestras previsiones o cálculos humanos. Por ejemplo, un joven elabora planes para terminar con éxito su carrera universitaria en los siguientes tres años. Utilizando la estadística se puede calcular, con margen mínimo de error, el número de accidentes de tráfico que habrá el año entrante en la Ciudad de México. El porvenir, en cambio, es lo inesperado e imprevisible y que escapa a nuestro control. Es el horizonte de los llamados hechos fortuitos, casuales (no causales y, por consiguiente, inexplicables), pero también de los eventos más profundos y misteriosos de la vida humana: la muerte, el amor, el otro.

Sucedió que quien estaba calculando el número de accidentes de tráfico en la Ciudad de México, murió inesperadamente, dejando inconcluso su trabajo. A su vez, en los planes del joven universitario, no estaba incluido el acontecimiento de aquella tarde en la que se encontró con aquella chica que sería desde entonces el amor de su vida.

---

² Karl Heinz Menke, *Teología de la gracia. El criterio del ser cristiano*, Madrid, Sígueme, 2006, p. 16.

³ Fabrice Hadjadj, *Il Foglio*, s. d., 2020.

Estoy siguiendo aquí el pensamiento de Fabrice Hadjadj, que invito a conocer detenidamente en su libro *Puesto que todo está en vías de destrucción*, donde asegura que el futuro remite a lo que será a partir de lo que ya es. En efecto, se ha dicho que el futuro es el presente de las cosas futuras. En cambio, el porvenir remite a lo que será a partir de lo que será. Por eso, el porvenir tendrá que ser más importante que el futuro. Porque nuestro destino no puede ser reducido a nuestros proyectos, cálculos y previsiones humanas, so pretexto de nuestra autonomía absoluta, de una libertad sin límites. No podemos reducir nuestro destino sólo a nuestras fuerzas y planes humanos, a lo que esperamos y deseamos. Eso sería condenarlo a no tener porvenir. Los calculadores y planificadores prefieren el futuro controlable que asegura el progresismo que nos ha llevado al desastre, y temen el porvenir, incalculable, al que consideran un “riesgo”.

Hadjadj nos propone acoger, recibir, el porvenir como un “don”, ese porvenir “que no es el simple desarrollo de lo que progresa, sino el acontecimiento de Aquel que viene, la presencia que brota del otro, que nos saca de la logística y nos lleva hacia la lógica del encuentro”.⁴ Fabrice, judío convertido al catolicismo, recuerda que cuando los judíos traducen el Nombre divino en Ex 3,14 por “Yo seré el que seré”, sugieren que Dios no está en el futuro de nuestras previsiones y cálculos, porque “Él” es el porvenir absoluto.

Durante la emergencia, que se está prolongando demasiado, y en la nueva normalidad, cuando las cosas vuelvan a ser, conviene seguir cultivando en nosotros la virtud de la esperanza que nos abre, como afirma Marcel, a una realidad que no poseemos aún y que sólo podemos recibir como gracia, como donación. Se espera siempre algo bueno (un empleo, la salud, la alegría). Lo malo en realidad se teme y no se espera (enfermedad, hambre, muerte). Deseando el bien y la felicidad, los hombres y mujeres se manifiestan como seres insatisfechos porque ningún bien conseguido puede colmar y calmar su sed de felicidad. “No tienen llenadero”, dicen nuestros campesinos. Por esta razón, muchas personas de nuestro tiempo, imitando a los antiguos griegos, han renunciado a la esperanza, considerada como un estado pasional pernicioso que altera la paz del alma, para vivir en la ataraxia, es decir, sin ningún tipo de turbación frente a las tragedias de la vida y las leyes del destino.

⁴ F. Hadjadj, *Puesto que todo está en vías de destrucción*, Granada, Nuevo Inicio, 20016, p. 24.

Considerando que a menudo el ser humano vive más de ilusiones que de esperanzas, es necesario aclarar que la esperanza verdadera no se funda en ilusiones y sueños, sino en realidades que conducen a la posesión del bien. Acertadamente, Terry Eagleton, intelectual inglés, en su libro *Esperanza sin optimismo* (que en algunas librerías fue colocado por ignorancia en la sección *Autoayuda*), distingue entre optimismo, que es un creer ingenuo, y a veces irracional, en que todo irá bien, con el fin de animar a pesimistas y deprimidos, y la esperanza, esa virtud que requiere reflexión y compromiso y que se mantiene firme en las más oscuras situaciones de desesperanza.

El filósofo francés Gabriel Marcel fundamentó la esperanza en el ser, y de modo específico, en el “otro”. Por tanto, el fundamento y objeto son colocados fuera del sujeto. Marcel, quien había escrito que amar, es decir al otro “Tú no te puedes morir”, define la esperanza en estos términos: “tú volverás”. Concepto de esperanza bastante razonable que podríamos aplicar en las circunstancias actuales. Todos esperamos, por ejemplo, que vuelvan nuestros parientes y amigos fallecidos por la COVID-19, que los contagiados vuelvan a estar sanos, que los desempleados vuelvan a su trabajo, etcétera.

En el *Diccionario de la existencia*⁵ encontré otra interesante noción de esperanza, en clave existencialista. Su autor, Javier Martínez Contreras, filósofo y docente de la Universidad de Deusto, piensa que cuando el ser humano percibe la realidad que lo rodea, siempre limitada, su deseo echa mano de la imaginación para perfeccionar esta realidad incompleta e imperfecta. La imagina como debería ser, conforme a sus anhelos. Por tanto, “Desear no es solo apetecer algo, sino completar lo apetecido”,⁶ pero cuando se alarga la distancia entre lo esperado y lo realizado, el ser humano no renuncia a su sueño de un mundo perfecto. Toma conciencia de que las cosas podrían haber ido mejor de haberlas pensado de otra manera. Se podría haber evitado el retroceso, el fracaso, pero no se hizo nada desde el momento en que se le veía venir.

Y entonces, el ser humano, impulsado por el deseo y por los afectos más profundos, se inconforma y se rebela contra la realidad

⁵ Javier Martínez Contreras, *Diccionario de la existencia. Asuntos relevantes de la vida humana*, Ciudad de México, Anthropos, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias/Universidad Nacional Autónoma de México, 2006.

⁶ *Ibidem*, p. 203.

que se ha alejado de su utopía. La esperanza es, por consiguiente, un acto de transgresión, de no —acomodación y no— conformidad con lo dado, para que esto no vuelva a pasar, ni aquí ni en ninguna parte. Sin duda, cuando pase la pandemia, nos encontraremos en una sociedad y en un mundo en situaciones críticas alarmantes. Tendremos entonces la oportunidad de ejercitar esta esperanza existencial y efectiva, renunciando a todo conformismo y luchando para que el mundo cambie y para que esto que estamos padeciendo todavía, nunca vuelva a suceder.

CONCLUSIONES

Finalmente, el bien y la felicidad plenos que apetecemos como seres que esperan, pertenecen un orden esencialmente diverso al de la experiencia y de la ciencia y son alcanzables con la gracia de Dios que exige también la colaboración humana. El fundamento de esta esperanza cristiana se encuentra en un acontecimiento del pasado que ilumina nuestro presente y nos proyecta hacia el porvenir: la muerte y la resurrección de Jesucristo, el Señor. Un acontecimiento que significa el triunfo de una vida entregada al servicio de los demás. “La resurrección de Cristo permite responder a la pregunta para la que ningún humanismo ateo tiene respuesta: ¿qué sentido tiene perder la vida por los semejantes? O, simplemente, ¿para qué vivir, si nos morimos?”.⁷ En esta fe tiene sus raíces nuestra esperanza. Los discípulos de Emáus caminaban sin esperanza porque no habían caído en la cuenta que caminaba junto a ellos Aquel que es la Esperanza del mundo.

El virus ha ensombrecido la vida de millones de personas y está haciendo sufrir a todos. Esta situación dolorosa debe conducirnos a valorar al hombre como un ser necesitado de consuelo. El sufrimiento humano es un gran misterio. Por eso, en presencia de un gran sufrimiento, sobran las palabras. Es mejor guardar silencio, y eso es lo que debería haber hecho desde el principio. Pero nuestra misión es anunciar la Palabra que desvela en la penumbra de la cruz el misterio del dolor humano. Es consuelo lo que necesita ahora nuestra gente. Y el único consuelo eficaz que podemos ofrecer al otro, es la compasión. Pero no cualquier compasión, sino aquella del Padre que Jesús ha encarnado y revelado. Según la etimología latina del término —acorde con el vocablo griego evangélico, que penetra en las entrañas estremecidas de Jesús compasivo— la verdadera compasión no consiste

---

⁷ Luis González-Carvajal, *Esta es nuestra fe. Pastoral para universitarios*, s. d., Editorial Sal Terrae, p. 67.

en “compadecerse de”, sino en “padecer con”. Ésta fue la compasión de Jesús que sus seguidores debemos actualizar en la historia.

El consuelo que proponemos al mundo en esta hora oscura, es aquél que surge del compartir el dolor ajeno como si fuera el propio. Meterse en los zapatos del otro. Tal compasión implica, no sólo hacer por el prójimo que sufre, grandes o pequeñas obras solidarias (donar una despensa, por ejemplo), sino ante todo y, sobre todo, sufrir con él. Por desgracia, las medidas sanitarias, la imposibilidad de todo contacto físico con los contagiados ya hospitalizados en concreto, bloquean el ejercicio de este valor evangélico. ¿Cómo practicar, en estos casos, la compasión que consuela? ¿Es posible ofrecer a estos hermanos un consuelo, una compasión no presencial? Pregunta difícil de responder. No obstante, queda el recurso de la lágrimas, del llanto, que es una acción exclusivamente humana. “Y Jesús lloró” (Jn 11,35), encarnando así la amorosa e infinita compasión de Dios. A veces, el llanto es solidario y creador de fraternidad.

Jaime Labastida, nuestro poeta y filósofo sinaloense, ha expresado con belleza esta profunda verdad, en el siguiente verso: “Sólo en las lágrimas está la comunión”.⁸

---

⁸ Jaime Labastida, Poema *El descenso*, s.d.

CUESTIONES FILOSÓFICAS EN LA POSPANDEMIA

Mauricio Beuchot*

Después de haber reflexionado sobre la pandemia, nos toca meditar acerca de lo que ocurrirá en la época de la pospandemia. Ya nada va a ser igual, según parece, y tenemos que prepararnos para afrontar la nueva situación; que es una “nueva normalidad” tan nueva, que es difícil ponderar todas las secuelas que quedarán presentes en ella.

Esto ha suscitado la colaboración de filósofos y teólogos, así como enfoques distintos. Aquí me centraré en algunas reflexiones filosóficas que deseo ayuden a visualizar mejor la situación que se nos va a presentar. Es donde se ve la importancia de la filosofía, a veces postergada como poco interesante para estos trabajos interdisciplinarios; pero tiene su vigencia, y espero que se vea en los siguientes párrafos.

LOS ESTRAGOS DE LA PANDEMIA

Después de salir de la pandemia podemos encontrar diversas repercusiones en la sociedad. Desde el aspecto psicológico, pasando por el político y hasta el económico; es decir, social.¹ Sin embargo, podemos estar seguros de que a la gente pobre es a la que más afectará de todas esas maneras.

En el ámbito psicológico, reincorporarse tendrá sus dificultades. Habrá miedo y ansiedad, porque no se sabe hasta qué punto ha desaparecido el peligro de contagio. Se imagina uno a la gente con tapabocas y guardando sana distancia a pesar de que se diga que ya ha pasado el peligro. Además, los pobres son los más desvalidos, y ya se ha visto cómo ellos han estado más expuestos. Tienen que trabajar para el día a día y eso ha aumentado los riesgos, por lo que el temor parece que no va a desaparecer tan fácilmente.

---

* Instituto Intercontinental de Misionología, México.

¹ Mauricio Beuchot, “Reflexiones filosóficas de la contingencia”, en R. A. Gómez Arzapalo Dorantes (coord.), *Vulnerabilidad, esperanza y resiliencia frente a la adversidad. Reflexiones interdisciplinarias frente a la contingencia por covid-19*, México, Universidad Intercontinental, 2020, pp. 19-27.

En especial, habrá sitios en los que el peligro estará presente, como en el transporte público. Por lo demás, son los que utiliza la gente pobre, que tiene que acudir a sus trabajos, a veces recorriendo distancias muy largas, y con no poca gente, como se ha sugerido. Piénsese en los autobuses y el metro, que tienen incontables usuarios, y a pesar de que se diga que el riesgo ha disminuido, difícilmente tendrán seguridad en sus trayectos.

Así, en el ámbito psicológico habrá varios efectos. Aunque se termine o aminore el confinamiento, que ha causado en las personas estrés, ansiedad, depresión y otros síntomas, éstos no se quitarán pronto. Todos esos síntomas, pero agravados, se verán recrudecidos en el pobre, porque no sabe qué hará y sólo tiene la seguridad de que en la pospandemia tendrá grandes problemas para su sostenimiento. A la sobrevivencia médica se suma cómo sobrevivir económicamente, lo cual trae muchos trastornos psicológicos.

En este sentido, otro ámbito de afectación, que se combina con el anterior, es el económico. El pobre suele vivir al día, de lo que gana por su trabajo, muchas veces informal. Por ello, tiene que movilizarse, ya que, si se encierra en su casa, no puede aguantar varios días así. Tiene que salir a buscar el sustento corriendo el riesgo de contagiarse, ya sea por el transporte público que utiliza o por el trato con los demás que debe tener; ya sea por vender o por limpiar, entre otros.

Otro elemento económico que se debe visualizar es el desempleo propiciado por la pandemia; asimismo, la bancarrota de algunas empresas. Por ejemplo, restaurantes y hoteles se han quedado sin clientes a causa del encierro, con pérdidas monumentales, lo cual ha provocado que mucha gente que tenía un empleo formal, ya no tenga trabajo. Por su parte, quienes tenían empleos informales, también han padecido la disminución drástica de su ingreso, si no es que la pérdida total. Será difícil reponerse en la nueva normalidad.

Respecto del ámbito político, ha habido desconfianza hacia las funciones públicas. La información ha sido deficiente, la orientación escasa y mala. Han abundado las mentiras o las verdades a medias, quizás para no asustar al público; sin embargo, lo que se lograba era asustarlo más. Tal parece que esa desconfianza hacia los políticos continuará.

Todo esto hace un ámbito social en el que el pobre queda atrapado y sufre más que nadie las consecuencias de la desgracia que es la pandemia.² Ahora bien, hay en todo ello un elemento ético, que es el que nos importa más en filosofía. Veamos el aspecto filosófico de la pospandemia; es decir, su dimensión ética. Ésta pertenece a la justicia, que es algo que se tiene que lograr en la sociedad. Es la justicia social, que se da por parte del gobierno en relación con los ciudadanos.

MOTIVO DE REFLEXIÓN FILOSÓFICA

La pandemia nos ha puesto a pensar acerca de las repercusiones que dejará en la sociedad; tanto de índole médica, como psicológica, económica, política y social.

Desde el ángulo filosófico, nos coloca en la ética. A través de su prisma, se nos presenta como una obligación de justicia, y de justicia social;³ es el deber que tiene el Estado de ver por las necesidades de los menos afortunados, y cuenta con la solidaridad de la sociedad civil; mientras que en el caso de los filósofos, se presenta como el señalamiento de los derechos que tienen esas personas y los deberes de la sociedad, concretamente del Estado o gobierno.

La búsqueda de la justicia social motivó el estudio y la discusión en los filósofos antiguos y en los escolásticos, como distributiva. En la modernidad, la filosofía política se fue por otros derroteros, hasta relegar la idea de bien común y suplirla por la del poder (Maquiavelo).⁴ Sin embargo, gracias a algunos pensadores, como los utilitaristas, regresa a la modernidad y se distiende hasta la actualidad. Nadie se imaginaba que habría ahora tantos escritos sobre la justicia distributiva y la social. Y sigue la discusión; no se ha encontrado el modelo ideal, pero el trabajo sobre el tema nos puede acercar un poco más a él.

Ya de suyo la justicia, en todas sus formas (general o legal, conmutativa y distributiva o social), es el esplendor de la sociedad. Mucho más la justicia distri-

² Paulette Dieterlen, "Derechos de los pobres y obligaciones para con ellos", en E. di Castro, P. Dieterlen (comps.), *Debates sobre justicia distributiva*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005, pp. 123-143.

³ Antonio Millán-Puelles, *Persona humana y justicia social*, México, Minos, 1990, pp. 98 ss.; Otfried Höffe, *Justicia política*, Barcelona, Paidós, 2003, pp. 177, ss.

⁴ Emilio García Estébanez, *El bien común y la moral política*, Barcelona, Herder, 1970, pp. 150 ss.

butiva y la social; a tal punto que, cuando se ha hablado recientemente de justicia social, varios autores han dicho que viene a reducirse a la justicia distributiva, o que es una prolongación suya, más dirigida hacia lo que corresponde al hombre por derecho natural, como la subsistencia, la salud, la protección, el trabajo, entre otros. Todo ello nos habla de la importancia de la justicia para el bien de la sociedad, ese bien común que está por encima del bien individual, de los intereses egoístas y que tiene que buscarse a toda costa. Ya la elucidación teórica y conceptual es un paso para avanzar hacia esa dirección.

Como veremos, en la determinación de la aplicación de la justicia social puede ayudar mucho la hermenéutica, teoría de la interpretación. Lo hace al apoyarnos para interpretar al ser humano; pero, sobre todo, para interpretar la situación del pobre, para ayudarlo. Es cuando la interpretación es también transformación, transubstanciación de la situación precaria del pobre en una situación más digna.

LA REPERCUSIÓN DE LA JUSTICIA SOCIAL

En efecto, es preciso que la reflexión filosófica oriente la aplicación de la justicia en la sociedad. Que pase de ser mera teoría a dirección social. Que interprete la situación en la que nos encontramos y nos impulse a hacerla mejor. A ir más allá de lo dado para acercarnos al ideal. Tiene que ayudar a realizar la justicia social.

No podemos dejar la justicia social a la buena voluntad de los gobiernos, sino insistir en que es una obligación que tienen. Como ha sostenido Paulette Dieterlen, los pobres tienen derechos especiales, debidos a su situación de necesidad extrema, y existe una obligación para con ellos, no un asunto de caridad o buena voluntad.⁵ Esta obligación se ve agravada cuando se dan situaciones como la de la pospandemia, en las que dicha vulnerabilidad social se agranda.

Además, por la parte no del Estado o gobierno, sino de la sociedad civil o los ciudadanos, tiene que darse la solidaridad. Incluso, puede hablarse de que hay un deber tácito de los poderosos hacia los desamparados, porque la riqueza que han acumulado es, como decía Juan Pablo II, una hipoteca que tienen que pagar, favoreciendo a los más necesitados.

Tal es la dimensión filosófica de la pospandemia, a saber, principalmente ética, ya que la moral impregna la política, la economía y el derecho, cosa que no se puede

---

⁵ P. Dieterlen, *op. cit.*, p. 141.

ignorar. Porque la moral se da en todas las acciones humanas, en todos los actos que son conscientes y responsables, o que, en todo caso, deberían serlo. Es donde el hombre manifiesta su carácter racional y verdaderamente humanista. Esto se ve en una filosofía personalista, que está pendiente del ser humano y a su servicio.

HERMENÉUTICA ANALÓGICA Y JUSTICIA SOCIAL

Hay, pues, la exigencia de la justicia social; sin embargo, para lograrla, se debe interpretar la situación. Es aquí donde entra la hermenéutica, disciplina de la interpretación, y, más específicamente, una hermenéutica analógica, la cual interpreta basada en la analogía. Interpretamos textos y podemos ver los acontecimientos, incluso la realidad, como tales.⁶ Pero, al interpretarlos, es posible adoptar una actitud cerrada, pretenciosa, impositiva, y es lo que llamo *hermenéutica unívoca*; o podemos adoptar

una actitud excesivamente abierta, con un relativismo que conduce al escepticismo y al nihilismo, y es lo que llamo *hermenéutica equívoca*; en cambio, una hermenéutica analógica adopta una actitud abierta, pero seria, con exigencia de rigor, aunque sabe que no alcanzará toda la comprensión del texto o de la realidad que investiga.

En el caso de la pospandemia, se requiere interpretar analógicamente los efectos que van a quedar; sobre todo, los que van a afectar a más gente, que son los pobres, los desvalidos, que es por quienes más se tiene que luchar. Así, una hermenéutica analógica no se queda en interpretar la realidad sin transformarla, sino que interpreta para transformar, para transubstanciar lo que está dado, de modo que mejore.

La filosofía siempre ha sido la conciencia de la sociedad. El sociólogo señala los movimientos que ocurren en ella; el politólogo explica por dónde va el tipo de

⁶ M. Beuchot, *Tratado de hermenéutica analógica. Hacia un nuevo modelo de interpretación*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 37 ss.

gobierno que se da en los Estados, y el economista discierne qué movimientos económicos se dan y cuáles conviene adoptar para el mejor funcionamiento de la sociedad. Pero el filósofo añade la consideración moral o ética, de modo que la filosofía social nos diga qué debemos hacer para que no se deshumanice el ser humano; la filosofía política qué rumbo debemos tomar para que se busque el bien común, y la filosofía de la economía qué tipo de acciones llevarán a una mayor justicia. Igualmente, la filosofía del derecho conectará las leyes y los derechos, tan necesarios al hombre, con la moral o ética, a fin de que surjan leyes justas y se respeten los derechos humanos.

En todos esos campos de la filosofía se requiere la interpretación; por ello, la hermenéutica es una rama tan necesaria en el árbol filosófico. Tenemos que comprender al ser humano para saber qué ética le conviene, qué vida social es la que lo realiza, para proporcionarle un sistema de derecho que le sea adecuado, qué políticas serán consecuentes con ese bien común al que aspira y qué economía es la que lleva a cabo esa justicia social que se desea. Tiene, pues, la hermenéutica una gran cabida en esa actividad filosófica, y una hermenéutica analógica le será de mucha ayuda, pues evitará los extremos univocista y equivocista, que deshumanizan al hombre y llevan a la sociedad a la injusticia. Por tal motivo, creo que la forma de interpretación que propongo puede ayudar a la realización de la justicia, especialmente la social. Es la que se necesita en el momento de la pospandemia.

En efecto, para plasmar en la comunidad la justicia social, tenemos que interpretar las necesidades del hombre, con el propósito de poder satisfacer las que son más perentorias y, además, atender a sus deseos legítimos. Es lo que Rawls denomina *igualdad de oportunidades*, que se deben ofrecer a todos.⁷ Pero esto tiene que ser de manera proporcional; es decir, según las necesidades y las capacidades de los individuos, como el mismo autor señala. Y eso es, en el fondo, interpretar al ser humano, porque eso es lo

⁷ John Rawls, *La justicia como equidad. Una reformulación*, Barcelona, Paidós, 2002, p. 252.

más fundamental de la filosofía, que está pensada para el bien del hombre; especialmente, para el bien común, la cual abarca los elementos que se han señalado como objeto de la justicia social.

La interpretación del hombre es, pues, la base de la justicia social; porque, además de una ética de la justicia, existe una ética del bien; es decir, de los bienes que requiere el hombre para su desarrollo, para una vida buena. Esto varía dependiendo de las culturas; por ello, se necesita un diálogo entre los estamentos sociales, grupos y culturas, para llegar a un consenso adecuado. Por ello, la hermenéutica es indispensable, y lo mejor es que sea analógica, a fin de que no sea excluyente, como la unívoca, ni atomizada, como la equívoca, sino intermedia y mediadora.

IMPORTANCIA DEL ENFOQUE FILOSÓFICO

Tal vez después de plasmar esas funciones de la hermenéutica se verá por qué en otros tiempos la filosofía fue la conciencia ética de la sociedad y la que velaba por la buena conducción de la política, de modo que resultara guiada hacia el bien común. Aportaba los principios. Ahí se veía su rendimiento.⁸

Se considera que la filosofía no tiene utilidad, pero cada vez más se ha cobrado conciencia de que la tiene, aunque no de manera inmediata y visible, en la formación de las personas, de los ciudadanos. Es la que puede darles virtudes cívicas y promoverlas en ellas, las cuales son muy necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad.

Virtudes como la participación ciudadana con solidaridad, el interés por buscar el bien común y no solamente el individual son elementos necesarios para que una sociedad funcione bien; además de otras que son aledañas a ellas. Por tal motivo, hay que desplegar un poco las funciones comunitarias de la filosofía, para apreciar mejor su valor.

Que no se nos diga, pues, que la filosofía no tiene sentido ni utilidad en la sociedad. Se ha querido disminuir su importancia exigiendo respuestas demasiado específicas y concretas, que sólo pueden dar la ciencia y la técnica; pero se olvida que la filosofía es la que aporta los principios rectores de dichas disciplinas. Sin la filosofía, tanto la ciencia, como la técnica andarán sin rumbo adecuado, perdiendo su sentido propio.

---

⁸ M. Beuchot, *Filosofía política*, México, Torres, 2004, pp. 32 ss.

Algo que hemos podido ver es que una racionalidad analógica, manifestada en una hermenéutica del mismo signo, puede ser muy útil para que la filosofía sea aplicada a las situaciones concretas, como la de la pospandemia. Nos ayudará a seguir su curso, pero de una manera mejor, ya que nos brindará soluciones y apoyos suficientes para ir avanzando en la historia humana y de nuestro país. Evitará la injusticia, que es el mayor mal de la sociedad, llamando la atención de las conciencias hacia la satisfacción de las necesidades vitales de los ciudadanos. Con ello será suficiente lo que hagamos en el ámbito de esa disciplina tan nuestra, la filosofía.

CONCLUSIÓN

El tema de los efectos de la pandemia, en la época posterior a ella; es decir, relativo a lo que nos espera a futuro, o en la pospandemia, nos ha mostrado que la reflexión filosófica resulta relevante. Dentro de los enfoques interdisciplinarios, la filosofía tiene su interés, incluso su utilidad; sobre todo, porque representa la conciencia moral o ética de la sociedad. Siempre el filósofo ha sido el que llama la atención hacia el bien común de la misma, del cual suelen apartarse los gobiernos y hasta los ciudadanos. Cumple la función de ser el escrúpulo, el *scrupulus*, que era una piedrecilla en el zapato, molesta hasta hacer que uno se detenga. Y eso es lo que hace el filósofo con la sociedad en la que le ha tocado vivir: ser un escrúpulo benéfico en la conciencia moral de los pueblos.

EL AMOR Y LA DISPONIBILIDAD COMO ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA FRATERNIDAD. LAS ENSEÑANZAS DE GABRIEL MARCEL PARA UN TIEMPO DE CRISIS

Lucero González Suárez*

*A mis queridos alumnos,
por haberme enseñado
el sentido de la fraternidad.*

Sin lugar a dudas, la enseñanza central de la antropología filosófica de orientación existencialista —en cuya tradición se inscriben las aportaciones de Gabriel Marcel— es que, a diferencia del ente natural, el hombre no es, sino que llega a ser “tal” o “cuál”, en virtud de sus decisiones. La humanidad no está dada de una vez por todas; se construye por medio de la acción libre. Lo sepa o no, cada uno es el resultado de la suma de sus acciones y omisiones; de aquello que lleva a cabo y de lo que se abstiene de hacer, ya sea que esto obedezca a alguna razón o sea efecto del desinterés.

Lo tenga presente o no, a cada instante, con cada una de sus decisiones, el individuo se coloca voluntariamente en una senda existencial específica. Existir es hacer camino. Pero, como ha dicho Antonio Machado, “no hay camino, se hace camino al andar”.

Ante el hombre se ofrecen dos rutas existenciales posibles, que sólo se hacen reales a través de la elección personal: la disponibilidad, que nace del amor-ágape; la indisponibilidad, que surge de las aguas estancadas del egoísmo. Cabe señalar que no se trata de opciones equivalentes. La primera es el camino para la realización del hombre como persona: como ser abierto a la experiencia del otro; la segunda, conduce a la soledad, al vacío y a la tristeza de un mundo roto.

---

* Instituto Intercontinental de Misionología, México.

Depende del individuo convertirse en un ser disponible, atento a las necesidades y requerimientos del tú; o en un ser indisponible, que se toma a sí mismo por origen, término y centro de un mundo empequeñecido por el egoísmo. No obstante, es preciso admitir que las situaciones límite de carácter negativo, como es el caso de la emergencia sanitaria a la que ahora estamos forzados a hacer frente, constituyen escenarios privilegiados para la formación del carácter.

Coincido con Marcel en que, en un mundo roto y en un tiempo de crisis, como el que nos ha tocado la desgracia

de habitar, la filosofía debe asumir como tarea fundamental luchar en contra de los procesos deshumanizadores. Por tanto, considero que, ante el riesgo de que el cuidado de la propia vida se tome como justificación de la indisponibilidad y del egoísmo, el filósofo debe levantar la voz para recordar a todo aquél con oídos para la verdad, que la cuestión no es vivir, sino vivir bien, en compañía de los demás.

Las siguientes páginas son una invitación a la fraternidad; mas el origen de la fraternidad es el amor y la expresión radical del amor es la entrega absoluta de sí, que se manifestó en la cruz; por lo cual, habrá que decir abiertamente que el propósito de esta breve reflexión no es teórico, sino existencial. Éste no es un discurso que nació del espíritu de abstracción —que Marcel juzgaba tan despreciable en la filosofía—, sino un discurso que aspira a ser edificante.

DISPONIBILIDAD E INDISPONIBILIDAD: DOS ACTITUDES RADICALMENTE OPUESTAS DE RELACIÓN CON EL PRÓJIMO

Al reflexionar sobre la importancia de vivir abiertos a la solicitud de quienes nos rodean, Gabriel Marcel sostiene que la disponibilidad es una determinación esencial de la persona. Al decir *persona* y no *individuo aislado*, centrado en sí mismo e indiferente a los demás, lo que el filósofo cristiano pretende dar a entender es que sólo alcanzamos la plenitud a la que estamos llamados cuando asumimos que la relación con los otros nos define. Es decir, que el contacto directo con quienes

nos rodean, que nos conduce a involucrarnos en el drama de su existencia, no es algo de lo que podamos prescindir.

La disponibilidad es la apertura existencial que hace al hombre salir de sí mismo, descentrarse, para comprometerse en el mundo que habita junto con los otros. El hombre disponible está dispuesto a hacer propia las causas de los demás. Sobra decir que las causas que dan origen a un compromiso colectivo pueden ser diversas. En gran medida, están determinadas por el contexto en el que se vive: por las demandas que, provenientes de la realidad, exigen la intervención de todos, a fin de generar soluciones creativas que permitan hacer frente a las problemáticas que amenazan la vida y la buena vida.

Quien es disponible, sabe que no se pertenece a sí mismo porque la existencia no es una posesión, es un don divino. Por ello, “el ser absolutamente disponible para los otros no se reconoce el derecho de disponer libremente de sí”;¹ ya que, al no estar centrado sobre sí mismo, en actitud egoísta, tal tipo de hombre no quiere guardar su vida para sí mismo, por temor a perder su tiempo en la convivencia con el otro.

La diferencia entre disponibilidad e indisponibilidad no radica en que la primera suponga atención y la segunda distracción. De acuerdo con Marcel, hay cierto modo de escuchar que, al nacer de una actitud de apertura, revela una actitud de donación. Asimismo, hay otra manera de escuchar, incluso con atención, que consiste en negarse a cualquier clase de solicitud del otro. Todos sabemos,

por experiencia, que escuchar no siempre significa atender a la necesidad del otro ni implicarse en la transformación de su existencia.

Disponibilidad e indisponibilidad no se distinguen entre sí a partir de las acciones visibles a las que dan origen. Ante la solicitud del otro, el hombre indisponible puede ceder, sin que ello implique que hay en él una preocupación auténtica por quien lo interpela. Si recurrimos a un ejemplo, podemos pensar en alguien que opta por obsequiarle una

¹ Gabriel Marcel, *Diario metafísico*, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1969, p. 154.

moneda al mendigo que solicita su apoyo sin siquiera voltear a verlo: si lo hace, no es porque comprenda su necesidad, sino para no ser molestado. La dádiva no tiene el signo de la preocupación amorosa por el prójimo; es una estrategia para desembarazarse lo más pronto posible de la presencia inoportuna de un rostro anónimo.

Más allá de toda acción particular, la disponibilidad se expresa en la actitud total del hombre ante el otro. La disponibilidad es algo que se revela en una mirada, una sonrisa, un acento o un apretón de manos. El hombre disponible —a quien no se debe confundir con quien siempre cede ante las solicitudes del otro porque piensa sacar algún provecho a la larga— es capaz de hacerse presente de forma plena cuando el prójimo solicita su ayuda. Por el contrario, se llama indisponible a quien, sólo momentáneamente y de forma condicionada, está dispuesto a beneficiar a alguien más, haciendo uso de los recursos que tiene a la mano, siempre que ello no derive en algún tipo de perjuicio personal.

EGOÍSMO Y AMOR: RAÍCES EXISTENCIALES DE LA INDISPONIBILIDAD Y DE LA DISPONIBILIDAD

En el *Nuevo Testamento*, el amor al prójimo tiene una importancia central; pues, si bien es cierto que el primer mandamiento es “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas”,² el segundo es “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.³

De acuerdo con San Pablo, el amor se revela tanto en la relación con Dios, como en el trato cotidiano con el prójimo. Los rasgos fenomenológicos del amor han sido bellamente descritos en un escrito, de todos conocido: “el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor [...] Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”.⁴

² Mc, 12, 30.

³ Mc, 12, 31.

⁴ 1 Co, 13, 4-5, 7.

Si el amor entraña sufrimiento es porque consiste en una entrega absoluta del “yo” al “tú”. Quien ama no busca el sufrimiento, pero está dispuesto a soportarlo. Ningún sufrimiento puede destruir el amor, porque quien se ha determinado a darse a otro, sin importar lo que ocurra, mantiene su decisión.

Si el amor no es envidioso es porque no busca ganancia. La fuerza del amor no radica en la capacidad de recibir, sino de darse a sí mismo. Gabriel Marcel definió la “caridad como don absoluto de sí”.⁵ Cuando el hombre se empeña en afirmarse, surge en él un injustificado aprecio de sí mismo. Quien incurre en dicha actitud, se juzga superior a los otros.

La envidia surge de la comparación de la propia situación con la de otros, a los que se juzga más afortunados y menos esforzados. La única manera de no envidiar es amar. El que ama a su prójimo procura el bienestar y la felicidad de éste; incluso, se alegra de su superioridad.

Cuando compartimos con otros algo que poseemos, eso provoca una disminución de nuestros bienes. Pero cuando aquello que ofrecemos a otro es nuestro ser, lejos de empobrecernos, accedemos a una existencia más plena.

El amor es la aptitud para darse a los otros, cuyo carácter creador tiene el poder de transformar tanto al amante, como al amado. Amar es implicarse en la vida de los otros, para procurar su bien. “Amar a un ser, es esperar de él algo indefinible, imprevisible; es, al mismo tiempo, darle de alguna manera los medios para responder a esta espera. Sí, por muy paradójico que pueda parecer, esperar es en cierta manera dar [...] no es esperar ya más, es contribuir a esterilizar al ser del que ya no se espera nada [...] despojarlo, retirarle de antemano —¿de qué exactamente sino de una cierta posibilidad de inventar o de crear?—”.⁶

Cuando amamos al otro, reconocemos en él la capacidad de llevar a cabo una empresa insólita: el sacrificio de sí mismo; la subordinación de sus deseos y proyectos en favor de alguien más. El hecho mismo de esperar del otro lo mejor, y hacérselo saber, supone contribuir a su perfeccionamiento. Hay un sentido de acuerdo con el cual “esperar” algo de alguien refleja cierto egoísmo. Hay otro modo de esperar, que supone una confianza plena tanto en la bondad del hombre, como en la capacidad personal para hacer donación de sí.

Cuando el amante dice al amado “espero todo de ti”, lo que da a entender es que reconoce en él una creatividad infinita cuyo origen es la gracia. Por el con-

---

⁵ G. Marcel, *Diario metafísico...*, p. 86.

⁶ G. Marcel, *Homo Viator: Prolegómenos a una metafísica de la esperanza*, Salamanca, Sígueme, 2005, p. 61.

trario, cuando, dejándonos llevar por la ira o la decepción le decimos a alguien “de ti ya no espero nada”, lo que hacemos es condenar al hombre en cuestión a la esterilidad: lo que le estamos diciendo es que su vida se parece a la higuera seca.

Mientras que el hombre que ama está volcado hacia afuera; el egoísta está encerrado en sí mismo. El egoísta está continuamente ocupado de sí y no tiene sitio para el otro. Tal es el hombre que se toma a sí mismo por el centro en torno al cual todo gravita y trata a los otros como si no estuvieran presentes.

La manifestación más clara del egoísmo es el suicidio. El suicidio es el acto por el cual el hombre se niega a sí mismo y se cierra por completo a los otros. Quien sólo vive para sí mismo, tan pronto juzga que no su vida no marcha bien, no encuentra razón alguna para no ponerle fin, porque sólo se debe a sí mismo.

Pero, “Matarse ¿no es disponer de su cuerpo [o de su vida] como de algo que uno *tiene*, como de una cosa? ¿No es esto admitir implícitamente que uno se pertenece?”⁷ Para quien ama, el suicidio no es opción. Sólo dispone de sí mismo y se quita quien no ha sabido amar.

Cuando vivo centrado en mí mismo, la pregunta por lo que me sucederá apenas tiene importancia; pero todo cambia cuando se vive para alguien. No es lo mismo cuando sé que aquél a quien amo depende de mí, que cuando no me preocupo por nadie. Ése es justamente el cambio que se opera en quien se convierte en padre o madre o asume la vocación religiosa.

Por poco que reparemos sobre nuestra cotidianidad, nos percatamos de que, en cada uno de nosotros, hay una tendencia egoísta, una inclinación que nos lleva a tomarnos por el centro del mundo y —lo que es aún peor e imperdonable— a subordinar a los otros al cumplimiento de nuestras metas. Tal actitud lleva a cada uno a no interesarse más que por sí mismo. “A medida que me voy estableciendo en la vida, tiende a operarse cierta separación que a sí misma se presenta como natural entre lo que me concierne y lo que no me concierne. Cada uno se convierte así en el centro de una especie de espacio mental distribuido según una serie de zonas concéntricas de adherencia decreciente, de interés decreciente, y a esta adherencia decreciente corresponde una indisponibilidad creciente”⁸.

Cuando nos dejamos arrastrar por nuestras tendencias egoístas, la capacidad para relacionarnos con los demás se atrofia a un punto tal que ya ni siquiera comprendemos lo absurdo que resulta pensar que todo se organiza alrededor

---

⁷ G. Marcel, *Diario metafísico...*, p. 195.

⁸ *Ibidem*, p. 88.

nuestro. Al no ser capaces de ver al otro como un ser con sus propios sueños, deseos, sufrimientos y esperanzas, sólo miramos en él una oportunidad de desarrollo personal o un obstáculo que es necesario eliminar o rodear, para seguir avanzando en nuestra marcha solitaria por la vida.

El hombre indisponible, que ha decidido instalarse en el egoísmo, sólo está dispuesto a atender al llamado del otro poniendo a su servicio de forma limitada aquello que tiene siempre y cuando considere que vale la pena; es decir, que el otro merece su ayuda, que sabrá aprovecharla y agradecerla. Afortunadamente, la indisponibilidad no es el único modo de habitar el mundo compartido. Es perfectamente posible hacer de la vida un ejercicio de amor ininterrumpido.

LA FRATERNIDAD: FRUTO DEL AMOR Y EXPRESIÓN DE LA DISPONIBILIDAD

Una de las más claras expresiones de la disponibilidad, que nace del amor, es la fraternidad. Para comprender la naturaleza de tal experiencia conviene citar las palabras de santa Teresa de Jesús, quien recuerda a sus compañeras de orden que,

en vez de sentir envidia ante el progreso espiritual de sus hermanas, deben alabar a Dios por los favores que les ha hecho. El propósito que anima a la santa a escribir *Las moradas del castillo interior* no es otro que dar entender algo de “las mercedes que es Dios servido hacer a las almas y las diferencias que hay en ellas [...] porque os será gran consuelo, cuando el Señor os las hiciere, saber que es posible”.⁹ El hombre fraternal está unido a su prójimo con un lazo que, en vez de encadenarlo, lo libera de la tentación del egoísmo.

El amor es el origen de la fraternidad. Ante la mirada del amor, nadie puede ser reducido a mero haz de funciones. Para el amante, el amado es un “tú” insustituible. Por la fraternidad, los hombres pueden reconocerse unos a otros como presencias.

La fraternidad tiene por condición de posibilidad que el hombre esté dispuesto a “salir” de sí mismo, a descentrarse. Como explica Edith Stein, para el hombre, “salir consiste ‘en conocer, amar, servir [...] todo esto es al mismo tiempo recibir y aceptar, donación libre de sí mismo en esta vida dada’”.¹⁰

Al preguntarse por las situaciones vitales en las que puede nacer la fraternidad, Marcel aclara: “Aquello que aproxima al hombre a sus semejantes no es el hecho de compartir habilidades intelectuales; sino soñar que él, como yo, habrá atravesado determinadas pruebas, que está sometido a las mismas vicisitudes, que tuvo una infancia, que fue amado [...] también pensar que está llamado a sufrir, a declinar y a morir. Esta comunidad está íntimamente vinculada, si se quiere, a la experiencia de la debilidad [...] sólo de esta forma resulta posible dar un contenido a la palabra *fraternidad*”.¹¹

⁹ Santa Teresa de Jesús, *Las moradas del castillo interior*, Madrid, Edimat Libros, 1998, p.168.

¹⁰ Edith Stein, *Ser finito y ser eterno. Ensayo de una ascensión al sentido del ser*, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 386.

¹¹ G. Marcel, “De la negación a la invocación”, en *Obras Selectas*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2002, p. 13.

Al constatar la excelencia del prójimo, lejos de molestarlo, el hombre fraterno se alegra. De esa manera, participa de la plenitud de aquél.

La fraternidad se funda en el reconocimiento de que nuestra condición de ser se encuentra atravesada por la finitud y la fragilidad. No obstante, si nos abrimos a la participación en el misterio del ser, podemos hallar la plenitud que todos añoramos.

CONCLUSIONES

El hombre disponible se ofrece a sí mismo y ama al prójimo sin esperar nada a cambio. No busca lo suyo; en su relación con el otro, no tiene más pretensión que hacer fructificar el mayor de los dones: la vida. En tal sentido, puede hacer suya la afirmación “no hay nada en mí que no pueda o no deba ser considerado como don”.¹²

La disponibilidad es una capacidad para hacer donación de lo que se ha recibido. El mayor de los dones es la propia existencia. Hasta el hombre más insensato, sabe que no se ha dado a sí mismo el ser. A la existencia subyace un acto misterioso de gratuidad.

La vida no es una posesión disponible, pues no se trata de algo que se tiene, sino de lo que se es y, dicho con mayor exactitud, de lo que se llega a ser por medio de la acción. Es decisión de cada uno habitar el mundo desde la disponibilidad o convertirse en un hombre indisponible.

Cada uno es responsable de vivir conforme al proyecto existencial del amor o del egoísmo. Ante esa disyuntiva, las preguntas que todo hombre debiera hacerse, cuando somete a examen la forma en la que ha elegido vivir son: ¿mi paso por el mundo hace de éste un lugar más habitable? ¿Acaso estoy tan ocupado conmigo mismo y mis triviales problemas que ni siquiera me planteo la posibilidad de abrirme al misterio del otro?

Desde el punto de vista cristiano, resulta evidente que hay dos formas de vida que el hombre puede asumir: la mundana y la espiritual. La primera conduce a la búsqueda de placeres egoístas y hace al hombre indisponible. Por el contrario, lo que el término *espiritualidad* nombra es el conjunto de prácticas encaminadas a disminuir en el hombre la indisponibilidad. El hombre espiritual se define por su capacidad de darse a otros, y darse es consagrarse al prójimo, para dar cumplimiento al segundo mandamiento divino.

---

¹² G. Marcel, *Homo Viator...*, p. 56.

FE, ESPERANZA Y SANTIDAD: SALVACIÓN DEL NIHILISMO ANIQUILANTE. REFLEXIÓN A PARTIR DE LAS CATEGORÍAS FILOSÓFICAS LEVINASIANAS

Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo Dorantes*

El ser humano es artífice de su destino; sin embargo, existen ciertos “rescaldos trágicos” como imponderables de la vida que ocurren *a pesar* de la voluntad. Son manifestaciones inesperadas que trastocan los cauces de nuestra decisión personal. Esta nota de nuestra condición humana es una realidad que se exagera en momentos de crisis como la actual situación suscitada por la pandemia y sus consecuencias directas o indirectas en muy diversos aspectos de la vida, donde se vive una suerte de disolución del ámbito de decisiones personales en un contexto corrosivo que diluye el ámbito de la responsabilidad a fuerza de desilusiones.

Tomando en cuenta esta realidad antropológica aniquilante en contextos límite, el Otro —desde la propuesta filosófica de Emmanuel Levinas— pudiera ser la salvación al proceso de ensimismamiento generado por dicha crudeza de la realidad. Se propone, entonces, al Otro y a la esperanza religiosa como posibilidad de salvación a la aniquilación del rostro y el hundimiento en la nada y la desesperación.

Esta propuesta específica aquí condensada viene de la influencia de textos y discusiones que, a lo largo de la labor docente, se han entrecruzado, dando ciertas pautas peculiares a conjunciones disciplinares inesperadas, como la antropología y la filosofía, desde su vertiente de antropología filosófica y la filosofía de la alteridad, especialmente, desde el pensamiento de Emmanuel Levinas. Pero también se ha incorporado la antropología teológica, concretamente desde la cuestión del sufrimiento y la respuesta humana a él en concordancia con la fe puesta en Dios, personificado y trascendente, como se le entiende desde el cristianismo.

---

* Instituto Intercontinental de Misionología, México.

En esta propuesta partimos de la convicción de que en el ser humano existe una vida espiritual y que ese mundo es tan real como el material, pero se accede de manera diferente; tiene sus propios cotos, pero pulsa y significa el camino humano en un constante recordatorio de que lo sagrado que vive en mí no puede ser supeditado, aunque su idioma sea el silencio. Y aunque ese silencio en ocasiones aturda, se convierte en presencia constante cifrada desde la tradición del mono-teísmo occidental en ciertas convicciones básicas, como saber que existe Dios, que le importamos y que irrumpe y deambula en nuestra historia.

Descubrir esto en medio de la tan difícil situación por la que pasamos remite a la convicción de que el espíritu y la carne no pueden estar separadas en la realidad humana. La encarnación da esa posibilidad, no somos espíritus puros y etéreos, somos, en todo caso, espíritus encarnados.¹ De allí proviene la crisis de fe del creyente en medio de la adversidad que muerde en carne viva: si no hay modo de que Dios irrumpa en la materialidad, ¿cómo se salva esta historia? No se trata de una reducción a la simpleza del anhelo del creyente que quiere que le vaya bien en virtud de su creencia, es sobrevivencia, es subsistir en el cuerpo con las improntas que la materialidad impone y todas las circunstancias que hay en derredor del espíritu encarnado.

Esta ambigüedad y ambivalencia cotidiana hace que vida y muerte, alegría y tristeza, gozo y sufrimiento sean parte de una misma realidad mezclada. Las contradicciones de la vida se manifiestan juntas y aprendemos a convivir con ellas. Así lo expresaban los nahuas desde su sabiduría vertida en poesía, cuando en el *huehuetlahtolli*² que dirigía el padre a la hija llegada a la edad adulta le decía:

Ahora que ya miras por ti misma, date cuenta. Aquí es de este modo: no hay alegría, no hay felicidad. Hay angustia, preocupación, cansancio. Por aquí surge, crece el sufrimiento, la preocupación.

Aquí en la tierra es lugar de mucho llanto, lugar donde se rinde el aliento, donde es bien conocida la amargura y el abatimiento. Un viento como de obsidianas sopla y se desliza sobre nosotros.

---

¹ Cfr. Lucas Ramón, *El hombre espíritu encarnado (compendio de filosofía del hombre)*, Salamanca, Sígueme, 2003.

² Literalmente, significa “palabra de los viejos” y eran discursos de alto contenido moral que se dirigían en momentos especiales de la vida a los hijos, los gobernantes, los subordinados.

Dicen que en verdad nos molesta el ardor del sol y del viento. Es éste lugar donde casi perece uno de sed y de hambre. Así es aquí en la tierra.

Oye bien, hijita mía, niña mía: no es lugar de bienestar en la tierra, no hay alegría, no hay felicidad. *Se dice que la tierra es lugar de alegría penosa, de alegría que punza.*

Así andan diciendo los viejos: para que no siempre andemos gimiendo, para que no estemos llenos de tristeza, el Señor Nuestro nos dio a los hombres la risa, el sueño, los alimentos, nuestra fuerza y nuestra robustez y finalmente, el acto sexual, por el cual se hace siembra de gentes. Todo esto embriaga la vida en la tierra, de modo que no se ande siempre gimiendo. Pero, aun cuando así fuera, si saliera verdad que sólo se sufre, si así son las cosas en la tierra, ¿acaso por esto se ha de estar siempre con miedo? ¿Hay que estar siempre temiendo? ¿Habría que vivir llorando? Porque se vive en la tierra, hay en ella señores, hay mando, hay nobleza, águilas y tigres. ¿Y quién anda diciendo siempre que así es en la tierra? ¿Quién anda tratando de darse muerte? Hay afán, hay vida, hay lucha, hay trabajo. Se busca mujer, se busca marido.³

³ Fray Bernardino de Sahagún, *Códice Florentino*, s. d., México, 1577.

La expresión “alegría que punza” es muy destacable; no se trata de amargarse, sino de reconocer que viene todo junto en una misma realidad: tristeza y alegría, gozo y dolor. Una realidad que en muchos sentidos escapa a nuestro absoluto control, pero que, a pesar de los pesares, hay remansos y bondades a saborearse sin que eso suprima las dificultades y atropellos.

SUJETO, TRASCENDENCIA Y RESPONSABILIDAD

Inspira esta reflexión el peculiar pensamiento de Emmanuel Levinas, quien, desde su originalidad, propone una filosofía que parte desde los puntos cruciales de la ética religiosa judía. Como pensador del siglo xx, que encaró los horrores de la Segunda Guerra Mundial desde el lado de los perseguidos, siempre estuvo comprometido con una línea de pensamiento donde el Rostro humano singular —en toda su diferencia y trascendencia alterna— no se desdibujara frente a los embates progresivos de un sistema universal que aplastara la particularidad del sujeto —por esencia diversa—. En el desarrollo de su actividad intelectual mantuvo siempre una estrecha relación y diálogo con el cristianismo, con una postura crítica y, a la vez, propositiva desde su judaísmo.

En este sentido, lo primero a considerar es su perspectiva de Trascendencia plena del otro rostro humano. Reflejo pleno de la Trascendencia absoluta del Eterno, que se nombra en clave: “Yavé”, pues lo único que puede dar cuenta de Él es Él mismo, cifrado en la respuesta a Moisés en el Sinaí: “Yo soy el que soy”,⁴ sólo su presencia puede dar cuenta de lo que es en sí. No definiciones ni conceptos que capturen una esencia; en todo caso, su esencia de Otro es tan otra que sólo la presencia da cuenta de ella. Desde esta óptica, esa Trascendencia es extensiva en el caso del “otro” como vecino humano. Su trascendencia no es inmanentizable como un objeto cualquiera del mundo, del que puedo crear un concepto y que, una vez conceptualizado, ha quedado atrapado en mi mente sin necesidad del objeto real del mundo exterior, pues ya ha quedado atrapado en mi mundo interno, “inmanentizado”, despojado de toda su trascendencia respecto del sujeto cognoscente.

⁴ Ex, 3, 14.

Levinas sostiene, para el caso de la relación intersubjetiva, una relación que permanece siempre como relación sujeto-sujeto, sin que uno de los interlocutores se convierta en objeto. No opera el esquema epistemológico, sino uno ético. Más aún, abandona el esquema de la filosofía griega con su preponderancia en el sujeto como ente soberano y origen de toda experiencia, para proponer el rostro del otro como epifanía y advenimiento (a mi pesar) de alguien alterno sobre el cual no responden los impulsos que dominan mi cuerpo: es otro. Esta relación ética se cifra como responsabilidad por el otro, una responsabilidad previa a la acción propia. No una respuesta de mis acciones que nace de mi conciencia, sino una

respuesta hacia el otro que llegó a mí (prójimo) y que no fue mi decisión, pero allí está, y se muestra como vulnerabilidad plena: es el huérfano, la viuda, el extranjero.

El sujeto levinasiano es un sujeto –como dijera Silvana Rabinovich— “sujeta-do a los demás”,⁵ no el sujeto soberbio y solipsista de la modernidad Occidental, no es un sujeto soberano y omnipotente, sino frágil, quebradizo, desvalido, herido por la necesidad, una “subjetividad de polvo y cenizas”.⁶ Desde esta perspectiva, la reflexión teológica se ve profundamente implicada, pues cobra especial énfasis la responsabilidad por el otro, no como una dinámica de “premio y castigo”, sino como posibilidad misma de encuentro con Dios, que desde la tradición judeo-cristiana, no puede darse prescindiendo del encuentro con el prójimo. El mandamiento “no matarás” se hace extensivo a la indiferencia y la privación de vida por medio de su pasividad insensible e irresponsable. Así se reveló el protohomicidio: “¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?”.⁷

EL ROSTRO Y LA SANTIDAD

El Otro no se convierte en objeto a la mano para que sea lo que el Mismo decida que sea en el mundo, de acuerdo con sus requerimientos, sino que conserva su

⁵ Silvana Rabinovich, “La voz y la mirada: algunos conceptos filosóficos del pensamiento judío”, *Avances*, año 2, núm. 6, Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Filosóficas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1999, p. 10.

⁶ *Cfr.* S. Rabinovich, “Espiritualidad de polvo y cenizas”, en Shulamit Goldsmit (coord.), *Memorias del 1.º y 2.º coloquios internacionales de humanismo en el pensamiento judío*, México, Universidad Iberoamericana, 2002, pp. 48-63.

⁷ *Gn*, 4, 9.

cualidad de Otro; a pesar de la relación, esta cualidad se condensa en el concepto de Rostro. “Lo que llamamos rostro es precisamente esa presentación excepcional, presentación de sí por sí mismo, sin medida común con la presentación de realidades simplemente dadas, siempre sospechosas de alguna superchería, siempre posiblemente soñadas [...] El rostro en el que se presenta el Otro —absolutamente otro— no niega el Mismo, no lo violenta como la opinión, la autoridad o lo sobrenatural. Esta presentación es la no-violencia por excelencia, porque, en lugar de herir mi libertad, la llama a la responsabilidad y la insta. Es paz”.⁸

Así pues, no se plantea —desde estos principios levinasianos— la existencia de mónadas incapaces de articulación, sino una relación de otro tipo, diferente a la instrumental, donde la relación no implica el sometimiento de una de las partes, un diálogo donde no se requiere la supremacía de uno de los interlocutores. Es sensibilidad ante la diferencia y reconocimiento de ella, como algo siempre ajeno, pero no indiferente. Despertar del sueño de la Mismidad y descubrir que la novedad existe: el Otro, lo cual no aniquila mi identidad, sino que la significa, pero la convoca a una responsabilidad irrenunciable.

En estos planteamientos subyace una reinterpretación del quehacer filosófico, donde la piedra angular de la reflexión no parte desde el interior de la mismidad, sino que ésta se despierta en el mismo por la irrupción de lo otro, lo diferente, lo ajeno. La conciencia de sí inicia su movimiento no desde las propias fronteras, sino, precisamente, desde lo que está fuera de ellas.

Este despertar del sueño de la conciencia ensimismada es —para Levinas— donde se juega la máxima manifestación del espíritu humano. La excelencia de ese espíritu no se da en el encierro, sino en la apertura, la cual no es un movimiento proveniente de la propia conciencia del sí mismo, sino una epifanía del otro rostro, cuyo advenimiento no depende de mí. En la liberación del Mismo por el Otro es donde se alcanza la excelencia del espíritu humano y este filósofo lo denomina la *santidad*:

El rasgo fundamental del ser es la preocupación que cada ser particular siente por su propio ser. Las plantas, los animales, el conjunto de los vivientes se atrincheran en su existencia. Para cada uno de ellos, se trata de la lucha por la vida. ¿Acaso no es la materia, en su esencial dureza, cerrazón y conflicto? Y es justamente ahí donde encontramos en lo humano la probable aparición de un absurdo ontológico: la

---

⁸ Emmanuel Levinas, *Totalidad e Infinito*, Sígueme, Salamanca, 1999, p. 216.

preocupación por el otro por encima del cuidado de sí. Esto es lo que yo denomino *santidad*. Nuestra humanidad consiste en poder reconocer esta preeminencia del otro [...] El *rostro* en su desnudez es la fragilidad de un ser único expuesto a la muerte, pero al mismo tiempo es el enunciado de un imperativo que me obliga a no dejarlo solo. Dicha obligación es la primera palabra de Dios. La teología comienza, para mí, en el rostro del prójimo. La divinidad de Dios se juega en lo humano. Dios desciende en el rostro del otro. Reconocer a Dios es escuchar su mandamiento: “no matarás”, que no se refiere únicamente a la prohibición del asesinato, sino que constituye una llamada a la responsabilidad incesante para con el otro —ser único—, como si yo hubiese sido elegido para esta responsabilidad que me da la posibilidad, también a mí, de reconocermelo único, irremplazable, de poder decir: “Yo”.⁹

Comulga, en este sentido, con lo expresado por Primo Levi en su poema *Si esto es un hombre*, donde parafrasea los textos sagrados judíos del Shemá Israel¹⁰ y el salmo 137: Si me olvido de ti Jerusalén, que se me seque la mano derecha, pero en un sentido plenamente ético de responsabilidad por el otro y su memoria, así lo expresan sus propias palabras:

Los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas
 Los que os encontráis, al volver por la tarde,
 La comida caliente y los rostros amigos:

⁹ E. Levinas, *Los imprevistos de la historia*, Sígueme, Salamanca, 2006, pp. 193-194.

¹⁰ Dt, 6, 4-9.

Considerad si es un hombre
Quien trabaja en el fango
Quien no conoce la paz
Quien lucha por la mitad de un panecillo
Quien muere por un sí o por un no.
Considerad si es una mujer
Quien no tiene cabellos ni nombre
Ni fuerzas para recordarlo
Vacía la mirada y frío el regazo
Como una rana invernal.
Pensad que esto ha sucedido:
Os encomiendo estas palabras.
Grabadlas en vuestros corazones
Al estar en casa, al ir por la calle,
Al acostaros, al levantaros;
Repetídselas a vuestros hijos.
O que vuestra casa se derrumbe,
La enfermedad os imposibilite,
Vuestros descendientes os vuelvan el rostro.¹¹

Se pone en boca de Dios el mandato “recuérdame”, mediatizado en el “recuerda a tu prójimo”, como si el Eterno sentenciara: Si te olvidas de que esto ha sucedido, de que irrumpió en la historia, entonces que te seques como hierba silvestre y jamás tenga que ver mi divinidad con tu humanidad.

LA ESPERANZA Y LA FE COMO FUENTES DE SENTIDO

El “a pesar” no determina la vida humana. Esos imponderables de la existencia que salen al encuentro y truncan el proyecto vital no determinan nuestra vida en un sentido trágico griego, donde el destino tenía tal peso que ni los dioses ni los hombres podían contraponerse a sus designios. El ser humano en su vida espiritual inherente se encuentra siempre libre, siempre capaz de recuperarse, conlleva siempre en sí una indeterminación constante que posibilita la decisión y la rectificación. Posibilidad siempre latente de ser otra cosa de lo que se ha sido hasta hoy.

---

¹¹ Primo Levi, *Si esto es un hombre*, Barcelona, Muchnik Editores, 2001, p. 12.

Podemos corregir la fealdad de nuestra vida y nuestra historia, ser de otro modo, caminar otro camino, buscar otras vías de acceso. Si nada fue como esperábamos, en su reconocimiento se implica la madurez, la realidad impone sus condiciones frente a los anhelos de la infancia. Sin garantías, sin contratos infalibles, sin seguridades, la fe sostiene como acto de decisión positivo en la vida, aún cuando ese acto de creer llegue tarde o “a la mala”, por su lado más oscuro: creer como último recurso, cuando ya no queda nada excepto asirse mediante el creer o desbarrancarse. La fe mejor que el abismo.

Sea como se llegue, creer es siempre la posibilidad del abandono; no es certeza, no es dogma, es un acto libre de la voluntad frente a una realidad incontrolable. La humana contingencia frente a la eterna posibilidad de un *No* opta mejor por un *Sí*, no en un mediocre tal vez, sino una decisión plena que se fragua en la confianza total del hombre de fe que se abandona mientras se esfuerza, que sin llegar a obtener certeza se nutre de confianza y aprende a escuchar los susurros del Infinito. La duda no es la antítesis de la fe, sino el miedo.

Dios viene a la vida, ésa es su posibilidad; sin esa actitud existencial humana el contacto no es posible. La revelación no es imposición, es una cuestión de inteligibilidad y comunicación.

SOBERBIA HUMANA Y HUMILLACIÓN CREYENTE

La pandemia que hoy nos afecta a nivel mundial ha sido un duro golpe para la soberbia humana que pretendía tener todo bajo su absoluto control y esperaba no tener freno alguno a su progreso basado en la ciencia, la tecnología, el consumo y la comodidad. Este asalto en el camino de una fuente completamente inesperada asestó un duro golpe a todo nivel en la cultura contemporánea.

Sin embargo, para el hombre creyente podría resultar más fácil lidiar con este sentido de humillación, pues es el estado normal de quien opta por vivir conforme al espíritu. Si Dios es desmesuradamente más grande que uno mismo, mi situación frente a Él será siempre humilde. La humillación no sería, pues, cosa

temporal de neófitos, sino el estado normal relacional frente a lo divino.¹² Y no es vergüenza, no es detrimento ni tampoco privación de lo humano, es ontológico, es asumir el propio ser, reconociendo qué somos como humanos y quién es Él. Esa disposición existencial del creyente genera una forma de relación con el entorno, con uno mismo y con los demás que tiende a la solidaridad y la empatía. No es ejercicio de dominación, sino conciencia de fragilidad y búsqueda de sufragarla en ser-con-el-otro.

CONCLUSIÓN

Como apuntábamos al inicio de este texto, el Otro que desde su exterioridad convoca al Mismo puede ser la salvación al ensimismamiento generado por la crudeza de la realidad adversa. Así, reiteramos que el Otro convocando a la alteridad desde su Rostro y la esperanza religiosa son posibilidad de salvación al hundimiento en la nada y la desesperación aniquilantes.

Desde la postura levinasiana cifrada desde su judaísmo, la santidad es un llamado clave en el ser humano —y una llamada exclusivamente humana— a ejercer la capacidad de velar por el otro por encima del cuidado de sí mismo, cualidad humana que pareciera ser un absurdo ontológico si consideramos que cada fibra de nuestro ser biológico se aferra a la vida hasta el último momento; pero capacidad netamente humana al final de cuentas de ceder en el énfasis del cuidado y la preservación en favor del otro.

En las situaciones adversas que vivimos en nuestra realidad cotidiana provocadas por esta pandemia y sus consecuencias en todos los niveles de

¹² Como bien expresara santa Teresa: “[...] después que un alma se ve ya rendida y entiende claro no tiene cosa buena de sí, y se ve avergonzada delante de tan gran Rey, y ve lo poco que le paga lo mucho que le debe, ¿qué necesidad hay de gastar el tiempo aquí? Sino irnos a otras cosas que el Señor pone delante. Santa Teresa, *El libro de la vida*, capítulo 13, num. 15, Madrid, EBookclasicos, 2020.

Destaco esta idea: no se trata de una humillación perenne y patológica que suprima al individuo, sino una disposición existencial que determina la acción subsecuente, no la invalidez y pasividad frente a una condición insuperable.

nuestra cultura, la esperanza se yergue como un bastión de salvación en el naufragio de tantos proyectos colapsados por la repentina desgracia y vertiginosos cambios sociales, económicos y políticos. Mas no se trata de una esperanza solip-sista, sino convocante a no perder de vista el rostro del prójimo en una llamada a la cooperación y solidaridad como medios de instaurar esa esperanza colectiva como impulso a la reestructuración y reconfiguración necesarias para afrontar esta nueva realidad.

Para el proyecto cultural de Occidente, este repentino revés del optimismo ciego en un progreso ilimitado basado en el dominio de la naturaleza, el tener o poseer y firmemente instaurado en un individualismo irresponsable, parece ser una llamada desde muy diversos ángulos de la realidad a reconsiderar su posición frente a los demás seres humanos, frente a la naturaleza y frente a Dios mismo.

INCERTIDUMBRE, FE Y GRATUIDAD. BREVES NOTAS ANTROPOLÓGICAS Y ÉTICAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA Y POSPANDEMIA

Ricardo Marcelino Rivas García*

Hay quienes creen que el destino descansa
en las rodillas de los dioses, pero la verdad
es que trabaja, como un desafío candente,
sobre las conciencias de los hombres.

Eduardo Galeano

Ella está en el horizonte.
Yo me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos.
Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré.
¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar.

Eduardo Galeano

La caridad en la verdad, de la que Jesucristo se ha hecho testigo
con su vida terrenal y, sobre todo, con su muerte y resurrección,
es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona
y de toda la humanidad. El amor —“caritas”— es una fuerza extraordinaria,
que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad
en el campo de la justicia y de la paz. Es una fuerza que tiene su origen
en Dios, Amor eterno y Verdad absoluta. Cada uno encuentra su propio bien
asumiendo el proyecto que Dios tiene sobre él, para realizarlo plenamente.

Benedicto XVI

La presente colaboración parte de una reflexión antropológica con el objeto de
hacer notar que la incertidumbre es un rasgo de nuestra naturaleza humana
y, por tanto, inevitable. No es sólo la nota psicológica global derivada de
esta crisis sanitaria, económica y moral iniciada en la ciudad de Wuhan. Pese a ser

* Universidad Intercontinental, México.

un rasgo ontológico, siempre tendremos la posibilidad de analizar las diferentes opciones para enfrentarla y aun para pretender resolverla y trascenderla. En lo que humanamente respecta, la fe y la esperanza siempre serán recursos que nos permitirán hacer frente a ella. Pero hoy más que nunca —retomando a Benedicto xvi— la exigencia de la caridad, de la gratuidad y de la lógica del don se convierten en perentorias para hacer frente al futuro.

HOMO VIATOR Y HOMO INCERTUM

A lo largo del tiempo, el ser humano ha desarrollado un sistema nervioso central complejo y con él un cerebro hiperformalizado mediante el cual se ha separado de manera evidente respecto de los animales. Algunos autores piensan que lo que se ha llamado *inteligencia* (razón, conciencia) es más un rasgo de la debilidad natural del hombre y no un signo de superioridad. De acuerdo con esta postura, el tener que deliberar y sopesar las posibles respuestas ante los estímulos internos (como las necesidades fisiológicas) o ante los estímulos provenientes del exterior es prueba de nuestra inaptitud natural para responder inmediatamente y sin mayores complicaciones, tal como es posible constatar la respuesta en los animales. Una estructura instintiva tan especializada junto a refinados mecanismos de adaptación son la fórmula para la supervivencia de esas especies. El caso del ser humano es peculiar, y, suponiendo sin conceder, que la inteligencia o que la racionalidad sea un rasgo de debilidad, no se puede negar que ella se ha podido desarrollar a lo largo de miles de años precisamente para superar esa incapacidad o inaptitud fisiológica e instintiva. Y si es así, lo que es debilidad también es nuestra mayor fortaleza.

Es gracias a la inteligencia, a la complejidad e hiperformalidad de nuestro cerebro que hemos desarrollado capacidades que nos permiten superar el nivel meramente biológico y que nos colocan en un plano propiamente humano, producto no sólo del pulgar opuesto en nuestra mano o de la postura bípeda y erguida, sino de la imaginación y la creatividad, la capacidad de ideación y de anticipación, en cuya base se encuentra la inteligencia y la racionalidad, mediante las cuales nos distanciamos física y temporalmente de la inmediatez biológica y realizamos operaciones y cálculos que, precedidos o acompañados de las emociones, nos permiten valorar precisamente las opciones para responder de la manera más conveniente ante esos estímulos internos o externos. Por ejemplo, cuando tenemos el impulso de satisfacer alguna necesidad fisiológica como

dormir o comer, en cuyo caso es un estímulo interno, la mayoría de las veces está presente la posibilidad de medir las opciones, es decir, cuánto, dónde y cuándo hacerlo. Por lo que se refiere a los estímulos externos, pensemos en la historia de un exdelincuente que una vez purgada su condena decide reivindicarse y dejar atrás su vida anterior; quizá la presión social de su entorno o el influjo de sus compañeros delincuentes o incluso la imposibilidad de encontrar un trabajo honesto, sea tan fuerte que lo ponga al borde de reincidir en las conductas anteriores. Aquí, tal presión social sería un estímulo externo; sin embargo, por muy fuerte que sea ésta el exdelincuente estará en condiciones de valorar las opciones; por ejemplo, si mide las consecuencias de ceder, si calcula el riesgo al asentir, al sopesar la intensidad del daño en caso de que efectivamente se deje llevar por ella, o intente ignorarla y sostenerse en su decisión de abandonar atrás el pasado delictivo. Es el cerebro, la inteligencia, nuestra capacidad racional, lo que permite ese margen de distanciamiento de las posibles respuestas.

Pues bien, esta capacidad de abstraer temporalmente mediante el cálculo racional puede ser vista en dos sentidos. En uno, positivo, en tanto que dicha capacidad nos permite evaluar y tomar la mejor de las opciones, en una especie de balance “costo-beneficio”, en donde se opte por el mayor bien o el menor mal.¹ En el otro, el negativo, en el que precisamente derivado del distanciamiento, el cálculo sea erróneo, impreciso o

¹ Aquí podría objetarse sosteniendo que los seres humanos no siempre evaluamos adecuadamente las opciones, o no siempre elegimos la más conveniente de ellas, sino que, condicionados por factores internos, como las pasiones, las emociones, la ignorancia y demás, o por factores externos, como la presión social o la necesidad de aprobación, o el miedo a la sanción, tomamos decisiones que tienen poco de “racionales”. También podría afirmarse con razón que muchas decisiones negativas o “malas” son tomadas con clara conciencia de su naturaleza y finalidad. Estamos de acuerdo que nunca estamos exentos de este tipo de condicionamientos, que bien pueden afectar; o que las personas pueden elegir conscientemente el mal. Sin embargo, la presencia de ellos no es suficiente como para negar o anular la capacidad de deliberación en las personas, razón por la cual las decisiones y acciones que se sigan siempre implican responsabilidad. No es el cometido de este escrito tematizar sobre la psicología del acto moral, sin embargo, la presencia del fenómeno moral como privativo de la vida humana sólo puede ser resultado de un cerebro tan complejo como el nuestro, aun cuando éste se equivoque o elija mal.

sesgado, y nos lleve a tomar decisiones equivocadas, negativas o perjudiciales. Y es en esta muy realista posibilidad en la que seguramente se justifican quienes mantienen la postura, según la cual la inteligencia o la razón son algo negativo porque son falibles.²

Ahora bien, no se trata de que desviemos la atención hacia temas de metaética, es decir, de fundamentación y justificación del razonamiento y comportamiento moral, sino de contextualizar a partir de las ideas previas para detenernos en el siguiente planteamiento: en cualquiera de los sentidos mencionados, se constata un hecho, propio de nuestra naturaleza, que el trascender la inmediatez mediante el ejercicio de la inteligencia pone de manifiesto que inevitablemente estamos constantemente orientados hacia el tiempo futuro. Si lo podemos decir con estas palabras, somos seres hacia adelante, seres proyectados, *Homo viator*. La filosofía existencialista del siglo pasado de manera aguda lo había hecho notar. Martin Heidegger afirmó que el modo propio de ser del hombre es existir, y Jean Paul Sartre sostuvo que, de manera privativa en el ser humano, la existencia es anterior a la esencia; primero existimos y en ello nos vamos definiendo o dando una esencia.

Pero existir es vivir arrojado al futuro, abierto, como posibilidad. Es decir, no como algo determinado de antemano, sino algo (o alguien) que está por hacerse, que está por venir. Y es justo donde se pone en juego ese atributo humano que es la libertad. De acuerdo con esto, se da entonces una relación entre nuestro cerebro complejo e hiperformalizado, nuestra capacidad de sopesar los estímulos y medir las posibilidades de respuesta, y el proceso de deliberación y elección, en una dimensión temporal futura. Consideramos que de esto se deriva una experiencia propiamente humana, a saber: la incertidumbre. En

² A partir de lo anterior, resuenan las palabras que san Agustín dirigía a los donatistas: *Humanum fuit errare, diabolicum est per animositatem in errore manere*. ("Error ha sido humano, pero es diabólico permanecer en el error por animosidad [orgullo]"). (*Sermón 164, 14*).

sentido epistemológico, ésta hace referencia a un estado de la mente en el que no existe seguridad para afirmar o negar algo respecto de algo cognoscible —falta de certezas—. Pero no sólo se refiere a un estado de la mente frente al conocer, sino que, sin perder relación con el conocimiento, llega a ser un estado de vivencias y experiencias, un modo de ser y ver la realidad, al grado de que se puede considerar la incertidumbre como una característica antropológica.

La incertidumbre como una característica antropológica puede encontrar sus amarras en la orientación propia de los seres humanos hacia el tiempo futuro. Derivado del dinamismo en el que se encuentra la vida de cada persona concreta, podemos entender que existir siempre es existir —como hemos afirmado previamente— en el tiempo, y existir en el tiempo tiene dos implicaciones. La primera es la relatividad de la existencia, la posibilidad continua del movimiento, la inestabilidad del ser y del existir. Es decir, la impermanencia y fugacidad de nuestra existencia. La segunda cuestión, en relación con el tiempo es que la existencia siempre está, como hemos señalado anteriormente, abocada al tiempo futuro. Ciertamente le pertenece un pasado, pero éste ya no es. Mientras, su presente se diluye en el instante mismo que mencionamos esa palabra. Le corresponde el futuro, que aún no es, pero que puede llegar a ser. Siempre que estamos en el tiempo, es decir, existiendo, estamos frente a nuevas posibilidades, abiertos siempre al futuro. Pero, por esta razón, la existencia, temporal, cambiante y abierta a posibilidades futuras no puede entenderse, sino como una existencia incierta. En cuanto al pasado, tenemos la seguridad de que ya sucedió, está abierto a interpretarse y hasta cierto punto se puede corroborar y hasta emular. En cuanto al presente éste es, insistimos, breve, se nos escapa. Mientras que el futuro, que aún no es, nos genera la expectativa de que será, sin que ello represente una certeza o una seguridad, por lo que la apertura al futuro siempre provocará intranquilidad, inseguridad e incertidumbre.

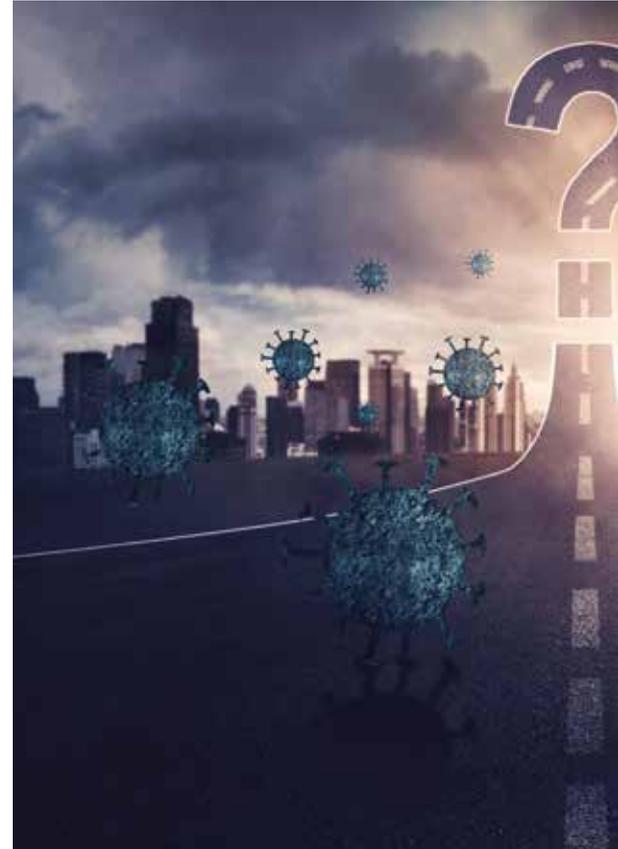
La incertidumbre relacionada con nuestra condición temporal puede derivarse del hecho de no tenerse a sí mismo, de reconocer que siempre nos queda la tarea de hacernos cargo de nosotros mismos y dicha tarea no se realiza en el presente, sino que es una tarea abierta, continua y dirigida siempre hacia un futuro del que se tiene la expectativa que sea, pero que en sentido estricto no es, no existe, y precisamente ante el cual no tenemos seguridad alguna. Tal vez sea un futuro que nunca se realice o que cuando llegue y se haga presente sea igualmente fugaz y termine provocando en nosotros desesperación. Pero lo que es un hecho es que, en tanto seres humanos, no podemos escapar a la perspectiva

futura de nuestra existencia. La incertidumbre, por tanto, es un rasgo presente en nuestra naturaleza humana.

DEL *HOMO INCERTUM* AL *HOMO FIDELIS*

La incertidumbre puede conducir a situaciones negativas límite, como el sentimiento de indignancia y desvalimiento existenciales, el vacío, la desesperanza y el sinsentido. Pero ese no siempre es el fin de la existencia incierta. La incertidumbre puede ser fuente de decisión, de acción y de progreso. Puede inspirarnos a realizar acciones que nos den un sentido de mejoramiento. Pero también nos puede inspirar a confiar, a tener esperanza, a tener fe. Es también un punto de partida para que cada individuo busque trascender sus límites y abrirse a los otros, a lo Otro. Conviene recordar al filósofo danés Sören Kierkegaard, quien, al definir la angustia —y, por extensión, tal definición puede aplicarse sin dificultad a la incertidumbre—, escribía: “es una categoría del espíritu, del espíritu que todavía no es real, sino que sueña, que aspira, que proyecta su propia realidad, una realidad que es nada”.³ La incertidumbre es la experiencia que nos resulta de la constante confrontación con el *no ser*, con la nada del futuro que no podemos evitar, si es que queremos vivir de acuerdo con nuestra naturaleza humana.

Por tanto, podríamos decir que filosóficamente la incertidumbre es ontológica, es decir, nos corresponde experimentarla por el hecho de ser esencial o constitutiva de nuestra naturaleza humana y, por tanto, es algo ineludible. Sin embargo, aunque ella sea la impronta del existir humano, no significa que no se busque su superación, porque de otro modo la vida humana sería efectivamente pura angustia y desesperación, es decir, una tragedia que no merecería la pena ser vivida. Así que, si el estado de incertidumbre no debería ser la meta final de la existencia, sino que siempre, por nuestro dinamismo, tenderemos también a rebasar nuestros límites, esto sólo podría ser solventado por un absoluto ante el cual el hombre —el hombre creyente, por supuesto, que es el ejemplo de un ser angustiado, porque tiene certezas inciertas o inciertas certezas por su fe— puede “abandonarse”. Ahí radica la función positiva de la incertidumbre, en

³ S. Kierkegaard, *El concepto de la angustia*, Barcelona, Orbis, 1984, p. 67.

cuanto que, si bien es un rasgo antropológico, no representa el horizonte último de la existencia. Al conmover violentamente al hombre en su ser, al destruir en él la ilusión de lo finito, al ponerlo frente a sus propios límites, le coloca de nuevo ante lo único infinito e incommovible y le empuja hacia el salto de la fe. La incertidumbre ontológica se manifiesta así en su función positiva como camino hacia la fe como punto trascendente de llegada.

Quizá esto tenga una dosis de “aporía”. Santo Tomás de Aquino entendió la experiencia humana de la duda, la incertidumbre y la angustia como *recessus*,⁴ el retraerse del hombre ante Dios por la tristeza que le adviene al conocer el más grande de los bienes y al darse cuenta después de la insondable distancia que lo separa de Él. Aun así, el hombre persiste en el deseo de un fin que él mismo considera inalcanzable para sí, en la contemplación de una meta que se muestra como tal en el mismo acto en que le resulta humanamente imposible, y mientras más inalcanzable, más se obsesiona con ella. En la línea de lo dicho por Santo Tomás, siglos antes San Agustín expresaba una célebre idea, que nos da una noción de que para el ser humano la incertidumbre ontológica sólo puede ser subsanada por un absoluto, nunca por algo relativo, y así, trascender ese atributo esencial: *fecisti nos [Domine] ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te*.⁵ El alma humana tiene incertidumbre y está angustiada porque no puede acabar todo en los límites estrechos de esta vida. Sólo algo insondable puede ayudar a sobrellevar la angostura de la existencia; así

lo pensaba Blaise Pascal quien hablaba del pozo insondable de su existencia: “Esta hondura infinita no puede llenarse más que por un objeto infinito e inmutable que es el mismo Dios”. Pues, “si el hombre no está hecho para Dios, ¿por qué no es feliz más que en Dios? Y si está hecho para Dios, ¿por qué le es tan contrario?”⁶ Aunque suene paradójico, la fe, la apertura a Dios puede ayudar a trascender la incertidumbre.

Por un lado, hemos dicho previamente que el ser humano es un ser cuyo modo de ser es existir orientado al futuro, pues su inteligencia le da la capaci-

⁴ *Summa Theologiae*, II, 2.35.

⁵ “Nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón estará inquieto (con incertidumbre) hasta que descansa en ti”. (*Confesiones* I 1, 1).

⁶ Citado por J. Bergamín, *El pozo de la angustia*, Barcelona, Anthropos, 1985, p. 77.

dad de distanciarse de la inmediatez y de autodeterminarse por la libertad y la acción —que de ello deriva la incertidumbre “natural” u ontológica—. Por el otro, vemos que esa apertura radical a las posibilidades de futuro —y a su incertidumbre consubstancial— no pueden ser la meta última de la existencia, sino que tiene que ser resuelta por la apertura a la fe, por la apertura a la trascendencia, con tal de que la vida humana no quede atrapada en el absurdo de estar dirigida a una meta sin punto de llegada. Pero no es una contradicción, pues ambos son polos entre los que se encuentra la vida humana. Además, la incertidumbre nos recuerda que hay factores que escapan a nuestro control y, por mucha decisión y arrojamiento mediante la acción hacia el futuro y sus posibilidades —como dice Forrest Gump respecto a que la vida es como una caja de chocolates—, “no sabemos lo que nos va a tocar”. Lo más que podemos hacer ante esos factores es decidir cómo enfrentarlos y, finalmente aguardar y confiar. Por ello, no puede prescindirse de la fe y la esperanza, razón por la cual ambas virtudes amén de ser consideradas teologales, también deben ser asumidas como rasgos humanos esenciales.

CARIDAD, “LÓGICA DEL DON” Y GRATUIDAD

Pero junto a las anteriores virtudes no podemos dejar de lado la tercera de ellas. El papa emérito Benedicto xvi publicó en 2009 la encíclica *Caritas in veritate*,⁷ en la que atisba un concepto de enorme potencial y que apenas se está dimensionando, a saber: la lógica del don. El contexto en el que se publicó fue la recesión mundial, un año antes y sus efectos en la economía mundial, especialmente en los países más pobres, lo cual cuestionó los cimientos mismos del modelo económico dominante. La actual crisis sanitaria y económica a nivel mundial derivada de la pandemia nos obliga a una lectura atenta de este documento pontificio; ya sea desde una mirada laica y meramente humana, o desde la mirada del hombre de fe. Desde nuestro punto de vista, aquí se pueden encontrar los elementos que permitan la reconciliación de esa paradoja antropológica expuesta líneas arriba: por un lado, la acción para la

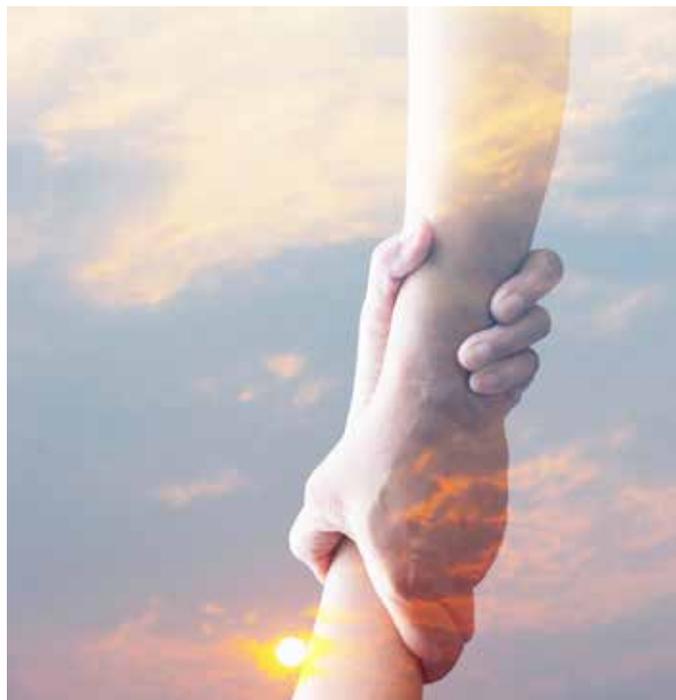
---

⁷ Benedicto xvi, *Caritas in veritate*. *Sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad*, Ciudad del Vaticano, Editrice Vaticana, 2009. El documento pretende conmemorar el cuarenta aniversario de la publicación de la encíclica *Populorum progressio* (1968), de Paulo vi, y apareció un año después ya que —a decir de los expertos— el papa Benedicto quiso actualizar sus enseñanzas en el marco de esa profunda crisis económica global que puso en tela de juicio muchos de los principios del paradigma económico dominante, con el objeto de responder más adecuadamente a la nueva situación. Cfr. L. González-Carvajal S., “Claves para entender la encíclica *Caritas in veritate*”, *Revista Corintios* xiii, 132, 2009, pp. 10-21; L. González-Carvajal, *La fuerza del amor inteligente. Un comentario a la encíclica “Caritas in veritate” de Benedicto xvi*, Santander, Sal Terrae, 2009.

realización de las posibilidades, derivado de nuestro ser siempre hacia el futuro, y por el otro, creer, esperar y confiar, y en la medida de lo posible, reducir la distancia entre la humana incertidumbre y la trascendencia de ésta en el salto hacia la fe.

Como el título de la encíclica lo enuncia, la *caritas* cristiana (*ágapē*, en griego) se propone como alternativa para un mundo en crisis. La caridad es la encarnación de la lógica del don y ésta tiene una especificidad, una razón interna que la diferencia de la justicia. La lógica del don trasciende todo acto de justicia porque ésta se basa en las relaciones de intercambio, reciprocidad y equilibrio, mientras que la primera se basa en la donación y por ello supera el mérito, pues su norma es la sobreabundancia; la lógica del don no se inscribe en la perspectiva del deber en la que está fundada la lógica de la justicia.⁸ No obstante, esta última no se opone a la lógica del don; de hecho, ella se articula con el principio de justicia, ya que la lógica del don encuentra su “primera vía” en la justicia, aunque, como se ha señalado, la trasciende.⁹

El presupuesto de una relación armoniosa entre fe y razón es indispensable para comprender y articular la convivencia humana y la vida en sociedad a partir de esta otra concepción de la racionalidad: la lógica del don. La pretensión de la racionalidad económica de ser autónoma, de no estar sujeta a “injerencias” de carácter ético o religioso, ha llevado al ser humano a abusar de los instrumentos económicos hasta grados

⁸ *Caritas in veritate*, no. 34.

⁹ “La caridad va más allá de la justicia, porque amar es dar, ofrecer de lo “mío” al otro; pero nunca carece de justicia, la cual lleva a dar al otro lo que es “suyo”, lo que le corresponde en virtud de su ser y de su obrar. No puedo “dar” al otro de lo mío sin haberle dado en primer lugar lo que en justicia le corresponde. Quien ama con caridad a los demás, es ante todo justo con ellos. No basta decir que la justicia no es extraña a la caridad, que no es una vía alternativa o paralela a la caridad: la justicia es “inseparable de la caridad”, intrínseca a ella. La justicia es la primera vía de la caridad [...] Por un lado, la caridad exige la justicia, el reconocimiento y el respeto de los legítimos derechos de las personas y los pueblos. Se ocupa de la construcción de la “ciudad del hombre” según el derecho y la justicia. Por otro, la caridad supera la justicia y la completa siguiendo la lógica de la entrega y el perdón. La “ciudad del hombre” no se promueve sólo con relaciones de derechos y deberes sino, antes y más aún, con relaciones de gratuidad, de misericordia y de comunión. La caridad manifiesta siempre el amor de Dios también en las relaciones humanas, otorgando valor teológico y salvífico a todo compromiso por la justicia en el mundo. (*Caritas in veritate*, no. 6.)

indignantes. Por tanto, Benedicto xvi planteará que el desarrollo económico, social y político, si quiere ser auténticamente humano, necesita dar espacio al principio de gratuidad como expresión de fraternidad. No obstante, este dar espacio no puede ser una yuxtaposición externa, no se trata de que la lógica del don entre donde no llega la justicia; se trata más bien de compartir espacio, posibilitando que la lógica del don actúe a través de la misma justicia en su sentido más amplio.¹⁰

Es claro que la encíclica pretende confrontar la lógica económica prevalente —que maximiza la tasa de ganancia al precio de la vida y dignidad de las personas— con la lógica del don, lo relevante es que en dicha confrontación esta última debe dar un sentido humano a las relaciones económicas: “El gran desafío que tenemos [...] es mostrar, tanto en el orden de las ideas como de los comportamientos, que [...] en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la actividad económica ordinaria”.¹¹ Este reto no hace sino concretar en el ámbito de lo económico el planteamiento de fondo por el que la *razón de la fe* —o, en palabras kantianas, la *fe racional*— ilumina y fecunda realmente las distintas racionalidades humanas, y, en particular, la racionalidad económica. Para un horizonte global pospandemia, cobra un profundo sentido la exhortación de Benedicto xvi en cuanto que “esto es una exigencia del hombre en el momento actual [...] Una exigencia de la caridad y de la verdad al mismo tiempo”.¹²

La lógica del don es la piedra de toque para la articulación entre caridad y economía, entre generación de riqueza y utilidad y bien común y justicia. Sin embargo, siendo un concepto fundamental, su naturaleza aún está por tematizarse. Pero el amplísimo campo

¹⁰ “El desarrollo económico, social y político necesita, si quiere ser auténticamente humano, dar espacio al principio de gratuidad como expresión de fraternidad [...] Sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica [...] Al mercado le interesa promover la emancipación, pero no puede lograrlo por sí mismo, porque no puede producir lo que está fuera de su alcance. Ha de sacar fuerzas morales de otras instancias que sean capaces de generarlas”. (*Caritas in veritate*, no. 34-35.)

¹¹ *Caritas in veritate*, no. 36.

¹² *Idem*.

semántico y conceptual al que da lugar el mismo término permite explorarse desde múltiples puntos de vista. En nuestro caso consideramos que su aplicabilidad cabe en todos los ámbitos de interacción humana —más allá de la lógica del contrato y de la mutualidad que ha imperado en nuestras sociedades y en los modelos económicos dominantes—, y su alcance lo convierte en presupuesto ético y exigencia moral para el presente y el futuro pospandemia.

REFLEXIONES CONCLUSIVAS

Todas las ideas vertidas en este escrito parten de la consideración de la realidad como don, lo cual significa comprenderla como algo que ha sido dado, que está ahí y que podría no estar, pero que no nos pertenece como si fuera un objeto o una cosa manipulable o explotable a nuestro mero antojo. La realidad no es puesta por nosotros. Se manifiesta, se expresa de modo sobreabundante, se da de múltiples modos. Comprendemos algo de ella, pero no es creada por el ser humano. Realmente no somos creadores de nosotros mismos; nos configuramos y damos un sentido, pero no nos hacemos, no nos autogeneramos. Tenemos la posibilidad de realizarlas, pero no nos damos ni la esencia ni la existencia. Hemos recibido la vida (física y espiritual), la libertad, la autonomía, la inteligencia, la voluntad libre; es decir, aquellos atributos y propiedades que constituyen nuestro más propio modo de ser, lo que nos hace personas. Hemos dicho que nuestro cerebro hiperformalizado nos permite tales capacidades, pero tampoco es producto nuestro, también lo hemos recibido de la naturaleza o de la vida misma.

Comprender nuestra existencia desde la lógica del don significa percatarse de que el fin esencial de vivir consiste en *dar* lo que uno es. Ésta es la hipótesis que deberíamos tener el valor de verificar con nuestra experiencia vital en estos tiempos y en el futuro incierto en el que seguramente las cosas cambiarán —porque ya lo han hecho—, pero no tenemos la seguridad de en qué dirección lo harán. Si estamos hechos para el don, estamos llamados a dar lo que somos, a revelar lo que llevamos dentro al mundo y a los otros. Si somos constitutivamente don, estamos llamados a ser don efectivo para los otros. El ser (de la Creación y de las personas) es la fuente de todo don, y vivir conforme al ser es darse. Ese deberá ser el horizonte al que nos dirijamos, pero no podrá lograrse si no hay convencimiento del valor y relevancia de la lógica del don.

Por todo lo anterior, consideramos muy pertinente hacer eco de la propuesta de Benedicto XVI ante el panorama de esta severa crisis que va más allá

de lo económico y que se revela como una verdadera crisis de sentido y de dirección, crisis de expectativas. La propuesta de una lógica que haga genuina la donación. El don es una forma de servicio que excluye la obligación de retorno. Puede haber en ella reciprocidad, pero ésta siempre es libre, gratuita. Uno no da para recibir nada a cambio, sino por interés sincero hacia el bien del otro a quien se ofrece el don.

Podrá parecer que la lógica del don sea una utopía o un delirio ante lo que se avizora en el futuro pospandemia; así lo hace ver el filósofo español Fernando Savater citando a un escritor francés: “vamos a seguir siendo lo mismo, pero un poco peor”. Nosotros responderíamos, con un poema de Eduardo Galeano titulado “El derecho al delirio”:

¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible?

El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones;

En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros;

La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor;

El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas;

Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez, que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega;

En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo;

Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajarán para vivir;

Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas;

Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas;

Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos;

Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas;

La solemnidad se dejará de creer que es una virtud, y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo;

La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero;

La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos;

Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión;

Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle;

Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos;

La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla;

La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda;

En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria;

La Santa Madre Iglesia corregirá las erratas de las tablas de Moisés, y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo;

La Iglesia también dictará otro mandamiento, que se le había olvidado a Dios: “Amarás a la naturaleza, de la que formas parte”;

Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma;

Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar;

Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuando hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo;

Seremos imperfectos porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses; pero en este mundo, en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y, cada noche como si fuera la última.

UN ACERCAMIENTO A LA COMPASIÓN: RESPONDER AL SUFRIMIENTO DEL OTRO

Víctor Hugo González García*

La tematización de la religión y de la teología (I) en los pensadores judíos de inicios del siglo pasado guarda una relevancia tal que son configuradas de una manera muy peculiar y con matices diferentes. Tematizarlas, pues, no trata sobre la aplicación de una metodología o la instauración de una teoría más general en el campo de los fenómenos religiosos. Es más, no llegan a distinguir entre teología, filosofía primera y filosofía de la religión y, a veces, tampoco entre aquello que nombra la palabra *religión*.¹ Y es que al judaísmo le interesa lo humano² y, por supuesto, lo inhumano.

Ya sea desde una concepción interhumana, dialógica y de alteridad, o desde una dimensión de la razón cifrada negativamente —en clave negativa—, lo cierto es que ambas posturas están referidas a la negatividad empírica de la realidad, al sufrimiento. Su punto de partida es distinto del de la razón triunfalista, autosuficiente, autárquica y solipsista acuñada en la modernidad. Tal punto de partida (II) lo encuentran en el sufrimiento concreto del ser humano. Y con ello, esas posturas son críticas de la racionalidad moderna y su autoconstitución. Para la Teoría Crítica de Max Horkheimer, interesado éste en la relación entre teoría crítica y religión, como lo expresa en su obra *Anhelos de justicia*, obra escrita ya en la época tardía de su pensamiento, es crucial el anhelo de lo totalmente otro, en el que confluyen la razón cifrada en clave negativa y la negatividad empírica de la realidad. La razón que asume que otro mundo es posible al no permitir que el horror de este mundo tenga la última palabra tiene como punto de partida algo distinto de ella misma, a saber: lo otro, lo desechado por el concepto.

---

* Instituto Intercontinental de Misionología, México.

¹ Cfr. M. García Baró, "La filosofía judía de la religión en el siglo xx", en M. Fraijó, *Filosofía de la religión. Estudios y textos*, Madrid, Trotta, 1994, p. 701.

² Cfr. M. Horkheimer, *Anhelos de justicia. Teoría crítica y religión*, Madrid, Trotta, 2000, p. 167.

Hay otras posiciones abrevadas en el nuevo pensamiento filosófico judío como lo es el de F. Rosenzweig, H. Cohen, E. Levinas y, por qué no decirlo, E. Fromm. En esas posturas referidas a la negatividad empírica de la realidad, al sufrimiento, es indudable que hay diferencias muy significativas y también es innegable su procedencia, la tradición profética judía. Sin embargo, coinciden en algo, en dar respuesta al sufrimiento humano, y plantean que la constitución del sujeto moral es posible por la interpelación del tú en necesidad.³ Es decir, el sufrimiento humano es el punto de partida desde el cual se constituye otro ser humano. De ahí que al sufrimiento no hay que justificarlo, ni encubrirlo, ni legitimarlo, ni, mucho menos, someterlo a una ideología, pues su origen es social, no natural. (III) El que sufre, sufre por causas históricas y, por tanto, contingentes, históricas. De tal manera que la propuesta de estos filósofos judíos radica en que hay una invitación de responder al sufrimiento del otro cada que sale a nuestro encuentro alguien que sufre. Esa respuesta nos humaniza o nos deshumaniza. Y, teniendo por sabido el origen judío de Erich Fromm, crecido en medio de una familia de rabinos, nos apoyaremos en una imagen que presenta en su obra *Y seréis como dioses*, alusiva al Dios que conoce profundamente (compasivo), para entrever en ella dos aspectos fundamentales de lo que sería una ética compasiva, como lo mencionan algunos, a saber: responder ante el sufrimiento del otro y la

³ Vid. cita 34 a pie de página en J. M. Mardones, *El discurso religioso de la modernidad. Habermas y la religión*, Barcelona/México, Anthropos/Universidad Iberoamericana, 1998, p. 109.

constitución del sujeto moral por esa respuesta. Y esto, en otras palabras, sería: hacerse cargo del sufrimiento humano es humanizante y humanizador.

PROFETISMO JUDÍO EN PENSADORES JUDÍOS

Es necesario dar un lugar al origen judío de los miembros de la Escuela de Fráncfort, M. Horkheimer, T. Adorno, E. Fromm, W. Benjamin, sólo por mencionar algunos, y de los filósofos judíos de inicios del siglo pasado como F. Rosenzweig, H. Cohen, M. Buber y E. Levinas para reconocer la impronta del mesianismo judío⁴ presente en ellos, pues pensamos que es pertinente tematizarlo en virtud del tema en cuestión, a saber: el sufrimiento y, derivado de éste, la compasión.

En la introducción del texto de J. Habermas *Israel o Atenas*, Eduardo Mendieta menciona que filosófica y conceptualmente se puede decir que el mesianismo judío de esos judíos alemanes y de la Europa central está constituido por cuatro elementos, a saber: *a)* un elemento restaurador, *b)* es utópico, *c)* alude a la dimensión apocalíptica y *d)* los elementos restauradores, utópicos y apocalípticos convergen en la imagen ambivalente del mesianismo.⁵ No es nuestro objetivo analizar cada uno de estos elementos, ni mucho menos desarrollar exhaustivamente en qué sentido y cómo se formó el contenido del mesianismo en estos pensadores. Sin embargo, es oportuno tener presente el tema del mesianismo, si bien, no para desarrollar temas teológicos, sí para enfatizar el carácter ambivalente de sus posturas filosóficas respecto a la posibilidad de la compasión a partir del sufrimiento humano, teniendo de fondo que, éste es expresión humana de inhumanidad.

El origen judío, junto con el mesianismo que implica, como muchos autores han señalado y criticado, es una impronta que los acompañaría siempre. Y es que hay que señalarlo, “la filosofía occidental sería inexplicable sin muchas de las referencias que ha asumido de las religiones bíblicas, que son las que le han servido de fuente de inspiración, aunque, al mismo tiempo, las haya criticado e impugnado”.⁶

Uno de los planteamientos contundentes —tras reconocer la impronta judía de estos filósofos— que aportan para la investigación de la realidad social es la relevancia de que estamos condicionados por nuestra biografía personal y

⁴ Vid. G. Scholem, *Conceptos básicos del judaísmo: Dios, creación, revelación, tradición, salvación*, Madrid, Trotta, 2000.

⁵ E. Mendieta, “Introducción”, en J. Habermas, *Israel o Atenas. Ensayos sobre religión, teología y modernidad*, Madrid, Trotta, 2001, pp. 18-27.

⁶ J. A. Estrada, *Imágenes de Dios. La filosofía ante el lenguaje religioso*, Madrid, Trotta, 2003, p. 44.

colectiva, de que estamos mediados socioculturalmente y, más aún, de la imposibilidad de mantener una postura neutral y objetiva al investigar la realidad social. Desde esta imposibilidad, destacamos el afán de hacerse cargo del sufrimiento humano, de aquello que deshumaniza y nos deshumaniza pues, a fin de cuentas, el sufrimiento es la expresión inhumana de lo humano. Es innegable, entonces, la sed de justicia de raíz judía. Y, como veremos más adelante, la expresión de compasión.

Esos filósofos se percataron que, en nuestra cultura, o por lo menos la occidental, la barbarie se gesta desde dentro. Una barbarie que alude a lo inhumano, y no a la distinción entre civilizados y no civilizados como anteriormente se acuñaba tal término,⁷ sino una barbarie moral y altamente inhumana. Dicho sea de paso, esta barbarie fue el desafío pensado por esos filósofos. Éstos experimentaron algo en común: el judío habitaba en dos distritos con una actitud de obstinación, a saber: ser prisioneros del viejo y del nuevo Occidente. Es decir, había en ellos un apego residual al judaísmo y una confianza en sí mismos, tras la conquista que habían logrado en el mundo no-judío.⁸ Entrevieron con claridad, según las tendencias sociopolíticas de su tiempo, que una de las dos salidas a la situación que se enfrentaban los judíos era la asimilación judeoalemana y, por ende, la disimilación reactiva religiosa, o empezar a defender una euforia patriótica y regresar al mundo judío, a sus orígenes. Nunca se mostraron simpatizantes con alguna de estas salidas o soluciones. Su condición judía era evidente por sí misma, pero a su vez, pertenecían ya a un mundo judeoalemán. Eran de aquellos judíos cada vez más imaginarios, siempre en busca de una identidad perdida.⁹ De ahí que rompieron con la idea de progreso, acuñada desde una racionalidad mecanicista, legitimadora de un orden dado, justificadora del perpetuo darse de lo dado. Para encontrar la tierra prometida, sería necesaria una postura crítica ante la Ilustración para evitar, así, tanto un total desencanto del mundo cayendo en un historicismo, como un reencantamiento reactivo del mundo que reconozca a la lógica del dominio del progreso como logro histórico definitivo.

Encontramos en ellos un modo de abordar el pensamiento ilustrado. Formulan, ineluctablemente, una crítica de la Modernidad, a sus postulados imperialistas. Emiten una crítica radical a la civilización occidental, donde radical no

⁷ J. A. Pérez Tapias, "Humanidad y barbarie. De la 'barbarie cultural' a la 'barbarie moral'" [en línea], http://www.ugr.es/~pwlac/G10_04JoseAntonio_Perez_Tapias.html

⁸ Cfr. I. Wohlfath, *Hombres del extranjero. Walter Benjamin y el Parnaso judeoalemán*, México, Taurus, 1999, pp. 22-23.

⁹ *Ibidem*, p. 27.

significa total, pues, al tener como punto de partida del pensar y del filosofar al sufrimiento humano, rebasan la noción de razón hegemónica ilustrada, pues ésta, cuando pudo confrontarse con el “otro” y “lo otro”, y controlarlo, vencerlo y violentarlo es porque se había descubierto como un “ego” conquistador, colonizador de la alteridad. Rechazan un proyecto unívoco y hegemónico de civilización asentado en la Modernidad, además de señalar los límites de la racionalidad que deviene irracionalidad. Desde condiciones posmetafísicas, ambos emprenden una crítica a la razón trascendental moderna en cuanto que ésta subsume lo distinto y lo encierra en sus redes totalitaristas para identificarlo y desaparecerlo.

La pretensión, pues, de estos filósofos radica en que la ética puede acceder a otro proyecto y centrarse en un plano ético distinto del abandonar el pensar ontológico, por una parte, y por otro, a la autosuficiencia y autorreferencialidad de la razón ilustrada. Desde esa pretensión, lanzan una invitación para que la injusticia que atraviesa este mundo no tenga la última palabra,¹⁰ deviniendo una exigencia de la responsabilidad por el otro, un hacerse cargo del destino de los otros.¹¹

La razón ilustrada por su carácter trascendental es suficiente en sí y por sí misma, es autónoma; de ahí la decisión de servirse de ella con independencia sin otros límites que aquellos que le vengán dados por su propia naturaleza. Se desentiende de la experiencia, pues ésta, bajo el esquema de la filosofía tradicional —centrado en la metafísica del ser— y desde el marco autorreferencial y autosuficiente de la razón ilustrada —postura sostenida por una metafísica epistemológica—, fue siempre soslayada. De tal modo que, de la mano del pensamiento filosófico judío, se intenta recuperar y reconsiderar la experiencia, una experiencia auténticamente humana. Fijándose, pues, en el sufrimiento humano causado socialmente, emiten una crítica a la razón ilustrada hegemónica, con lo cual impulsan una crítica desde la tradición judeocristiana.

El pensamiento de estos filósofos judíos nos permite pensar de otro modo la realidad sometida a la universalidad teórica, universalidad que se ha olvidado de la singularidad del sufrimiento y, por tanto, del destino de los que a lo largo de la historia han experimentado el peso del sufrimiento humano y han sido olvidados porque se ha pensado que son irrelevantes. Pues a decir de Reyes Mate, el judaísmo —por lo menos el judaísmo transmitido por estos pensadores— constituye un símbolo que, al trascender el ámbito judío, permite reflexionar la marginalidad de ma-

---

¹⁰ Cfr. M. Horkheimer, *op. cit.*, pp. 169; 194; 207.

¹¹ E. Levinas, *Entre nosotros. Ensayo para pensar en otro*, Valencia, Pre-Textos, 1993, p. 129.

nera general y, de manera particular, el sufrimiento impuesto a tantos y a tantos hombres en la historia.¹² Es decir, sugieren reflexionar en torno a la universalidad, pero partiendo de la base de la experiencia de los vencidos, los marginados, de la base de la experiencia del sufrimiento. La tarea es abordar el sufrimiento singular para darle un lugar diferente del que le han dado los esquemas mencionados anteriormente, la metafísica del ser y la metafísica epistemológica, cuando lo conceptualizan.

Una cuestión fundamental que atienden estos filósofos judíos es la ética; llegan a replantear la heteronomía. Es decir, contrariamente a la gran enseñanza kantiana, la fuente de la ética no sería la razón práctica presente en todos los hombres, no derivaría de la preocupación por universalizar las máximas de sus acciones, sometiendo así sus sentimientos y emociones a su imperativo. Reyes Mate asevera al respecto: “Esta fuente sería heterónoma, provendría del sufrimiento del individuo singular, de carne y hueso, aunque sea desconocido, porque este sufrimiento despertaría, por sí mismo, el sentido de una responsabilidad que no se limita a la de sus propios hechos y gestos.”¹³

Sin embargo, hay que tener cuidado de no caer en una heteronomía que aliene a los hombres.¹⁴ Seguramente esta era la aberración que evitaban los modernos al elevar la autonomía del ser humano como criterio desde el cual se puede constituir el sujeto moral. Por ello, hay que evitar caer en la identificación entre libertad y autonomía. La libertad se despierta en el hombre en el momento de su respuesta al otro. Y en este sentido, el sufrimiento humano no acepta prórroga, no tolera postergarse, es una llamada imperante. El sufrimiento, pues adviene como una autoridad, que apela a la responsabilidad, a nuestra responsabilidad, pues el que sufre es un ser humano concreto, de carne y hueso. Se rescata, así, la singularidad del sufrimiento. “Se trata [...] de velar por la vulnerabilidad del prójimo, aunque sea incapaz de pedir auxilio, y de descubrir cómo esa fragilidad del otro, fragilidad prometida a la muerte, liga a cada uno, con una fuerza que ella misma ignora, a una responsabilidad insustituible.”¹⁵

¹² Cfr. Catherine Chalié, “Prefacio”, en Reyes Mate, *La herencia del olvido. Ensayos en torno a la razón compasiva*, Madrid, Errata naturae, 2008, p. 13.

¹³ *Ibidem*, p. 15.

¹⁴ *Ibidem*, p. 16-18.

¹⁵ *Ibidem*, p. 15.

Desde la singularidad del sufrimiento, estos filósofos judíos invitan a pensar de otra manera la universalidad, a pensarla con más modestia, pues hay que cuidarnos de la universalidad que encubre el sufrimiento, ya sea justificándolo o negándolo.

EL SUFRIMIENTO HUMANO SE EXPRESA EN EL INDIVIDUO CONCRETO. CRÍTICA DE LAS POSTURAS UNIVERSALISTAS QUE IDEOLOGIZAN EL SUFRIMIENTO HUMANO

La temática del sufrimiento en la carrera intelectual de estos pensadores judíos es axial de principio a fin al pensar su singularidad y al rescatarlo de las pretensiones universalistas que intentan justificarlo, encubrirlo y legitimarlo. De ahí que algunos de ellos, unos más que otros, clarificarán sobre su origen. Por ejemplo, los filósofos de la escuela de Fráncfort de origen judío, apoyándose en estudios filosóficos, sociológicos, económicos y hasta psicológicos, nunca se desentenderán de descifrar y analizar su origen y perpetuación. Su esfuerzo intelectual develará que el sufrimiento humano y las contradicciones históricas presentes en él son el resultado de una praxis humana, que a final de cuentas es praxis social.

El sufrimiento social y que, a su vez, es padecido en lo individual, es praxis social. Es perpetrado con intenciones claramente dirigidas, intereses muy definidos y estructurados ideológicamente. Y en él están imbricados historia y progreso, historia y libertad, historia y racionalidad, pero también, historia e irracionalidad, historia y opresión, historia y barbarie. Esta mirada dialéctica es una mirada con otro enfoque distinto del de los ilustrados, como nos lo hizo saber W. Benjamin, enigmático y filósofo judío. Es una mirada que parte desde las ruinas, como lo viera el ángel de la historia de la Tesis IX de su obra *Tesis sobre filosofía de la historia*.¹⁶ Cuando la idea de progreso, idea acuñada en la ilustración, se invertía, es decir, no había progreso, sino regresión, el progreso justificaba el sufrimiento humano causado y con ello, la tarea ilustrada primordial era fabricar cortinas ideológicas, en cuya parte trasera se condensaba la desgracia.¹⁷ Una de las finalidades de estas cortinas consistía en anular la tensión dialéctica frente a lo establecido y que la razón acabara por desaparecer en los omnicomprendidos procesos anónimos de

¹⁶ Vid. Reyes Mate, *Medianoche en la historia. Comentarios a las tesis de Walter Benjamin "Sobre el concepto de historia"*; Madrid, Trotta, 2006, pp. 155-167.

¹⁷ Cfr. M. Horkheimer, "Prólogo", *Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos*, Madrid, Trotta, 1998, p. 55.

producción de lo establecido al rendirle culto como fetiche.¹⁸ Al mismo tiempo, la justificación del sufrimiento, que a fin de cuentas es ideología, pretende eliminar la tensión dialéctica en la que se cifra la vida humana y, con ello, negar las contradicciones sociales e históricas que origina el sufrimiento mismo. La ideología invisibiliza el sufrimiento, puesto que el sufrimiento conflictúa, es raíz de conflictos. Y todavía más, las ideologías minimizan la negatividad del sufrimiento, le restan importancia, eternizándolo. Aunque como expresa T. Adorno, otro pensador judío, “la necesidad de dejar que el sufrimiento hable con elocuencia es condición de toda verdad”¹⁹.

Ya en el prólogo de *Dialéctica de la Ilustración*, Horkheimer escribía: “Un pensamiento crítico que no se detiene ni ante el progreso exige hoy tomar partido en favor de los residuos de libertad, de las tendencias hacia la humanidad real, aun cuando éstas parezcan impotentes frente a la marcha triunfal de la historia”.²⁰ Y esto muy a pesar de la lógica del poder imparable que presupone el progreso y posibilita el *continuum* de la historia. Es decir, a la historia humana, desde el progreso dirigido por la lógica del poder, asumida como ley natural, le correspondería avanzar naturalmente “hacia mejor”. A esta idea de progreso la acompaña tanto el uso mismo de la razón en su aspiración a instaurar una sociedad racional y también los avances científico-técnicos efectivos a finales del siglo XIX. Sin embargo, Horkheimer entrevió muy bien la condición ideológica de esa idea de progreso analizándolo muy bien en *Dialéctica de la Ilustración y Crítica de la razón instrumental*.

No sólo se trata de señalar al progreso como ideología sino de explicitar, precisamente, lo que oculta y su pretensión de dejarlo en el olvido como si nada hubiera pasado. Se trata pues, de analizar y aclarar el momento destructivo del progreso. Éste genera sufrimiento, lo justifica y lo cree necesario como costo inevitable.²¹

El momento destructivo del progreso implica más bien una regresión, por causa de que la Ilustración misma es paralizada por el miedo a la verdad,²² que,

¹⁸ Cfr. C. Ruiz Sanjuán, “La evolución teórica del marxismo: del materialismo histórico a la crítica de la conciencia fetichista”, *Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política*, núm. 50, enero-junio, 2014, pp. 143-165.

¹⁹ Cfr. T. W. Adorno, *Dialéctica negativa. La jerga de la autenticidad*, Madrid, Ediciones Akal, 2005, p. 28. “La necesidad de prestar voz al sufrimiento es condición de toda verdad. Pues el sufrimiento es objetividad que pesa sobre el sujeto; lo que éste experimenta como lo más subjetivo suyo, su expresión, está objetivamente mediado.”

²⁰ M. Horkheimer, M. T. Adorno, *Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos*, Madrid, Trotta, 1998, pp. 49-50.

²¹ Cfr. M. Horkheimer, *Crítica de la razón instrumental*, Madrid, Trotta, 2010, p. 142.

²² Cfr. M. Horkheimer, M. T. Adorno, *op. cit.*, p. 54.

como expresamos anteriormente, no se puede hablar de verdad, sino dejamos hablar al sufrimiento. Ambos conceptos, el de Ilustración y el de verdad, han de entenderse aquí no sólo en el sentido de la historia de las ideas, sino en sentido real. Así como la Ilustración expresa el movimiento real de la sociedad burguesa en su totalidad bajo la forma de su idea encarnada en personas e instituciones, del mismo modo la verdad no significa sólo la conciencia racional, sino también su configuración en la realidad. Y en eso consistió la regresión mencionada: el peso del capitalismo y de la ciencia-técnica había configurado realmente un sufrimiento social e individual; generación de víctimas lanzadas al margen de la historia. Y a manera de pregunta: ¿no sería acaso esta la verdad que no quería ver la Ilustración y ante la cual se había paralizado por miedo?²³ Era palpable, ya a mediados del siglo xx, que el avance progresivo de los medios técnicos iba acompañado por un proceso de deshumanización.²⁴

Hay una conexión incubada bajo el imperio de la razón instrumental entre progreso civilizatorio y sufrimiento social. El sufrimiento humano ya no se explica a partir de la relación hombre-naturaleza, pues, con el amplio dominio sobre la naturaleza efectuado por la razón instrumental, ya no es posible sostener el sufrimiento como natural. Ahora queda pensar el sufrimiento humano según el proceder de esa misma razón, pero ya no a nivel de relación con la naturaleza, sino a nivel de relaciones sociales. Y Horkheimer, considera que la razón instrumental, razón ciega y conservadora, cae en una postura subordinada al progreso, en una adoración del progreso que conduce a la antítesis del progreso mismo.²⁵

La opresión y explotación social pronto se vieron acentuadas por el desarrollo ciego de la técnica. O sea, la irracionalidad de la razón instrumental originó, propició y fomentó sufrimiento social. Y esperar a que esa razón se percatara de

²³ Cfr. Horkheimer, M., *Crítica de la razón instrumental*, p. 187.

²⁴ *Ibidem*, p. 43.

²⁵ *Ibidem*, p. 162.

los monstruos que iba produciendo —y sigue produciendo—, no era posible. Pues expresión de esa racionalidad instrumental es “ese momento fatídico del desarrollo de la razón moderna en el que ésta escapa a la voluntad del hombre y orienta a la historia por derroteros imprevistos”.²⁶

Dicho lo anterior, por eso Horkheimer llega a pensar el progreso como barbarie. Opresión y explotación son realidades constantes, porque la adaptación al poder del progreso implica el progreso del poder.²⁷ El progreso se extiende una vez que la capitulación del progreso al poder es manifiesta. Tal hibridación ya no permite ver catástrofes ni escombros ahí donde los hay. Bajo este tenor, y para reforzar la idea de que la ideología justifica el sufrimiento, nos referimos al ángel aludido en la Tesis IX de Walter Benjamin, *El ángel de la historia o por qué lo que para nosotros es progreso*,²⁸ pues lo que a nosotros se presenta como una cadena de acontecimientos, el ángel lo ve como una catástrofe única que acumula sin cesar ruinas sobre ruinas.

En la vinculación estrecha entre progreso y sufrimiento social presente en las teorías políticas modernas, dominadas por la autonomía del sujeto y la confianza en el progreso incesante de la humanidad, por supuesto que se toma en cuenta que el progreso supone un costo social y que ese costo es una injusticia, pero lo entiende bajo la sentencia de que esa negatividad es una excepción,²⁹ algo provisional y transitorio, que acabará repercutiendo en el bien de todos y, por tanto, en el grupo humano de los desfavorecidos, que es el vivero del llamado costo social de la historia. Pero como dice Reyes Mate, eso sería una lectura progresista de la política.³⁰

Como crítica a esa lectura progresista de la historia y retomando el *Angelus novus*³¹ de Walter Benjamin, diremos que el progreso está animado por una lógica

²⁶ Reyes Mate, “Sendas perdidas de la razón”, *Ideas y Valores*, No. 100, abril 1996, Bogotá, p. 79.

²⁷ M. Horkheimer, M. T. Adorno, *op. cit.*, p. 88.

²⁸ Reyes Mate, Tesis IX, “El ángel de la historia o por qué lo que para nosotros es progreso”, en Reyes Mate, *Medianoche en la historia. Comentarios a las tesis de Walter Benjamin “Sobre el concepto de historia”*, Madrid, Trotta, 2006.

²⁹ “Sólo quien hoy sea el precio del progreso puede hacer otra lectura del proceso en su conjunto. Ése o esos pueden decir que una parte de la sociedad-que-progresas ha vivido en un estado de excepción que no es excepcional o provisional, sino permanente”. *Vid.* Reyes Mate, *Medianoche en la historia...*, p. 124.

³⁰ Reyes Mate, *La herencia del olvido...*, p. 205.

³¹ *Vid.* R. Mate, *Medianoche en la historia...*, p. 155. Tesis IX: Hay un cuadro de Klee que se llama *Angelus Novus*. Representa a un ángel que parece estar a punto de alejarse de algo a lo que está clavada su mirada. Sus ojos están desencajados, la boca abierta, las alas desplegadas. El ángel de la historia tiene que parecersele. Tiene el rostro vuelto hacia el pasado. Lo que a nosotros se presenta como una cadena de acontecimientos, él lo ve como una catástrofe única que acumula sin cesar ruinas sobre ruinas, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer los fragmentos. Pero desde el paraíso sopla un viento huracanado que se arremolina en sus alas, tan fuerte que el ángel no puede plegarlas. El huracán le empuja

catastrófica. Y es que, precisamente, se trata de considerar el progreso como catástrofe si realmente queremos salir de su embrujo. O, como lo expresa Horkheimer, “si la Ilustración no asume en sí misma la reflexión sobre este momento regresivo, firma su propia condena”.³² El *Angelus novus* ayuda a Benjamin a detectar, bajo la apariencia petrificada, inerte, el final de una historia; decadencia o caducidad. Ve tras los escombros o las ruinas el triste final de un proyecto de vida, una derrota y olvido. A final de cuentas, se percata de la vida fallida, vida frustrada y el sufrimiento causado por la imparable lógica del progreso. Pues “la maldición del progreso imparable es la imparable regresión”.³³ Las ruinas, los cadáveres, escombros, las víctimas de la historia, los vencidos de la historia, los que quedan en los márgenes de la historia obedecen a una misma lógica. No son desperfectos o daños colaterales, sino productos necesarios derivados de la lógica propia del avance histórico. Desde el progreso se trivializa y se sigue trivializando el sufrimiento de quienes pagan el coste de la historia. El derecho a la felicidad de los que sufren sigue estando presente, sólo que el peso del progreso presenta como natural lo que es netamente social.

Lo desafiante de pensar el progreso como barbarie, como destrucción, supone una provocación para aquellos ilustrados confiados en que, por el curso del progreso el hombre, se alejaba de la barbarie de la que procedía, al tiempo que alcanzaba la realización de sus sueños más humanitarios. Con Horkheimer, ya no es posible sostener una pretensión salvífica de las filosofías modernas de

la historia, pues la lógica de éstas no lleva a la felicidad al ser humano. Antes bien, el carácter inagotable, perfectible e invencible del progreso lo ha llevado a injusticias, atropellos, barbarie y sufrimientos. Son sufrimientos absurdos que se pueden evitar, sin embargo, se les prolonga y extiende, pues el *continuum* del progreso imparable acumula sufrimiento, sufrimiento injustificable. Y, en ese sentido, comprendemos al

---

irresistiblemente hacia el futuro, al que da la espalda, mientras el cúmulo de ruinas crece hasta el cielo. Eso que nosotros llamamos progreso es ese huracán.

³² M. Horkheimer, M. T. Adorno, *op. cit.*, p. 53.

³³ *Ibidem*, p. 88.

progreso como ideología, a saber: justifica lo injustificable, legitima lo ilegítimo, naturaliza lo que de suyo es social, y normaliza lo que es excepción.

A partir de lo dicho hasta ahora, podríamos desprender dos aspectos, a saber: *a)* asumir una postura conformista ante el progreso, lo que supondría un eterno retorno de lo mismo, y en ese sentido conservadurista, o *b)* denunciar la lógica del falso progreso, y tomado éste como absoluto, radicaría en una crítica como negación de todo falso absoluto (dominio, poder, mercado, nación, progreso, etc.) Esto último nos permite enunciar los siguientes postulados de la tradición judía, como pueden ser: *I)* ninguna realidad finita se puede asumir y reconocer como absoluta y *II)* la negación de crear imágenes de lo absoluto.³⁴

ACERCAMIENTO A LA COMPASIÓN DESDE LOS FILÓSOFOS JUDÍOS DEL SIGLO XX

Con lo anterior, hemos afirmado que al sufrimiento siempre se le ha querido justificar, encubrir, legitimar. Con esto, se le ha quitado el peso de pensarlo en la filosofía al demeritarlo, devaluarlo e invisibilizarlo. Ha habido una reticencia de la filosofía al ahora de tratar el sufrimiento. Y, precisamente, una enseñanza de estos pensadores judíos es que del sufrimiento no se puede hablar en vano. Y claro está, el sufrimiento es, efectivamente, un desafío a nuestra manera habitual de ver y convivir con las cosas. De ahí que, quien sufre al dirigirse al otro no está pidiendo que se le aclare la razón de su sufrimiento, sino que está clamando por la felicidad de la que está privado. Demasiado para la filosofía. Pero de eso se trata. La postura filosófica de la que hemos partido al seguir a estos filósofos judíos hace eco de la voz del mesianismo profético que es la denuncia de la injusticia, con la voluntad realista de poder vencerla. Todos ellos vienen de una tradición en la que justicia y el sufrimiento pueden ser vencidos. Señalamos nuevamente esto último porque alude a lo que mencionamos arriba en cuanto que el sufrimiento humano es resultado de una praxis humana, praxis social y expresión de contradicciones históricas y, por esto, puede ser aminorado y vencido.

Pero Reyes Mate, siguiendo el pensamiento de Rosenzweig, asevera que el punto de partida de un nuevo pensamiento “no es la clásica ¿por qué el ser y no la nada?, sino quién sufre”.³⁵ Esta pregunta bajo la lupa de lo anteriormente

---

³⁴ Cfr. M. Horkheimer, *Anhelos de justicia...*, p. 120.

³⁵ Reyes Mate, *Memoria de Occidente. Actualidad de pensadores judíos olvidados*, Barcelona, Anthropos, 1997, p. 216.

dicho atiende la singularidad de quien sufre porque el sufrimiento no puede ser justificado, ni encubierto y ni legitimado.

Hay mucho sufrimiento humano producido por el mismo ser humano, de cuyos sufrimientos sí podemos hacernos cargo. O lo que W. Benjamin ya lo dijo con palabras contundentes: “Toda expresión de cultura es expresión de barbarie”.³⁶ Que no es otra cosa que decir que toda cultura, en tanto expresión de la creatividad humana, conlleva sus propios costes. El sufrimiento, pues, es producto social e individual. Y la filosofía no puede cerrar los ojos ante el hecho del sufrimiento, pues éste no es fatalidad histórica ni es un decreto de los dioses, sino que es cosa del ser humano.

Ha llegado el momento de enunciar que es en el sufrimiento donde se expresa el individuo concreto.³⁷ Esto nos dirigirá a señalar que los rasgos compasivos se muestran al responder por el sufrimiento de los otros. Pero vayamos con calma. Para las posiciones provenientes del nuevo pensamiento filosófico judío, la persona singular no se constituye por él mismo, sino que está ya siempre constituido por la relación con el otro, con el tú. El otro interpela, a la vez que es irreductible.³⁸ El tú, el otro, nos sale al encuentro desde su situación concreta, con sus rasgos propios. Y su interpelación es dirigida desde su singularidad de lo que le concierne, especialmente desde su sufrimiento o situación de injusticia, teniendo la iniciativa en ese encuentro el tú.

Ese tú no es genérico o abstracto; es alguien de carne y hueso, y el yo interpelado por el sufrimiento del otro capta la relacionalidad diferente que está frente a él. El tú es un otro irreductible a mí. Es decir, yo soy alguien constituido en esta interpelación que me abre los ojos a la diferencia y particularidad inalienable del tú. En esta interpelación descubro al otro como persona y me descubro persona o sujeto responsable. Este reconocimiento es precientífico y prerrelexivo: antes que comience a argumentar reconozco al otro como alguien, persona, y no como una piedra un objeto de uso.³⁹

Además, advertimos que el desafío proveniente del tú no se agota en el conocimiento: no se trata de aclarar-se acerca de la razón del sufrimiento del otro, sino que su interpelación me sitúa para acabar con dicho sufrimiento. En este sentido, el dolor del otro no me está pidiendo comprensión intelectual, sino

---

³⁷ J. M. Mardones, *op. cit.*, p. 109.

³⁸ M. García Baró, “La filosofía judía de la religión en el siglo XX”, en M. Fraijó, *Filosofía de la religión. Estudios y textos*, pp. 701-723.

³⁹ Cfr. Reyes Mate, *Memoria de Occidente...*, pp. 216-218.

una actitud veraz en mí y la decisión de empeñarme por el cambio efectivo de las condiciones que producen ese sufrimiento. Solamente una aproximación que se haga cargo de esta situación sufriente del otro, merecerá credibilidad. Al hacerme cargo del otro tú, me doy cuenta de mi responsabilidad práctica respecto a él: hacerse cargo del otro equivale a cargar con él.⁴⁰

Por último, encontramos en Erich Fromm una imagen de lo que venimos reflexionando que ya está presente en el Antiguo Testamento y que clarifica un horizonte humano. Una cualidad o atributo con el que Yahvé se da a conocer a los seres humanos es el escuchar a un pueblo sufriente, aunque este pueblo no dirija su clamor o su queja a Él. En su obra *Y seréis como dioses*, Fromm relaciona la idea de reconciliación con la posibilidad de que el pueblo hebreo pueda salir del sufrimiento ocasionado por el dominio egipcio. A decir de Fromm, “el comienzo

de la liberación reside en la capacidad del hombre para sufrir, y éste sufre si es oprimido, física y espiritualmente”.⁴¹ El punto de partida de la reconciliación es el sufrimiento. La reconciliación es posible por el sufrimiento padecido. “El sufrimiento lo mueve [al hombre] a actuar contra sus opresores, a buscar el término de la opresión, aunque no puede aún buscar el término de la opresión.”⁴² Pues, “si el hombre ha perdido su capacidad de sufrir, ha perdido también la capacidad de cambiar”.⁴³

El texto no dice que los hijos de Israel clamasen u orasen a Dios, sino que

⁴⁰ Cfr. *ibidem*, pp. 219-223.

⁴¹ E. Fromm, *Y seréis como dioses*, Buenos Aires, Paidós, 1989, p. 85.

⁴² *Idem*.

⁴³ *Idem*.

Dios los oyó gemir por su esclavitud y que Él comprendió. El grito que surge, sin destinatario, se abre camino hasta Dios, porque Dios comprende el sufrimiento. El punto esencial aquí es que el grito no está dirigido a Dios, sino que Dios comprende el sufrimiento y por ello decide socorrerlos. Como señala el mismo Fromm, “comprender” se expresa con el sentido de conocer penetrante o profundamente y se emplea a propósito del conocimiento que tiene Dios del hombre y del conocimiento que el hombre tiene del hombre. Es decir, los hebreos no habían clamado a Dios, sino que éste los había escuchado a causa de sus angustias, aflicciones y exactores, de sus sufrimientos. Se requiere un conocimiento como el de Dios y una comprensión profunda como la suya, para escuchar el clamor que nunca fue dirigido a Él.⁴⁴ Comprender no es, pues, un verbo alusivo a mero conocimiento intelectual. Alude más bien, al horizonte de sentido y significado encontrado al hacerse cargo del sufrimiento. Un comprender profundo se hace cargo del sufrimiento, porque ello muestra que, en esa relacionalidad, lo primero es negar lo que niega la vida humana.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Algunos rasgos de las posturas filosóficas de los filósofos judíos de inicios del siglo pasado que hemos analizado nos invitan a mirar la realidad de nuestro mundo, no escamoteando la verdad para darnos cuenta, precisamente, que son causas históricas y sociales muy específicas las que provocan demasiado sufrimiento humano. Y es que éste, no es algo sin más, sino que nos topamos con sus figuras concretas en seres humanos que sufren, ríen, viven y mueren. También nos indican que la interpelación del otro, del tú, no es un asunto entre dos, sino que es un asunto social que nos abre al sufrimiento de la humanidad, pues no es asunto de fatalidad histórica ni de un destino decretado por los dioses. Recordemos que el sufrimiento es social porque tiene origen y causas bien humanas. Y por último, la interpelación del sufrimiento del otro nos pone frente a una realidad histórica que es contingente y, por tanto, puede ser de otra manera.

---

⁴⁴ Cfr. *ibidem*, pp. 85-87.

LA FRÁGIL VERDAD. POSVERDAD, TEORÍAS DE LA CONSPIRACIÓN, DESINFORMACIÓN Y CRISTIANISMO EN TIEMPOS DE PANDEMIA

UNA POSIBLE ENTREVISTA

Rodrigo Guerra López*

Durante la pandemia, varios catedráticos del Centro de Investigación Social Avanzada (Cisav) han dialogado sobre el significado filosófico, cultural y político de la pandemia de COVID-19 para el mundo y para la Iglesia. A continuación, presentamos las respuestas que Rodrigo Guerra ha ofrecido a algunas de las preguntas más relacionadas con la posverdad, las teorías de la conspiración y la desinformación en tiempos de pandemia.

¿CÓMO DESAFÍA EL CONTEXTO DE PANDEMIA A LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA?

La filosofía contemporánea tiene múltiples tendencias y exponentes. No existe una respuesta “filosófica” unificada al desafío que representa la pandemia. Sin embargo, tal vez sí hay que reconocer que esta peculiar coyuntura ha permitido verificar una vez más que una tarea de la filosofía es “pensar el propio tiempo” como intuía Hegel. Cada vez que la filosofía se ha alejado de la interpretación de su momento y circunstancia ha aparecido un déficit tanto para la filosofía como para la historia. Todos los estudios que aparecieron a partir del final de la segunda guerra mundial para diagnosticar el “cambio de época”, la crisis de la “modernidad” y el surgimiento de diversas reacciones “posmodernas”

---

* Centro de Investigación Social Avanzada (Cisav).

ayudaron a mostrar la necesidad de recuperar la historia para la filosofía. Sin embargo, esta recuperación quedó lastrada por el complejo antimetafísico de algunas propuestas que disminuyeron el horizonte de comprensión y en ocasiones sumergieron a la reflexión en un triste pesimismo de base irracionalista. Cuando el ser se vuelve débil y la inteligencia, por su parte, no lo logra alcanzar, el producto reflexivo resultante tiende a volverse banal, aun cuando esté revestido de la parafernalia propia de la erudición filosófica.

¿QUÉ RASGOS DE LA CRISIS MODERNA SE HAN ACENTUADO EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA?

La modernidad no ha sido jamás un monolito. Posee diversas tendencias en su interior, tal como agudamente detectó Augusto Del Noce. Cuando hablamos de crisis de la modernidad, fundamentalmente nos referimos a la crisis del pensamiento ilustrado y a la crisis del pensamiento positivista-cientificista. La tendencia a la autolegitimación de ambas posturas colocó las bases para modelos sociales igualmente autocerciorados, que al mostrar de un modo o de otro sus contradicciones, pusieron el medio de cultivo para las reacciones postmodernas. Estas últimas tampoco son un monolito; sin embargo, en algunas de sus posturas más extendidas, la razón se presenta como debilitada. Es como si un gran sopor o un gran aburrimiento de la razón invadiera todo y buscara echar abajo toda pretensión de discurso racional riguroso, toda explicación causal estricta, todo afán de universalidad. En el contexto que nos brinda la pandemia, tengo la impresión de que se han exacerbado en algunos ambientes varios rasgos de esta atmósfera: pensamiento débil, inclinación a explicaciones mágicas, teorías de la conspiración, posverdad, búsqueda de códigos secretos que expliquen el futuro, pragmatismo irracionalista, fideísmo, etcétera.

¿POR QUÉ UBICA A LA POSVERDAD EN ESTE ELENCO? ¿CUÁL ES SU NATURALEZA?

Existe todo un debate en torno al concepto de *posverdad*. Esta palabra se popularizó a partir de 2010 y tiene aparejados otros compañeros de viaje, como *postdemocracia*, *fake news* y similares. En mi opinión, la palabra *posverdad* quiere indicar el reino posmoderno de la apariencia fracturada de la realidad. Es esa cultura, ese lenguaje, esa actitud que hace indistinguible la verdad de la no-verdad;

es trivializar los hechos e inflar las percepciones a partir de recursos “verosímiles” pero no “verdaderos”. Es la acentuación unilateral de la emotividad como sustituto del rigor racional. Y, lo más peligroso, la posverdad es el terreno ideal para la catálisis de la pseudociencia y del extremismo, basados en las pasiones a costa de los argumentos. Algunos pensadores posmodernos han tratado de evitar que se les asocie con la posverdad. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, parece ser más claro que el “pensamiento débil” y declarar prematuramente “la muerte de la metafísica” tienen consecuencias culturales que se tornan aun en contra de sus propios creadores. Ocultar la verdad o no decirla no es algo nuevo. La cuestión hoy es la trivialización de los referentes reales. Dicho de otro modo, es como si lo real tuviese poco peso, poca densidad, ante la ola incontenible de palabras que navegan al margen de sus parámetros elementales. Más aún, en los casos más extremos de retórica, por ejemplo, neopopulista, es fácil constatar que las palabras pretenden crear lo real, aunque la evidencia muestre lo contrario.

EN LA PANDEMIA ESTA PRÁCTICA PARECE SER BASTANTE COMÚN EN ALGUNOS GOBIERNOS...

La pandemia tiene una dimensión heurística. Visibiliza cosas que ya estaban en el escenario, pero que no lográbamos detectar con la relevancia suficiente. La retórica neopopulista es uno de estos fenómenos. En varios países

del continente americano y de Europa, el subregistro de personas contagiadas o fallecidas a causa de la COVID-19 muestra de manera contundente a qué grado se pretende construir la realidad con palabras, aun a costa de las evidencias que poco a poco emergen aquí y allá. La desinformación organizada estratégicamente desde el poder se vuelve una herramienta de control social. La retórica devora a la lógica y a la ontología. Mientras esto sucede, nuestro pueblo real, empírico, sufre.

AL INTERIOR DE LA IGLESIA ¿CÓMO AFECTAN ESTOS FENÓMENOS DE DESINFORMACIÓN Y POSVERDAD?

El papa Francisco es uno de los pocos líderes globales que se ha atrevido a afirmar con toda claridad que el poder en la historia no tiene la última palabra. Que la historia de nuestros pueblos no hay que leerla principalmente en clave de luchas sin fin entre grupos, sino como don providencial que Dios regala para configurar la identidad cultural de un pueblo que busca su realización y liberación. Para lograr esta lectura “transpolítica”, “cultural”, con una auténtica mirada de fe, el papa nos regala diversas herramientas; entre otras, algunos principios metodológicos para abrir los ojos a una lógica diversa de la que busca imponer la posverdad: la realidad debe tener primacía sobre las ideas, la comunión debe prevalecer sobre el conflicto, el todo es mayor que las partes y los procesos que se realizan a través del tiempo son más importantes que ocupar espacios de poder. Con este tipo de convicciones, en el fondo, Francisco busca animarnos a vivir dentro de una lógica que se deriva del estilo de vida de Jesús más allá de ideologías.

En contraste, y como desafiando la lectura teológica del Concilio, han resurgido viejas teorías de la conspiración dentro de diversos grupos católicos que se han multiplicado aún más en el contexto de la pandemia. La gran mayoría son teorías articuladas de manera irracionalista para tratar de explicar los males del mundo y aun a la mismísima COVID-19. Estas teorías no son complementarias, sino realmente alternativas a la lectura teológica que provee el Concilio Vaticano II y el Magisterio pontificio y episcopal. A pesar de las diferencias entre una y otra, subsisten en todas ellas tres hipótesis particularmente desorientadoras: *a)* es a través del descubrimiento del mal y de sus agentes como se descifra la clave de la historia; *b)* existe un “enemigo” irreductible que explica todo. Normalmente, algún grupo secreto que busca el dominio del mundo, por ejemplo, el “Nuevo Orden Mundial”, los “Illuminati”, los “Bilderbergers”, entre otros; *c)* existe un proyecto que anima a todos estos agentes del mal: “el marxismo cultural”.

Este tipo de diagnósticos altamente lastrados por diversos reduccionismos y simplificaciones terminan siendo el pivote para convocar a la acción, o más bien, a la “reacción” contra los diversos enemigos del mundo. Cualquier persona que haya estudiado un poco, ya sea filosofía o teología, descubre fácilmente en esto una narrativa pseudocientífica más cercana al pensamiento mágico que al análisis histórico, político o teológico estrictos. Lamentablemente, mucha gente buena y sencilla cae presa de estas manipulaciones luego de ver algún video

en YouTube aparentemente serio, pero profundamente intoxicado con desinformación, conexiones causales inexistentes y manipulación de hechos reales o ficticios. Todas estas narrativas alimentan también la posverdad. En otras palabras, todo este submundo de pseudoexpertos que profetizan diversos apocalipsis tienden a sustituir la complejidad sociocultural de lo real a través de un relato simplificado y falaz.

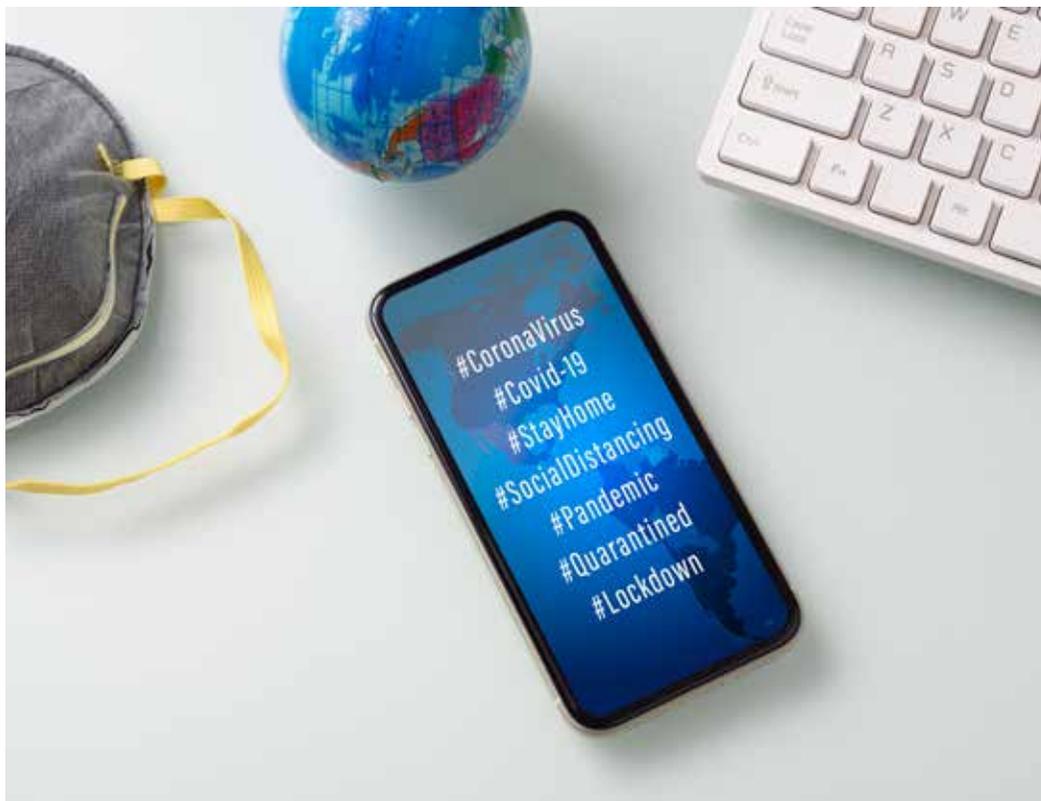
PERO EXISTEN GRAVES PROBLEMAS EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO QUE PARECIERAN SUCEDER CON CIERTA COORDINACIÓN Y EFICACIA ¿NO LO CREE USTED?

En efecto, existen muchos problemas en la sociedad contemporánea. Sin embargo, la cuestión es perder de vista que el criterio hermenéutico para descubrir el significado del mal es el bien, no viceversa. El mal no ilumina. Desde un punto de vista teológico: descubre más el significado de la Historia, la vida de Cristo y de los santos que la historia de la masonería. Esto no significa que la masonería no exista. Lo que significa es que la clave hermenéutica para interpretar este o cualquier otro fenómeno que desafía el cristianismo es la positividad ínsita en lo real. Sin esta perspectiva, los diagnósticos tienden a no identificar algo bueno en los “enemigos” y a motivar “combates totales” ajenos a la lógica del don. Cuando de manera implícita o explícita se privilegia como primer recurso metodológico la identificación de los “enemigos”, de los “infiltrados”, de los “errores”, la mirada se obnubila y eventualmente se desnaturaliza. Existen personas con una *forma mentis* bastante estable que no logran entender que han trastocado la metafísica de la luz que tanto bien hizo en la Edad Media, y han optado por un camino inverso. Ya me imagino que hubiera dicho sobre esto Santo Tomás de Aquino, que tanto apreciaba al pagano Aristóteles, al Pseudo-Dionisio o al árabe Averroes. Si el Angélico Doctor no hubiera apreciado primero que nada la parte de verdad que hay en estos autores, jamás habría sido justo con ellos al señalar sus eventuales deficiencias.

¿NOS PODRÍA PONER ALGUNOS EJEMPLOS?

En las redes sociales, la mentalidad de las “teorías de la conspiración” que privilegian como criterio hermenéutico el error sobre la verdad es frecuente y ha crecido en los últimos meses. Hace poco, un sacerdote mexicano que estudia en Roma publicaba que la filosofía de Gianni Vattimo se inscribe en el “marxismo cultural”; un politólogo argentino admirador del integrista Antonio Caponnetto difunde videos en los que alerta sobre los peligros de la

“nueva izquierda”, sin advertir que sus propias posturas de “derecha” han asimilado las principales deficiencias que él detecta en sus enemigos. Una médico legista pro-vida, discípula del antisemita Julio Meinvielle difunde que el virus que causa la COVID-19 ha sido creado en un laboratorio, está patentado y es promovido por un gobierno mundial secreto presidido por la Reina Isabel II. Un antiguo nuncio de la Santa Sede en Washington promueve abiertamente los aspectos esenciales de la teoría de la conspiración del grupo norteamericano QAnon y declara que el Concilio Vaticano II es inválido. El increíble despiste político, filosófico y teológico de éstos y otros casos nos muestra que el pensamiento débil tiene también sus manifestaciones “católicas”. Afirmando verdades, medias verdades y flagrantes errores amalgamados con retórica y no con rigor científico estricto existen personas y grupos que divulgan con desparpajo las más conspicuas teorías. Este tipo de ejemplos, en su consistencia intelectual profunda, en sus mecanismos argumentativos, se encuentran más emparentados con la pseudociencia que con el análisis social, eclesial, teológico o filosófico verdaderos.

¿ACASO ESTE ESCENARIO NOS MUESTRA QUE NIETZSCHE ES EL GRAN GANADOR DE LA BATALLA CULTURAL AUN POR ENCIMA DE MARX?

Quienes diagnostican el escenario contemporáneo utilizando principalmente categorías dicotómicas como izquierda-derecha, marxismo-capitalismo, conservador-liberal aceptan de manera al menos tácita, y algunas veces explícita, que la realidad se define por luchas de poder. El poder, sus juegos y sus grupos se vuelve lo decisivo en los análisis. Cuando miramos el Concilio Vaticano II o aprendemos de autores como Augusto Del Noce, Methol Ferré, Joseph Ratzinger, Karol Wojtyla o Jorge Mario Bergoglio, la mirada es otra. Sus lecturas sobre la modernidad y el cambio de época son de orden antropológico, cultural y religioso. Este enfoque es más profundo y permite entender que las fuerzas que realmente transforman al hombre y a la historia son aquellas que logran transformar su corazón. Sin una comprensión metafísica y teológica que supere el dualismo *extrinsecista* entre naturaleza y gracia, es muy difícil comprender el origen y las evoluciones del proyecto moderno. En esta breve explicación no es posible abundar gran cosa en ello. Lo único que tal vez conviene anotar es que evidentemente Nietzsche vence a Marx en muchos planos. Pero quien sonrío por encima de ambos es Hegel.

¿QUÉ QUIERE DECIR CON ESTO?

Desde mi punto de vista, el proyecto moderno-ilustrado y el proyecto moderno-positivista entraron en crisis sin duda alguna inflando la razón hasta el absurdo. Esta inflación no es de orden racional, sino irracional, como se puede vislumbrar en algunas interpretaciones del pensamiento cartesiano que colocan al *voló* antes del *cogito* —Fabro y Cardona así lo interpretaron—, o a la acción como origen del “yo” —baste recordar el inicio del pensamiento de Fichte—. Por ello, no es de extrañar que Nietzsche aparezca y cuestione su entorno desarrollando el irracionalismo que siempre ha estado a la raíz del racionalismo. Las reacciones posmodernas, entonces, no son rupturas con el “paradigma” anterior, sino desarrollos “tardomodernos” guiados por un mismo afán prometeico que se expresa en diversos lenguajes y circunstancias. Prometeico es Marx construyendo una utopía social sin clases como Nietzsche afirmando un Prometeo dionisiaco.

Massimo Borghesi ha tenido el mérito indiscutible de comprender con gran erudición y finura que el autor en el que la humanización de Dios y la deificación del hombre se vuelven parte de un mismo proceso es Hegel. La cristología hegeliana disuelve el aspecto sobrenatural y redentor de Jesucristo y lo inmanentiza al interior de las fuerzas del mundo. El marxismo real sólo fue el preludio de la sociedad opulenta y nihilista, fue la antesala de la tecnocracia y de las nuevas formas de teología política que con integristas de diverso cuño (de derecha o de izquierda, poco importa) están marcando los rasgos fundamentales de la escena contemporánea.

¿EL NUEVO TRADICIONALISMO EN LA IGLESIA CATÓLICA ENTONCES ES POSMODERNO Y SIMULTÁNEAMENTE ESTÁ SUBORDINADO A HEGEL?

A diferencia del tradicionalismo integrista de mediados del siglo xx que era altamente racionalista, las nuevas atmósferas de integrismo católico están conquistadas por el pensamiento débil. Algunas viejas tesis vuelven a emerger —como un cierto afecto por la liturgia tridentina, un conspiracionismo o un cuestionamiento a la autoridad pontificia—, pero traspasadas de una versión debilitada de la racionalidad que exhibe no sólo un problema filosófico, sino una cristología en la que la presencia del *Lógos* (Palabra, Verbo de Dios) que se hace carne es deficiente. Sin prisa, pero sin pausa, la Palabra, el Verbo, es sustituido por las racionalizaciones gnósticas de quien piensa que la Iglesia ha defecionado. El caso de Mons. Carlo Maria Viganò, de Mons. Atanasio Schneider o de sus versiones deslactosadas en América Latina parecen comprobar esta hipótesis empíricamente.

Otra manera de decir esto mismo es que Hegel gana la batalla a través de la metamorfosis del gnosticismo. La secularización e inmanentización de lo más propiamente cristiano resulta grata y políticamente correcta en la sociedad contemporánea y hasta en algunos espacios eclesiales. El moralismo, es decir, la disolución del acontecimiento cristiano en valores, en ética, y hasta en “ley natural” puede dar apariencia de “ortodoxia”, pero encuentra un punto límite al confrontarse con la enseñanza verdadera de Juan Pablo II, de Benedicto XVI o de Francisco.

Estos pontífices, aun cuando gozan de diversa formación y sensibilidad, con gran valor han afirmado que no se comienza a ser cristiano por el encuentro con una idea o con un paquete de valores por correctos que sean, sino a través del encuentro con un *Ereignis*, con un *acontecimiento*, con una Persona viva que

irrumpe imprevisiblemente en la vida y la transforma. Por eso, el *Kerygma* es tan importante. Varias de las resistencias a la reforma eclesial promovida por el papa Francisco y por el Concilio se encuentran precisamente en personas y grupos que no definen su pedagogía kerygmáticamente, sino en clave ética.

QUIÉNES ESTAMOS INTERESADOS EN LA TEOLOGÍA Y EN LA FILOSOFÍA, EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO Y EN LA PANDEMIA ¿DÓNDE PODEMOS ENCONTRAR LUZ Y ORIENTACIÓN?

La verdad densa, recia, consistente, paradójicamente parece frágil, parece débil. El poder se insinúa seductoramente como algo más sólido, como signo de triunfo verdadero, como confirmación histórica de quién tiene la verdad (Hegel nuevamente aparece aquí). Sin embargo, las cosas en realidad no son así. La consistencia ontológica de un pequeño acto de bondad posee una belleza y un significado que por su propia naturaleza rebasan al tiempo y a la historia. Lo “débil” de la verdad en realidad es su fortaleza. Esta cuestión que podría ser explorada metafísicamente bajo ciertos límites, encuentra su verdadero alcance cuando miramos el modo como en América Latina hemos sido alcanzados por la experiencia cristiana.

En 1531, un indio marginal se encuentra con María de Guadalupe en el cerro del Tepeyac. Quien se sabe nada, quien reconoce su impotencia, quien vive en la periferia, es el invitado al cumplimiento de una gran misión: anunciar al propio obispo que la lógica de Dios ha de corregir y reorientar a la lógica imperial. El *Nican Mopohua* precisamente nos narra que el verdadero Dios por Quien se vive se apiada de nuestra debilidad y nos conduce misteriosa, pero realmente hacia un destino singular: hacia el surgimiento de una nueva nación, que acogiendo lo mejor de la cultura hispana e indígena es una síntesis original. En esto está nuestra Esperanza. El pueblo santo de Dios en América Latina, con todas sus heridas y limitaciones, es un modo como Cristo permanece en la historia desafiando a Prometeo. El verdadero Todo está en el fragmento. La persona de Jesucristo, tal como está en el hoy de la historia, es el origen perpetuo de una nueva ontología y de un nuevo camino educativo para todos. María de Guadalupe es, en este sentido, verdadera “Patrona de nuestra libertad” y presencia maternal que, al invitarnos a ser como su Hijo, nos marca un camino intelectual, espiritual y social para el bien de nuestros pueblos.

VISIÓN FILOSÓFICO-TEOLÓGICA DEL CORONAVIRUS. LA INCERTIDUMBRE EN TIEMPOS PANDÉMICOS

Marco Antonio De la Rosa Ruiz Esparza*

La incertidumbre es una de las palabras que mejor describe el estado mental de nuestra era actual.

Álvaro Matamala

La pandemia nos recuerda que la incertidumbre es consustancial a la existencia, que no podemos evitarla por mucho que lo pretendamos. En lugar de buscar manzanas (objetos, teorías, personas, dinero, teología, etc.), debemos aprender a amar la incertidumbre, porque eso es amar la vida.

¿Es posible creer hoy en tiempos de incertidumbre y de búsqueda afanosa de sentido?

Enrique Lluch Frechina

Estamos ante la crisis antropológica y cultural, de extensión global, que ha quedado revelada durante la actual pandemia.¹ Es la primera pandemia global de la historia.² La capacidad de desestabilización de la COVID-19 es impresionante. Un simple microorganismo de 50 millonésimas partes de milímetro, totalmente invisible, ha hecho tambalear el mundo entero, y poner en el centro el valor de la vida y las relaciones sociales.³ No está siendo muy difícil comprender sus dimensiones verdaderas y el impacto que definitivamente dejará tras de sí. Estamos

---

* Misioneros de Guadalupe, México.

¹ Rafael Luciani, "La Iglesia, hospital de campaña tras una batalla. Reflexiones abiertas sobre la conversión pastoral en tiempos de pandemia", *Revista clar, Claves hermenéuticas para enfrentar la pandemia en defensa de la vida*, Año LVII, edición especial, 2020, pp. 41-51; especialmente, la p. 48.

² Daniel Martín Sáez, "La filosofía es como la pandemia", *Nueva Tribuna*, 7 de junio de 2020 [en línea], www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/filosofia-tiempos-pandemia/20200607163856175843.html

³ Ester Bussuets Aibés, Monserrat Escribano Cárcel, "El mejoramiento humano a debate", *Iglesia Viva*, núm. 281, 2020, pp. 5-10; especialmente, la p. 5. Tema: Transhumanismo. Domesticación de la vida [en línea], <https://iviva.org/revistas/281/281-02-PRESEN.pdf>

ante un problema con derivadas exponenciales en el ámbito de la sociedad, la política y la economía. Una sociedad global está experimentando una enfermedad global. Esto convierte a la dificultad en algo inédito. Este virus de compañía vino para quedarse. Pero este virus no es un animal de compañía, por mucho que haya llegado pretendiendo quedarse, pues no es lo mismo un invitado que un intruso.⁴

Densas tinieblas han cubierto nuestros planes y proyectos. El horizonte se nos ha restringido y el futuro parece incierto. El pavor y la incerteza se han apoderado de nosotros.⁵ Ingresamos en el siglo XXI con una serie de desafíos que marcan un cambio de época caracterizada por profundas heridas antropológicas y culturales que replantean lo que significa ser humanos. Algunos hablan de “el fin del humanismo progresista [...]”⁶ lo que podría llamarse lo antihumano o lo posthumano.⁷ Muchas cosas van a cambiar y para siempre. Sin ser apocalípticos, la actual crisis mundial implicará una transformación social sin precedentes con consecuencias humanas, económicas, culturales, demográficas, y políticas inimaginadas. La actual crisis no implica el fin de la sociedad planetaria, sino la apertura a múltiples oportunidades.⁸

Estamos viviendo un tiempo marcado por la incertidumbre. Desde que la pandemia comenzó, esta expresión ha sido una de las más utilizadas y escuchadas. El virus de la COVID-19, novedoso y profundamente agresivo, genera miedo (al contagio, a la enfermedad, a la muerte), temor a lo desconocido, angustia frente a las consecuencias personales y sociales que pueda acarrear. Miedo, temor, angustia, desesperación, orfandad son todas emociones muy justificables frente a algo tan sorpresivo y peligroso.

Los tiempos en los que estamos, somos y nos movemos son, en general, verdadera y preocupadamente inciertos. La incertidumbre —“duda o falta de certeza (conocimiento seguro y claro que se tiene de algo), ansiedad, inquietud”— define

⁴ Francisco José Ruiz Pérez, S. J., *Dios y COVID-19: un diálogo posible*, Suplemento de la Provincia/dlp, 2 de mayo, 2020 [en línea], www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto/vive-deusto/articulos-opin

⁵ Nancy Raquel Fretes Martínez, o.d.n., “¿Dónde está Dios? La certeza nace del amor manifestado en la cruz”, *Revista clar*, *op. cit.*, pp. 34-40; especialmente, la p. 34.

⁶ R. Luciani, *op. cit.*, p. 41.

⁷ Hadjadj, *Regards sur notre temps, Entretiens avec Anne Christine Fournier*, 103. Cit. por *idem*, pp. 41-42, nota 1.

⁸ I. Ariel Fresia, *Las cosas van a cambiar* [en línea], www.sociedadargentinateteologia.org/wp-content/uploads/2020/05/Fresia-las-van-a-cambiar-y-quiza-para-siempre.pdf

con filosofía, estadísticas y experiencias propias y ajenas, ideas, sentimientos y comportamientos de muchos. Cuando el problema tiene su origen, se desarrolla y se centra en torno a la fe, la seriedad se acrecienta con consecuencias personales y colectivas extremadamente onerosas hasta llegar a afectar a la misma vida y a sus principales razones de ser.

¿Es posible creer hoy en tiempos de incertidumbre y de búsqueda afanosa de sentido?⁹

Esto ha puesto lo humano en la línea divisoria entre el ser (lo conocido) y el no ser (lo inesperado). Al caer en una *situación límite*, la persona tiende a liberarse, según Karl Jaspers, de todos los convencionalismos, normas externas, y criterios socialmente aceptados, que algunas veces lo ataban y sin una nota característica de la esfera “existencia humana”. Al permitir a la persona pasar del ser “no auténtico” al auténtico, la situación límite lo arranca de las trabas de la conciencia común, local; según el existencialismo, no es capaz de hacer pensamiento teórico científico.

La situación límite que vive la humanidad hoy nos está forzando a repensar todo cuanto antes constituía el sentido de la vida. Hoy, todo aparece como ilusorio para la mayoría de la humanidad: el mundo de las apariencias, las extravagancias humanas, el consumo, las luchas por lo pequeño, nuestras propias seguridades.

En la situación límite donde la persona está más abierta y libre por encontrarse con Dios, desde su insoportable vulnerabilidad. Es en la situación límite donde logramos ver al otro como una posibilidad, una llamada, y no simplemente como una amenaza. En labios de una chica podría decirse: “¡bendita pandemia que nos has forzado a parar y a repensarlo todo!” De las cenizas se sacan motivos de esperanza; de la crisis, sentimientos de purificación y caminos de recuperación.¹⁰

Pero cuando vinculamos las reacciones frente a la pandemia con el reinado de la incertidumbre, ya pasamos al plano emocional, al de los esquemas mentales y las consiguientes estructuras personales y sociales sobre las que asentamos nuestras vidas. La expresión “vivimos un tiempo de incertidumbre” es una elaboración conceptual derivada, entre otras cosas, de las vivencias y de las narrativas para explicarlas. Es un posicionamiento frente a la realidad que merece ser abordado desde diferentes puntos de vistas, con el propósito de aclarar perspectivas y visualizar hacia dónde nos conduce.

⁹ E. Lluch Frechina, “Amar la incertidumbre”, *Vida Nueva*, 8 de junio de 2020 [en línea], <https://www.vidanuevadigital.com/blog/amar-la-incertidumbre-enrique-lluch/>

¹⁰ Guillermo Campuzano, “La vida religiosa en la encrucijada de una situación límite: animación, formación y misión en tiempos de pandemia”, *ibidem*, pp. 61-71; especialmente, las pp. 63-64.

Si nada nos parecía contar con un grado de certeza respetable, la incertidumbre ya reinaba y sólo se ha agregado un factor más. ¿Qué factor, por supuesto? De alto impacto, como todo lo sorpresivo, y con fuerza apabullante, porque nos conduce hasta el abismo mismo de la existencia. Resulta casi paradójico que muchos pensadores que sostienen la inexistencia de certezas hablen de este tiempo de pandemia como una *época de incertidumbre*. ¿O es que se han encontrado con varias certezas que antes desconocían o pretendían ignorar? Por ejemplo, la energía indescifrable de la naturaleza, los límites del conocimiento humano, la imprevisibilidad (que no es lo mismo que la incertidumbre) de las contingencias históricas que modifican senderos que parecían claros, el carácter transitorio y finito (por lo tanto, angustiante) de todo lo que vivimos.

Hay acontecimientos disruptivos que cambian la historia de una generación y, sin duda, la pandemia del coronavirus es ya el catalizador de un giro en el rumbo de la Humanidad. Como sucede en los cambios de época, también en los que como el actual comporta grandes interrupciones, nada desaparece súbitamente, ni nada aparece de golpe.¹¹

EL DERRUMBE DE LAS CERTEZAS

Si alguna cosa nos ha enseñado la pandemia es que muchas certezas y seguridades que teníamos han saltado por los aires. El control que teníamos sobre lo que nos rodea, las seguridades, sobre las que asentábamos nuestra existencia han desaparecido y la incertidumbre se ha apropiado de parte de nuestras vidas.

Esta circunstancia nos recuerda que la vida es siempre incertidumbre, que nuestras seguridades son pocas porque todo cambia, nada permanece (“Impermanencia” en el Budismo). La vida siempre es diferente de como lo era hace unos meses y de como lo será en el futuro.¹²

Si lo que descubrimos es que lo novedoso es la incertidumbre y sentimos su impacto en nuestros cuerpos y en nuestros espíritus, lo que estamos viviendo es el derrumbe de certezas que han demostrado estar construidas sobre arena (*Mt 7, 24. 27*).

· ¿Cuáles eran las certezas que ahora han sido reemplazadas por la incertidumbre?
· ¿La certeza del progreso indefinido de la humanidad?

---

¹¹ Fernando Vidal, “Diario del coronavirus 10: Covid-19, un vórtice histórico”, *Vida Nueva Digital*, 22 de marzo de 2020 [en línea], www.vidanuevadigital.com/blog/diario-del-coronavirus-10-covid-19-un-vortice-historico-fernando-vidal/; Joan Coscubiela, *Las enseñanzas del coronavirus*, 30 de marzo de 2020 [en línea], www.iviva.org/las-enseñanzas-del-coronavirus/

¹² E. Lluch Frechina, *op. cit.*

- ¿La certeza de tener a la mano la juventud prolongada?
- ¿La certeza de que si la vida se extendería y hasta podríamos resolver el “problema técnico” de la muerte?
- ¿La certeza de lo políticamente correcto y lo económicamente posible como vías irreductibles del pensamiento único y homogeneizador?

En definitiva, ¿sobre qué habríamos construido nuestra vida para que de repente todo sea incertidumbre?

El concepto de incertidumbre no es nuevo. Por el contrario, se vive utilizando con mucha frecuencia en ámbitos académicos, políticos, de gestión y de animación. Hasta formar parte de un acrónimo muy famoso para caracterizar el mundo del siglo XXI: VICA (variable, incierto, complejo y ambiguo). Sin embargo, aunque la incertidumbre la tuviéramos clara y nítida como un elemento de estructura global, recién percibimos cuando nos impacta directamente en nuestras entrañas, a causa de la peligrosa y letal de una entidad microscópica. Como dice el refrán: “del dicho (la incertidumbre como concepto) al hecho (ver que se derrumbaron mis certezas y que reina la incertidumbre), hay mucho trecho”.

No nos gusta vivir en la incertidumbre, porque nos angustia enfrentarnos con nuestra vulnerabilidad y con nuestras limitaciones, la más honda de las cuales es la muerte.

La COVID-19 llegó de improviso y con tal fuerza que nos ha vuelto a demostrar a la Humanidad que lo excepcional es el control, que lo que considerábamos cierto, seguro y claro ocupa un campo limitado de la existencia. Queramos o no, la pandemia obliga a enfrentarnos a la angustia propia de la vida. Angustia proviene de *angostura*, es decir estrechez, y algunas acepciones de aprieto, sofocación, sensación de opresión. Todos la sentimos en nuestra vida: algunos la explican frente a la nada; otros por el temor a perder control; hoy quizá la experimentamos porque un virus microscópico ha establecido una rendija en nuestra aparente seguridad. Esta generación de 2020, ¿nos habremos dado cuenta de que pretender asentar la vida sobre las bases del control es una tarea vana? ¿Podremos comprender que organizar el mundo sobre la lógica del control, cualquiera sea su perspectiva de origen, y pretender que de esa forma funcione adecuadamente es una tarea insensata?

Pretender controlar la vida es inútil, porque “el viento sopla donde quiere, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni dónde va” (Jn 3, 8).

La pandemia pasará en algún momento, pero no por ello desaparecerá la incertidumbre. No hay forma de construir certezas y de lidiar con la incertidumbre innata de la existencia si persistimos en la lógica del control.

Éstos son tiempos convulsos, como sociedad y civilización, no estábamos dispuestos a parar, a bajar del burro. Por eso, es muy aguda la sensación de que no llevamos el control, de estar caída libre, perdidos.¹³

Nosotros queremos tener siempre seguridades, buscando controlarlo todo porque eso nos hace sentirnos seguros, porque tenemos miedo a la incertidumbre. Ése es el pecado original que describe el Génesis cuando habla del “árbol de conocer el bien y el mal” (Gen 2, 17). Comer de ese árbol supone controlarlo todo, ser como dioses, bien lo sabía la serpiente cuando les dijo: “cuando comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios” (Gen 3, 5). Ésta es la principal tentación que tenemos; no es muy fácil caer en ella, querer controlar todo, pretender ser como dioses para que todo esté bajo nuestro control. Sin embargo, la realidad es tozuda y nos muestra que es imposible que lo tengamos todo controlado, que la incertidumbre es la que reina en nuestras vidas.

Por ello, en lugar de empeñarnos en intentar controlarlo todo, en lugar de realizar esfuerzos denodados para alejar la incertidumbre de nuestras vidas, la pandemia nos recuerda que la incertidumbre es consustancial a la existencia, que no podemos evitarla por mucho que lo pretendamos. En lugar de buscar manzanas (objetos, teorías, personas, dinero, teología, etc.), debemos aprender a *amar la incertidumbre, porque eso es amar la vida*.

Vivir y disfrutar cada momento sabiendo que no podemos controlar ni el futuro ni lo que estamos viviendo es una enseñanza importante, ser conscientes de que por mucho que lo intentemos, la vida nos va a sorprender y siempre va a haber cosas que se nos van a escapar. Amar esta incertidumbre es un elemento clave para vivir plenamente en tiempos de pospandemia.¹⁴

Toda esa ilusión de grandeza, se ha desvanecido en pocos días, y ha dejado paso a un sentido de gran fragilidad, a la percepción de que la gran civilización occidental tiene los pies de barro y es muy vulnerable a cualquier contingencia, a

---

¹³ Paul Vidal, *Contemplación de la Encarnación [EE 101-109]*, 29 de abril de 2020 [en línea], www.blog.cristianismeijusticia.net/2020/04/29/contemplacion-de-la-encarnacion-ee-1...

¹⁴ E. Lluch Frechina, *op. cit.*

un imprevisto, pues no tenemos en absoluto el control de la situación, por mucho que avance nuestra ciencia y nuestras tecnologías, ciertamente necesarias.

Quizá no haya otra oportunidad. Tras el shock inicial, vinieron la angustia, la parálisis, el miedo; después, la incertidumbre, la búsqueda de información, la necesidad imperiosa de encontrar respuestas, cifras, soluciones y fechas que pusieran punto y final a esta historia.

Por eso, hoy es el momento de cambiar, de compartir, de confiar, de agradecer, de valorar lo auténtico. Porque quizá esta oportunidad no vuelva nunca.¹⁵

Esta crisis es una oportunidad para volver a Él, para cambiar nuestras vidas dando espacio a lo que cuenta de verdad, y dejando de lado falsos ídolos que nos han podido seducir en estos tiempos con sus promesas de vida feliz e incluso de mortalidad.¹⁶

Necesitamos asumir otra lógica: la de la gratuidad y la donación. Todo está puesto para que los seres humanos lo disfrutemos juntos, no para que pretendamos controlarlo, porque, así como el viento sopla y va donde quiere, lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu” (Jn 3, 8), es decir a la vida humana. No estamos llamados a controlar lo que se nos ha regalado, sino a compartirlo y dotar entonces a nuestras vidas de un argumento bueno, basado en el amor, atento al dolor de cada persona para entrar en consecuencia, para construir fraternidad.

¹⁵ Sandra Várez González, “Quizá no haya otra oportunidad”, *Revista clar*, pp. 131-134.

¹⁶ Lluís Oviedo Torró, o.f.m., “La teología en tiempos de pandemia”, *Revista Fe y Razón*, núm. 1445, 2020, pp. 273-283 [en línea], www.revistas.comillas.edu/index.php/razonyfe/article/view/12832/11776

¿De esta forma seremos invulnerables? No. ¿Tendremos garantizado un camino seguro, tranquilo y sin dolor? No. ¿Nos evitará la muerte? No... Pero nos permitirá valorar mejor lo que somos, dotar a nuestras opciones de un sentido más simple y honesto, construir relaciones más armónicas, descubrir lo esencial de la vida, dotar a nuestro caminar de una esperanza que no defrauda. Es una potencia que anida en el corazón de toda persona, que sólo requiere que nos liberemos de la lógica del control y de efímeras certezas asumiendo lo indeterminado y el reto de aquello por construir.

Si logramos ver la incertidumbre con los ojos de la fe, edificando nuestra vida sobre la roca de la gratuidad y la donación, podremos percibir mejor la acción, cotidiana y silenciosa, de Dios (que es Amor) en las historias, sabiendo que está con nosotros “todos los días hasta el fin de la Historia” (Mt 28, 20) y que ha roto los límites de la angustia existencial, porque nos ofrece vida en abundancia para buenos y malos, incrédulos y creyentes, para san Pablo. “Tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Nuestro Señor” (Rom 8, 39).¹⁷

EL SER HUMANO HA SUFRIDO UNA PROFUNDA HERIDA NARCISISTA

A lo largo de la historia de la humanidad, se han registrado fenómenos propios de la naturaleza como terremotos, tsunamis, sequías o epidemias, como ahora la epidemia del coronavirus COVID-19. Tales acontecimientos han provocado incertidumbre y miedo. Y sobre todo ahora un miedo generalizado o ansiedad difusa a un futuro incierto. Con la epidemia, nuestra autoestima como humanidad ha quedado gravemente dañada o, como dicen los psicoanalistas, el ser humano ha sufrido una profunda herida narcisista. Por la irrupción inesperada de un agente microscópico que ha sembrado el dolor, la muerte y la ruina. La única forma de encajar y superar este duro golpe a la autoestima colectiva es reconocer con humildad la fragilidad humana y fundamentar nuestro sano orgullo colectivo en la práctica de la honradez, la solidaridad, la compasión y el respeto al Planeta.¹⁸ La

---

¹⁷ Gustavo J. Magdalena, “¿Dónde quedaron nuestras certezas?”, *Vida Nueva digital*, 11 de julio de 2020 [en línea], www.vidanuevadigital.com/tribuna/donde-quedaron-nuestras-certezas/

¹⁸ Thania Susana Ochoa Armenta, “La fe en tiempos de incertidumbre. La Virgen de Guadalupe y la epidemia de matlazahuatl en la Nueva España (1736-1739)”, *La Bola*, México, unam [en línea], www.labola.com.mx/la-bola-6/la-fe-en-tiempos-de-incertidumbre-la-virgen-de-guadalupe-y-la-epidemia-de-matalzahuatl-en-la-nueva-espana1736-1739/; Enrique Pallarés Molíns, “Emociones y pandemia”, *Revista Mensajero*, núm. 1522,

relación del ser humano con la naturaleza, la intención de dar sentido a lo que le rodea y no depende de sí, ha generado distintas explicaciones al respecto, una de ellas es la religión.

PANDEMIA Y FILOSOFÍA

Ésta es la clave epistémica ante el nuevo mundo que se inicia con el avance del virus COVID-19. Capacidad de pensar para tratar los problemas globales.

Sea cual fuera la explicación que finalmente adoptemos sobre estas cuestiones, cualquier deliberación que se precie de inteligente sobre la ecología (como también, sobre el abastecimiento de alimentos, salud global y población), requiere una planificación global, un conocimiento global y el reconocimiento de un futuro compartido.¹⁹

El gran aspecto de la pandemia es su multidimensionalidad. Con la pandemia, se están revelando hebras de múltiples dimensiones de la vida humana: morales, políticas, jurídicas, económicas, sociales, dimensiones que, a su vez, se fragmentan en muchos filamentos diversos. La crisis pandémica generada por la rápida propagación de la COVID-19 no sólo ha puesto al descubierto los fundamentos de la modernidad occidental y la confianza casi providencial depositada en la razón humana y el desarrollo de la ciencia, sino las enormes contradicciones

del modelo económico globalizador prevalente.

El filósofo tiene que armar una rica concurrencia de antropologías, sociólogos, sanitaristas, economistas, politólogos, epidemiólogos, juristas, psicólogos y demás, que, de modo unificado y congruente (un problema epistémico en sí mismo), lograsen reunir algo parecido a una mirada. Pues ve necesaria la delimitación de los problemas metodológicos que en un filósofo pronto enfrentará para decir algo mínimamente decente sobre esta pandemia.

junio 2020 [en línea], <https://revistamensajero.com>

¹⁹ Juan Ignacio Weimberg, "Filosofía en tiempos de pandemia", *El Día*, 25 de abril de 2020 [en línea], www.eldiaonline.com/filosofia-tiempos-pandemia-n10/1013

Esta pandemia, desde el punto de vista moral y racional, levanta preguntas filosóficas e implicaciones vitales.²⁰

La filosofía práctica tendrá que racionalizar las transformaciones que se están operando actualmente en todos los ámbitos de la vida: desde lo doméstico hasta la gestión pública, con lo cual, replantearse la tarea de incidir en la producción de sentido y, por lo tanto, en la gestión permanente del pensamiento crítico. La pandemia ha logrado poner a los individuos nuevamente en el centro de la atención de las políticas públicas y ha recordado que el sistema de producción capitalista tiene un límite constitutivo en la vida y la salud de la persona humana: la tarea de la filosofía política consistiría, de este modo, en desarrollar las consecuencias de este redescubrimiento práctico y elevarlo a la comprensión teórica, superando las limitaciones del antropocentrismo limitado que sirve de base al capitalismo.²¹

La filosofía política tiene la labor de restaurar el entendimiento después del doloroso desgarramiento producido por la aparición insólita de esta nueva enfermedad. Por ahora, toca aguardar que el retorno a la naturaleza logre ser aleccionador y fructífero.

Se nos invita a hacer una relectura del presente: hecha de realismo, sentido crítico y conciencia de misión. Pasando el fuego de la situación límite, nos encontramos con nosotros mismos y así rescataremos cuanto habíamos perdido para volver a la esencia (a nuestro verdadero yo). Encontrarnos es lo que Dios hace cuando estamos perdidos.

Detrás de la pandemia, hay una oportunidad para que la humanidad reaccione antes de que sea demasiado tarde.

Cambiar de sentido y paradigmas. Significa asumir un nuevo estilo de vida, ahora mismo. La nueva conducta frente a la vida es la más creíble de cualquier acción misionera en esta sociedad ahogada en los muchos discursos sin sentido.²²

Transformar significa hacer aparecer nuevos juegos de preguntas y respuestas, nuevas maneras de pensar y actuar, nuevas lógicas para pensar-hacer

---

²⁰ Guillermo Lariquet, *El coronavirus: miniaturas filosóficas. La Tinta*. www.latinta.com.ar/2020/04/coronavirus-filosofia/; Carlos Andrés Duque Acosta, *Pandemia, crisis civilizatoria y agotamiento de la filosofía tradicional. Pensar la pandemia*. Observatorio Social del Coronavirus [en línea], www.clasco.org/pandemia-crisis-civilizatoria-y-agotamiento-de-la-filosofia-tradicional/

²¹ Soledad Escalante Beltrán, "El mundo que dejaremos ir", *Pensar la pandemia*, pp. 14-15.

²² G. Campuzano, "La vida religiosa en la encrucijada de una situación límite: animación, formación y misión en tiempos de pandemia", Editorial en *Revista clar, Claves hermenéuticas para enfrentar la pandemia en defensa de la vida*, pp. 65-67.

los problemas (crisis económicas, etc.) desde otro marco. Un marco distinto, para respuestas distintas.

Habitar, estar presentes, no ser sólo espectadores o consumidores o víctimas de las divisiones de otros, sino sentir, pensar y crear a partir de lo que pasa, darle valor, compartirlo, hacer con ello mundo y vida.

De allí saldrán los rudimentos para nuevos juegos de preguntas y respuestas, nuevas lógicas, nuevas ganas, nuevos marcos. Habitar la crisis, para no volver simplemente a la normalidad.

Lo interesante de que haya distintas interpretaciones a la crisis del coronavirus es que abre fisuras en ese monopolio. Podemos ver que no hay una sola interpretación (científica, neutral, universal), sino distintas respuestas que arraigan en distintas visiones y cálculos político-económicos. Lo que se presente como “neutro” es una hipótesis y una decisión sobre la realidad. La gestión del virus nos hace ver a la ciencia mezclada con las diferentes formas de “gubernamentalidad” (distintos cálculos político-económicos). Hay matices, discrepancias, conflictos incluso. Cada descripción de la realidad (y cada respuesta a la crisis) no es sólo una hipótesis científica-universal, sino que incorpora una serie de valores, una dimensión ética referida a formas de vida. Lo que importa y lo que no importa, lo que debe ser defendido y lo que no, lo que hay que preservar y lo que se puede desechar.

Pensar ciencia más ética no significa una contra otra, sino una con la otra en distintas alianzas y combinaciones. Cada descripción incorpora un mundo. ¿Qué respuesta damos? ¿Qué mundo queremos?²³

FE Y ESPERANZA EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE POR LA PANDEMIA

La fe no significa tener todo claro, sobre todo cuando nos vemos confrontados al problema o enigma del mal, de la injusticia, sino seguir caminando, seguir esperando a pesar de la oscuridad, la no comprensión, la incertidumbre; la fe-esperanza; encontramos la fuerza necesaria para vivir en medio de la tiniebla, para vivir y caminar, porque la fe es confianza amorosa en un Dios bueno, a pesar de lo que vemos.

---

²³ Amador Fernández Savater, *Filosofía pirata: habitar la excepción: pensamientos sin cuarentena (1)*. <https://www.filosofiapirata.net/habitar-la-e...>

Está claro que el momento histórico tiene su horizonte y el nuestro está marcado por la incertidumbre lo cual genera inseguridad y por tanto inquietud.

¿Es que nuestras oscuridades o incertidumbres actuales nos hacen descubrir, acoger, seguir los itinerarios del Reino, itinerarios que ciertas parábolas nos indican: la semilla que crece sola, el grano de mostaza...? O san Pablo, en otro lenguaje también nos sugiera: “cuando soy débil, entonces soy fuerte”.

“Es verdad, nadie es sabio sin conocer la oscuridad” (Hermann Hesse).²⁴

Esta pandemia es una invitación a creer irremediamente en este Dios creador, asumiendo nuestro propio papel de cocreadores hasta salir delante de esta situación en clave de esperanza.

En estos días en pocas semanas, la vida nos ha cambiado de manera drástica y determinante como consecuencia de la pandemia de esta Covid-19 que asola nuestra tierra. Es imposible no sentirse vulnerable ante esta situación, sobre todo por la incertidumbre de su verdadero alcance, situación que nos produce una sensación de impotencia.

Ante esto, es imprescindible hacer una lectura de la realidad desde los ojos de la fe para los que somos creyentes en Jesús, y ofrecer, para quien quiera abrazarla, la esencia de nuestra experiencia de sus seguidores frágiles, pecadores redimidos, de un proyecto del Reino aquí y ahora para el que somos llamados a ser cocreadores. Un proyecto que al final, a pesar de nuestras limitaciones y de nuestro horizonte tan corto, habrá de dar paso a una sociedad nueva, y que es un proceso atemporal en el que lo antes considerado despreciable o excluido, será la

²⁴ Jornadas Confer, Área Misión y Cooperación, 26 y 27 de octubre de 2013 [en línea], www.confer.es/609/activos/textos/wcnfr_pdf_3010_Pk9wJsWaK325xD...

piedra angular para tejer la vida nueva. En esto nuestra esperanza, y la invitación a transformar nuestra realidad paso a paso, aquí y ahora.

En este sentido, toda mirada sobre esta situación, habitando en las entrañas de la pandemia, debe ser en clave de esperanza como el elemento imprescindible. Sin ingenuidad, es decir, sin miradas idealizadas o alienantes sobre una realidad inexistente, sino con la certeza de sabernos llamados a ser partícipes dando una respuesta firme y consistente para la conversión, con la fe que profesamos, según nuestra realidad y posibilidades particulares. Según tiempos, lugares y personas (clave del discernimiento en la tradición de san Ignacio). Estamos llamados a hacernos conscientes de que nuestra actuación será copartícipe del itinerario para salir adelante de esta crisis en clave comunitaria, y desde una opción ineludible e irrenunciable por los más vulnerados y vulnerables de nuestra sociedad, en el tiempo de esta pandemia y más allá de ella.

Nuestra esperanza debe estar asociada a la inconformidad y denuncia de las situaciones de pecado estructural que se visibilizan en esta crisis, la cual se hace mayor frente a la obscena inequidad planetaria y la pobreza y oportunismo de muchos supuestos servidores del pueblo en tantos niveles y espacios. La esperanza para estos tiempos debe estar afianzada en la capacidad de superar la predominante cultura del descarte, sostenida en una visión individualista para el propio beneficio en una visión individualista para el propio beneficio y bienestar. Si hemos de salir de esa situación, y no nos queda duda alguna de que lo haremos, será juntos y trazando nuevas rutas.

Nuestra esperanza debe sustentarse en la certeza del Misterio de Dios actuante y presente en medio de nuestra realidad, *a pesar de nuestra incapacidad de comprenderlo o percibirlo*; su presencia se hace vida en gestos más minúsculos e inesperados de solidaridad y encuentro, en las presencias que hacen la diferencia entre la vida y la muerte cada día, *en el amor cotidiano que emerge a pesar de la incertidumbre*, en las decisiones que hacen la diferencia para quienes más necesitan una presencia o una palabra, en la capacidad de reconocer la necesidad de permanecer en casa para no ser causantes de una mayor expansión del virus, y desde ahí hasta las acciones más trascendentales de opción por el cuidado de la vida y de los más vulnerables-vulnerados.

Al final del camino, cada uno deberemos preguntarnos cómo esta vivencia nos ha transformado desde dentro y en lo profundo para ser mujeres y hombres *nuevos* de tantas maneras explícitas y creíbles, y asumiendo la tarea de reconfigurar nuestras vidas y sociedades en coherencia con este llamado a la profunda

conversión; de modo que esto que estamos viviendo tenga un sentido más allá del simplemente sobrevivir, del predominio del más fuerte, o en el quedarnos en la sensación de fracaso por tantas pérdidas irremediabiles. Pérdidas que nos estrujan, pero que se unen a las de todos los días como consecuencia de situaciones de injusticia y falta de fraternidad, las que ya no éramos capaces de observar o sentir, porque la violencia, la desigualdad y la falta de solidaridad estaban naturalizadas en nosotros.²⁵

En tiempos de complejidad e incertidumbre, que suponen cierto desacierto y perplejidad, la mediación del mensaje evangélico, la de tener en cuenta las tendencias sociales y los cambios que se están produciendo en la conciencia humana y en los diversos contextos. Desde ahí ha de ser anunciado el mensaje con fidelidad y creatividad.²⁶

¿QUÉ APORTA LA TEOLOGÍA?

La teología puede desenmascarar las representaciones idolátricas de Dios y profundizar en la humanización de lo humano. El Dios de Jesucristo no se deja encasillar en esquemas ni cristalizar en instituciones. Es la vieja tentación de pensar que Dios se agota en una cultura. Porque el cristianismo no es una serie de conceptos o de definiciones sobre Dios o un conjunto de normas a seguir, sino la adhesión por la fe a la persona de Jesucristo, quien nos ha revelado el Padre. Inspira un comportamiento, si no traducimos a Jesucristo en nuestras vidas. Veremos que no estamos discerniendo adecuadamente. Éste será el antídoto contra la tentación de generar una representación idolátrica-ideológica de Dios.²⁷

DIOS VULNERABLE O LA AUSENCIA DE PODER

¿Qué fue de Dios? Se hizo vulnerable. El terror ante la incertidumbre, ante una incógnita que se cierne sobre el ser humano provocó que éste busque desesperadamente algún tipo de protección. A lo largo de la historia de la creencia en Dios, se fue

---

²⁵ Antonio Aradillas, *La fe en tiempos de incertidumbre* [en línea], www.periodistadigital.com/cultura/religion/20181220/fe-tiempos-incertidumbre-noticia-689400013852 Original en Vida Nueva Digital [en línea], <https://www.vidanuevadigital.com/blogs/navegando-las-aguas-de-la-sinodalidad/>

²⁶ J. Carabaño, *Recensión del libro de Antonio Jiménez-Ortiz, La fe en tiempos de incertidumbre*, México, San Pablo, 2018, [en línea], www.j.carabano.com/teologia

²⁷ Omar César Albado, *Teología y pandemia: hacia un cambio de modelos culturales*. Amerindia [en línea], www.amerindiaenlared.org/uploads/ad/mtos/202004/1586/90004_QFh6F9DW.pdf

configurando un talante específico y omnipotente, sucedáneo de la debilidad humana e incapaz de acoger su finitud. La incertidumbre del pasado es exactamente la misma que hoy nos alcanza en la figura anónima del virus. En medio de la nebulosa que hace lamentar lo incierto y anhelar un salvavidas es conveniente señalar que Jesucristo parece ir en el sentido opuesto a la garantía del poder. Las tentaciones que vivió evidencian, al mismo tiempo, la posibilidad del poder, pero su radical rechazo de éste: “¡Convierte las piedras en pan, tírate de aquí abajo, arrodíllate y tendrás mando y poder sobre todo el mundo!” Cada una de las tentaciones expresa la misma idea: *someter a la naturaleza*, someter al mundo y someter a los reyes de la tierra. Y bien sabemos que en el Gólgota se repetirá un nuevo episodio de tentación cuando fue invitado a bajar de la cruz por sus propios medios para que creyesen en él en virtud de un acto portentoso. El poder ofrece seguridad, difumina la incertidumbre, pero precisamente, Dios nos aparta de ese antídoto.

Puede hacerse incómodo ser discípulos de una divinidad que ante la amenaza se hace vulnerable, como si a través de ellos señalara por dónde transitar en medio de la incertidumbre. Sólo Dios es capaz de mostrarse bajo la condición sin perder nada de lo que le reconocemos; sólo por su opción de hacerse vulnerable puede al mismo tiempo hacerse gratuito y aceptarlo simplemente porque sí. Es cierto, la incertidumbre es factible/posible, pero en medio de ésta se revela que Dios no es obligatorio y que educa nuestra sensibilidad en la estrategia del amor que es libre.

MUNDO COMPARTIDO O LA AUSENCIA DEL TENER

¿Qué fue del mundo? Nos fue arrebatado. El *homo sapiens* se ha caracterizado por ser un gran depredador. Su *modus operandi* ha consistido en poseer incluso lo que no le pertenece; y tal cosa con el fin de *devorar y consumir*. La tierra, la patria, el planeta; poco importa el nombre del espacio, *su ambición de conquista* creció a la par de su capacidad técnica para extender la habilidad de sus manos. En ese camino, el ser humano, convertido en *homo devorans*, se hizo del mundo privándolo de lo que lo caracteriza como mundo animado y presente ante nosotros. El mundo fue reducido a ser mejor objeto al privarlo de su posibilidad de *mirarnos*. Sí, también nos miraba el mundo. La globalización cuyos beneficios no pretendo banalizar fue también una estratagema

para reducir primero la presencia del mundo que me mira y para absorber después el espacio de cualquier otro. Si Heidegger había encontrado una fórmula para expresar la angustia a través del ser-en-el-mundo, habría que precisar que lo que angustia y hace temer es más bien la experiencia de estar en el mundo que ya no pertenece a nadie. *La COVID-19 ha devuelto el mundo a sí mismo, ya que se muestra como aquel sobre el que no tenemos control o posesión. Nadie lo tiene propiamente.*

Nos habían dicho que el mundo se había reducido gracias a la globalización y, sin entenderlo del todo, nos hemos topado con el límite de la realidad que nos circunda y nos envuelve sin ser para nada nuestra. *La COVID-19 nos arrebató el mundo que conocíamos y que sentíamos como propio y nos devuelve a uno en el que compartimos la misma suerte y en el que ninguno es ajeno a la suerte del otro. El mundo compartido significa entonces que debemos responder por él cuando ya no podemos poseerlo.* Si es de todos, descubrimos que, al compartir la misma suerte, compartimos el mismo mundo. Es cierto, puede que el miedo-angustia de vernos desposeídos de lo que nos pertenecía se haya convertido en un cerco a nuestra vida, pero nunca habremos visto mejor el hecho de que compartimos un espacio común, el mundo; como cuando *Jesucristo pensó en un reino que fuese sin excepción para todos. Si la Iglesia quiere llegar a todos, debe despojarse de sus seguridades conceptuales, de sus pretensiones de propiedad exclusiva de la verdad, de sus privilegios y de su lenguaje barroco.*²⁸

Concluyo este apartado. La privación, a pesar de los sentimientos intensos que nos ha traído, no impide remitirnos a lo esencial sin añadidos: Dios vulnerable, pero de todos los días; mundo compartido, pues en él reconocemos un destino común; espíritu sacudido por toda clase de pruebas, pero capaz de hacer un espacio a la esperanza sobre todo cuando es posible salir al encuentro de aquel que necesita más de nosotros. Si descubrir la realidad sin adornos nos asusta, no es de lamentarse, sino alzar la mirada porque Dios es inminente.²⁹

LA PANDEMIA EN CLAVE TEOLÓGICA NO ANTROPOCÉNTRICA

Los creyentes tenemos el hábito profético de intentar leer los acontecimientos desde la fe. La aparición de la pandemia nos interpela. ¿Estamos en condiciones

²⁸ Jorge Oesterheld, "La Iglesia, fragilidad y Espíritu", *Vida Nueva Digital*, 23 de julio de 2020 [en línea], www.vidanuevadigital.com/blog/la-iglesia-fragilidad-espiritu-jorge-oesterheld/

²⁹ Gustavo Magdalena, "¿Dónde quedaron nuestras certezas?", *Vida Nueva Digital*, 11 de julio de 2020 [en línea], www.vidanuevadigital.com/tribuna/donde-que-dieron-nuestras-certezas/

de interpretarla teológicamente? A menos que se pueda desbrozar el terreno a fin de lograr preguntas menos inadecuadas a un hecho tan complejo e imprevisible en sus efectos.

La teología de los últimos siglos ha moderado su visión antropocéntrica: el heliocentrismo descentró al hombre del cosmos; el evolucionismo, de la vida; el psicoanálisis le sacó a la conciencia una parcela de manejo; la genética lo equiparó con muchos seres vivientes, etcétera. Por añadidura, la presente crisis ecológica no hace sino reforzar la visión no antropocéntrica del planeta, precisamente cuando una especie —la humana— está en proceso de aniquilación de gran parte de las otras y, probablemente, de ella misma. Tal vez la pandemia pueda enriquecer una fe que afirma algo menos coyuntural que una plaga como es la destrucción generalizada de biodiversidad por parte de la mano humana.

La pandemia pasará probablemente, pero el radical empobrecimiento del planeta de formas de vida, que a la creación evolutiva le implicó millones de años, no pasará. Desde este punto de vista, la peste es un signo que necesita ser interpretado.³⁰

TEOLOGÍA EN-DE LA INCERTIDUMBRE

Éstos son los días en los cuales el valor del *no-sé* ha adquirido un valor fundamental. Son los días de la incertidumbre. ¿Qué viene ahora?, ¿cuándo se acabará la pandemia?, ¿y la vacuna?, ¿habrá?, ¿para cuándo?, ¿volveremos a nuestra (y, por favor, entre comillas bien grandes y marcadas) “normalidad”. Un solo ejemplo: las agendas anuales. En un par de días todos esos compromisos se cancelaron o se tuvieron que traducir en encuentros virtuales.

Darío Satajnszrajber, filósofo argentino, habla de *aprender a derribar los “sueños infinitos”*; la época presente nos ha recordado que *la historia y la vida tiene un punto final. No hay infinitos. Somos finitos, finitud y final. Estamos constituidos por el no-saber (no-sé) y por la incertidumbre. Los aciagos mitos del progreso propios de la modernidad con el exceso de racionalidad (J. Gevaert), que buscaron dar respuesta a todo parece que caen, como castillos de naipes y el no-saber son buenos; debemos acostumbrarnos a ellos, porque ellos estaban en nosotros,*

³⁰ Lucio Flores, “La pandemia en clave teológica no antropocéntrica”, *Revista Criterio Digital*, núm. 2468, 2020 [en línea], www.revistacriterio.com.ar/bloginst_new/2020/05/18/la-pandemia-en-clave-teologica-no-antropocentrica/ El P. Lucio es miembro de la Fundación “Diálogo entre Ciencia y Religión” (DeCyR) de la Pontificia Universidad Católica de Argentina y director de la *Revista Quarentibus*.

aunque no lo supiéramos o no quisiéramos verlos. El telón de fondo sobre el cual construimos nuestros imaginarios se condensaba (quizás aún se condensa) en el acierto, en el saber exacto, en la certidumbre. Es desde aquí, desde la cuarentena, desde el sur global y desde del oriente, que quisiera pensar una *pequeña teología de la incertidumbre*.

Es “pequeña”, porque no pretende ser la respuesta a todas las preguntas ni intenta, en ningún momento, ser una acabada obra. Es sólo un pequeño intento de exponer ideas que surgen en medio de la pandemia. Es una “teología”, porque busca mirar la realidad desde la lente de la inteligencia de la fe, desde la opción creyente en el Dios de las sorpresas (Gervard Hugues). “*En-de la incertidumbre*”, marcando una ubicación geográfica, espiritual, anímica. Junto a ello, acompañan los tres momentos de la reflexión tres sencillas creaciones de acuarela que el autor (Juan Pablo Espínosa Arce) pintó en estos días de cuarentena.

DESEO

El “no-sé” indica un *vacío, un espacio abierto el cual deseamos completar, dar respuestas, encontrar salidas*. En estos días se nos presentan una lista esencial de deseos: volver a salir, encontrarnos con gente, visitar nuestros enfermos, haber dado sepultura digna a nuestros difuntos, ansiar salir del hospital en el cual estamos conectados a máquinas que nos permiten la respiración. Deseamos lugares, momentos, personas. Deseamos lo que no tenemos. *El deseo es compañero de la incertidumbre ya que lo que anhelamos no sabemos cuándo lo tendremos. El control de los sucesos y de nuestro tiempo no está en la posibilidad de una respuesta determinada ni preestablecida*. Hoy respondemos: “no sé”. Quizás la metáfora de la brújula nos puede ayudar a pensar este primer momento del deseo. Una brújula sirve para orientarse y exige del extraviado o del buscador el moverse continuamente, para encontrar el norte y, por tanto, la ruta que le permitirá salir de estar perdido. Deseamos encontrar el norte, la respuesta, la vacuna, el desconfinamiento, la salud, el empleo...

Es más, *la teología también se vive y debe pensar (y pensarse) en clave de incertidumbre*. El deseo de Dios, de comprender la realidad misteriosa de lo sagrado y de tratar de comprender la realidad desde la perspectiva teológica están en la base del deseo. El teólogo inglés David Pailin, en una obra sugerente titulada *El carácter antropológico de la teología*, tiene un capítulo dedicado a la “provisionalidad de la comprensión teológica”. En él indica que en los sesenta surgió

una tendencia en la cual la prudencia teológica fue el elemento que enmarcó el desarrollo de la disciplina. Los autores, dice Pailin, prefirieron (y debemos preferir) hablar de “fragmentos”, de “imágenes”, “cartas de navegación” y de “confesar cándidamente nuestras perplejidades”. La *teología en-de la incertidumbre* debe ser prudente al momento de querer comprender y explicar lo sagrado, el Misterio, a Dios. Siempre me ha gustado la expresión que utiliza Adolphe Gesché, en su colección de teología dogmática *Dios para pensar*, cuando dice que de Dios uno debe hablar desde los balbuceos. El balbuceo indica la poca coherencia de las palabras pronunciadas por los niños. Es un intento de poder decir algo, pero siempre “quedándose en corto” en las expresiones utilizadas. Entonces surge la pregunta: ¿por qué no podemos ser pretendidos capturadores del Misterio? Pailin declara: porque el objeto último es el Misterio, pretende, el “no-saber”, lo incierto que “está” pero en la distancia-ausencia, y porque Dios (Misterio) provoca una tensión y una conmoción (deseo) en el ser humano. Nuestras palabras se quedan (o deben quedarse) limitadas. *La fe no es información, es transformación en la incertidumbre.*

La “tensión” es llamativa, ya que está directamente vinculada con el deseo. Dios no tiene lugar (*ou-topos*). Eso es *la gracia de la incertidumbre y la incertidumbre de la gracia*. Dios está en el no-lugar. Dios genera incertidumbres y el ser humano, que vive en la incertidumbre, busca (desea) vincularse con Él y responder a sus preguntas desde el deseo. Por ello, y haciéndonos eco de las palabras de Pailin, “los teólogos que no admiten la provisionalidad de su comprensión presumen cómicamente de congelar al Creador de la creación y tratan a Dios como a un “cadáver”.

RECONOCIMIENTO

Un siguiente elemento que detecta Pailin es su argumentación; tiene que ver con evitar respuestas rápidas ante la pregunta por el sentido de la realidad. Los seres humanos, creyentes, teólogos, debemos ser sujetos que reconocemos la realidad cambiante del presente. Deseamos reconocer a Dios, deseamos volver a encontrarnos con nuestros familiares, parientes y amigos. Deseamos volver a hacer nuestra “normalidad” (insistimos, entre comillas). En este segundo momento, pienso en el texto maravilloso de Éxodo 3, 13-14, la vocación de Moisés y la revelación del nombre divino de Yahvé. Quizás este relato nos puede ayudar a pensar el cómo del reconocimiento y su vinculación que tiene con la incertidumbre. Dice el relato: “Dijo

Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: “El Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy” (Ex 3, 13-14).

La revelación del nombre divino en realidad no es sino el ocultamiento del mismo nombre. La identidad de Dios, esto es, la permanencia en el pasado-presente-futuro de la creación no se reduce a un solo nombre. Este es muy interesante en la comprensión incluso lingüística de la realidad, en cuanto al lenguaje y dar nombre a las creaturas o sea a las cosas hace que ellas se “reduzcan” a esa categoría. Por ejemplo: decir “Esto es un vaso”, hace que el vaso no sea, por ejemplo, un reloj. Que Dios se revele como “Yo soy el que soy” (yo era el que soy y el que seré), indica que nuestras palabras para describirlo se mantienen en lo provisional. Incluso preguntamos: ¿siempre debe existir una respuesta o el “no-sé” tiene una validez teológica y humana?

Reconocer esto puede incluso vincularse con la llamada *teología apofántica* o teología negativa. En el momento de máxima incertidumbre, podemos reconocer el signo de una mayor misericordia. En estos días de profundo no-saber qué viene en el futuro. Los signos de la humanidad, de la compasión y de la ayuda mutua han surgido gratuitos y libres de banderas o colores políticos, religiosos, económicos. En las “ollas comunes” (comedores públicos para mamás y niños que no pueden desayunar en Japón). Eso puede ser vivir el sentido en la incertidumbre como sentido. En el oscuro vacío es donde puede manifestarse la pequeña chispa del sentido. Es tomar distancia, y reconocer la realidad en su amplitud puede permitirnos recuperar las formas de humanización que el modelo que dejó de lado la incertidumbre nos puede regalar como espacio de humanidad.

ATARDECER

En la hora de más agitación, buscamos el sosiego, el descanso. Pienso que el atardecer puede ser una metáfora para reconocer el mismo deseo de calmar las ansias que nos invaden. El atardecer es ese vértice entre el día y la noche, es el punto medio, es un espacio donde la casa aparece al final del largo camino del día. En el atardecer, aconteció la revelación de Emaús (Lc 24, 29). Se dispone la mesa,

se cantan las bendiciones, se evalúa el día y su trayecto. San Juan de la Cruz decía que al atardecer de nuestra vida seríamos juzgados por el amor. ¿Qué colores toman nuestros atardeceres? ¿Qué sombras y líneas sugieren nuestro vértice? ¿Qué vinculaciones espirituales tiene ese atardecer que es abrazo en la incertidumbre de nuestro futuro? Miramos la noche que llega, y que ha llegado a muchos, en el sinsentido, la muerte, la enfermedad, el desempleo, la distancia, la angustia. Miramos la noche, pero deseamos avizorar el día que nace. Miramos el atardecer y resuena en el corazón la esperanza de que el día que está detrás de esa noche será mejor para cada uno de nosotros.³¹

La enfermedad, acontecida pandemia, es un elemento desestabilizador a nivel personal, social, global: impacta todos los ámbitos de la vida, con consecuencias dramáticas, afectando gravemente a las personas y las situaciones más desvalidas, pone de relieve la soledad, el desconcierto, la duda, el coraje, la solidaridad, y demás.³²

CONCLUSIONES

Desde la filosofía: La pandemia abre una disputa de interpretaciones y de narrativas. Han cambiado las circunstancias. Algunas de estas narrativas conducen a pensar, sólo debemos rendirnos ante lo que sería inevitable.³³

Desde la teología: ¿Puede la fe cristiana quedar inservible ante la pandemia? Esta pregunta lanza un reclamo a la teología, cuya misión es comprender la fe cristiana en relación con la experiencia humana, buscando luz, haciéndose preguntas, indicando caminos, mostrando las huellas de la presencia del Señor. También en este momento necesitamos una orientación teológica. Lo que sí podemos saber es que “la crisis del coronavirus va a tener repercusiones en nuestras certezas como civilización”.³⁴

---

³¹ En línea: <https://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2020/06/23/pequena-teologia-en-de-la-incertidumbre-28337>.

³² Rosa M. Boixareu, *Covid-19 y narración bíblica*, [en línea], www.esiglesia.barcelona/es/articulos-opinio/covid-19-y-narracion-biblica/

³³ Alejandro Grimson, *El futuro después del Covid-19* [en línea], www.argentina.gob.ar/sites/default/files/el_futuro_despues_del_covid-19_0.pdf

³⁴ Walter Kasper y George Augustin (coords.), “El coronavirus como interrupción: suspensión y salida”. José Carlos Bermejo, mi, Bruno Forte, Tomás Halik-Mark-David Januss, csp, *Dios en la pandemia*, Santander, Sal Terrae, 2020, p. 17 [en línea], <https://ccjhedir.r.bh.d>.

UNA FE QUE SE RESIENTE

Las últimas semanas no han movido sólo los sentimientos humanos. La inseguridad y la tristeza, nostalgia, y los demás sentimientos, también han golpeado en nuestra conciencia creyente con su ímpetu, o con una caricia.

La fe se fortalece y crece cuando no se separa de la humanidad, y de los sentimientos. No es cristiano dividir la existencia humana en dos compartimientos: uno, el de la vida de los altibajos, y otro, el de la fe con sus certezas; cuando se separan tanto las dos dimensiones, fe y vida, la fe queda alejada de la vida

hasta el punto de que se termina viviendo sin fe. Se corre el riesgo de acostumbrarse a vivir con unas normas y costumbres generales, y a pensar en la fe como una burbuja alejada de la vida, en la que podemos refugiarnos para volver después más o menos renovados a la existencia cotidiana; pero esta creencia sin influencia en la vida ya no puede llamarse cristiana.

Por lo tanto, en la conciencia creyente deben resonar los sentimientos humanos en toda su amplitud. Especialmente, en estas circunstancias, es necesario que nuestra fe se resienta, es decir, que se vea afectada y sobrecogida por lo que vivimos, y que se re-sienta, esto es, que sea vivida otra vez como recién descubierta.³⁵

³⁵ Juan Serna, *Lo que la fe puede aprender de esta pandemia. Reflexión teológica*, mayo17, 2020 [en línea], www.beatoestenaga.es/index.php/noticias/147-lo-que-nuestra-fe-puede-aprender-de-esta-pandemia-reflexion-teologica

DESDE NUESTRAS RAÍCES, NOS SENTAMOS A LA MESA COMÚN: LUGAR DE CONVERSACIÓN Y DE ESPERANZAS COMPARTIDAS

Raúl Nava Trujillo*

Agradezco la oportunidad de participar en este proyecto *Ventanas de esperanza. Problemas filosóficos, teológicos y culturales derivados del orden Pospandemia*,¹ temas entrelazados y seguramente complementarios y con ello enriqueciendo la búsqueda de respuestas alternativas ante la situación actual, tan amplia y compleja.

Aunque ya se habla de una posible vacuna que pronto estará disponible en el mercado, creo que la pospandemia no está a la puerta, pues la COVID-19 ha llegado para hospedarse permanentemente entre nuestras casas, razón por la que propongo visualizar un proceso mucho más allá del mero *confinamiento* y la llamada *nueva normalidad*.² Ciertamente, la dimensión del problema que nos ocupa exige una aproximación y tratamiento interdisciplinar, integral y participativo.

* Misioneros de Guadalupe, México.

¹ Las cursivas del texto son del autor, a fin de llamar la atención del lector.

² *La nueva normalidad*, como lo ha llamado el Gobierno Federal, se refiere a la estrategia que deberá seguirse para la reapertura o reactivación económica/laboral y que deberá ser de manera gradual, ordenada y cauta, observando los protocolos sanitarios denominados *Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral (LSSEL)*. Cfr. IDC Membresías, “En qué consiste la nueva normalidad laboral y de reactivación de actividades”, 20 de mayo de 2020. Recuperado de <https://idconline.mx/laboral/2020/05/20/en-que-consiste-la-nueva-normalidad-laboral-y-de-reactivacion-de-actividades>

La humanidad vive un giro histórico, que aunque ha significado un gran avance, dice el papa Francisco, el miedo y la desesperación se apoderan de la gente, la alegría de vivir se apaga, la violencia e inequidad crecen; es decir, estamos frente a nuevas formas de poder, de exclusión, marginación masiva y de una cultura del descarte (“los sobrantes”).³ Por otro lado, “a la continua aceleración de los cambios de la humanidad y del planeta, se une hoy la intensificación de ritmos de vida y de trabajo, en eso que algunos llaman *rapidación*.”⁴ Estamos ante el desarrollo de una globalización de la indiferencia y una profunda crisis antropológica: la negación de la primacía del ser humano y el rechazo de Dios.⁵ No hay duda de que la pandemia ha tomado por sorpresa a la humanidad y lo que el papa Francisco afirma arriba sigue siendo válido, pues el miedo, la desesperación y la violencia han ido en aumento; lo que ha disminuido, quizás, sean los ritmos de vida; es decir, habrá que evitar contagiarse del coronavirus, pero no podemos dejar de lado la construcción de la paz; la violencia se ha recrudecido y deberá ser atendida desde el confinamiento.

LA CUARENTENA EN EL DESIERTO: UNA OPORTUNIDAD

Este flagelo que actualmente azota a la humanidad debería ser visto también como una oportunidad para juntos generar un nuevo modelo de sociedad que garantice condiciones de vida para todos. Esto que propongo podría sonar un tanto utópico, pero no es así: las crisis más profundas de la historia han sido los momentos más fecundos y han llevado al pueblo a generar un mundo mejor que la situación previa a dicha turbulencia dolorosa. Me viene a la mente la experiencia del pueblo de Israel, cuyas familias, después de 430 años en Egipto y ante el recrudecimiento

³ Cfr. *Evangelii Gaudium*, 52-53. En lo sucesivo, se consignará como EG.

⁴ Papa Francisco, *Laudato si'*, *Carta Encíclica sobre el cuidado de la casa común*, Roma, 24 de mayo de 2015, núm. 18. En lo sucesivo, se consignará como *Is*.

⁵ Cfr. EG, 54-55.57.

de la esclavitud, huyen hacia el desierto de la península del Sinaí. Durante el trayecto, comprenden que no era suficiente huir, sino que estaban siendo llamados a ser engendrados como pueblo nuevo y elegido de Dios, precisamente en la profundidad de las aguas del Mar Rojo.

La cuarentena en el desierto es toda una escuela de aprendizaje en circunstancias muy adversas a la vida; es un tránsito de una mentalidad de esclavos hacia un mundo de hombres y mujeres libres. La experiencia del desierto enseñó a Israel a sobrevivir con lo mínimo (*Cfr. Éx 16*); construir una forma de gobierno participativa (*Cfr. Éx 18*), firmar una alianza con Dios, comprometiéndose a observar las orientaciones para la vida en la libertad (*cfr. Éx 19-20*). Es decir, la experiencia del desierto fue mucho más allá de una mera sobrevivencia en la adversidad, fue un aprendizaje para la vida y preparación para una nueva etapa de su historia quedando claro de una vez por todas: Egipto nunca más. ¿Nos atreveríamos a decir lo mismo que ellos? ¡Nunca más retroceder a la situación de hace cinco meses!

CONQUISTAR, DISTRIBUIR Y LEGISLAR SOBRE LA TIERRA PROMETIDA

Recién engendrado como pueblo, Israel tiene dos opciones: regresar a la esclavitud o conquistar un espacio vital. La memoria de las andanzas de los patriarcas y matriarcas del pasado, la promesa por parte de Dios ofreciendo tierra, bendición y descendencia numerosa (*Cfr. Gn 12*) y, ahora la Alianza ya firmada, van a fortalecer la mística del pueblo de Dios, llevándolos a entrar en una nueva etapa de su historia e involucrando en el liderazgo a las nuevas generaciones (Josué), con la tarea no sólo de conquistar la tierra —don divino—, sino también de distribuirla y legislar sobre ella para garantizar condiciones de vida para todos, sobre todo los más vulnerables: los endeudados y esclavos que serán los primeros beneficiados de la celebración del año sabático y jubilar vivido durante 220 años en la Tierra Prometida, mientras son gobernados bajo el proyecto de la confederación de las tribus de Israel.

LA PANDEMIA, FLAGELO DE LA HUMANIDAD

La globalización y movilidad humana hacen de esta pandemia una amenaza con dimensiones sin precedentes en nuestra historia. El pasado 22 de julio de 2020, la

*Radiotelevisión Española (RTVE)*⁶ informaba que “el nuevo coronavirus SARS-COV-2, que provoca la COVID-19, continúa extendiéndose por el planeta y ya ha infectado a más de 15 millones de personas, mientras que la cifra global de decesos rebasa los 620 mil, y la de los recuperados supera los 8.4 millones de personas. Como resultado de la expansión del virus, más de la mitad de la población mundial ha sido sometida a algún tipo de confinamiento, se ha impuesto el distanciamiento social y los desplazamientos han quedado paralizados, al igual que la actividad económica, provocando una grave recesión por todo el planeta.”⁷

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), en México (julio 23, 2020), la COVID-19 ha dejado a más de 15 millones de mexicanos desempleados. En palabras del director general de Estadísticas Sociodemográficas, Edgar Vielma, de los 15.7 millones de desempleados, un total de 2.1 millones forma parte de la población económicamente activa y 13.6 millones a la población no económicamente activa. El Inegi informó que 46% de los empleos perdidos corresponden a trabajadores subordinados y remunerados, 53% a trabajadores independientes y negocios sin local, y quizás lo más importante es que 92% no tiene acceso a servicios de salud y 22% recibe apoyo de un pariente.⁸

Entre otros pueblos vulnerables, me preocupa sobremanera África, quien también ha sido sorprendida por la llegada de la COVID-19, precisamente estando en el campo de combate, buscando superar el azote de la malaria, el sida, el ébola, la hambruna, que los ha maltratado durante muchos años. El continente africano “de 1.200 millones de habitantes no es por el momento de los más afectados, pero la OMS ya ha advertido de la ‘preocupante tendencia al alza’ en esta zona y un reciente estudio estima que si la pandemia no se controla, hasta 44 millones podrían contagiarse [...] La Comisión Económica de Naciones Unidas para África (UNECA), apunta que ‘más de 300.000 africanos’ podrían morir en un continente donde 56% de la población urbana se concentra en barrios marginales o viviendas informales y sólo 34% de los hogares tiene acceso a instalaciones básicas para lavarse las manos. Además, la crisis alimentaria en uno de los continentes más afectados por la pobreza podría llegar a duplicarse, según han advertido la FAO y el Programa

⁶ Cfr. *Wikipedia*, RTVE, s. d. Disponible en <https://es.wikipedia.org/wiki/RTVE>

⁷ Cfr. <https://www.rtve.es/rtve.es>, “El mapa mundial del coronavirus: más de 31,4 millones de casos y más de 967.000 muertos en todo el mundo”, RTVE. Disponible en <https://www.rtve.es/noticias/20200723/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml>

⁸ Cfr. Redacción web, “COVID-19 ha dejado a más de 15 millones de mexicanos desempleados”, INFO7. Disponible en <https://www.info7.mx/nacional/inegi-afirma-que-hay-15-millones-personas-desempleadas-mexico/2897012>

Mundial de Alimentos.”⁹ Al hablar de África, mi mente inmediatamente se va hacia Kibera, el cinturón de miseria más grande del África Subsahariana, situado en la ciudad de Nairobi (Kenia), donde se calcula que actualmente habita un millón de personas, miembros de más de 50 tribus diferentes y viviendo en situaciones inhumanas.¹⁰

CUANDO UNA PUERTA SE CIERRA, SE ABRE UNA VENTANA

Aunque muchas micro y macro empresas perdieron todo y otras han sobrevivido, sabemos que son pocas —como las plataformas de internet, *Youtube*, *Netflix*— las que han incrementado sus ganancias hasta en 40%.¹¹ El refrán que reza “cuando una puerta se cierra, se abre una ventana”, no puede ser aplicado para esta situación de pandemia. Aunque el refrán hace referencia a que “ante cada posibilidad que se cierra, se abre siempre una oportunidad o alternativa que puede brindar un giro inesperado a los planes trazados [este refrán] tiene como propósito infundir la convicción de la esperanza en la persona afectada [...] invoca la necesidad de no desesperar y estar atento a las oportunidades que se manifiestan alrededor.”¹² Sin embargo, la mayoría de la humanidad se encuentra en un estado de empobrecimiento progresivo, aún más, ya no ante una exclusión social masiva, sino de una situación de descarte, como se mencionó más arriba. Y es que no podemos suponer ni dar por un hecho que todo mundo tenga casa con varias habitaciones, puertas y ventanas. A esta gran

⁹ *Idem*.

¹⁰ Christine Bodewes, *Parish Transformation in Urban Slums: Voices of Kibera, Kenya*, Nairobi, Kenia, Paulines Publications Africa, 2005.

¹¹ “El confinamiento forzado al que nos ha llevado el coronavirus ha hecho que el consumo de internet haya aumentado 40% [...] el operador de centros de intercambio de internet, d-cix, batió un récord mundial de transferencia de datos [...] entre los servicios más consumidos están plataformas como *Youtube*, *Netflix*, *Twitch* o *HBO*.” “El confinamiento forzado al que nos ha llevado el coronavirus ha hecho que el consumo de internet haya aumentado 40% [...] el operador de centros de intercambio de internet, d-cix, batió un récord mundial de transferencia de datos [...] entre los servicios más consumidos están plataformas como *Youtube*, *Netflix*, *Twitch* o *HBO*”. S. a., “Cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana”, Pymes On. Disponible en <https://www.pymeson.com/oportunidades-cuando-se-cierra-una-puerta-siempre-se-abre-una-ventana/>

¹² Cfr. S. a., “Cuando una puerta se cierra, otra se abre”, *Significados.com*. Disponible en <https://www.significados.com/cuando-una-puerta-se-cierra-otra-se-abre/>

parte de la humanidad se le podría comparar con una familia que cuenta con una pequeña casa de un solo cuarto, una puerta y quizás sin ninguna ventana; es decir, estamos hablando de millones de sobrevivientes y desechados; personas que van al día y cuya fuente de recursos —si es que cuentan con ella— es solamente una: empleo, mercado informal, turismo, monocultivo agrícola y semejantes. La situación de estas personas y pueblos es tan vulnerable que, si cae esa única fuente de vida, todo se viene abajo; no sólo la persona o familia, sino que con ella todos sus dependientes caen.

LA AUSENCIA DE LAS FLORES...

Veamos el caso del municipio de Villa Guerrero, México, considerado *la cuna de las flores*.¹³ De acuerdo con la información de Monserrat Mata (*Milenio*, 26 de junio de 2017), en el cierre de 2016, dicho municipio aportó cerca de 70% de la producción nacional de la gerbera, con lo cual generó 197.2 millones de pesos para la región.¹⁴ Estamos hablando sólo de una especie de flor entre otras muchas que ahí se cultivan. Sin embargo, la monocultura, por más ventajas que pudiera ofrecer, siempre correrá el riesgo de paralizar la vida económica de todo un pueblo como ahora está aconteciendo en dicho municipio por causa de la pandemia. Es bueno preguntarnos qué hemos aprendido de esta experiencia, hacer un alto y escuchar aquel refrán que dice: *no pongas todos los huevos en una misma canasta*.¹⁵ También, el hecho de no diversificar la producción y comercialización podría muy bien compararse con una casa de un solo cuarto y una sola puerta, lo cual manifiesta una carencia de planeación en la producción y comercialización.

Entristece mirar —desde Getsemaní, en la cima y silencio de la montaña— cómo el valle de Villa Guerrero poco a poco va apagando la luz de los invernaderos, debido a la caída del mercado de la flor. Y no se trata sólo de la falta de dinero en los bolsillos de los hogares: se han venido abajo las fuentes de trabajo para miles de campesinos y gente de la ciudad que dependen de la floricultura. Lo más grave es la caída de la alegría de los floricultores al no poder cargar sus camionetas y,

¹³ Cfr. “Villa Guerrero, Cuna de las Flores”, Facebook. Disponible en <https://www.facebook.com/Villa-Guerrero-Cuna-de-las-Flores-2155348191261425/>

¹⁴ Cfr. Monserrat Mata, “Villa Guerrero aporta 70% a producción nacional de flor gerbera”, *Milenio*. Disponible en <https://www.milenio.com/estados/villa-guerrero-aporta-70-produccion-nacional-flor-gerbera>

¹⁵ Cfr. David Ramírez, “No pongas todos los huevos en una misma canasta, el otro significado”, *Rankia*. Disponible en <https://www.rankia.mx/blog/unaperspectivatecnica/4052926-no-pongamos-todos-huevos-misma-canasta-otro-significado>

contentos, salir con sus flores —como Juan Diego por la calzada rumbo a Tlatelolco— y percibir su aroma tan agradable durante el trayecto hacia el mercado. ¡Qué bonito es ver al floricultor regresar a casa con dinero para pagar a sus peones, saldar sus deudas y arar nuevamente la tierra! Esa alegría comienza a marchitarse y con ella también la vida. Y es que el aroma y toda aquella esperanza que las flores despiertan en los enamorados, las flores que transforman los sepulcros en jardines y que están siempre presentes en los altares de los santitos y celebraciones de la vida, ahora estarán ausentes.

RECONSTRUIR LA VIDA Y ARMONÍA DESDE EL CAOS

Me preocupa que haya quienes, limitándose a obedecer la orden del confinamiento, seguir las orientaciones de la *nueva normalidad* y con el anuncio de la llegada de la ansiada vacuna, pudieran creer que la amenaza de la COVID-19 será superada y que todo el resto se restablecerá automáticamente a como las cosas estaban antes de dicha pandemia. Me parece que no será así; es más, regresar a la misma situación previa para muchos no sería una buena noticia, pues significaría regresar a una pesadilla. La superación de la pandemia y la construcción de un mundo nuevo exigen una acción conjunta que implica la participación activa, un gran sentido de solidaridad y una contribución específica de cada uno de los pueblos y desde su propia cultura, pues “el ser humano está siempre culturalmente situado”;¹⁶ es decir, deberá haber un diálogo y solidaridad intercultural y caminar siempre de la mano de Dios. Me preocupa la posible falta de disponibilidad para involucrarse en un proceso a largo plazo, pero mucho más la apertura y escucha necesarias ante las posibles propuestas que pudieran emanar entre los pueblos más frágiles de nuestro mundo actual.

LA CRUZ MAYA: LEVANTANDO EL CIELO CAÍDO SOBRE LA TIERRA

En referencia a la violencia extrema en Guatemala, el padre Eleazar López Hernández nos ilumina con esta narrativa:

La energía originaria de la que estamos formados debe ser activada de manera responsable, para poder forjarnos como hombres y mujeres de verdad, para lograr

¹⁶ Papa Francisco, *EG*, p. 15.

restaurar o recrear el mundo cada vez que se derrumba. Ante el caos que sobreviene después de una crisis hace falta sacar fuerza del dolor y de la muerte para levantar la casa y seguir la vida. Nosotros solitos no podemos lograrlo; Dios tampoco puede. Juntos ciertamente lo lograremos. Es lo que está expresado en la cruz maya: el palo oriente-poniente es el camino de Dios. El palo sur-norte o norte-sur es el camino de los humanos. Ambos se cruzan y amarran en el centro, que es el ombligo de todo. Ahí es donde podemos trascender cualquier problema.

El caos que el pueblo náhuatl cuenta de cuando el cielo se cayó sobre la tierra, Dios Quetzalcóatl y Tezcatlipoca entraron uno por el oriente y el otro por el occidente, en tanto que las dos primeras parejas humanas, una entró por el norte y la otra por el sur, y lo hicieron caminando hacia el centro donde lograron levantar el cielo y ponerlo sobre la tierra, como ahora está. Esto hizo posible el espacio vital del aire, que todos los seres vivos requerimos para existir.

Ni el ser humano ni el mundo son realidades totalmente acabadas. Todos estamos en construcción permanente. Por eso somos caminantes hacia la vida, hacia la realización plena. El que se inmoviliza o se asienta muere y produce muerte.¹⁷

¡Qué narrativa tan interesante! El énfasis está en aceptar la realidad —cuando el cielo se cayó sobre la tierra— y participar activamente junto con Dios haciendo la parte que nos corresponde con la finalidad de restablecer ese espacio vital y esencial para toda la humanidad.

JUDIT: LOS FRÁGILES DE LA TIERRA SON LLAMADOS A METER EL HOMBRO

Estando sumergido en una crisis profunda y empecinado en rescatar su identidad, el pueblo de Israel termina imponiendo al pueblo un proyecto excluyente bajo tres principios: *Templo, Raza y Torah*. La resistencia no tardó en aparecer del lado inesperado:

¹⁷ Eleazar López Hernández, ¿Sólo para esperar la muerte hemos nacido? Aportes indígenas para una reflexión sobre la violencia y la paz", en Carlos Mendoza-Álvarez (comp.), *Caminos de paz: teoría mimética y construcción social*, Universidad Iberoamericana, México 2016, p. 255.

fueron las mujeres, ya cansadas de ser acusadas como causantes del destierro de Babilonia. Es claro que, durante los momentos más críticos de la humanidad, Dios llama a los más frágiles de la tierra para asumir el liderazgo y llevar adelante su proyecto de vida en favor de todos, pues los pobres no pueden continuar siendo considerados sólo destinatarios, ya que el ser humano y Dios son los dos sujetos de la historia. Qué bonita, profunda e insólita oración pronunciada por boca de Judit, la viuda bella que confía en su Dios, cuando dice: “tu fuerza no está en la multitud, ni tu poder en los valientes, sino que eres el Dios de los humildes, defensor de los pequeños, apoyo de los débiles, protector de los abandonados, salvador de los desesperados” (*Jdt*, 9, 11).

Judit es una mujer indignada ante la visión sacerdotal que concibe la acción salvífica de Dios en la historia sin la participación activa de su pueblo. Ella cambia sus vestidos de viuda por los de fiesta; se arregla lo mejor que puede —poniendo su confianza en Dios y utilizando su belleza como única arma de combate— y desciende de la cima de la montaña para enfrentar al enemigo extranjero que los tiene encorralados. Ante la lucha victoriosa, Judit guía la danza y las mujeres celebran cantando la intervención de Dios en la historia: “Los asirios venían de las montañas del norte... Querían incendiar mis tierras, acabar con mis jóvenes y lactantes, y raptar a las vírgenes. El Señor todopoderoso los rechazó por mano de una mujer... ¡Fue Judit, hija de Merarí, que con la hermosura de su rostro lo desarmó! Se sacó sus vestidos de viuda...; adornó su rostro, puso una cinta en sus cabellos y se vistió de lino para seducirlo, sus sandalias atraieron su mirada y su belleza encadenó su alma... Mientras vivió Judit, nadie amenazó a Israel” (*Jdt*, 16, 1-25). ¿Qué sucedería y cuál sería la reacción de la industria farmacéutica si una anciana, iluminada por Dios y conocedora de las hierbas medicinales, encontrara hoy la cura contra la COVID-19?

NO HAY VIDA SIN RAÍCES: SOLIDARIDAD INTERCULTURAL

Situarse culturalmente es indispensable. En 1999, a mi llegada a Kenia, África, me topé con un libro muy interesante: *No Life without Roots: Culture and Development*, cuyo autor se pregunta, a propósito de la cooperación internacional, hasta qué punto el Occidente deberá continuar creyendo e involucrándose en un acto de caridad hacia el tercer mundo cuando en un principio en nombre de la civilización despojó a los pueblos de sus recursos naturales y de su soberanía; ahora, buscando desarrollarlos hacia la modernidad, les han agotado sus reservas financieras y los

han endeudado. Para el autor, las formas de solidaridad tradicionales y actuales siempre deberán tener en consideración el elemento cultural, y ambas deberán ser sometidas a un examen con la finalidad de perfeccionarlas y fortalecerlas. Para él, el apoyo al tercer mundo debería considerarse apenas como una ayuda complementaria, una acción solidaria donde el pueblo sea protagonista. Él propone denominar a este tipo de apoyos *solidaridad intercultural*.¹⁸

TEJIENDO PUENTES VIVIENTES

Cherrapunji, en el nordeste de la India, es considerada una de las zonas más lluviosas y húmedas del planeta donde la vegetación crece como hongos y abundan árboles que compiten por la luz y la tierra; la abundancia de raíces vivas es aprovechada por la tribu Khasi para construir puentes vivientes¹⁹ y así facilitar la comunicación entre las aldeas, muchas veces impedidas de encontrarse debido a los ríos torrenciales.²⁰ El proceso de ir tejiendo un puente viviente puede llevar hasta 70 años, pero, una vez construido, facilitará el encuentro de los pueblos durante siglos.

Tejer estos puentes representa una alianza del hombre y la naturaleza, un trabajo alternativo a largo plazo que ningún hombre puede completar en una sola vida; es un trabajo de una arquitectura viviente que visualiza el encuentro de generaciones futuras.²¹ Sabemos que la paz es un don de Dios y que nosotros somos los constructores, pero ¿estaremos dispuestos a visualizar e involucrarnos en la construcción de un proyecto a largo plazo sabiendo que quizás no lo disfrutaremos en vida? Asumiendo el rostro y la causa de los interlocutores, Santa María de Guadalupe se propone y consigue tejer puentes interculturales entre el pueblo invadido y el intruso, generando una nueva raza y nación; de ahí la importancia de considerar las raíces culturales y desde ahí generar la novedad.

¹⁸ Cfr. Thierry G. Vershelst, *No Life without Roots: Culture and Development*, Londres, Zed Books Ltd., 1992, pp. 79-80.

¹⁹ Cfr. S. d., “BBC Human Planet 07 Los puentes vivientes de Meghalaya”, Vimeo. Disponible en <https://vimeo.com/140754568>

²⁰ Cfr. Fernando, “Puentes de raíces vivientes en Meghalaya, India”, *Curiosidades*. Disponible en <https://curiosidades.com/puentes-de-raices-vivientes-en-meghalaya-india/>

²¹ Cfr. Nathalie Georges, “India: los puentes vivientes”, *Arte en español*. Disponible en <https://www.arte.tv/es/videos/087570-000-A/india-los-puentes-vivientes/>

REINVENTAR LA HISTORIA DESDE ABAJO, DESDE SU REVERSO, DESDE LOS ESCOMBROS...

En el fondo, se trata de situarse desde el otro lado de la historia y aprender “a invocar a Dios con esperanza, en medio de los escombros de la sociedad”,²² cuya “voz *desde abajo* es también imprecación, rebelión y osadía de tejer otras urdimbres en la trama de la historia. Cuando los de abajo hablan, cuando sus pies recorren duros senderos con paso veloz [...] entonces [...] hace posible un cambio de mundo [...] *desde su reverso*.”²³ Se trata de reinventar la historia desde abajo, desde los sin nombre y desde el

reverso para estar en condiciones de engendrar un cambio de mundo donde todos quepamos, es decir, situarse del otro lado de la historia, del lado de los vencidos, desde los pobres de la tierra, para así afirmar su dignidad.²⁴

ASUMIENDO LA HISTORIA DEL PASADO Y TEJIÉNDOLA CON EL PRESENTE

Ante la propuesta de aprovechar esta crisis dolorosa y la coyuntura mundial para construir un mundo mucho más fraterno y humano, se impone un discernimiento evangélico profundo; un ejercicio semejante al descrito en la parábola sobre aquel escriba que se convierte en discípulo del Reino de los cielos; es decir aquel “padre de familia que saca de su arca cosas nuevas y cosas viejas” (Mt 13, 52), parábola que nos da una gran lección enseñándonos que los constructores deberán sufrir una conversión, aprovechar la memoria del pasado acumulada en casa y tejerla haciendo uso de los elementos nuevos que ofrece el mundo actual; es decir, asumir nuestra historia. Se trata de un trabajo artesanal hecho en y desde la casa (cultura local).

“VINO NUEVO EN PELLEJOS NUEVOS”

La parábola descrita por Marcos “vino nuevo en pellejos nuevos” nos invita a identificar los odres aptos para custodiar los vinos nuevos. El odre al que se

²² Carlos Mendoza-Álvarez, *Deus ineffabilis: Una teología postmoderna de la revelación del fin de los tiempos*, México, Biblioteca Herder-Universidad Iberoamericana, 2015, p. 33.

²³ *Ibidem*, pp. 51 y 54.

²⁴ *Cfr. ibidem*, pp. 54-56 y 88.

refiere la parábola es un recipiente de pieles suaves que pueden dilatarse aun para favorecer la respiración del vino nuevo en continua ebullición. Si el odre que recibe el vino fuera seco y rígido, porque está gastado por el tiempo, ya no tendría la elasticidad necesaria para aguantar la viva presión del vino nuevo, se partiría, no pudiendo hacer otra cosa, sino echando a perder el odre y el vino.²⁵

Esta parábola nos ayuda a captar el desafío de una novedad que exige no sólo ser acogida, sino discernida, y que es necesario crear estructuras que sean realmente aptas para custodiar la riqueza innovadora del Evangelio con el fin de vivirla y ponerla al servicio de todos, pero conservando su calidad y bondad. Hay que dejar fermentar el vino nuevo, casi respirar en el odre, para que madure como es debido, y finalmente, hay que degustarlo y compartirlo.²⁶ De ahí mi observación que la etapa de la pospandemia no está a la puerta y, si quisiéramos aprovechar la oportunidad para reconstruir el mundo, habrá de respetar los procesos, visualizar otras estructuras incluyentes, y esto lleva su tiempo, ya que se trata de construir un mundo nuevo con rostro humano.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Cuando en su exhortación apostólica postsinodal *Querida Amazonía* el papa Francisco se refiere al sueño cultural, dice sabiamente que “promover[la] no implica colonizarla culturalmente, sino ayudar a que ella misma saque lo mejor de sí. Ése es el sentido de la mejor tarea educativa: “cultivar sin desarraigar, hacer crecer sin debilitar la identidad, promover sin invadir”.²⁷ Él insiste en amar y cuidar las raíces culturales porque ellas “son un punto de arraigo que nos permite desarrollarnos y responder a los nuevos desafíos”.²⁸

Desde el inicio de este trabajo, hemos venido insistido en aceptar la realidad caótica de nuestro mundo —como primer paso— que exige una reconstrucción total debido a sus grandes dimensiones. No es un solo fenómeno (salud) al que habrá de atender, sino muchos otros como la inseguridad, el desempleo, el ébola, entre otros más, que ya venían siendo parte de la realidad. He señalado algunas

---

²⁵ Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, *Para Vino nuevo, Odres nuevos: desde el Concilio Vaticano II, la vida consagrada y los retos aún abiertos*, México, Orientaciones, Ediciones Dabar, 2017, pp. 7-9.

²⁶ Cfr. *ibidem*, pp. 14-15.

²⁷ Papa Francisco, *Querida Amazonia*. Disponible en http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html En lo sucesivo, se consignará como QA.

²⁸ QA, p. 33.

experiencias del mundo bíblico buscando apenas ampliar los horizontes para comprender que los momentos bajos del caminar en las historias han sido muy fecundos y que Dios llama a los más frágiles a participar activamente en el proceso de construcción de un mundo mejor. Ante la crisis, no podemos limitarnos a sobrevivir; tenemos que enfrentarla con una actitud propositiva y aprovechar la oportunidad para identificar posibles soluciones enraizadas en el pasado, pero actualizadas con los avances de la humanidad hoy. Ciertamente, este trabajo de restauración no podrá ser realizado sin involucrar a Dios durante el proceso, como lo indica la narrativa náhuatl a propósito de la cruz maya, cuando el cielo cae sobre la tierra. Los puentes vivientes nos indican que, durante el proceso, deberemos tener en consideración los recursos locales, las cosmovisiones culturales del lugar y asumir la historia desde la perspectiva de los de abajo considerando los odres flexibles (estructuras) para el vino nuevo que se aproxima.

Durante este proceso de búsqueda de alternativas —*ventanas de esperanza*—, concluyo con las palabras sabias del papa Francisco que nos señalan algo fundamental durante este proceso de restauración de la humanidad:

Desde nuestras raíces nos sentamos a la mesa común lugar de conversación y de esperanzas compartidas. De este modo la diferencia, que puede ser una bandera o una frontera, se transforma en un puente. La identidad y el diálogo no son enemigos. La propia identidad cultural se arraiga y se enriquece en el diálogo con los diferentes y

la auténtica preservación no es un aislamiento empobrecedor. De ahí que no sea mi intención proponer un indigenismo completamente cerrado, ahistórico, estático, que se niegue a toda forma de mestizaje. Una cultura puede volverse estéril cuando se cierra en sí misma y trata de perpetuar formas de vida anticuadas, rechazando cualquier cambio y confrontación sobre la verdad del hombre [...] En la Amazonía, aun entre los diversos pueblos originarios, es posible desarrollar '*relaciones interculturales* donde la diversidad no signifique amenaza, no justifica jerarquías de poder de unos sobre otros, sino diálogo desde visiones culturales diferentes, de celebración, de interrelación y de reavivamiento de la esperanza.²⁹

---

²⁹ QA, pp. 37-38.

¿NORMALIDAD?

Sergio César Espinosa González.*

“Y ahora, ¿qué?”. Éstas son palabras parecidas que deben haber intercambiado Adán y Eva cuando tuvieron que enfrentar el fin de “la antigua normalidad”.

No pude evitar pensar en ellos cuando se me pidió hacer una breve reflexión sobre el futuro que nos espera después de estos inciertos tiempos de pandemia. Veo en los relatos de los orígenes un resumen de sabiduría adquirida con siglos de reflexión y fe.

* Misioneros de Guadalupe, México.

Aunque no soy especialista en estudios bíblicos, sé muy bien que nos encontramos con una serie de mitos sobre los orígenes del mundo, del ser humano, del mal y aun de la situación que prevalecía en los tiempos en que se hayan redactado esas riquísimas meditaciones.

El mundo, se afirma y se insiste, es bueno, pues así ha salido de las manos de Dios. Es bueno, pero es mutable. Si todo parece empezar y terminar más tarde o más temprano, es porque todo requiere de una explicación más allá de sí mismo, y ese misterio que está al origen de cuanto existe es Dios, el cual aparece desde el inicio como el que pone orden en el caos, el que crea con su palabra, el que deja sus huellas en su creación y, sobre todo, el que plasma su imagen en los seres humanos, a quienes confía su obra.

Los relatos de la creación, así en plural, toman, sin duda, muchos elementos de las creencias populares del medio en el que surgieron. No buscan ser originales y ni siquiera piensan en suprimir o corregir lo que no se acomoda bien con los demás relatos de su propio patrimonio cultural y religioso; simplemente, yuxtaponen una narración a otra, como para dejar testimonio de las diferentes meditaciones que el pueblo y sus escribanos hicieron con el paso de los tiempos. No son obra de científicos ni de historiadores, sino de místicos que reelaboran otras narraciones desde su propia perspectiva de fe. El que les llamemos *mitos* no los descalifica, al contrario, los cualifica: son el lenguaje más adecuado para vehicular las verdades más profundas.

El mundo y todas las cosas son creaturas; es decir deben su origen, de una u otra manera, a Dios mismo. Nada existe por casualidad, pues todo procede de la voluntad creadora de Dios. Y si todo salió de Dios, todo es bueno. Es buena la luz y el orden, los astros lejanos y las lumbreras que nos son más familiares, el agua y la tierra, las plantas y los animales de toda especie. Bueno es también el ser humano que, en un ambiente patriarcal, es explicable que aparezca primero como varón. Sin embargo, se deja constancia de que no es bueno que esté solo. La soledad no es parte del plan divino, y Dios mismo se encarga de crear a la mujer, igual en dignidad al varón. No creo que haya ningún inconveniente en imaginar que de haber sido una mujer la autora del relato, el primer ser humano sería una mujer, y el varón le sería dado como ayuda y complemento. La primera pareja,

el humano (Adán) y la madre de los vivientes (Eva) se reconocen mutuamente como parte uno del otro y sin parangón con las demás creaturas. Sus cualidades específicas los hacen descubrirse como imágenes de su Creador.

“Vio Dios todo lo que había hecho, y todo era muy bueno”.¹ Increíble afirmación de quien, sin duda, escribe sumido en una situación la cual, comparada con nuestra época, nosotros calificaríamos como desventajosa, haya sido quien haya sido y haya sido cuando haya sido. Se necesita, de verdad, mucha fe y no poco optimismo para poder decir que “todo era muy bueno” cuando las circunstancias de los autores eran tan adversas, al menos desde nuestra perspectiva a la distancia de estos siglos.

Con esa visión idealizada de los orígenes comienza la historia humana. Los autores de los relatos, por supuesto, nunca conocieron esos comienzos, pero pueden imaginar esa “primera normalidad” en la que surgió el ser humano. Imaginan a Adán colocado por Dios en el Jardín del Edén, donde abunda todo lo que el autor del sagrado texto no tiene a su alcance: inmediatez en su acceso a Dios; abundancia de bienes como agua, plantas y árboles; convivencia pacífica con los animales; dominio sin violencia; comida sin mucho esfuerzo. Sólo faltaba una compañera, y Dios se la regaló, igual en dignidad, y los hizo capaces de reproducir entre ambos la imagen divina: “A imagen suya los creó, varón y mujer los creó”,² los bendijo y les encomendó el ser creadores de vida junto con Dios y administradores de las demás creaturas.

Si me detengo con cierto detalle en recordar estos relatos que tal vez resulten bastante familiares a algunos de los lectores es para ayudarnos a pensar que, en épocas muy antiguas, ya se pensaba que la realidad a la que una generación se confronta en un tiempo determinado no es todo. Cada época tiene sus muchas “anomalías” e imagina un pasado ideal, que no es sino la retroproyección del futuro que se desea. La vida de los seres humanos en el Edén es la utopía por construir, que se retrotrae al pasado y se propone como la “normalidad original”.

Como veremos después, este esquema se va a repetir muchas veces en la *Biblia* y en la historia: el presente resulta insatisfactorio; entonces, se idealiza el

¹ Gn, 1, 31.

² Gn, 1, 27ss.

pasado para ver ahí el diseño de lo que se quiere alcanzar en el futuro. Pero, a diferencia de las cosas y del mismo espacio, el tiempo no se deja fraccionar tan fácilmente, ya que constituye un continuo, por lo que, de alguna manera, mucho del pasado pervive en el presente, y el presente es semilla de lo que será el futuro, sin fractura posible entre la *anamnesis*, el *kairós* y el *eschaton*.

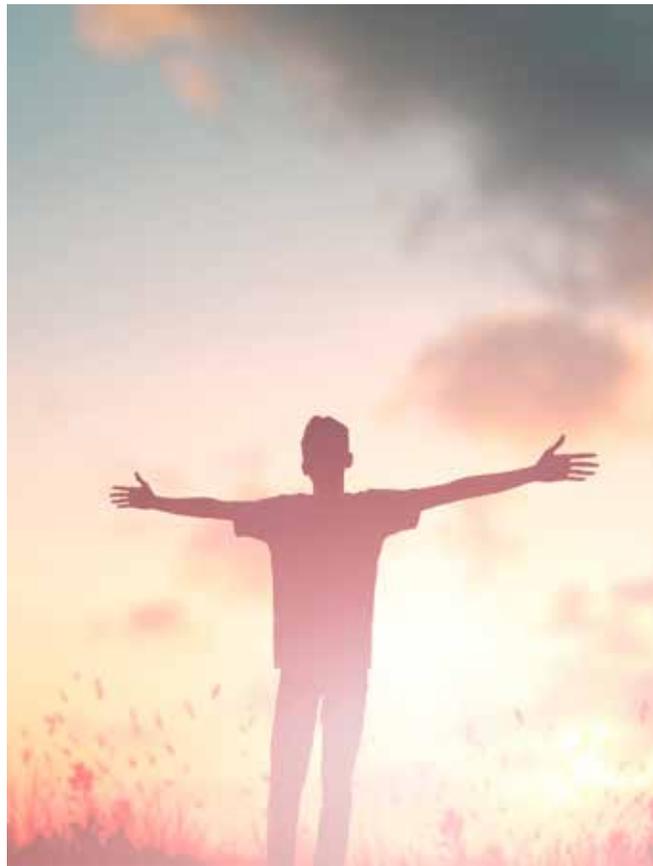
Volviendo a los relatos de los orígenes, los autores no pueden menos que reconocer que “algo” rompió la “normalidad original”. No pudo ser Dios, porque él es bueno y fiel. La causa hay que buscarla en otra parte. Los únicos seres dotados de libertad, entendimiento y capaces de imaginar alternativas a la situación actual son los humanos. Si las cosas ahora no son como quisiéramos, es porque en algún momento “original” algunos pensaron que podían construir una alternativa mejor y optaron por intentarlo. Digamos que esto hace madurar al ser humano, pero, al mismo tiempo, lo confronta con retos inimaginables.

El pecado es ilusionarse en “ser como dioses”; es decir, proponerse a sí mismos o a alguna criatura como único parámetro en la construcción de la historia, sin otro referente más allá del propio ser; dejamos de escuchar, des-obedecemos (*decidimos no escuchar con atención: ob-audiencia, obediencia, desobediencia*). No es de extrañar que el pecado por antonomasia en toda la *Biblia* sea la idolatría: fabricar nuestros dioses.

La idolatría tiene sus graves consecuencias. Se deja de lado la libertad recibida de Dios como don que hay que ejercer responsablemente, y se elige el sometimiento a algún ídolo y con eso a diversas formas de servidumbre; se acaba así la “normalidad original”.

Como no se trata de hacer un estudio exhaustivo de estos relatos, me abstengo de entrar en los sutiles detalles de la tentación y la caída. Si los leemos con atención, no podemos menos que maravillarnos ante la perspicacia y profundidad del narrador de un relato casi tres veces milenario.

Trastocada la “normalidad original”, el futuro aparece incierto. De nada sirve esconderse o avergonzarse, es necesario dar la cara a pesar de la propia desnudez, más allá de las excusas y del intercambio de acusaciones, y enfrentar el reto de una dolorosa transición hasta lograr crear una “nueva normalidad”, porque no hay vuelta atrás en el reloj de la historia.

Y AHORA, ¿QUÉ?

En nuestro relato,³ Dios mismo anticipa que la “nueva normalidad” va a incluir algunos aspectos no muy apetecibles: embarazos y partos dolorosos, sujeción y dominio, aridez de la tierra, trabajo fatigoso, pan escaso y, en último término, la vuelta al polvo. Nada de eso estaba contemplado como tal en el horizonte de la “normalidad original”.

Hay que hacer notar que el paso de un estadio al otro no es instantáneo; hay una transición, un proceso simbolizado en la expulsión del jardín del Edén, por cuya puerta oriental han de pasar Adán y Eva, dejando atrás la antigua normalidad.

A pesar de lo funesto que esto pueda parecer, Dios no deja al ser humano sin más. A la enemistad entre la mujer y la serpiente (el mal) y entre la descendencia de cada una se añade el anuncio del futuro triunfo sobre el mal, aunque éste seguirá siempre acechando el talón que lo aplasta.

Se acabó la “normalidad original”, Adán y Eva tuvieron que hacer un tránsito penoso, pero alentados con la promesa de una victoria sobre el mal, y así cruzaron el umbral para ir a construir una “nueva normalidad”. Llegar a ese estadio implica muchos desafíos, pero los primeros humanos pueden mantener firme la esperanza, porque saben que no están solos.

Podemos concluir estos renglones resumiendo el esquema que se nos ofrece: una situación previa fuertemente idealizada (la “antigua normalidad”), una dolorosa transición alentada por una promesa (la crisis) y el inicio de la construcción de una nueva situación (la “nueva normalidad”); pero no desde cero, pues se cuenta con los frutos del aprendizaje de lo que se ha vivido y con el impulso de la promesa (la derrota del mal) que comienza a realizarse paulatinamente.

Este esquema se repite numerosas veces a lo largo de la *Sagrada Escritura*. Anoto brevemente tres momentos en la historia de Israel para abundar en nuestra reflexión.

En lo que podríamos denominar el origen histórico del pueblo, aparece Abraham, a quien el pueblo llegará a reconocer como su primer patriarca, viviendo en Ur de los caldeos como dueño de ganado, aunque sin tierra propia y sin hijos, ésa

³ Gn, 3.

era su “normalidad”. Una etapa de transición que comienza muy probablemente por tener que llevar su ganado a pastar en lugares distantes, pero que es comprendida por Abraham como una vocación divina que trae consigo la promesa de tierra y descendencia: hay que salir dejando atrás la “antigua normalidad”. La trashumancia se vuelve casi una nueva normalidad, a pesar de que el padre de la fe avanza siempre alentado por la promesa que verá cumplirse sólo en ciernes: un hijo de su esposa Sara y un pedazo de tierra para sepultarla a ella.

Sus descendientes se irán multiplicando e irán conquistando más tierra. Se establece una nueva normalidad que se ve interrumpida por el hambre que azota la región y que será el inicio de una larga transición que primero se pensó como un viaje rápido para conseguir víveres en Egipto, pero que acabó por convertirse en una migración que genera una nueva normalidad que conllevaba abandonar sus antiguas tierras para asentarse en tierras egipcias.

Mucho tiempo después, su normalidad es alterada al verse continuamente asediados, explotados y perseguidos por los dueños del país. La normalidad de la vida en Egipto acaba por volverse intolerable, y otra dolorosa transición, el éxodo, los lleva a través de un largo peregrinaje por el desierto con la promesa de ser un pueblo libre y de tener una tierra propia. Las penalidades de la transición no son pocas y muchos han de morir en el desierto, incluido Moisés, su caudillo y legislador. Cuando el pueblo se asienta al fin en la tierra conquistada, las dificultades de esa nueva normalidad tenían que resolverse poco a poco. A sus muchos retos se suma como prioridad la atención a sus miembros más débiles: “el huérfano, la viuda y el forastero”,⁴ hacia quienes Dios es particularmente parcial.

Podemos brincar unos siglos más adelante y muchas vicisitudes de la historia de Israel. Los cronistas nos dan cuenta del asedio a Samaria, en el reino del norte, y la subsecuente deportación después de tres años de resistencia;⁵ un poco más adelante nos hablan del sitio de Jerusalén, en el reino del sur,⁶ y en unos cuantos renglones resumen dos años sin poder salir a cultivar los campos, a apacentar sus ganados, a comerciar ni a nada similar.

La normalidad alcanzada previamente es puesta en crisis, en una larga crisis que no se resuelve muy favorablemente para los israelitas y judíos, pues desemboca en el exilio. Aunque la mayoría de nosotros no ha tenido que vivir nada semejante, es fácil imaginar lo que significa esa etapa de transición marcada

---

⁴ Cfr. Dt, 10, 18.

⁵ Cfr. 2 Re, 17.

⁶ Cfr. 2 Re, 25.

por la incertidumbre, la angustia, la falta de recursos, el hambre y la muerte. El exilio a Babilonia no fue una solución buscada ni deseada, pero significó, al menos, la sobrevivencia. Sin duda, pocos de los que fueron al exilio pudieron regresar. Para muchos, el destierro, que se extendió por siete décadas, aproximadamente, se volvió la nueva normalidad, a pesar de que seguía viva, a través del anuncio de los profetas, la promesa fundada en la fidelidad divina a la alianza que Dios mismo pactó con su pueblo.

Cuando el regreso fue posible, algunos tal vez ya no quisieron volver. La multitud que decidió dejar atrás la normalidad babilónica tuvo que volver despacio, al paso del cojo, del ciego, de la embarazada y la recién parida;⁷ es decir, al paso de sus miembros más vulnerables, hasta llegar a su tierra de promesa que, sin duda, requería muchísimo trabajo para hacer de ella una nueva normalidad. Los libros de Nehemías y de Esdras dan cuenta de todo lo que implica lograr algo así.

En este rapidísimo recuento, que obviamente no es exhaustivo, trato de poner de relieve cómo una crisis, breve o larga, pero siempre dolorosa y por lo mismo costosa, se ubica entre un antes y un después en el modo de vivir de un pueblo. Si algo más nos queda claro es que, lo que queremos que sea “normal” es siempre transitorio, más o menos duradero, pero también cambiante. Las generaciones posteriores verán y evaluarán cada etapa de manera muy distinta.

Nuestro recorrido quedaría incompleto si no mencionamos el giro más importante que ha tenido la historia de la humanidad a los ojos de todos los creyentes en Jesucristo. También en la historia personal de Jesús podemos descubrir una primera normalidad: Nazaret; una “crisis”: la predicación del Bautista,

y un después: el inicio de su “nueva normalidad”, ahora como predicador e instaurador del Reino de Dios. Hay un segundo momento aún más definitivo: un antes, su misión como Hijo de Dios y profeta del Reino; una crisis: el rechazo, la traición, la pasión y muerte, y un después: su resurrección y su vida gloriosa.

La pascua de Jesús no nos habla ya de la antigua promesa, sino

⁷ Cfr. Jr, 31, 8.

de su realización. “La descendencia de la mujer”, Jesús, cabeza de la nueva humanidad, conculca la cabeza de la serpiente, su pascua es “la muerte de la muerte”, el último enemigo en ser vencido.

Los creyentes en Jesucristo son hombres y mujeres que han encarado la muerte ignominiosa de su Señor y la siguen mirando de frente, sin evasiones. De ninguna manera se pretende ignorar o minimizar el dolor y el sufrimiento. Los mismos textos evangélicos dan cuenta de los esfuerzos por encontrar sentido en lo que parece tan absurdo; pero nunca lo trivializan ni lo esconden. En la cruz de Cristo han sabido y sabemos leer el dolor, el sufrimiento y la muerte injusta, pero descubrimos la grandeza de un amor que se entrega; y nos comprendemos como gente que ha sido salvada, no por el dolor, sino por el amor. Esa es la fuente y fundamento de nuestra esperanza. “¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?”⁸

Nuestra esperanza está fundada en la certeza de la victoria definitiva de la vida contra el aguijón del mal que sigue acechando el talón que lo aplasta. La esperanza es sólida porque uno de los nuestros ya venció la muerte.

Hemos vivido, y en buena medida seguimos viviendo, la zozobra de una pandemia cuyos alcances nunca imaginamos. Ciertamente, no es la primera y, muy probablemente, tampoco será la última. Nuestra salud está amenazada y hemos visto el dolor y angustia de muchos y, desgraciadamente, la muerte de muchos. A ello se suman las gravísimas consecuencias sociales y económicas que causarán estragos iguales o quizás aún mayores que la misma enfermedad. Todo esto es algo que no podemos ni debemos minimizar. El dolor es real y el sufrimiento también.

Nos sentimos atónitos porque a la mayoría de los que vivimos en esta época no nos había tocado una crisis que rompiera nuestra “normalidad” a ese grado. La incertidumbre nos zarandea; sin embargo, somos descendientes de sobrevivientes, y tenemos que aprender a sobrevivir.

ESPERANZA INCÓLUME

A nuestros antepasados les tocó vivir, en apenas la primera mitad del siglo xx, la Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial y la pandemia de influenza española, y un poco

⁸ Cfr. Rom, 8, 35-39.

después, casi sin respiro alguno, la guerra cristera y la Segunda Guerra Mundial. ¡Más de cien millones de muertos a nivel mundial en una epidemia y varias guerras! Y no hablamos sino de algunos grandes hitos de la historia.

Los que nos encontramos en el tercio final de nuestras vidas sin duda escuchamos muchos de los relatos de los sobrevivientes de todo esto y más. Quizás los últimos setenta años nos dieron la ilusión de que habíamos logrado una normalidad permanente, a pesar de sus grandes altibajos, de su rampante desigualdad, de la injusticia y la violencia, de guerras constantes y de la aparición de no pocas enfermedades. Los éxitos en diversos órdenes son tan grandes que nunca creímos que fuera posible tener que atravesar una crisis de las proporciones de la pandemia actual, en contra de un enemigo invisible, elusivo, sin patria y sin fronteras; que igual perdona, pone a prueba o mata. Pensábamos que todo sería desarrollo y prosperidad, y nos encontramos preguntándonos como nuestros antepasados: “Y ahora, ¿qué?”.

Los creyentes, y ojalá los teólogos en primera fila, tenemos que ser testigos de que, a pesar del dolor que todo esto nos ha traído, la esperanza en la victoria final sigue incólume. “Les he dicho todas estas cosas, para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo”.⁹

Recordamos y valoramos mucho de nuestra “antigua normalidad”. Vivimos

con inquietud y temor esta crisis provocada por una pandemia que no duró semanas, como se pensó en un principio, sino meses y quizás siga por años. Y con todo, hemos de dar pasos firmes, llenos de esperanza y gozo en la construcción de una “nueva normalidad” en la que ojalá se reduzcan las injusticias, se tenga en cuenta “al huérfano, a la viuda y al extranjero” (los pobres) y se sepa caminar al paso del cojo, del ciego, de la embarazada y la recién parida; es decir, sin dejar a nadie atrás o de lado.

Ojalá nos quede claro, la “nueva normalidad” será también transitoria. Se suele decir que lo único permanente es el cambio, pero para los creyentes hay algo aún más permanente y definitivo, el amor de Dios por nosotros y su victoria sobre el mal.

⁹ Jn, 16, 33.

A vertical photograph on the left side of the page shows several stacks of Bepiroland milk cartons. The cartons are white with green accents and are arranged in neat rows, some still in their original boxes. The lighting is soft, highlighting the texture of the paper and the arrangement of the products.

LA MISIÓN UNIVERSAL DE LA IGLESIA EN EL ESCENARIO DE LA PANDEMIA POR COVID-19: UN PROYECTO DE RESURRECCIÓN

Eloy Bueno de la Fuente*

La misión universal de la Iglesia ha ido adoptando formas y figuras distintas a lo largo de los siglos. Puede ser comparada con una melodía interpretada en variaciones que permanentemente se transforman conforme a la sensibilidad y las necesidades de cada época histórica.

La Iglesia, desde su origen en el Jesús anunciador del Reino de Dios y desde su irrupción en el escenario del mundo el día de Pentecostés, era intrínsecamente misionera: tenía ante sus ojos *el horizonte del mundo entero*, la humanidad salida como una familia de la iniciativa del Dios creador, pero atravesada por conflictos y divisiones. Desde un principio fue llamada a la existencia como *enviada*, con la tarea de superar todas las barreras y dinámicas de exclusión que se van generando en el devenir de la historia.

En este dinamismo misionero, la Iglesia debe interpretar los signos de los tiempos para discernir *la modalidad concreta* de llevar adelante su tarea acorde a sus posibilidades y a las necesidades del mundo. En cuanto enviada a todos los pueblos (*ad gentes*), ha adoptado figuras distintas: generando pequeñas comunidades que ofrecieran una alternativa a la sociedad de la época, penetrando la estructura del Imperio romano hasta adquirir una posición de privilegio, actuando como maestra y señora en la cristiandad medieval, expandiéndose geográficamente en el periodo del colonialismo occidental, comprometiéndose como servidora y defensora de los más pobres y vulnerables, adoptando un modo de presencia humilde en contextos dominados por otras religiones, sintiéndose pueblo peregrino entre otros grupos religiosos e ideológicos (*inter gentes*).

---

* Diócesis de Burgos, España.

UNA IGLESIA MUNDIAL INTERPELADA POR LA CONVULSIÓN DE LA PANDEMIA

Este proceso de dinamismo misionero y de discernimiento histórico ha conducido a la configuración de una *Iglesia mundial* como comunión de múltiples iglesias locales presentes en el mundo entero. La consumación de este proceso ha ido acompañada por la configuración paralela de un *mundo globalizado*, en virtud de la unificación que caracteriza la actual experiencia de la humanidad.

Teniendo en cuenta ese doble factor (la nueva figura de la Iglesia y la nueva figura del mundo), la misión universal de la Iglesia está afrontando y generando un cambio de paradigma, que podemos definir como *misión holística*, caracterizada por las siguientes coordenadas: tiene en cuenta todas las dimensiones de la existencia humana, ha de conjugar el movimiento *ad gentes* y la actitud *inter gentes*; es decir, la salida y el cruce de orillas por un lado y, por otro, el respeto, el diálogo y el encuentro cordial con los otros, con los diferentes.

En este momento de transición, a la vez ilusionante y difícil, ha irrumpido un fenómeno inesperado e imprevisto, con el que no se contaba, pero que ha conmocionado la sensibilidad, las prioridades y las necesidades; una pandemia que en breve periodo de tiempo ha afectado a todos los países del mundo. Ha sido un fenómeno mundial facilitado por la globalización. No puede dejar de afectar a la misión de una Iglesia mundial en un mundo globalizado.

Es obvio que la respuesta (y el discernimiento) deben ser cautelosos y prudentes para evitar extrapolaciones siempre arriesgadas y peligrosas. Todavía no estamos en condiciones de valorar los efectos y las consecuencias de la pandemia, especialmente desde el criterio de la duración y de las consecuencias tanto a nivel sanitario, como a nivel económico y social. La valoración final depende sobre todo del hallazgo de una vacuna eficaz, de la evolución del mismo virus, de la capacidad de controlar los brotes, de las consecuencias económicas. Si en un tiempo relativamente breve se pudiera conseguir el control sobre el virus la experiencia pasada, tal vez no pasaría de ser un mal recuerdo, una experiencia intensa, pero que rápidamente pasaría al olvido.

En cualquier caso, ello no significa relativizar su significado y su alcance. Ha sido frecuente durante los meses pasados valorar la pandemia como un acontecimiento histórico, que marcará un antes y un después en el devenir de la humanidad y en la evolución de nuestra civilización.

A nuestro parecer, hay que escuchar dichos juicios, incluso su calificación como *catástrofe*, pero con lucidez y prudencia. Basta recordar que hace exactamente un siglo se produjo la *fiebre española* (1918-1920), la pandemia más mortífera de la historia de la humanidad, que dejó más de cincuenta millones de muertos en todo el mundo, pero que cedió el paso a los “alegres años veinte” que se clausuraron en la crisis económica de 1929. En la memoria colectiva, la huella de la pandemia conserva menos fuerza que la guerra mundial contemporánea. La humanidad ha dado pruebas patentes de resistencia y de capacidad de supervivencia ante las más diversas catástrofes.

La actual pandemia constituye uno de los signos de los tiempos a través de los cuales la humanidad (y por supuesto, la Iglesia) tiene que descubrir la presencia o la ausencia de Dios, y por ello una advertencia y una interpelación que, debe repercutir en el modo de entender y realizar la misión universal.

Ante todo, la pandemia ha hecho posible una *experiencia de universalidad* especialmente intensa, porque ha hecho patente en todos los lugares del mundo la dimensión vulnerable y frágil de la existencia humana y de nuestra civilización. Esta experiencia de peligro y de amenaza, la posibilidad de una catástrofe incontrolable o insuperable, ha hecho a la humanidad sentirse parte de un destino común; por ello, ha acentuado la urgencia de un proyecto común para superar esta crisis y para evitar que se puedan repetir situaciones semejantes.

Desde el punto de vista cristiano, es necesario acentuar una doble coordenada que no puede ser eludida; esa universalidad, en cuanto vulnerable y frágil, despierta la *conciencia de fraternidad* y el descubrimiento del dolor como lugar en el que hay que situarse en la historia. De este modo, las barreras que hay que eliminar, las orillas que hay que saltar, las periferias a las que hay que llegar, quedan claramente fijadas. Ése es el camino que debe recorrer el nuevo paradigma de la misión universal. En este momento de transición, la Iglesia puede aprender de su propia historia.

ANALOGÍAS HISTÓRICAS QUE ILUMINAN EL PRESENTE

Acontecimientos de repercusión histórica en el pasado, que provocaron destrucción o que surgieron como una amenaza, han provocado cambios en la misión universal de la Iglesia. Podemos recordar el hundimiento del Imperio romano con la irrupción de pueblos venidos

de fuera, cuando la Iglesia facilitó el encuentro y fue tejiendo la base de una civilización impregnada por la fe cristiana o el momento de las grandes empresas de navegación de los siglos xv-xvi que descubrieron la existencia de otros pueblos y razas y suscitaron enormes esfuerzos evangelizadores que marcaron el futuro de la humanidad. En el contexto actual nos referiremos a dos acontecimientos del último siglo que pueden servir de analogía para el momento presente, mostrando cómo la misma melodía debe ser interpretada de un modo creativo.

La carta apostólica *Maximum Illud* (1919), de Benedicto xv, cuyo centenario hemos celebrado de modo solemne para recuperar su savia profundamente misionera, ha mostrado toda su relevancia a la luz del desarrollo posterior. En 1919, apenas finalizada la primera guerra auténticamente mundial, se pudieron constatar los efectos devastadores que provocaron el conflicto bélico; por un lado, los millones de muertos y las heridas que dejaron en las relaciones entre naciones, haciendo ver que las raíces se encontraban en una lógica que desembocaba en el nacionalismo y en el imperialismo; por otro, la destrucción de la infraestructura material, el descenso de vocaciones y de aportaciones económicas, las incomprensiones y enfrentamientos en el seno de la Iglesia (que tampoco estaba libre de las seducciones políticas, de los intereses patrióticos y del etnocentrismo cultural). Entre la fragilidad de la civilización y la fragilidad de la misma Iglesia se requería un nuevo inicio, retomar el compromiso misionero desde unas bases distintas, más genuinamente evangélicas y eclesiales, superando las tentaciones políticas y nacionalistas.

Ésa fue la opción que asumió el papa, ejerciendo de modo magnífico su ministerio eclesial, que difícilmente se hubiera podido producir desde otras instancias o niveles. Benedicto xv proclama que hay que *volver al núcleo del misterio cristiano*; al envío misionero del Resucitado; al carácter estrictamente religioso de la tarea misionera; a la generación de unas relaciones que reflejaran la comunión eclesial y no los intereses políticos; al respeto de la cultura y de la idiosincrasia de los destinatarios; al reconocimiento del protagonismo de las poblaciones nativas; a la constitución de iglesias que estuvieran enraizadas en su contexto.

Dentro de las limitaciones y las posibilidades de la época, en aquella toma de posición de Benedicto xv resonaba un mensaje profético que, entre incomprensiones y reticencias, se fue abriendo camino marcando el futuro de la misión y de la Iglesia. Por ello, con razón ha sido considerada como la magna carta de las misiones modernas. Gracias a esto se fue configurando esa Iglesia mundial como comunión de iglesias de la que hablábamos anteriormente. Entre la fragilidad del

mundo y la fragilidad misma de la Iglesia surge algo nuevo, distinto y mejor, de modo humilde, pero animado por lo más puro del Evangelio.

Otra analogía especialmente significativa en nuestro contexto la ofrece la encíclica *Laudato Si* del papa Francisco. Aunque apenas haya sido puesto de relieve, debe ser considerada una encíclica misionera, acorde con el paradigma emergente. Para valorar este aspecto en su justa medida, conviene tener en cuenta los siguientes aspectos (que ofrecen una visión holística):

1. Está dirigida en actitud de diálogo a toda la humanidad, en la pluralidad de ideologías y de creencias religiosas. De modo cordial y sincero, se refleja la disposición a escuchar las propuestas de los demás y a aportar una contribución original desde los datos de la revelación y desde la propia experiencia histórica.
2. Como lugar de encuentro y punto de partida para el diálogo, se elige una experiencia común a la humanidad marcada por la amenaza común; esta experiencia compartida puede ser considerada desde un doble aspecto: *a)* el cosmos, la naturaleza, es un bien común porque constituye el hogar habitado por todos los seres humanos junto con el conjunto de los seres vivos; *b)* ese hogar común está amenazado de modo intenso y peligroso, pues afecta al equilibrio ecológico, a la supervivencia de muchas especies e incluso de la misma familia humana.
3. El discernimiento de ese signo de los tiempos se realiza desde los más débiles, desde los más vulnerables, desde las víctimas de la explotación de la naturaleza, con repercusiones negativas no sólo respecto de los individuos, sino respecto de países y continentes enteros; por ello, el papa tiene profundo interés en vincular la dimensión social a la degradación de la naturaleza.
4. La mirada universal de la Iglesia desborda las fronteras geográficas, que habían constituido los criterios tradicionales de la actividad misionera; hay que discernir y afrontar los mecanismos que mueven la sociedad, los criterios antropológicos, las estructuras de la civilización; es decir, todo aquello que va generando exclusiones, periferias y marginaciones.

LA MELODÍA MISIONERA DESDE UNA CONCEPCIÓN HOLÍSTICA

Este trasfondo y estas reflexiones confirman el sentido y la necesidad de una concepción holística (integral, global) de misión, tal como se ha ido configurando durante los últimos decenios. Es el paradigma emergente que se ha asumido poco a poco en la mayoría de las tradiciones cristianas. Con ello se intenta superar una concepción “clásica” concebida desde unas coordenadas geográficas, espiritualistas y clericales (pero sin olvidar el momento de verdad que contenía, en cuanto perteneciente a la melodía de la misión eclesial).

Ahora, a la luz de la pandemia por COVID-19, las coordenadas fundamentales de una misión holística se hacen más evidentes porque están en coherencia con el proyecto salvífico del Dios creador y salvador y con las necesidades más urgentes del presente.

Hay que partir siempre de un dato teológico originario y radical. La fe cristiana, que se alimenta de la revelación, no tiene como objetivo la salvación estrictamente personal (pues podría desembocar en un egoísmo o individualismo intrínsecamente anticristiano), sino que debe ser vivida como un “sí” al proyecto de Dios referido a la humanidad entera.

En la línea de María en su *fiat* y del *heme aquí* de Jesús en su entrada en este mundo, la fe de los cristianos debe tener siempre esa mirada universal, especialmente cuando es el sufrimiento, el miedo, la angustia, la muerte, la pobreza, lo que suscita la compasión y la misericordia.

1. *La vida* en cuanto don básico y originario que Dios regala como participación de su propia Vida. Dios será visto siempre como el Dios de la vida, el Dios de vivos y no de muertos. Los relatos de la creación tanto en *Génesis 1*, como en *Génesis 2* dejan clara, además, la íntima comunión de Adán con el cosmos. Los judíos lo entendían inicialmente en un sentido concreto y experimentable, si bien progresivamente van lanzando su mirada más allá de las fronteras de la muerte, precisamente porque Dios, el Dios creador, no podía retirar a los justos el don fundamental de la vida. Jesús en anuncio del Reino tiene como criterio clave la acción del Dios creador, pues no habla de salvación en abstracto, sino que busca y sirve a la integridad del ser humano. Los milagros o acciones maravillosas de Jesús tienen como objetivo la salud, la comida, y la reconciliación con los otros y con Dios.

San Ireneo recoge esta convicción en su famosa fórmula: la gloria de Dios es que el hombre viva, matizando que la vida del hombre consiste en la visión de Dios. Como dice el documento misionero más reciente del Consejo Mundial de las Iglesias, *Juntos*

por la vida, “el Dios trino y uno invita a toda la creación a la Fiesta de la Vida, por Jesucristo, que vino para que todos tengan vida y la tengan en abundancia”;¹ en consecuencia “negar la vida es rechazar al Dios de la vida. Dios nos invita a participar en la misión vivificadora del Dios trino y uno”.²

2. *La fraternidad*, dimensión fundamental del relato bíblico, constituye un rasgo típicamente cristiano, sobre todo cuando va acompañada de la filiación, relación íntima y cordial con el Padre común de todos los hombres. Todos los seres humanos proceden del mismo origen y constituyen por ello una única familia. Adán fue hecho a imagen de Dios, y en eso radica su enorme dignidad, que hace a todos los seres humanos iguales, por lo que cualquier discriminación por rasgos particulares o distintivos de unos u otros grupos, constituye un atentado contra ese dato fundamental y básico.

Esta defensa de la fraternidad ha adquirido una actualidad de mayor impacto a raíz del *Documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia* firmado el 4 de febrero de 2019 por el papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar Ahmed el-Tayeb. Dicho documento fomenta la cultura del encuentro por medio del diálogo interreligioso, que incluye la aportación específica cristiana, y que por ello puede ser situado en un horizonte misionero, en la línea de lo dicho sobre *Laudato Si*.

La dimensión misionera queda más resaltada si tenemos en cuenta que busca engarzar con la conciencia de ciudadanía, con la responsabilidad para la construcción de un espacio humano en el que todos puedan disfrutar de la justicia. Por esta vía, como objetivo pretendido por el papa Francisco en la estela de lo ya iniciado por papas anteriores, las religiones intentan aportar su testimonio específico para construir una sociedad de paz y de convivencia evitando el riesgo de que las religiones sean usadas por grupos fundamentalistas para generar violencia y destrucción.

3. *La ecología integral*, reivindicada por Benedicto XVI y desarrollada con más amplitud y pretensiones por el papa Francisco, contiene un claro componente de universalidad y de plenitud que debe ser vivido como presupuesto misionero. La dimensión ecológica no se refiere tan sólo a la naturaleza o al cosmos, sino (como subraya Francisco) debe ser vista desde la dimensión social del hombre, desde la relación consigo mismo y desde su relación con Dios. Cada una de las dimensiones sólo se puede realizar de modo genuino imbricada en las otras tres.

¹ Eloy Bueno de la Fuente, “Juntos por la vida”, *Pastoral Ecueménica*, Madrid, Centro Ecueménico Misioneras de la Unidad, 2015, pp. 41-62.

² *Idem*.

Esta perspectiva holística, de modo simbólico o metafórico, forma parte integrante del relato del Génesis, de modo más patente en la narración del capítulo segundo, la aparición de Adán (término que designa al ser humano indiferenciado, no estrictamente al varón) que se produce en el marco de una armonía que incluye todas las dimensiones indicadas. Adán se encuentra en armonía con la naturaleza porque recibe el beneficio de su fecundidad sin necesidad de explotarla o instrumentalizarla; se encuentra en armonía con sus semejantes porque el otro (es decir, a raíz del desdoblamiento del ser humano en varón y mujer) es acogido con júbilo, ya que hace posible el encuentro, la comunicación, el amor; está en armonía consigo mismo porque en su desnudez no se ve alterado por deseos o apetencias inadecuadas; está en armonía con Yahvé porque éste se acercaba al jardín para pasear juntos.

LA MISIÓN ENTRE LOS DRAMAS DE LA HISTORIA: UN PROYECTO DE RESURRECCIÓN

La universalidad (que incluye la fraternidad y la integridad de relaciones) es un dato originario porque expresa una bondad que subyace a la realidad de lo que existe. Ahora bien, ese don originario ha quedado alterado y quebrantado por la acción inesperada de la serpiente. Ello provocó la salida del paraíso, la peregrinación en una situación de exilio, la pérdida o difuminación (como dirá más tarde san Pablo) de la imagen de Dios en el hombre. Es lo que convierte la existencia humana (a nivel individual y a nivel colectivo) en un drama: las fisuras o quiebras que generan dolor, sufrimiento o violencia *constituyen el horizonte y la exigencia de la misión*.

Para comprenderlo en todo su alcance cristiano, el relato veterotestamentario debe ser completado y enriquecido con la perspectiva neotestamentaria, centrada en la presencia del Resucitado, que se hace presente en nuestro mundo anticipando la nueva creación. La propuesta cristiana no puede ser simplemente la recuperación del paraíso perdido, sino hacer presente en nuestro mundo la carne transfigurada y neumática del Nuevo Adán, en su función reconciliadora: no sólo porque cura al ser humano concreto, sino porque destruye el abismo de odio que separa y enfrenta a los pueblos.

En esta clave podemos recordar el hermoso texto de Fe y Constitución, *La unidad de la Iglesia como koinonía: don y vocación*: “El designio de Dios es recapitular la creación toda bajo el señorío de Jesucristo en el cual, por el poder del Espíritu Santo, todos son introducidos en la comunión con Dios”.³ En consecuen-

---

³ Documento de Fe y Constitución 198, Consejo Mundial de Iglesias, Ginebra, s. d.

cia, “la vocación de la Iglesia es proclamar la reconciliación, superar las divisiones debidas a la raza, género, cultura, color y conducir a todos a la comunión con Dios”.⁴ En esta óptica, con expresión del papa Francisco, podemos hablar de la *misión como proyecto de resurrección*.

La experiencia actual de la pandemia y sus efectos hacen experimentar con nueva fuerza las quiebras de la historia. La dureza de la experiencia histórica no permite hablar de modo ingenuo o retórico, apelando a las buenas intenciones o deseos. El proyecto de resurrección exige atravesar los túneles del pecado y de la crueldad.

Así lo hizo el Resucitado, que tuvo que pasar de este mundo al Padre por medio de la cruz. Por ello, la misión tiene que recoger la interpelación de la cruz y levantar la losa del sepulcro. La luz de la Pascua irradia como un horizonte y una exigencia que dan contenido concreto a la misión. Un *horizonte*: la realidad efectivamente existente envuelve a la familia humana de modos múltiples y en todas las direcciones. Una *exigencia*: ese mal es algo que no debe existir, que debe ser eliminado y superado, y que no puede ser eludido (escondiéndose como Adán) ni omitido (desentendiéndose, como Caín), sino mirado de frente para recuperar la armonía perdida y recrear la realidad desde el nuevo Adán. Dicho horizonte y esa exigencia son los elementos que dan su contenido y su fuerza a la idea de *misión* (en singular). En un segundo momento se podrá hablar de *misiones* (acciones o iniciativas concretas), pero éstas sólo adquieren sentido y son justificadas desde la misión originaria.

El relato bíblico muestra la necesidad de que haya personas o grupos que sirvan a la superación de esas quiebras o fisuras. Con Abraham (el primero de los

⁴ *Idem*.

creyentes) se inicia una innumerable serie de testigos que hacen presente dicha bondad originaria. Esa misión, en un primer momento, es de Dios, pues en cuanto creador, él también se compromete a luchar contra la serpiente y sus efectos; pero por ser *misión de Dios* es también una misión de los hombres, una *misión de la Iglesia*, que irán prestando su colaboración en función de sus posibilidades personales a la luz de las circunstancias históricas (los signos de los tiempos). Pero siempre lo han de hacer con la mirada universal que busca la fraternidad y la armonía.

La losa y la interpelación siguen presentes en algunas tensiones que modulan la misión universal de la Iglesia. Mencionaremos las más relevantes para constatar que la misión deberá buscar las concreciones adecuadas.

a) La tensión entre globalización y nacionalismos. Veníamos asistiendo a una dinámica globalizadora que hacía ver la posibilidad de un progresivo acercamiento de los diversos países del mundo (aunque también mostrara su lado oscuro). A raíz de la convulsión de la pandemia, se acentúan las tendencias (en cierta medida preexistentes) a la defensa de los intereses localistas que buscan la seguridad para los más próximos y cercanos (los del propio país, de la propia raza, de la propia cultura o de la propia religión).

b) La tensión entre la aspiración a una ciudadanía mundial y las barreras y aduanas que se levantan para excluir a los que vienen de fuera, a los que no son de los nuestros. Esta dinámica histórica genera divisiones y orillas, que son las que pre-

tendió superar el Reino de Dios y que debe afrontar igualmente la misión de la Iglesia.

c) Tensión entre la compasión y la indiferencia: ha estado muy presente en el modo de afrontar la realidad de las víctimas físicas de la pandemia. Por un lado, se ha practicado la misericordia con los más frágiles (sobre todo ancianos y enfermos); pero, por otro,

ha habido amplios estratos de la población que no se han sentido afectados, más allá de la incomodidad del confinamiento, y que lo han visto con distancia, sin una auténtica compasión con las víctimas y con quienes han debido experimentar el duelo en soledad y olvido.

EL EJERCICIO Y LA PRÁCTICA DE LA MISIÓN

La misión de la Iglesia no será fiel al Señor que la envía si no se sitúa en el seno de las tensiones, conflictos y heridas de la humanidad. En este contexto adquiere todo su sentido la expresión *periferias* utilizada por el papa Francisco en un amplio abanico de significados, como corresponde a una visión holística de la misión, porque las heridas deben ser vistas en su globalidad.

Hay periferias existenciales, las personas que han caído en el absurdo y en la desesperanza, que se encuentran en la soledad y el abatimiento. Hay, también, periferias sociales y económicas, ya que existen pobres y marginados. Hay periferias geográficas, porque hay regiones que se encuentran fuera de los centros de poder y de decisión. Hay periferias religiosas, porque son muchos los que todavía no han escuchado el Evangelio de la resurrección y que no valoran el sentido que la fe en Dios (en las diversas religiones) aporta al ser humano y a su concepción del mundo y de la historia.

En esta estructura dramática de nuestra civilización, sobrecargada de periferias, los cristianos están llamados a ser testigos de la actitud de acogida y de integración, porque así ha actuado el Dios creador y redentor.

En el mundo actual, donde cada grupo busca su propia salvación, el egoísmo se convierte en el peor de los virus; por ello, utilizando una metáfora fácilmente comprensible, hay que introducir los anticuerpos de la solidaridad. Esto sólo es posible desde figuras humanas que encarnan en sus biografías una alternativa antropológica y que generan comunidades eclesiales que son realmente comunidades alternativas. En la catástrofe que está provocando la pandemia, la generosidad cristiana ha de expresarse en el dinamismo misionero.

En esta responsabilidad que afecta a todos los cristianos, *el misionero es una figura necesaria* porque es portador de un carisma sin el cual la Iglesia no sería fiel a su vocación. En cuanto enviado, encarna en su biografía la salida que debe caracterizar a la Iglesia; en cuanto llega a otra comunidad eclesial, es signo de comunión entre las iglesias para regenerar la humanidad entera. El misionero es, así, ícono de una Iglesia mundial y de su misión en un mundo globalizado.

CLAVES ANTROPOLÓGICAS PARA ENFRENTAR LA VIDA DESPUÉS DE LA PANDEMIA: REFLEXIONES A PARTIR DE LA ENCÍCLICA *LAUDATO SI*, DEL PAPA FRANCISCO

María Elizabeth de los Ríos Uriarte*

Con más de once millones de casos a nivel mundial y más de quinientas mil muertes, la COVID-19 presenta serios retos para enfrentar la vida después del necesario confinamiento como estrategia para frenar los contagios. ¿Seremos los mismos? ¿Qué habrá cambiado? ¿Cómo se habrán visto modificados nuestros hábitos y relaciones familiares y sociales? Éstas y muchas preguntas más se asoman en los albores de la reapertura social y de la tan insinuada “nueva normalidad”.

Han pasado ya cinco años desde la promulgación de la encíclica *Laudato si* del papa Francisco, y lo que ahí se comunica parece contener el germen de algunas claves que pueden ayudarnos a abordar las interrogantes de la vida pospandemia.

La apremiante necesidad de reflexionar sobre el cuidado de la casa común que, como ha quedado en evidencia en este tiempo, es uno de los problemas más grandes que hemos arrastrado desde años con poca atención y menor precaución, conduce, a su vez, a la necesidad de replantear una antropología que sustente dicho cuidado a la luz de una espiritualidad que promueva, ante todo, el desarrollo sostenible y la solidaridad universal.

Para ello, en este capítulo, en primer lugar, se plantearán algunas ideas sobre la necesidad de construir una antropología desde la cual se piense el cuidado del medio ambiente, ya que ésta debe impulsar al ser humano a contemplar la urgente necesidad de intervenir en el mundo y atender la grave crisis socioambiental de nuestro tiempo.

---

* Universidad Anáhuac, México.

En segundo lugar, esbozaré tres dimensiones antropológicas que pueden ser de ayuda para la reflexión en estos tiempos convulsos; a saber, la dimensión creatural, la dimensión relacional y la dimensión de respectividad, que, a su vez, constituyen el surgimiento del problema antropológico.

En un tercer momento, propondré las actitudes antropológico-espirituales que favorecen una conversión ecológica. Por último, expondré algunas conclusiones con el propósito de continuar la reflexión personal y comunitaria para la construcción de una ecología integral en todos.

“NO HAY UNA ECOLOGÍA SIN UNA ADECUADA ANTROPOLOGÍA”

La afirmación “No hay una ecología sin una adecuada antropología”, que queda suscrita en la *Laudato si*, pone de relieve la necesidad de construir una antropología que permita entender al ser humano como parte del gran equilibrio del mundo y de la sociedad. Esto significa, entonces, entender los rasgos constitutivos que lo sitúen en su justo lugar en medio de la realidad y que ayuden a sostener una mirada atenta y cuidadosa de lo que le rodea.

El ser humano no es una cosa más entre las cosas, pero tampoco está fuera de ellas, su gran paradoja, es pues, ser una con el mundo. De aquí surge un primer rasgo de la antropología esbozada por el papa Francisco: ésta debe ser una antropología abierta;¹ con posibilidad de salir al encuentro de la creación y dejarse no sólo interpelar por ella, si no admirar por su belleza y perfección.

Una antropología del encuentro que favorece, por ende, una cultura del encuentro y promueve, en sus entrañas, la interculturalidad como elemento clave para un pleno desarrollo humano.

Un entendimiento de la apertura necesaria al mundo implica, por un lado, una afectación del mundo hacia la persona y una respuesta de ésta hacia aquél; es decir, la apertura conlleva el intercambio de contenidos; por ende, el resultante enriquecimiento sensible e intelectual de la persona. Sin embargo, también implica un riesgo, y es que, ante el constante ir y venir de elementos que entran y conforman su esencia cultural y su sensibilidad intelectual, la persona se difumine

---

¹ Vale la pena recordar aquí la triada Zubiriana “aprehensión-afección-acción”, donde la inteligencia sentiente del ser humano es capaz de dejarse afectar por el mundo que le rodea en función de estar abierta al mundo. Dicha apertura al mundo significa que tiene que dar una respuesta frente a su realidad; de tal suerte que, a diferencia de las cosas que se encuentran en el mundo, el ser humano está situado frente al mundo y, por ello, sus acciones pasan del plano de la estimulación al de la trascendencia. *Cfr.* Ignacio Ellacuría, *Filosofía de la realidad histórica*, San Salvador, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), 2007, p. 335.

hasta fundirse con las demás realidades y se pierda en sus contenidos. La apertura que invita al encuentro, sin un centro de referencia claro, puede sustraer a la persona de sí misma.

Para evitar este peligro, la antropología abierta al mundo debe partir de la noción de su creación “a imagen y semejanza de Dios”; lo cual significa que, si el ser humano pierde de vista que está hecho a semejanza de Dios —pero que no es Dios—, no podrá reconocerse como distinto a las cosas, pero al mismo tiempo, tampoco podrá reconocer el lugar especial que le ha sido dado entre las cosas y, con ello, su natural responsabilidad frente al resto de la creación.

Acompañando esta mirada contemplativa, la antropología abierta profundiza en que el mundo no es simple naturaleza, azarosa y salvaje, sino que, en ella, hay un orden y un sentido y por eso es creación en vez de naturaleza,² un plan que la hace armónica: el plan de Dios. Así, la apertura al mundo significa la apertura a un plan divino donde el ser humano también se inserta; dicha inserción lo dota de una dimensión relacional abierta a la trascendencia de otras creaturas; aquí, el ser humano, aun cuando ocupe un lugar especial en la creación, no es el centro del mundo, sino que constituye parte de algo más grande.

El consecuente asombro que viene de este reconocimiento es lo que permite abrirse al mundo sin perder su centro, entablar una relación de enriquecimiento

con otras realidades sin difuminarse en los diversos contenidos emanados. Sólo así se puede partir de una verdadera apertura al mundo.

De esta antropología puede pensarse que se desprenden, al menos, tres dimensiones que permean el espíritu de búsqueda de la persona hacia un giro ecológico integral.

² Romano Guardini, *Mundo y Persona: ensayos para una teoría cristiana del hombre*, Madrid, Encuentro, 2000, p. 24.

DIMENSIONES ANTROPOLÓGICAS PARA UNA CONVERSIÓN ECOLÓGICA INTEGRAL

Por lo anterior, enumeraré tres dimensiones antropológicas que pueden permitir avanzar en el proceso de conversión ecológica.

a) Dimensión creatural. Si bien es cierto que la forma más sencilla de comenzar a reflexionar sobre el puesto del ser humano en el mundo es reconocerlo como creatura, esto no siempre ha sido bien aceptado ni asimilado; por ello, hay que comenzar diciendo que esta dimensión sólo es posible cuando el ser humano se desentiende de su *ser creador* y se reubica en la dimensión de su *ser creado*.

Es preciso aclarar que esta relación depende de entender que el mundo no obedece a la lógica de un porqué ni de un para qué, sino que es producto solamente del Amor; es decir, Dios lo creó no por necesidad, lo creó por Amor.

Esto permite entender la creación como un don y, a su vez, nos conduce a desarrollar dos actitudes complementarias: admiración y contemplación. Ambas actitudes colocan al ser humano en la disposición de dejarse admirar por todo cuanto le rodea, pero, más importante, por su misma existencia en este mundo.

Recobrar la dimensión creatural significa profundizar sobre el verdadero sentido de nuestra libertad. Ésta le permite llegar a la más excelsa gloria de sus acciones o caer en lo más ruin de sus desprecios y de sus abusos, en función de la libertad el ser humano puede ser creatura o creador.

Cuando la libertad se entiende como un don, nos abrimos a la gratuidad de la amistad con Dios; mas cuando se entiende como conquista, el egoísmo se convierte en norma del actuar. Recobrar el sentido de la libertad como don inserta nuevamente al ser humano en la lógica del amor y de la gratuidad y permite el asombro, la admiración y el agradecimiento.³

El mundo fue hecho por Dios y querido por Él, lo mismo que el hombre; sin embargo, a éste Dios le confirió un lugar especial que le otorga la capacidad de ser cocreador; de aquí que cuente con la capacidad de su inteligencia que le permiten conocer verdades

³ Cfr. *Ibidem*, p. 27.

últimas y su voluntad que lo impulsan a la consecución de bienes últimos.

Si todo lo hizo Dios, incluso al ser humano y éste participa de su Creación y ésta se encuentra en él mismo, entonces él es creación de la misma manera que las demás realidades. Conviene resaltar que, así como se habla de un sentido especial impreso en la creación del ser humano, también existe un sentido en cada creatura; de tal manera que, el ser humano, primero, debe entender el sentido de cada una para después intervenir sobre ella y ser copartícipe del amor esparcido en el mundo. De esto resulta que todas las creaturas están en

una intrínseca codependencia unas de otras.⁴

Ahora bien, si analizamos más profundamente esta primera dimensión intentando sacarla de la dimensión de la fe que la posibilita, encontramos que elementos como el límite humano disfrazado de enfermedad, soledad, vacío y muerte son propios de una creatura, no de un creador. Puesto que el creador no tiene límite, dichos males no lo acongojan, pero en el ser humano y en el resto de la creación esto parece ser más que evidente;⁵ por ende, es una primera prueba de que es un ser distinto a su creador, por lo tanto, limitado.

El límite y la finitud humana lo ubican en la necesaria dimensión de su fragilidad y de su vulnerabilidad; le recuerdan, una y otra vez, que su existencia en este mundo se encuentra sujeta a las leyes del tiempo y del espacio y que un día terminará, que no es incorruptible. Esto le puede hacer sumirse en la más absoluta desesperación o en la más exaltante desmesura; sobre todo, cuando descubre que sus obras son, igualmente, corruptibles y frágiles, no sólo él, sus acciones también se acaban. Así, el límite humano constituye una pista para pensar la dimensión creatural en tanto que ofrece la posibilidad de un momento supremo en que la nada del hombre confluye con el todo de Dios.⁶

⁴ Papa Francisco, *Carta encíclica Laudato si*, p. 68. Disponible en http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

⁵ Guardini afirma que “El auténtico no y la auténtica nada proceden de la realidad de Dios. Dios señala al mundo sus límites haciendo patente que el mundo no es Él, que Él está sobre el mundo y dentro de él”. *Cfr.* Guardini. *op. cit.*, p. 70.

⁶ Gevaert lo afirma diciendo: “la muerte enfrenta al hombre con esta alternativa concreta: o agarrarse a la existencia que se escapa irremediamente y por consiguiente no puede ser el fundamento de su significado, o bien reconocer la existencia como algo que en último análisis debe considerarse como don que viene

En esta dimensión el ser humano descubre que no es dueño de sí mismo ni de su actuar; más bien, fue puesto en el mundo para contribuir a la obra gratuita y amorosa de la creación en tanto que es creatura como todo lo demás y que, como todo lo demás, tiene un Creador que lo quiso y le dio, a manera de don, su existencia.

b) Dimensión relacional. Ya Aristóteles había afirmado que somos seres esencialmente sociales. El ser humano no se entiende solo, por ende, conviene rescatar la dimensión que le permite relacionarse con los demás, aunque en la óptica de la valía intrínseca de cada persona, no en la de la utilidad productiva que se encuentre en ella.

El papa Francisco advierte en su encíclica *Laudato si* del grave peligro de caer en el anonimato que invisibiliza y nos hace desconocidos a unos de otros. Dicha crisis sanitaria ha generado la reducción de espacios públicos de convivencia para evitar los contagios y, con ello, el fortalecimiento de relaciones humanas de encuentro y fraternidad. Incluso, es posible replantearnos los posibles encuentros que trascienden las fronteras físicas y acudir a la imperiosa necesidad de los otros en mi vida. Ésta nunca antes había quedado tan expresa como en los tiempos actuales de aislamiento social. En primer lugar, se requiere recobrar el contacto con el rostro de otro: dejar aparecer su rostro como “epifanía”⁷ significa otorgarle su lugar en el mundo como otro y como “otro yo”. El encuentro con el otro implica el reconocimiento de un lazo común que une, el cual es haber sido creados por el mismo Dios y sólo desde ahí es posible alimentar el encuentro con el compartir fraterno.

También es preciso recobrar el relato del otro, su historia, su narrativa. La historia del otro, sus vivencias, emociones, sentimientos, pensamientos son, también, parte constitutiva de mi propia historia, de tal manera que su relato esconde vestigios de mi propia verdad. De aquí la necesidad de retomar su palabra que nos edifica.

Por último, es preciso recuperar el sentido y significado del cuerpo. Francisco reconoce este elemento antropológico cuando afirma que la relación de la persona con el medio ambiente⁸ pasa por su cuerpo, siendo éste vehículo de sus acciones e interacciones.

Así, el cuerpo es el medio por el que el ser humano puede entender sus necesidades físicas y su interacción con el entorno, asumir una actitud de sobriedad y austeridad que le permitan satisfacer su cuerpo sin consumir recursos en demasía.

Pero sucede que la creación también tiene cuerpo y ese cuerpo, en unión con el cuerpo del ser humano, constituye un todo donde cada cuerpo tiene su lugar y, si se

---

de alguien y confiar en esa misteriosa realidad que está en el origen de la existencia. [...] Por tanto, puede decirse que la actitud frente a la muerte implica fundamentalmente la posibilidad de una opción frente a la raíz trascendente o metafísica de la existencia: o reconocerse como criatura o negarse como tal”. Cfr. Joseph Gevaert, *El problema del hombre: introducción a la antropología filosófica*, Salamanca, Sígueme, 2002, p. 323.

⁷ Aquí se recuerda la importancia que tiene la aparición del rostro del otro como otro a la que nos invita Levinas, como fuente de inicio de una ética heteróloga que parta, primero, del contacto y asombro por el otro y su rostro sufriente. Cfr. Emmanuel Levinas, *Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad*, Salamanca, Sígueme, 2002, p. 211.

⁸ Papa Francisco, *Carta encíclica Laudato si...*, p. 155.

respeto esto, entonces habrá equilibrio; pero si hay un choque de cuerpos y el del ser humano se impone al del resto de la creación, surge nuevamente la lógica destructiva y señorial que avasalla los límites y conduce a la destrucción. Por ello, es necesario entender que el cuerpo es manifestación del espíritu y de la libertad de la persona y, en consecuencia, refleja toda su grandeza.

La dimensión relacional también conlleva el reconocimiento y respeto por la dignidad de cada persona como don de Dios, no sólo como criatura, sino como don; es decir, como regalo para nosotros, de tal suerte que cada uno es un don para los otros, de aquí que no podamos permanecer herméticos ni autorreferenciales, puesto que Dios nos regala la presencia y existencia de los otros a fin de que juntos caminemos y juntos seamos. Cada uno es un regalo de Dios para todos y todos un regalo para cada uno.

Dios no nos quiere solos, por eso esta dimensión rescata la urgente necesidad

de formar comunidad. De lo anterior se desprende que tengamos que trabajar junto con los otros⁹ en el reconocimiento de la dignidad de cada uno, que no es otra cosa que la imagen de Dios en cada persona, el sello indeleble de su creación no necesaria, pero profundamente amorosa.

c) Dimensión de respectividad. El papa Francisco afirma en reiteradas ocasiones en *Laudato si* que toda la creación está interconectada y relacionada.¹⁰ Por ello, hay una mutua necesidad entre todas y para todas las realidades. Ante la pandemia actual nos hemos dado cuenta de la afectación que existe entre todas las criaturas e, incluso, en polos opuestos del mundo: lo que sucedió en una región de China terminó afectando a todo el planeta.

Las implicaciones de estas afirmaciones son exponenciales, pues pasan por entender que el cuidado de la casa común y del medio ambiente es, también y a la par, el cuidado por las personas, especialmente por los más frágiles (cierto que el virus no discrimina como afirma Judith Butler, pero afecta más ahí donde mayor sea la carencia); asimismo, va en estrecha relación con la lucha por la justicia social, la construcción de la paz, la búsqueda de lazos de fraternidad, el anhelo de una solidaridad universal, entre otros. Esta dimensión nos lleva, entonces, a un entendimiento de la pandemia como

⁹ Vid. "La noción de *participación*", en Karol Wojtyła, *Persona y Acción*, Madrid, Biblioteca Palabra, 2011, p. 427.

¹⁰ Papa Francisco, *op. cit.*, pp. 34-71.

una oportunidad para lo que el papa denomina “conversión ecológica integral”, que pase por todas las dimensiones humanas y sus modos de ser y actuar en el mundo y que trascienda del plano individual al plano comunitario.

Recuperar la dimensión en que todas las creaturas nos encontramos referenciadas unas a otras y respecto de unas a otras es asimilar la idea de que lo que afecta a nivel humano, afecta a nivel social y termina afectando a nivel ambiental y viceversa; así, la afectación es, pues, integral.

Recuperar dicha dimensión implica entender las consecuencias de todas nuestras acciones, que, aunque no las podamos medir a largo plazo, existen y pueden ser detonantes de grandes cambios, a veces, irreversibles.

Para ello, el reto no es menor. Debemos pasar por un cambio de vida; por realizar pequeñas variables a nuestros modos de vivir y a los hábitos de consumo; por revisar conductas y reformar estilos en la esfera individual, pero con una conciencia global puesto, que todo queda afectado con una sola acción.

Por último, un desafío latente es reconocer que el ser humano no está por encima de ninguna realidad es darle el lugar que le corresponde en la creación. Durante años se le quiso reconocer como superior al resto de las creaturas y con el enaltecimiento de su inteligencia se le empoderó al grado de caer en el abuso desmedido de los recursos materiales con el fin de “dominar y someter”. Sin embargo, la realidad es que ocupa un lugar igual al que ocupa el resto de las realidades, arriba de él y abajo de él hay más creaturas; por ende, el justo no está en situarse arriba o creerse superior, sino en ocupar el lugar que le corresponde, y ese lugar viene de la primera dimensión aquí expresada, la creatural.

ACTITUDES ANTROPOLÓGICAS Y ESPIRITUALES PARA AFRONTAR LA VIDA POSTPANDEMIA

Podríamos reflexionar ahora sobre las actitudes que derivan de cada una de estas dimensiones y que nos llevan a adoptar cambios en nuestra vida, los cuales incorporan los aprendizajes de este tiempo y la conciencia de nuestro lugar en el mundo.

Respecto de la dimensión creatural, la primera actitud a la que nos invita el rescate de reconocernos creaturas es a un alentamiento en nuestros ritmos diarios; es decir, a abrir la posibilidad del silencio y del vacío de nosotros mismos para dejar entrar a Dios como creador y Señor de la vida y del tiempo.

Este tiempo de confinamiento ha cuestionado nuestros tan acelerados tiempos y ritmos de vida, en los que llenábamos los minutos con millones de actividades con la esperanza de huir de esos tan necesarios momentos de recogimiento que dan paso a una presencia distinta. Reducir el ritmo tan acelerado de nuestra vida y alentar nuestros sentidos permite, por su parte, descubrir el lazo que nos une con el Creador y experimentar otro tipo de sensaciones que la vorágine del mundo no nos permite sentir. Lo anterior conlleva, por un lado, dejarse sustraer de las necesidades mundanas que, en su mayoría, son creadas artificialmente para insertarnos en la lógica del consumismo y de la productividad; por el otro, la actitud humilde de dejarse observar y permitir que el actor sea otro; es decir, de permitirnos ser espectadores de la obra creadora de Dios y no sólo sus actores.

De igual modo, dejar entrar la pausa en nuestra vida implica sentir nuestra misma vulnerabilidad y fragilidad, signos indiscutibles de nuestra propia insuficiencia y de nuestra absoluta necesidad de un ser que nos sustente y sostenga. Dejarse interpelar por el anonadamiento, por el vacío profundamente sentido, abre la puerta a la experiencia de Dios en nuestra vida.

Respecto de la dimensión de la de respectividad, encontramos una primera actitud importante, la generosidad. Ésta consiste en reconocer que los bienes del mundo y los recursos que de ellos pueden surgir son de todos y para todos; por tal motivo, no podemos adueñarnos de ellos, sino hacer uso de los mismos de tal manera que no existan privilegios ni exclusiones en su uso y disfrute. De aquí deriva la libertad de reconocer que Dios cuida de cada uno sin que nos falte nada y, por lo mismo, conduce a la confianza y al abandono.

También, sólo desde la generosidad se puede responder con gratitud al llamado a cuidar la tierra y a la gratuidad para darnos a los demás. Gratuitamente recibimos un don, el de nuestra vida y, por ello, gratuitamente debemos darlo y darnos al mundo y al resto de la creación. Esta generosidad, que nace desde el sentir plenamente la gratuidad de Dios en el don de la vida, desemboca en la gratitud con la que acogemos nuestro cuidado y el cuidado del otro, el cuidado de la Tierra y de todo cuanto en ella habita.

De lo anterior se desprende otra actitud: la de la sobriedad y austeridad. Ante el llamado insistente de la sobreproducción material, en parte provocadora de esta crisis sanitaria, desarrollar una sobria felicidad implica volver la mirada a aquello que no depende de la moda ni del avance de la técnica. Ser feliz con poco y sorprenderse con lo sencillo y austero es verdaderamente un reto en esta pandemia, en la cual hemos tenido que replantear nuestras verdaderas necesidades

y prescindir de aquello que no es necesario para vivir, incluso, de nuestras salidas a la vida social.

Una tercera actitud que se desprende de la segunda dimensión es la participación activa que el papa Francisco define simplemente como “pasar de la inacción respetuosa a la acción solidaria”. No bastan las acciones aisladas y solitarias de conversión ecológica —aunque por ahí ha de empezarse—, es preciso salir al encuentro con el otro¹¹ y construir, codo a codo, una red comunitaria que contagie estilos de vida más responsables y solidarios.

Ante este reto de la participación, no hay otro camino excepto desarrollar la actitud del rescate de lo diferente. Ser hospitalarios con el otro que se encuentra en la misma vulnerabilidad que yo permite un encuentro personal y un acto de solidaridad. Afirmar la vida de la humanidad, de la comunidad y la vida propia con las primeras dos constituye un acto sumamente necesario en esta crisis en la que nadie se salva solo; por ende, el otro, resulta ser un fin para mi finalidad como persona.

Francisco ha insistido, desde el inicio de su pontificado, en salir de la autorreferencialidad que enferma y nos vuelve seres herméticos, empobreciendo nuestra naturaleza humana. Desarrollar una mirada capaz de reconocer y albergar al otro es dejarse conducir al infinito de la creación donde todos tenemos algo que decir.

Finalmente, avanzamos a la tercera dimensión: la respectual. A lo largo de todas las páginas y de inicio a fin de la encíclica *Laudato si*, el papa Francisco insiste en la interconexión de todo lo creado; incluso, en un diálogo intercreatural; por tal motivo, es preciso desarrollar una correcta relación con los bienes y recursos otorgados, especialmente, en lo que compete a la noción de trabajo.

El trabajo es la creatividad que el ser humano le imprime al medio en que se encuentra para la satisfacción de sus necesidades; pero, también hay que decirlo, para disfrutar de ello y embellecerlo. Así, utilidad y estética se unen en el trabajo.

Éste, cuando pretende explotar y abusar indiscriminadamente de la creación, resulta subyugante y descorazonado,¹² pero el ser humano puede desarrollar una relación diferente y convertir su trabajo en acción solidaria que no sólo promueva el bien de cada creatura, sino su propio bien como persona. La invitación es, enton-

---

¹¹ Recordemos que, en todas sus encíclicas y exhortaciones, el papa Francisco ha promovido una antropología abierta en la persona, invitándonos constantemente a salir al encuentro con el otro y a dejarnos interpelar por su presencia.

¹² Francisco acentúa que esto ocurre cuando se ha perdido la capacidad de admirar y respetar; por ello, si perdemos de vista la primera dimensión antropológica, la creatural, que nos facilita la admiración y el respeto a la creación entera, la dimensión respectual se daña también, generando un trabajo fincado en la idea de progreso y productividad y no de colaboración y servicio.

ces, a desarrollar un trabajo responsable y cocreador que tenga como característica la creatividad que refleje la libertad humana, pero que, además, produzca frutos; esto es, que su impacto sea tal que haga germinar los frutos que Dios desea. De esta manera, el trabajo humano imprime el sello divino en toda la creación.¹³

Una segunda actitud que se desprende de esta dimensión es la que invita a rescatar la cultura como manifestación del ser espiritual de las personas y, con ello, como manifestación de la presencia de Dios en las vidas de todos.

Así, la generación de cultura es reflejo de la vida que anima a la comunidad y, por ende, invita al diálogo y a la recuperación de las tradiciones y de las costumbres que le otorgan al mundo un significado específico y que permiten entender la respectividad de cada elemento que nos rodea.

Por último, de esta dimensión y de la actitud abierta a la cultura, se desprende la actitud misionera, el kerygma, siempre presente en el pensamiento del papa Francisco, el cual constituye la centralidad de una vida de fe. Sin el kerygma se corre el riesgo de una conversión ecológica mercantilista o con fines meramente ideológicos; sin embargo, introduciendo el llamado de la vida espiritual, la conversión adquiere un horizonte no perecedero.

¹³ En muchas ocasiones, el papa Francisco ha enfatizado el valor social del trabajo. Se sugiere la lectura de la Carta al Cardenal Peter K. A. Turkson, prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, a propósito de la celebración de la conferencia internacional *De la Populorum Progressio a la Laudato si'*. Papa Francisco, Carta del papa: "El trabajo es clave para el desarrollo espiritual", Ciudad del Vaticano, 2017. Disponible en <https://es.zenit.org/articles/carta-del-papa-el-trabajo-es-clave-para-el-desarrollo-espiritual/>

No basta con cambiar estilos de vida, es importante que ese cambio esté inspirado en el llamado a anunciar un amor más grande que la crisis que vivimos: el amor del Creador a sus creaturas.

Así, la actitud misionera consiste en la denuncia enfática de la autosuficiencia del ser humano y de su incansable necesidad de Dios, erradicando, de estamaneira, la actitud de la soberbia y del egoísmo y abriendo paso a la humildad y a la solidaridad universal.

CONCLUSIONES

Desde 2015, la invitación del papa es a caminar, progresivamente, hacia una conversión ecológica integral cuyo objetivo último es recuperar la responsabilidad que tiene el ser humano frente a su mundo como cocreador y, con ello, atender la grave crisis socioambiental, la cual aqueja desde hace varios años a todo el planeta.

Varias son las características y los rostros de esta crisis; muchos han quedado plasmados en la encíclica *Laudato si* y pueden englobarse en tres grandes rubros que es preciso revisar, reflexionar y recuperar.

En primer lugar, el abuso o falta de entendimiento de nuestra esencia creada por Dios a su imagen y semejanza. La actitud de la contemplación y del vacío provocado de aquello que nos distrae de nuestra conexión con el creador ayuda a recuperar el verdadero sentido de nuestro lugar en el mundo.

En segundo lugar, están las relaciones sociales y el cómo las establecemos con quienes nos rodean; si las valoramos en función de la dignidad que subyace a cada persona y que es inmutable o en función de criterios utilitaristas que anteponen el valor social de unos por encima de otros. La acogida y la apertura a la diferencia pueden ayudar a recuperar la correcta relación que privilegie el rostro humano del otro como “otro yo”.

En tercer lugar, la definición del sentido del mundo que nos rodea, la cual nos conduce a

respetar, en su justa dimensión, a cada creatura del mundo con el lugar que le ha sido dado por un orden superior que así lo ha dispuesto.

Profundizar en estos rubros y en las actitudes que de ellos se desprenden nos permite avanzar hacia una actitud solidaria de cuidado y procuración de la Casa Común, actuando localmente con cambios en nuestro estilo de vida y con un cambio de enfoque donde entendamos la intrínseca relación de todos; incluso los distantes y los que no permanecen anónimos irán construyendo una invitación a sentirnos llamados a comprometer nuestra vida al servicio del bien común y colaborar en una conversión espiritual comunitaria de cara al Creador y a su Creación.

“EL ESPÍRITU VIENE EN NUESTRA AYUDA”¹

Ulises Morales Contreras*

En el contexto de la situación de pandemia que vivimos, la presente reflexión busca suscitar una *actitud de esperanza y fortaleza*, experiencia que podemos encontrar en la *oración*. Se trata de un tiempo propicio para la reflexión profunda de la vida, tanto a nivel personal, como comunitario y mundial. Experimentamos la fragilidad en grado máximo y, al mismo tiempo, un momento donde podamos experimentar la presencia y protección de Dios.

La experiencia difícil que nos rodea hace surgir un llamado urgente y necesario para renovar nuestro encuentro con Dios, de manera particular abrimos a la acción del Espíritu Santo. Ahora, más que nunca, necesitamos esa presencia que nos fortalezca y nos lance hacia un nuevo horizonte.

Hoy hablamos de “nueva normalidad”, y desde la experiencia cristiana-espiritual debe ser para nosotros un renovar nuestra manera *normal* de relacionarnos y entrar en contacto con Dios. El final del evangelio de Mateo lanza una afirmación en labios de Jesús que debe llenarnos de esperanza: “Y sepan que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo”.² No es la ausencia de alguien que se va, sino la presencia permanente de Jesús lo que el último verso de dicho evangelio pone de manifiesto.

Dos aspectos, por lo tanto, quisiera tener presente para la reflexión:

- La importancia de la oración en este contexto difícil.
- La ayuda del Espíritu en nuestra experiencia orante.

El recorrido que haremos se fundamentará en la experiencia orante del apóstol Pablo que, en el contexto del *Nuevo Testamento*, se presenta como una propuesta muy esperanzadora en estos tiempos difíciles que vivimos.³

---

* Instituto Intercontinental de Misionología, México.

¹ Rm, 8, 26-30.

² Mt, 28, 20.

³ El recorrido que haremos estará iluminado y dinamizado, de manera particular, por la siguiente obra: Claude Tassin, *Saint Paul, homme de prière. Originalité d'une prière d'Apotre*, París, Atelier, 2003.

LA ORACIÓN EN EL *NUEVO TESTAMENTO*

La *Sagrada Escritura* no ofrece una definición exacta de lo que es la oración; ella nos presenta muchas oraciones, hombres que oran y enseñan a orar. Esto forma parte de la experiencia religiosa de cada pueblo. La originalidad bíblica no se encuentra en la oración, sino en el *cómo* y en el *porqué*.⁴

La oración no se descubre sino orando. “Acción”, dice el cineasta que da la orden para iniciar la filmación. De igual manera, la oración es una acción dramática: un “yo” toma el riesgo de dirigirse a un “tú”. Eso es fundamentalmente la oración. Pero ¿qué pedir a Dios, que él no sepa ya?;⁵ ¿por qué pedirle lo que sea si es el Todopoderoso que quiere mi bien? Por ello, es necesario mirar que la oración de súplica, la más popular de las oraciones, representa muchas veces una paradoja, pues Dios ya sabe lo que vamos a pedirle, y si es así, ¿para qué pedir? De manera general, podemos decir que la oración de súplica es el acto por el cual nos disponemos a recibir los dones que Dios quiere otorgarnos y, si Dios es el Todopoderoso, nuestro estado de criaturas no nos permite medir la amplitud de esos dones.⁶ Esta afirmación hunde sus raíces en la enseñanza de Jesús sobre la oración.

En el *Nuevo Testamento* vemos muy seguido a Jesús dando gracias a su Padre⁷ y los cánticos de Zacarías, de María y Simeón⁸ se manifiestan como experiencias profundas de oración. En su enseñanza, las palabras de Jesús se acercan a la *oración de súplica*. En su sentido original, la parábola del fariseo y del publicano⁹ muestra que no se puede ser humilde sino orando a Dios y pidiéndole la humildad; no se puede orar más que en el voto de una dependencia. La oración muestra dos maneras de orar.

Por ello, la insistencia de Jesús sobre la oración de súplica muestra al maestro enseñando a sus discípulos la simplicidad de los hijos de Dios que se confían al cariño del Padre y la piden.¹⁰ Esas disposiciones filiales contienen una actitud fraternal en la medida en que Jesús mete en valor la intercesión, la oración a favor de los otros. Él mismo dona un ejemplo e invita a los suyos, incluso, a orar por sus

⁴ Cfr. Bruno Maggioni, “Oración”, en P. Rossano, G. Ravasi; A. Girlanda, *Nuevo Diccionario de Teología Bíblica*, Madrid, Ediciones Paulinas, 1990, p. 1327.

⁵ Mt, 6, 8.

⁶ Ef, 3, 20.

⁷ Lc, 10, 21-22.

⁸ Lc, 1-2.

⁹ Lc, 18, 9-14.

⁹ Lc, 18, 9-14.

¹⁰ Mt, 7, 7-11.

perseguidores;¹¹ se trata de una característica que está presente en la oración de Pablo. El *Antiguo Testamento* no contiene tales características, pues dicha característica está reservada solamente a los hombres de Dios: Abraham¹² y los profetas, como Moisés.¹³

La tradición sinóptica muestra la oración de Jesús inmersa en contextos distintos. Así, la oración en el Getsemaní¹⁴ se presenta como la más humana y dramática de sus oraciones. Es una oración de súplica. En este contexto difícil ilumina bien el propósito que nos guía.

Orar por el otro es pretender saber eso que es bueno para él, tener una lucidez que, según la tradición bíblica, viene del Espíritu, iluminando el juicio de los profetas. En fin, si según Mateo (6, 8) "nuestro padre sabe bien eso que no es necesario, antes de que se lo pidamos", se pensaría que el objetivo de la oración de súplica sería ajustar nuestra voluntad al querer de Dios, muy seguido en un combate lento y doloroso.

La oración espontánea, llena de acontecimientos, debe educarse a partir de una revelación, la de que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos muy amados. Mejor aún, la oración confiada se convierte en el ejercicio práctico por el cual se construye nuestra relación filial con Dios y en la oración de intercesión se construye nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas. Eso es lo que vamos a descubrir en la oración de Pablo.

LA ORACIÓN DE PABLO

El apóstol Pablo es una de las figuras neotestamentarias que ha sido estudiada y reflexionada por muchos autores. El tema más explotado de esta prominente figura es su misión y su actividad evangelizadora, de manera particular, sus viajes misioneros. Sin embargo, la figura de Pablo como hombre de oración ha sido poco explotada. Sus

¹¹ Mt, 5, 44.

¹² Gn, 18, 16-33.

¹³ Ex, 32, 11-14.

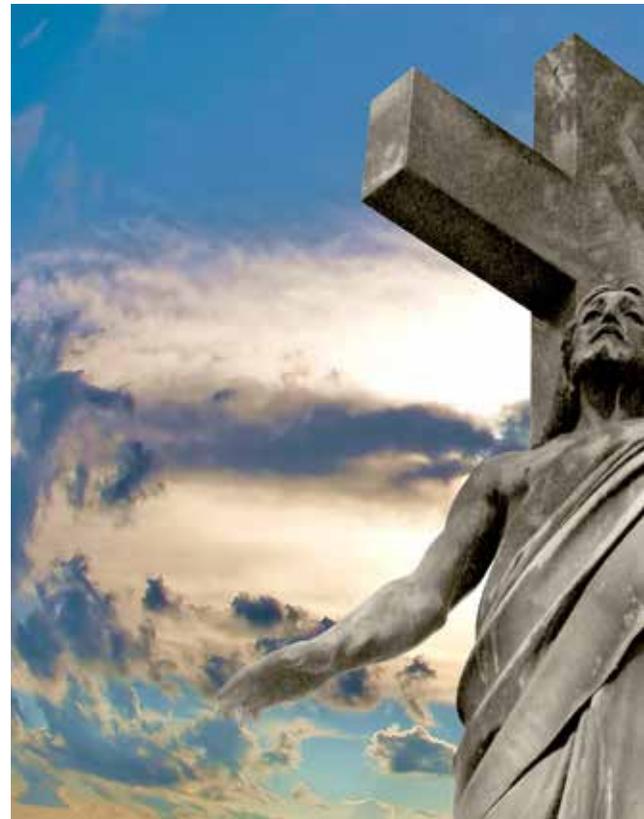
¹⁴ Mc, 14, 32-42; Mt, 26, 36-46; Lc, 22, 40-46.

escritos, tal como lo veremos, muestran al apóstol en experiencias profundas de oración; especialmente, pidiendo siempre por las comunidades que él ha fundado e invitando a todos a permanecer siempre en oración. Esta dinámica orante de Pablo es la que ilumina la presente reflexión.

Los escritos paulinos no ofrecen una descripción de la oración según Pablo, sino que muestran al apóstol que ora y que invita siempre a orar. Sus escritos dejan ver al apóstol en oración constante. Nadie se asombre de constatar que Pablo considera la oración como una actividad importante:¹⁵ “Yo recomiendo ante todo que hagan oraciones”, escribe a su discípulo Timoteo,¹⁶ quien desea, también, que haya en todo lugar hombres que oren (2, 8).

El apóstol invita a orar largamente, sin cesar; a orar siempre, todo el tiempo, “día y noche”, expresa claramente a sus discípulos. “Oren a Dios sin cesar; denle gracias siempre”, escribe a los tesalonicenses, como voluntad expresa de Dios.¹⁷ “Mis hermanos, ¡oren!”, vuelve a repetir en la carta.¹⁸ “Sean asiduos a la oración”, pide en su carta a los romanos (12, 12). “Manténganse siempre en la oración y la súplica, orando en toda ocasión por medio del Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos”.¹⁹

Pablo declara orar constantemente.²⁰ “En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros y os recordamos sin cesar en nuestras oraciones”. Pablo, en su experiencia orante, conoce y vive la oración de súplica, que nace dentro de la prueba, cuando se percibe el sufrimiento y la angustia. En él descubriremos una oración que bien podemos llamar *oración apostólica* específica, no tanto de un alma juntándose a su apostolado, sino una acción que forma parte integrante del servicio del evangelio, y en eso digna de interés para todo aquel que hoy, de una manera o de otra, tiene la misión de servir a la Palabra de Dios; en este sentido, Pablo hace de la oración un lugar de discernimiento profético del actuar cristiano. El fin es descubrir la personalidad del apóstol en oración; sus escritos reflejan en varios momentos esta experiencia.

¹⁵ Cfr. C. Tassin, *op. cit.*, pp. 13-15.

¹⁶ 1 *Tim*, 2, 1.

¹⁷ 1 *Ts*, 5, 17 ss.

¹⁸ 1 *Ts*, 5, 25.

¹⁹ *Ef*, 6, 18.

²⁰ *Ro*, 1, 9; 1 *Ts*, 1, 2.

CARTA A LOS ROMANOS

La experiencia orante que nos guía es la que encontramos en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Cierto es que, para muchos autores, este capítulo es importante en toda la carta, sobre todo porque pone de relieve de manera fuerte la acción del Espíritu en la vida del creyente. El capítulo 8 debe leerse en el contexto del capítulo 7, donde el apóstol hace su profunda reflexión de que su vida toda está habitada por el pecado²¹ y termina suplicando por una liberación;²² el famoso grito de Pablo resuena de manera fuerte en este capítulo. Sin embargo, el capítulo 8 representa una nueva constatación en la vida del apóstol: en su existencia no sólo habita el pecado, también está la presencia del Espíritu Santo.

La primera parte del capítulo (8, 1-17) describe la acción de este Espíritu que, como fuerza divina, libera al cristiano de todo obstáculo en medio de experiencias difíciles; es la energía que asegura la resurrección final a todo creyente en Cristo:

“pues nosotros sufrimos con Él para ser glorificados con Él”.²³ En la segunda parte (8, 18-30) se describe de manera explícita la acción de este Espíritu en medio de *los sufrimientos del tiempo presente* (8, 18), acción que el apóstol describe como *ayuda en nuestra flaqueza, pues no sabemos pedir como conviene* (8, 26). El Espíritu se convierte en nuestro intercesor. Y éste es el punto central de nuestra reflexión.

Dos aspectos son iluminadores en la perícopa:

a) Los sufrimientos y los gemidos del tiempo presente. Pablo comienza esta parte evocando los sufrimientos del tiempo presente y los compara con la gloria que ha de manifestarse. La creación está avocada a un mal, por eso está sufriendo y busca liberarse, para llegar a la libertad de los hijos de Dios (8, 21). La creación entera, sometida a la caducidad, busca liberarse. El apóstol constata que en ella late la esperanza de un porvenir luminoso. La creación y las criaturas están sufriendo; he ahí el sentido de la súplica particular: los *gemidos*.²⁴

²¹ Ro, 7, 14-20.

²² Ro, 24-25.

²³ Ro, 8, 17.

²⁴ El término *gemido* es raro en el *Nuevo Testamento*; es abundante en el libro de *Job*, y por el contexto de este libro puede apreciarse el remarque de que Job, en su angustia y sufrimiento, gimiera a Dios pidiendo justicia y verdadera sabiduría.

Aparece así un triple gemido:

- Gemido de la creación en trabajo de parto (v. 22).
- Gemido de los creyentes que aspiran a su redención final (v. 23).
- Gemidos del Espíritu que asiste a la oración cristiana (v. 26).

El *gemido* puede traducirse como suspirar, sacar el último aliento que subyace en el interior. Representa una experiencia que sale de lo más profundo del hombre y que no puede traducirse con palabras específicas. Pablo, al evocar esta experiencia, busca expresar que, ante una situación difícil de sufrimiento, la creación y la creatura hacen surgir este “grito” y lo dirigen a Dios como súplica de esperanza.

Desde esa perspectiva, el texto habla de la aspiración a la gloria y a la plenitud de la filiación divina en un contexto trágico; por ello, aparecen los gemidos. El ardor de la súplica se expresa por el gemir de una pena insostenible. Los salmistas pretenden, en efecto, que Dios se levante a causa de la pena de los pobres: “Por la opresión del humilde, por el gemido del pobre, me voy a levantar, dice Yahvé”.²⁵ El gemido significa el rechazo de un silencio resignado, como protesta lanzada hacia Dios. La experiencia del éxodo fue que: “Dios escuchó sus gemidos y Dios se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob”.²⁶

En *Ro*, 8, 22 se expresa que toda la creación “gime” y “sufre” *dolores de parto* (v. 22) y *gime con nosotros*. Con la humanidad que se aleja de Dios, la creación original pierde su sentido y está avocada a la vanidad y a la corrupción. Pero hay un *porvenir común* porque la creación será liberada y glorificada en reacción y en dependencia de la liberación total de los creyentes. El gemido de los creyentes tiene como origen la presencia en ellos de las “primicias del Espíritu” y tiene por objeto el advenimiento de la plena filiación, la redención de nuestro cuerpo, del cuerpo mortal porque el ser humano pertenece a la creación material corruptible.

Pablo no es ajeno a los acentos teológicos de los gemidos. El gemido significa una oración intensa, la de los pobres y oprimidos, que invoca a un Dios justo, último recurso en la angustia. La intensidad del concepto es grande; representa la oración que sale de lo más profundo de la vida del creyente y de la misma creación. Según el apóstol, la justicia de Dios produce ya sus efectos en cualquiera que crea en Cristo; pero la pertenencia del creyente a una *creación herida y corruptible* deja este último en una tensión no resuelta.

---

²⁵ *Sal*, 12, 6.

²⁶ *Ex*, 2, 24.

Por otra parte, el gemido puede interpretarse como el grito de un parto, evocando con ello el dolor producido por esta experiencia de alumbramiento y, al mismo tiempo, la alegría que viene después con la llegada de un ser nuevo al mundo. Pablo manifiesta un optimismo grande al evocar la tarea del Espíritu como aquel que viene en ayuda del necesitado que gime, y esto es posible gracias a la oración. Es la esperanza del creyente en medio de sus sufrimientos, pues reconoce que el Espíritu está con él y puede ayudarlo.

b) El Espíritu viene en nuestra ayuda. El caminar doloroso aquí trazado encuentra su sentido en el plan de Dios que cubre toda la historia y la conduce a su final (vv. 28-30). En realidad, los "gemidos del Espíritu" no tienen palabras, son *gemidos indecibles*;²⁷ así son los gemidos conjuntos de la creación y de los creyentes. Es el suspiro último que llega hasta Dios. No hay palabras ni conceptos explícitos en ellos, sólo es lo que sale de lo más profundo del corazón del creyente y de la misma creación.

El movimiento del texto se puede dibujar así: Pablo enuncia una proposición, la desproporción entre los *sufrimientos* presentes y la *gloria por venir* (v. 18). La prueba se desarrolla en tres tiempos:

- La creación y los creyentes "gimen" en conjunto en el régimen de la esperanza, esperanza de una liberación, de una redención, de una revelación de los que es todavía invisible (vv. 19-25).

- De ahí que la experiencia de la oración manifiesta la misma aspiración presente (vv. 26-27). Pero esta vez, el Espíritu viene en nuestra ayuda e intercede según Dios. Por él, es Dios quien orienta nuestra aspiración dolorosa, pues no sabemos pedir como conviene.
- De esta manera, Dios nos hace conocer el sentido y la amplitud de su proyecto (vv. 28-30).

La oración expresa las tensiones de la vida presente,

²⁷ El término griego utilizado es *a-laletois* (αλαλητοις), que significa indecible, inexpresable, sin palabras. El significado refuerza lo que Pablo quiere expresar con la acción del Espíritu que viene en ayuda del hombre y hace que ese gemido suba hasta Dios.

pero animada por la asistencia y la intercesión del Espíritu; la intercesión nos une siempre en el plan de Dios. La glorificación tiene un carácter de futuro, pero nosotros sufrimos con Cristo “para ser glorificados con él”. Se subraya así la desproporción entre lo trágico de la historia presente y su desenlace. Por tanto, a los ojos de Dios, este punto de llegada ya se cumplió, pues los ha justificado por la fe en Cristo Jesús (v. 30). El término *gloria*, que puede significar *aparición y renombre*, en la concepción semítica expresa el valor real de la persona, una presencia que se impone y se transfigura. En la teología paulina, Cristo es la gloria de Dios, en quien Dios comunica su total presencia. Gloria connota, pues, una característica relacional. La glorificación final pasa por el sufrimiento: los sufrimientos del tiempo presente, esbozando así la esperanza que no se ve y así se aguarda con paciencia (8, 24-25).

El final del texto (vv. 28-30) retoma la tensión para manifestar la consecuencia: no hay más que una “predestinación”, a saber, el proyecto según el cual Dios ha destinado a los creyentes a convertirse en *copias de su Hijo*, para que éste fuera el primer nacido entre los hermanos (v. 29). La práctica de la oración debe tener este sentido.

Los gemidos del Espíritu se unen al doble gemido de la creación y de los creyentes; ellos sostienen la constancia de la esperanza (v. 25) en las tensiones que vivimos. El Espíritu “viene en nuestra ayuda”, como se ayuda a alguien a llevar su carga en medio de la debilidad. Se trata de sufrimientos de “ahora” (v. 18); es decir, el disfuncionamiento de una creación que la misma historia humana ha pervertido.

Sin ceder demasiado pronto a una interpretación puramente ecológica, observemos cómo el apóstol subraya fuertemente el lazo entre el hombre y el mundo que lo rodea. No se evoca el hundimiento de la creación ni del mismo creyente, lo que se evoca es que el mundo debe convertirse en “nueva creación”.²⁸ Pablo rememora la convicción de los escribas de obediencia farisea sobre el tema de la “nueva tierra” y de los “nuevos cielos” en el mundo venidero.²⁹ La creación llegará a su luminosidad.

Los creyentes sufren delante de la debilidad de la historia humana, de la creación entera. Aquí se entraña, también, la enfermedad de nuestra oración: “¿Oramos como se debe? ¿Como conviene? No se habla aquí de la calidad ni de la

²⁸ 2 Cor, 5, 17; Gal, 6, 15.

²⁹ Is, 65, 17; Ap, 21, 1; 2 Pe, 3, 13. Cfr. Charles Perrot, *La carta a los Romanos*, C. B. 65, Verbo Divino, Estella, 1989, p. 42-43.

manera de orar, sino del contenido de nuestras peticiones, según Dios. Es decir, si lo que pedimos es un bien para nosotros. El Espíritu gime sin palabras, con gemidos indescifrables, perceptibles sólo para quien ora. Es como si fuera un "doblaje", una "traducción", una "subtitulación", hablando en términos filmicos; pues, al final, Dios es quien sondea los corazones, es quien ve las cosas más ocultas de los seres y ve más claro lo que hay en nosotros que nosotros mismos.

LA AYUDA DEL ESPÍRITU EN NUESTRO "AHORA"

Nuestro contexto actual de pandemia nos ha sumergido en una experiencia difícil, de mucho miedo, pero también un ambiente de mucha reflexión para mirar nuestra propia flaqueza y debilidad. Nos ha enfrentado a nosotros mismos de una manera trágica y dolorosa.

Por ello, a la luz del texto analizado, podemos apropiarnos del itinerario reflexivo que Pablo propuso a los hermanos de la comunidad cristiana de Roma, y ahora a nosotros.

El contexto de la reflexión paulina se sumerge en un ambiente difícil; por ello, Pablo habla de los sufrimientos del tiempo presente, sufrimiento que la creación y las criaturas padecen. Hoy estamos sumergidos en un sufrimiento mundial, una experiencia que nos afecta y nos interpela fuertemente. Este sufrimiento del tiempo presente que padecemos nos lanza a mirar nuestro mundo y a nosotros mismos.

Como creyentes estamos llamados a sumergirnos no en el sufrimiento, sino en nuestra experiencia de fe que debe acrecentar la esperanza. La experiencia orante de Pablo llega a nosotros como una luz que puede iluminar el camino doloroso que enfrentamos. La oración se convierte así en una dinámica que debe renovar nuestra identidad cristiana. Los gemidos de la creación y los nuestros suben hasta la presencia de Dios. Esta situación difícil descubre nuestra debilidad y la necesidad de renovarnos. Nos descubre profundamente necesitados de la ayuda divina. Por tal motivo, el Espíritu debe venir en nuestra ayuda para orar como conviene, para acrecentar nuestra experiencia orante. Gemimos, suplicamos, pedimos a Dios para que venga en nuestra ayuda, venga a nuestra debilidad y nos libere de este mal que atenta con la vida misma.

Este tiempo de sufrimiento es un tiempo de renovar nuestra experiencia con Dios, de acrecentar nuestro encuentro con Él, pues la situación nos desborda y parece sumergirnos en la desesperanza. Es un tiempo de renovar la vida, la experiencia orante para acrecentar la esperanza. La oración no es una huida ni un sumergirse en el subjetivismo estéril; al contrario, es una fuente de fortaleza, de esperanza. La esperanza, dice Pablo, debe animarnos a buscar la luminosidad, la plena libertad de los hijos de Dios, libres de todo mal.

Nuestros gemidos son signos de esperanza porque manifiestan que en lo profundo de la vida sabemos que Dios se manifestará y vendrá en nuestro auxilio por medio de su Espíritu, el intercesor que Dios nos ha dejado. La esperanza por un cielo nuevo y una nueva tierra tiene que ser fruto de nuestra fe y de nuestra oración. El Espíritu ruega por nosotros con gemidos inenarrables. Ya no son sólo las palabras las únicas que suben hasta Dios; Pablo nos sumerge en los gemidos, en los suspiros que brotan de lo profundo de la vida y que el Espíritu interpreta y hace llegar hasta Dios.

Nuestra esperanza aspira hacia el día donde Dios haga llegar a su término el sufrimiento padecido, las duras pruebas que el creyente padece; todo esto por medio de la luz del Espíritu y especialmente por la práctica de la oración. Tal como Pablo lo esboza, la aspiración a la gloria, a la liberación y a la plenitud de la filiación divina se vive en una condición trágica, de gemidos. Es lo que hoy experimentamos. Y podemos gemir porque tenemos en nosotros la presencia de las “primicias del Espíritu” que tiene por objeto el advenimiento de la plena filiación, la redención de nuestro cuerpo, la liberación de todo lo que atenta con la vida y con la fe. Los gemidos tienen que ser reflejo de una oración intensa, de una súplica profunda a Dios para que envíe su Espíritu en medio de la angustia vivida.

El tiempo difícil que vivimos no puede sumergirnos en la desesperanza; somos hombres y mujeres de fe y, como tales, necesitamos saber, reconocer y sentir que Dios nos ha dado ya su Espíritu. Este Espíritu vive en nosotros, está con nosotros, viene en nuestra ayuda.

FARMACO SALUTIS.

SALUD ESPIRITUAL EN ÉPOCAS DE EPIDEMIA

José Alberto Hernández Ibáñez*

In memoriam del presbítero Ezequiel Reyes Alejandro, MG
Cuando la enfermedad, la debilidad y la peste hacen estragos,
entonces, nuestra fe recibe su corona.
Cipriano de Cartago, *De mortalitate*, 13.

INCERTIDUMBRE ANTE EL MAL INVISIBLE

La expresión coloquial “a mí no me pasará nada” es tan paradigmática como aquella otra, “ojalá no me suceda a mí”. Esta última exclamación es quizás la más recurrente entre los cristianos sensibles y en sintonía con su propia fe, dicha no como una manifestación de miedo, o como intento de conjuro piadoso, más bien pronunciada como un eco de incertidumbre ante el verdadero riesgo al que puede exponerse la propia vida.

Está claro que el deseo permanente del hombre es alcanzar el mayor bienestar en pro del mantenimiento de la salud. La actual tendencia *healthy* (lo saludable) ha transformado la semántica sanitaria como un ideal de armonía física estética, donde todo depende de la simplificación placentera, del dominio del entorno personal, del empleo de los recursos para alcanzar la inmunización ante todo mal orgánico, o simplemente para disminuir los inconvenientes de

---

* Universidad Pontificia de México.

la naturaleza precaria.¹ Pero no siempre se puede vivir bajo la protección de las propias autoafirmaciones personales o científicas, la humanidad siempre se ha enfrentado a enemigos comunes, y la mayoría de las veces, invisibles, tal como son los males de contagio.

El novelista y biólogo inglés H.G. Wells vaticinó lo que siempre sucede con las epidemias: “Con infinita complacencia, la raza humana continuaba sus ocupaciones sobre este globo, abrigando la ilusión de su superioridad sobre la materia. Es muy posible que los infusorios que se hallan bajo el microscopio hagan lo mismo”.² El ser vivo estará siempre enfrentado a lo que no ve, a lo desconocido que lo amenaza, y sea por instinto o por raciocinio los organismos temen, reaccionan con o sin violencia, se adaptan hasta alcanzar las soluciones, crean su propio antídoto o su propio veneno para sobrevivir. El cristianismo como grupo humano se ha enfrentado muchas veces a la incertidumbre y a la malignidad de la enfermedad, a través de su historia, y posee su propia medicina, un fármaco en el cual ha puesto su confianza, tratándose, sobre todo, de un enfoque ético, espiritual, sobrenatural que abarca todas las prioridades humanas.

Para la fe cristiana es más importante querer curarse (*Mt* 8, 1-3), no temer lo que daña el cuerpo sino al alma (*Mt* 10, 28), mantener la certeza de la resurrección y la vida (*Jn* 11 25-26). Lo saludable para la fe es el don de la trascendencia, sin descuidar la naturaleza corporal porque es desde ahí donde se generan los vínculos con la eternidad: con palabras de Tertuliano, “la carne es el eje de la salvación” (*caro cardo salutis*).³ Sin embargo, el cristiano y en general el ser humano sabe poco de su cuerpo, aún más ignora las relaciones de su alma con el propio organismo fisiológico, sobrevive en el eterno conflicto, en la tensión del dualismo platónico que lo confunde, que lo divide y angustia, pero Cristo nos dejó el modelo del hombre total, encarnado, ser divino integrado en un cuerpo histórico, realizado en la resurrección y en la gloria. Salud y salvación es un proyecto unificador de la naturaleza corporal y espiritual del ser humano, no sólo se trata de una metafísica o espiritualización de la corporeidad, sino de tomar en serio el campo de la vida biológica como prospecto de la resurrección.⁴

¹ Los epicúreos helenistas ya habían elaborado un elegante sistema de protección contra las pasiones corporales, los excesos del cuerpo, la huida del dolor; sólo mediante el ordenado raciocinio se alcanzaba la vida placentera.

² H.G. Wells, *La guerra de los mundos*, Londres, Heinemann, 1898.

³ *De carnis resurrectione*, 8, 3: Pl 2, 806.

⁴ Cfr. Karl Rahner, *El cuerpo y la salvación*, Salamanca, Sígueme, 1975, pp. 71-91.

HABRÁ PESTES

El Señor Jesús pronunció un oráculo sobre sus seguidores para advertirles que se mantendrían en un agón⁵ espiritual permanente (*Lc 21, 11*), donde la atención de la fe no estará puesta sobre los intereses de la materia, sino sobre las promesas del Reino; por lo tanto, la única preocupación del creyente está en la salvación eterna como pretensión de incorruptibilidad e inmortalidad.

Entre los años 251-254 se verificó un fuerte periodo de epidemia en el Imperio Roman. San Cipriano de Cartago testificó el hecho de la angustia que ésta provocó entre paganos y cristianos: los primeros, culpando supersticiosamente a los segundos como los causantes del mal, por lo cual se recrudecieron las persecuciones contra las comunidades cristianas; los segundos, por su parte, vivían preocupados por no contaminarse como sucedía con los cuerpos de los infieles, los que sí merecían dicho castigo por vivir en la corrupción.⁶

La pregunta que aquí surge es: ¿Quiénes enferman más, los pecadores o los santos, los audaces o los moderados? Con esto no pretendemos afirmar que los padecimientos orgánicos de la persona son provocados por la actitud, o que el infortunio afecta específicamente a la clase menos bendecida. Está demostrado

que una crisis humanitaria permea todas las realidades psicosociales, económicas y religiosas de los pueblos, y con ocasión de una pandemia el agente infeccioso activa una alerta farmacéutica donde parece que todo es cuestión de tiempo para vencer la propagación, de modo que sean retomadas las reglas de la convivencia.

La epidemia biológica se puede superar, pero queda la plaga espiritual, es decir, sobrevienen otros elementos de toxicidad humana que se detectan, pero no se combaten, no se atienden oportunamente, y en consecuencia son los últimos en sanar. La enfermedad anímica suele ser más profunda, por ejemplo, el dolor de cabeza o una simple fiebre pueden alterar la objetividad del individuo y revertirse en causas mortales (“la suegra de Pedro estaba con fiebre y ya no podía levantarse”,

⁵ Término equivalente a lucha, contienda, angustia, congoja, crisis. La agonía es una espina clavada en la carne (*Cfr. 2 Cor 12, 7*).

⁶ Cipriano de Cartago, *De mortalitate*, 8. En la conciencia de los bautizados se afirmaba la superación de la corruptibilidad de cuerpo y alma, la plena regeneración para alcanzar la beatitud en esta vida y en la eterna.

Mt 8, 14). San Cipriano detectó en su momento que debía atenderse el mal físico y no permitir la proliferación de una peste humana degradante: “¿Qué oportuna y necesaria ocasión es esta epidemia y esta peste, que nos parece tan terrible y mortal, para poner a prueba la rectitud de cada uno al discernir las intenciones de los hombres, esto es si los sanos ayudan a los enfermos, si los médicos atienden a los pacientes, si los violentos reprimen su ira, si los avaros apagan la insaciable sed de su codicia, etcétera?”⁷

El morbo de la infección no sería tan terrible si las condiciones éticas y religiosas del individuo impidieran otras reacciones de descomposición anímicas y sociales. La peste es el signo de la corruptibilidad humana que atentan contra la salud mental; por eso el fiel cristiano se propone una actitud saludable de frente a la prueba, la lucha y la agonía: “Vosotros tenéis voluntad decidida, una fe firme, un ánimo fervoroso que no vacila ante la mortandad que está causando la peste actual”.⁸ Pero, al final de este pasaje de epidemia, ¿habremos revisado y fortalecido nuestros criterios morales?, ¿lograremos sanear (por no decir desinfectar) pensamientos y temperamentos?, ¿podrán nuestras familias gozar de relaciones renovadas, saludables, después de lo vivido dentro de los propios límites?, ¿las organizaciones humanas se comprometerán a mejorar el bienestar común o perseguirán sus propios intereses? Con estos cuestionamientos verificamos que el riesgo sanitario se traslada de la emergencia fisiológica al fenómeno de la conciencia.

TERAPÉUTICA ESPIRITUAL

La salud espiritual es una orientación natural del individuo hacia un desarrollo psicofísico con referencias a principios de su propia comprensión de la vida y de su lugar en el mundo. ¿Se puede curar el cuerpo con una terapia espiritual? Es probable, siempre y cuando se respeten los valores de la fisiología. La mente sería el objeto directo de la salud espiritual, tema ya afrontado por la psicología. Sin embargo, la espiritualización de la actividad humana sigue su camino y tal pareciera que nada controla sus repercusiones, es decir, la gran mayoría de los movimientos espirituales que desarrolla cotidianamente la persona son incidentales o inconscientes, y eso repercute en el cuerpo, en las relaciones y en los ambientes.⁹ Tal parece que, si las

⁷ Cipriano de Cartago, *De mortalitate*, 16.

⁸ *De mortalitate*, 1.

⁹ Nos referimos a que las funciones espirituales son un campo todavía poco explorado.

actitudes espirituales del individuo, son de valor positivo mejoran la armonía del sujeto; de lo contrario suelen enfermarlo.

Como en cualquier fenómeno de la religión, los rituales tienen una fuerza curativa simbólica, paliativa o milagrosa. Entre las manifestaciones más comunes están las efusiones carismáticas (actitudes extáticas) o los procesos de purificación (bautismos, limpias, penitencias, bendiciones y absoluciones). No hay que dejar de lado el hecho de que la enfermedad fundamental, desde la visión de la religión, es el pecado, más aún la corrupción; por tanto, hay que luchar para alcanzar la incorruptibilidad y la regeneración. En la antigüedad clásica se aplicaba el concepto de la *sobria ebrietas* (embriaguez sagrada), equivalente a la saciedad y al deseo de un mayor placer trascendente que permitiese evadir la angustia existencial y anestesiar cualquier tipo de dolor físico o anímico. Y así como el fármaco alivia, quita el dolor y puede producir alucinación, excitación, la droga religiosa puede producir el éxtasis o las lesiones más sorprendentes.¹⁰ Lo que el sentido terapéutico espiritual pretende sanar, antes que las dolencias de la vida, es la muerte (1 Cor 15, 26).

El enfermo se pregunta por la muerte, convive con ella y dialoga con el infortunio que sufre en su cuerpo; invoca la magia del médico, siente que la vida le cambia, revisa sus relaciones, sus posibilidades económicas y sociales. El enfermo

¹⁰ Los fenómenos paranormales que se manifiestan en el organismo humano pueden ser explicados como talento del inconsciente o como excitación espiritual.

piensa y siente, repasa su memoria, valora su inteligencia, su motivación, emocionalmente experimenta un coctel de sensaciones, o, en el más dramático de los casos, evade, olvida.¹¹ El espíritu, es decir, todo ese conglomerado de movimientos anímicos y racionales, confiere un sentido propositivo (místico, reformador) o un sinsentido hiriente (delirio, melancolía, sopor, obnubilación, estupor, coma). La terapia espiritual pretende curar el duelo, lo que duele,¹² y, así como la muerte, también el desarrollo personal duele.

El adolescente, por ejemplo, registra cambios de personalidad manteniendo una guerra irritante consigo mismo o con el ambiente que le rodea.¹³ Cuando la persona experimenta las mutaciones de la propia naturaleza se pregunta, valora, anhela una respuesta de otra dimensión. Es una esperanza de salud que se proyecta hacia el futuro, hacia un más allá positivo, en el que, no obstante, cuesta creer. Finalmente, la terapéutica espiritual se puede resumir en un aprender a morir en esta vida con la alegría o la angustia del final. La pregunta que queda en el aire es: ¿Cómo hablar de la muerte?¹⁴

El cristianismo se ha movido siempre bajo una concepción agonística de la vida, pero fundamentada en la esperanza final: “Ustedes tienen voluntad decidida, una fe firme, un ánimo fervoroso que no vacila ante la mortandad que está causando la peste actual”. “Los siervos de Dios, tiene paz, un reposo libre y sereno. Habiendo pagado el tributo de la muerte terrena, pasamos a la inmortalidad. Porque aquella es nuestra paz, aquella nuestra segura tranquilidad, aquella nuestra estable, firme y perpetua seguridad”.¹⁵ Con relación al tema del desarrollo humano, aún queda el debate sobre los parámetros de la salud. ¿Quién puede determinar el misterio de la vida en sus rangos de normalidad como sinónimo de salud, o lo patológico como significado de malignidad o *infirmidad*?¹⁶ La persona puede pade-

¹¹ Con cuánto dramatismo verificamos que es más penosa una enfermedad de Alzheimer, las demencias seniles, las obsesiones y los trastornos de conciencia; el enfermo que cursa tales desórdenes mentales suele sentirse un redimido, un maldito o poseído, o víctima de su propia suerte. El papa Benedicto XVI advertía la necesidad de atender a los enfermos siquiátricos, sin olvidar que todos hemos padecido, alguna vez, una enfermedad mental.

¹² Duelo: *duelum, de bellum*, guerra; duelo = guerra interna. El concepto pudiera entenderse también como “guerra entre dos”, entre el sujeto y su mal.

¹³ Cfr. Alfonso Reyes Zubiría, *Personalidad y espiritualidad*, s.d., 1997. La mayoría de los trastornos mentales están asociados a los cambios evolutivos: neurosis, ansiedad, fobias, compulsión, paranoia, esquizofrenia, de personalidad, narcisismo.

¹⁴ José Carlos Bermejo, *Estoy en duelo*, Madrid, PPC Editorial 2005.

¹⁵ *De mortalitate*, 1-2.

¹⁶ Georges Canguilhem, *Lo normal y lo patológico*, Ciudad de México, Siglo XXI, 2009. El término *infirmidad* es un neologismo acuñado en ámbito espiritual cristiano y se refiere a la condición de debilidad natural que puede experimentar el cuerpo y la mente humana.

cer un cáncer, pero se puede autopercebir entusiasta, porque entiende su lucha contra una determinada circunstancia orgánica; por el contrario, se le puede ver con cefalea y arriesga estando al borde del suicidio. La salud espiritual otorga certezas, quita la molestia, clarifica el valor redentor del dolor, faculta la clarividencia de la vida, elimina la angustia causada por el temor, concede paz y aceptación como remedio de lo pasajero.

LA SALUD Y SUS SIMBOLISMOS

Lo espiritual puede estar relacionado con lo religioso y con el inconsciente, y esta combinación parece radicar en un vórtice sin lógica. La precariedad corporal, la salud, la experiencia espiritual suelen moverse dentro de su propia esfera de misterio; pareciera que su campo de acción es la intuición espontánea, aquello que sucede sin causa aparente. Por ejemplo, el tema del bien y del mal se presenta como un problema de diagnóstico, de juicio y de solución; sin embargo, ingresa más fácilmente al tema del significado.

Casos concretos: el adicto se envenena para no sufrir y vive la vida en el placer afrodisiaco o sicodélico; una madre prefiere callar sus dolencias y males-tares antes de causar un problema agregado a la familia con su preocupación, y

ambos piensan estar en lo correcto. Esto muestra el manejo simbólico de las motivaciones humanas más indispensables, como simbólico es un síntoma o una disfunción orgánica, como simbólico puede ser el manejo espiritual de la enfermedad o de la curación. El significado de la enfermedad es análogo: las infecciones pueden representar los conflictos compartidos, las alergias son la manifestación de cualquier tipo de agresión física o mental (irritabilidad, enojo, intolerancia); la simple cefalea es el equivalente de la nostalgia (dolor del pensamiento: preocupación, rencor, decepción); el escozor es sinónimo de la tensión, los males gástricos de la frustración o del aferramiento, la hipertensión de la ansiedad, la anemia del insomnio o de la tristeza, el cáncer es comparativo de la adicción o de la compulsión, y éste hace su propia metástasis espiritual en el ambiente social.

El Evangelio narra: “Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido; ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fue-

ra los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas.

Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero” (*Mt* 12, 22-26; 35; 43-45). El símbolo de la salud cristiana es el orden que Cristo trae ante las disfunciones del hombre, las cuales son la elemental pérdida del sentido. El que era ciego ve, no con el órgano físico sino con el cristalino de la fe, que deja de ser intuición oscura, sino visión de la Verdad; el mudo puede proclamar la palabra liberadora, el leproso renuncia a su automarginación para reincorporarse al mundo de los vivientes. La salud del alma, en una mente reordenada y libre de inmundicias espirituales —“no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre” (*Mc* 7, 15)— . El sentido espiritual mejora al cuerpo, fortalece las relaciones humanas, potencia la confianza en Dios y en su salud eterna. En el debate de la salud espiritual, la carne y el alma tiene un altísimo significado, pero “Dios no busca nuestra sangre sino nuestra fe”.¹⁷ La terapéutica de la fe se llama soteriología, es decir, la salud por vía de aquel que nos perdonó y nos lavó con su sangre porque nos amó.

FÁRMACO DE SALVACIÓN

La espiritualidad cristiana, la que más nos ilustra, tiene referencias terapéuticas en la narrativa de los milagros de Jesús, en sus expresiones y en sus gestos; frases como: “Vete en paz, tu fe te ha sanado” (*Lc* 7, 50), “Con solo tocarle el manto curaré” (*Mc* 5, 28), “Vengan a mí todos los que estén cansados y fatigados que yo los aliviaré” (*Mt* 11,28) y demás, son presupuestos seguros de la salud espiritual del creyente. El hombre que es capaz de ponerse en relación con lo trascendente permite en su humanidad dar sentido terapéutico a todas las funciones vitales. Hoy por hoy no hay una ciencia de la salud espiritual técnicamente especializada; pero queriendo orientar un objetivo para ello, diríamos que la espiritualidad es la fuerza que emerge de las operaciones humanas, capaz de solventar las principales crisis de la vida y

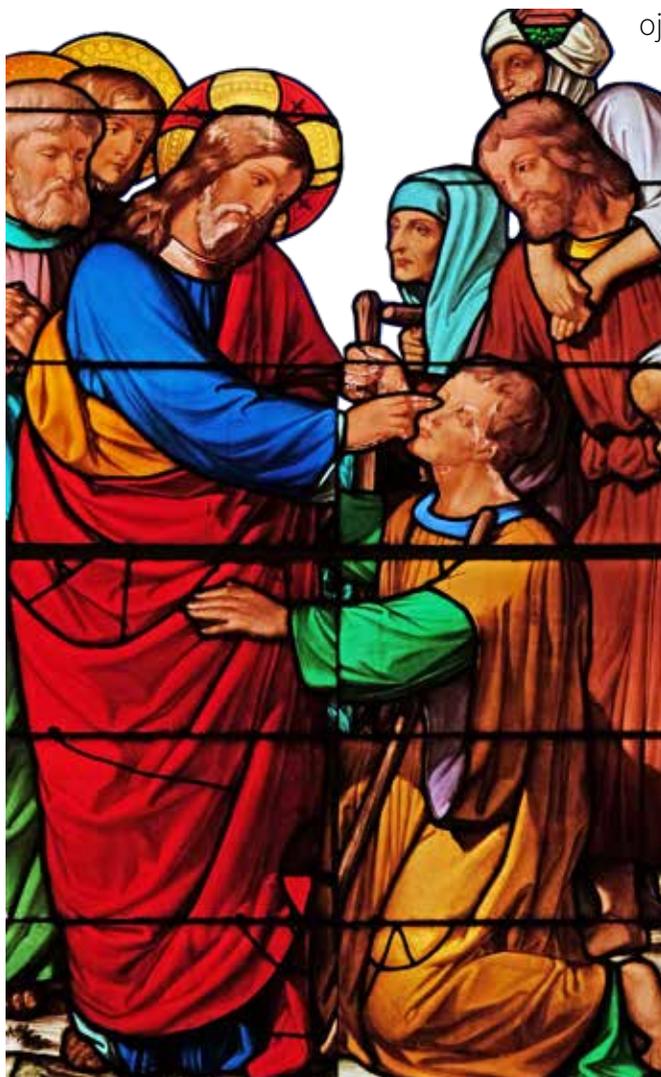
---

¹⁷ *De mortalitate*, 17.

ante la muerte;¹⁸ el espíritu contribuye para quitar el mal, el daño moral, la angustia existencial; el esfuerzo religioso colabora positivamente para eliminar la dolencia y la molestia, provocadas por el crecimiento y el temor a la desaparición.

La salud espiritual es sanar el alma de los apegos terrenales para trascender a la absoluta beatitud humana y divina. Cristo es el fármaco de la salud y también el médico de los cuerpos y las almas, su palabra, su cuerpo y sangre, su espíritu derramado no sólo son significados de la sanación y de la paz; son verdaderos medicamentos que reintegran al creyente a la restauración de la naturaleza caída y a conseguir la justicia divina. Como terapeuta, Jesús utiliza los signos humanos para comunicar salud divina.

El *effeté* de Jesús es una invocación de autoridad divina que abre el criterio para eliminar el impedimento humano (Mc 7, 34-35); sólo una vez abierta la vía de la inteligencia y de la fe se puede ver la Luz salvífica: “Yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra, e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los

ojos, y le dijo: Ve y lávate en el estanque de Siloé (que quiere decir, Enviado). Él fue, pues, y se lavó y regresó viendo” (Jn 9, 5-7). El Ungido sana con su propia saliva portadora de la *ruaj* (aliento o inspiración) divina, entremezclada con el compuesto básico de la natura creada, restaurada por Dios y para Dios. Lo que Cristo realiza es redimir, soltar de las ataduras que impiden al ser humano redimensionarse con la imagen y semejanza respecto a Dios como patrimonio esencial, el Salvador invita a recuperar la filiación, volver al sentido de las obras del Espíritu.

La terapéutica médica es preventiva, curativa, sanativa, y alcanza verdaderamente la satisfacción del cuerpo y del alma; la salud que propone la fe comprende el proyecto del rescate de frente al pecado

alcanzando el triunfo frente al mal; atiende a la dignificación de la persona hasta la total recuperación de la inocencia, con la consabida convicción de la resurrección y la glorificación. Todo esto, no como una autoafirmación o una función sugestiva, sino como fruto de la misericordia divina, de su gracia que nos eleva.

La salud que propone la acción de Cristo está concentrada en la caridad con la que nos ha dispensado la providencia divina, complementada con la expresión consolatoria de su Espíritu. En efecto, habrá pestes, pero ante las incomodidades de la vida debe sobreponerse la fe. Podemos estar rodeados de enfermedades, pero no desfallecemos porque poseemos el antídoto de salvación contra todo sufrimiento mediante la participación de la vida y de la muerte de Cristo. “Los justos, al haber agradado a Dios les valió ser transportados del contagio de este mundo”.¹⁹

---

¹⁹ *De mortalitate*, 23.

¡LEVÁNTATE Y ANDA!

LA IGLESIA RENOVADA QUE NACIÓ CON LA PANDEMIA

José Sols Lucia*

PANORAMA DESOLADOR

Cuando pensamos en la pandemia por coronavirus del año 2020 que provocó la enfermedad denominada COVID-19, solemos fijarnos, de entrada y como es lógico, en lo negativo, porque lo negativo siempre llama más nuestra atención: 1) la pérdida irreparable de seres queridos, algunos en soledad debido al confinamiento, a pesar de tener familia; 2) una crisis económica mundial de gran calado, como no se había visto desde la II Guerra Mundial; 3) la pérdida de muchos puestos de trabajo, algunos de ellos irrecuperables incluso tras la crisis; 4) el cierre de negocios, incluidos algunos de larga tradición que ya formaban parte de nuestras vidas; 5) el estrés desmesurado que han sufrido los profesionales de la salud en países como China, Rusia, Irán, Italia, España, Francia o Reino Unido;

6) la escolaridad de nuestros jóvenes seriamente afectada; 7) el malestar psicológico debido al confinamiento de meses; 8) el aumento de la violencia doméstica contra la mujer por el hecho de convivir todo el día y durante meses con su maltratador, que cada vez está más nervioso por la pandemia; 9) la cancelación de eventos y el cierre de espacios que nos alegraban la vida: conciertos, museos, parques o campeonatos deportivos, entre otros.

* Universidad Iberoamericana, México.

Sin embargo, paulatinamente, en diferentes sitios, se ven *brotos de esperanza*. No me refiero sólo a que poco a poco se percibe luz al final del túnel, sino que *la crisis misma de la COVID-19 ha traído, paradójicamente, elementos de positividad*, que debemos detectar y tratar de conservar de cara al futuro, sin duda, con discernimiento. Como cristiano y como teólogo quiero fijarme hoy en un brote importante: “La Iglesia renovada que nació con la pandemia”.

BROTOS DE ESPERANZA EN LA IGLESIA

Los cristianos —en particular, los católicos— hemos visto durante la pandemia cómo nos resultaba imposible asistir a la celebración de la eucaristía y de otros sacramentos, a cursos de formación, a conferencias, cómo nuestros jóvenes posponían *sine die* la celebración de su boda, cómo nuestros enfermos estaban peor atendidos que antes, cómo desaparecían las catequesis para niños y adolescentes: en definitiva, *hemos asistido a un “apagón” de la Iglesia*.

Sin embargo, *en medio de esta oscuridad se ha encendido una luz*, tal y como les pasó a nuestros padres y abuelos en algunos conflictos bélicos —pienso, por ejemplo, en la guerra civil española, 1936-1939—, quienes nos contaban cómo en los peores momentos del conflicto bélico surgieron impresionantes muestras de solidaridad. Se ha encendido la luz porque han nacido realidades nuevas, muy humanas, en nuestra sociedad y en nuestra Iglesia. Podríamos decir que *nuestro corazón se ha vuelto más local y, paradójicamente, también más global*.

MÁS LOCAL

Muchos de nosotros estábamos acostumbrados a una actividad frenética, saliendo muy temprano de casa y regresando relativamente tarde, con lo que la vida familiar o comunitaria se resentía. De pronto, nos hemos encontrado con meses de confinamiento y convivencia muy estrecha con nuestra familia o con nuestra comunidad. Seguro que ha habido roces, tensión, dificultades en la articulación de lo profesional y lo privado durante el tiempo del teletrabajo; pero también mucha convivencia, muchas horas de conversación, un aumento de una sana dependencia mutua, un redescubrimiento del otro que estaba a nuestro lado desde hacía tiempo, pero al que, quizás, prestábamos, poca atención

por la celeridad de nuestra vida moderna. Nos hemos acercado al “prójimo más cercano” durante la pandemia.

Nuestro corazón se ha vuelto, también, “más global”. Al vernos encerrados en casa durante meses, hemos echado mano de la computadora, de la *tablet* o del celular para tener ventanas abiertas al mundo, lo que nos ha puesto en relación con personas, instituciones y publicaciones distantes. Se han multiplicado las reuniones formales e informales vía *Zoom* o por plataformas semejantes. Nunca antes habíamos hablado tan a menudo con familiares y amigos que viven lejos. Y dado que la *COVID-19* es un problema mundial, en parte por solidaridad y en parte por interés propio, hemos seguido con atención lo que estaba ocurriendo a miles de kilómetros de distancia.

El coronavirus nos ha acercado al “prójimo más cercano” y también al “prójimo más lejano”. Ha supuesto un baño de humanidad para muchos, para todos aquellos que no se han resistido a sumergirse en él.

SIGNOS DE UNA IGLESIA RENOVADA

La vida eclesial, en general —en particular la liturgia, la diaconía de la Iglesia, la pastoral, la catequesis, la formación de adultos y la teología—, se ha visto *positivamente sacudida por esta pandemia*. Veamos algunos ejemplos.

1. Hemos seguido las eucaristías por televisión. En directo o grabadas en *Youtube*. Quizás no hemos podido acceder a través de medios de comunicación social a la eucaristía de nuestra iglesia cercana, pero sí a otras de cualquier rincón del mundo; desde la celebrada por el papa Francisco en el Vaticano, hasta la de algún sacerdote extranjero que predica muy bien. Todo ello nos ha abierto fronteras. Seguir en directo o en diferido las liturgias celebradas a miles de kilómetros de distancia nos ha puesto en relación con cristianos de otras latitudes, con lo que hemos entendido mucho mejor que, aun sin quitar importancia a la Iglesia local, *nuestra Iglesia es universal*.

2. Hemos entendido qué es la comunión espiritual. La *comunión espiritual* era, hasta inicios del año 2020, un concepto que utilizaban muy pocos; ahora se ha convertido en el núcleo de nuestra vida eclesial. Al no poder participar físicamente de la misa en un templo, hemos aprendido a comulgar espiritualmente con toda la Iglesia por medio

de la celebración de la eucaristía de un sacerdote y su pequeña comunidad por televisión. Al igual que la eucaristía, muchas prácticas de la vida eclesial se han vivido durante la pandemia sólo *en el Espíritu*, sin presencialidad corpórea. Esto es algo que no deberíamos perder nunca: la comunión no es únicamente con los que nos rodean —familia, comunidad, parroquia, diócesis—, sino *con toda la Iglesia*, más aún, *con toda la humanidad*. Somos una gran familia, una sola fraternidad universal, y la unión de espíritus es una expresión de ello.

3. A modo de analogía, *lo vivido en el confinamiento de esta pandemia se asemeja a lo experimentado por las primeras comunidades cristianas, que se reunían en las catacumbas para celebrar su fe, orar juntos y escuchar testimonios*. Los primeros cristianos no podían salir a la calle a vivir su fe debido a la persecución política que sufrían por parte del poder romano; nosotros no hemos podido salir durante meses por el coronavirus. Ahora bien, así como aquellas comunidades clandestinas fueron el origen de la Iglesia y en ellas las cartas de apóstoles y de otras comunidades jugaron un papel nuclear, *así también nosotros podemos hoy “refundar” la Iglesia con nuevas prácticas, teniendo internet como un eje central de comunicación, sobre todo, de comunión*.

4. Han nacido muchas nuevas comunidades cristianas llamadas *familias*. A menudo, los padres delegaban buena parte de la formación cristiana de sus hijos en las catequesis escolares, parroquiales o comunitarias que cumplían una función remarcable, pero que conllevaban el peligro de adormecer la tarea educativa

del padre o de la madre. Son muchos los padres que, al ver que las catequesis se tambaleaban por la pandemia, se han arremangado y *han empezado a ser ellos quienes transmiten la fe a sus hijos ahí, en sus propias casas*. Así tuvo que ser desde antes, pero no lo fue; así empieza a ser ahora gracias a la pandemia. “Hijos, tomen la *Biblia* y vengan: vamos a leer un texto, a comentarlo y a orar juntos”. Estas dos frases se han pronunciado en multitud de hogares cristianos durante los meses de la pandemia.

5. La diaconía adormecida de la Iglesia se ha despertado de golpe. El servicio a los demás, en particular a los más débiles, es un nervio esencial de la Iglesia, pero suele ocurrir que se nos adormece y queda reducido a prácticas rutinarias: dar dinero aquí o allí, estar inscritos a esta o aquella causa, echar una mano en uno u otro centro social, y ahí nos quedamos. Al remover la pandemia nuestra vida, también ha sacudido la diaconía eclesial, con lo que nos hemos empezado a preguntar e interesar por personas, grupos, comunidades y causas que antes apenas llamaban nuestra atención. En lugar de hundirnos en el sofá del salón de casa, la pandemia nos ha hecho escuchar aquel mandato de Jesús: “¡Levántate y anda!”¹

6. La pastoral ha entrado en los hogares y, al mismo tiempo, ha llegado mucho más lejos que antes. El papa Francisco ha denunciado con frecuencia que nuestra pastoral está encerrada en los locales de la parroquia, esperando que los fieles acudan a ellos, por lo que en diferentes ocasiones nos ha invitado a *salir* de nuestros muros eclesiásticos e institucionales. *Gracias a la pandemia, la actividad pastoral ha dejado de ser intramuros para convertirse en extramuros*. Los sacerdotes, los diáconos, los animadores de la Palabra, los catequistas, no han podido salir físicamente de sus casas o comunidades por el confinamiento, pero han llegado a muchos hogares por medio de internet. Se han multiplicado por doquier las versiones en línea y a distancia de las conferencias de formación, las catequesis, las homilías, las oraciones, con lo que *la pastoral ha entrado en los hogares*. Con la pandemia ya no vamos a la parroquia a formarnos, orar y celebrar, sino que *la parroquia ha venido a casa, como Jesús fue a cenar a casa del publicano*,² y nuestra vida se siente sacudida por ello, como la de aquel Zaqueo pecador.

7. La docencia de teología se ha globalizado. Yo, como muchos otros teólogos, a menudo imparto conferencias, no únicamente de teología, también de filosofía social, análisis social, ética aplicada y otras disciplinas

¹ Mc, 2, 1-12.

² Lc, 19, 15.

cercanas. Con la pandemia hemos dejado de dar conferencias presenciales, pero se han multiplicado las peticiones para impartir conferencias por *Zoom*. Aunque la petición venga de una comunidad determinada, que sigue con su programa de formación teológica, al ser en directo, a ella se unen personas de otras ciudades y países si se ha anunciado adecuadamente, con lo que *el diálogo posterior a la conferencia ya no es sólo entre miembros de una comunidad, sino global*.

8. En definitiva, *hemos perdido rutinas en nuestra vida espiritual, y eso nos ha espoleado para vivir de un modo nuevo nuestra fe*. “¡Levántate y anda!”. El confinamiento ha sido como una especie de *largo retiro espiritual* en el que nuestra vida ha sido sacudida en muchos sentidos.

LA IGLESIA TRAS LA PANDEMIA

No tengo una bola de cristal para leer el futuro, por lo que no puedo afirmar con seguridad lo que va a ocurrir en los próximos años, pero sí intuyo algunos procesos interesantes para la vida de la Iglesia.

1. La Iglesia universal es una respuesta cristiana a la globalización, que se ha hecho patente con la pandemia de la COVID-19. Hablamos de *globalización* desde los años noventa del siglo pasado, tras el fin de la Guerra Fría. Desde entonces se ha discutido mucho acerca de qué se ha globalizado de verdad y qué no, y resulta evidente que la globalización no se ha hecho en beneficio de todos, sino de algunos, los más poderosos, mientras que ante la mirada de los más pobres cada vez se levantan muros más altos. La COVID-19 nos ha sacudido y ha mostrado que *estamos todos en el mismo mundo*. Nadie se ha quedado al margen de esa sacudida. No cabe duda, como tantas veces había pasado antes (por ejemplo, con la crisis del VIH/SIDA), que la minoría rica del planeta logra protegerse mejor contra la sacudida, mientras que la mayoría pobre debe convivir con la pandemia sin apenas protección. A un ciudadano de pocos recursos de un país sudamericano le preguntó un reportero que por qué salía a la calle en plena pandemia, a lo que respondió: “prefería morir de COVID-19 que de hambre”. En cambio, otros han tenido los mismos ingresos durante la pandemia que previo a ella.

Pues bien, *la Iglesia universal es la respuesta cristiana a esta pandemia*. *Iglesia universal* significa que *nuestro hogar ya no es nada más nuestra casa ni nuestro barrio ni nuestra ciudad ni nuestro país, sino el mundo entero, y que nuestros hermanos ya no son únicamente los miembros de nuestra familia o de nuestro barrio, ciudad o país, sino toda la humanidad*. La pandemia nos ha hecho entender de

nuevo el concepto de *fraternidad universal*, tan cristiano, tan antiguo y a la vez tan moderno.

2. La Iglesia universal no debería suponer la anulación de las Iglesias locales o regionales, pero sí el fin de su insano aislamiento. La fe *está* contextualizada, sin duda, pero es universal. Son dos verbos distintos: *estar* y *ser*. Nuestra fe *es universal* porque la Salvación de Dios ofrecida a Israel como primicia y como promesa, y a toda la humanidad por medio de Jesús como cumplimiento,

no es sólo para algunos, sino *para*

todos, sin excepción, y no como imposición, sino *como invitación*: es *ofrecida*, no impuesta. Ahora bien, decimos que esa fe *está contextualizada*, dado que somos seres históricos, con una razón trascendental espacio-temporal; que aprehendemos la realidad en categorías culturales, en el marco de tradiciones morales y religiosas. *Lo universal de la autodonación de Dios* no se opone a *lo contextual de la recepción* de esa autodonación. Que la recepción histórica y la formulación teológica de la Revelación sean contextuales no quita universalidad a la fe. En la triste “ley del péndulo” de la historia humana llevábamos cincuenta años —los que nos separan del posconcilio— afirmando el carácter contextual e histórico de la fe como reacción a la pretensión de universalidad de la *era de cristiandad*, pero ahora la globalización, y en particular la COVID-19, nos ha despertado de “nuestro sueño contextual” y nos han hecho ver que nuestra fe es universal, de todos, por lo que nadie está excluido de ese banquete.

3. La comunidad cristiana se ha reforzado en lo doméstico y en lo global. La celebración de la fe y la formación catequética se han alejado de los locales habituales (parroquias, centros cristianos, entre otros), han penetrado en los hogares y han entrado en relación con comunidades lejanas. *La mediación eclesial ha perdido fuerza en la vida cristiana*. Dependemos menos del sacerdote cercano, de la parroquia local, y estamos más conectados con la comunidad cristiana universal. Esto tiene *algunos peligros*, como el de hacer de la vida eclesial un supermercado donde compro lo que quiero y prescindo de lo demás, donde el

prójimo más cercano puede quedar olvidado porque tengo la mente puesta en horizontes lejanos, y convendría evitarlos pues eso no es evangélico; sin embargo, también conlleva *algunas ventajas importantes*: por ejemplo, hasta ahora, sólo las órdenes religiosas y algunos grandes movimientos laicales disponían de una buena red internacional, mientras que la mayoría de fieles tenía que aguantar a menudo con infinita paciencia la “tiranía” del cura local (peor aún: algunos no la soportaban y dejaban la Iglesia para siempre); con la pandemia son muchos los fieles a los que se les ha abierto el mundo.

4. La vivencia de la fe se ha vuelto menos “espacial” y más “virtual”. A pesar de la tendencia social de las últimas décadas a utilizar progresivamente los medios de comunicación social y a prescindir de las coordenadas espacio-temporales, la Iglesia se resistía a dejarse llevar por esa marea y optaba por afirmar lo espacial y lo temporal: *vamos a misa el domingo a la parroquia*. No se renunciaba a la temporalidad (*el domingo*) ni a la espacialidad (*la parroquia*). No cabe duda de que eso era importante, pues el hombre es un ser espacio-temporal. Ahora bien, queda claro que, con la pandemia COVID-19, la Iglesia no ha dudado en apuntarse a estos nuevos modos de comunicación —incluso de celebración— virtual, y todo apunta a que, una vez que hayan cuajado éstos en la vida de los fieles, ya nunca los vamos a dejar.

5. Estamos viviendo un nuevo inicio: “¡Levántate y anda!”. Hablar de “refundar la Iglesia” sería exagerado. No obstante, estaríamos ciegos si no nos diéramos cuenta de que algo muy importante está aconteciendo hoy en la Iglesia. Nuestra Iglesia no será igual en los próximos años: algo está cambiando, y sólo en la medida en la que todos, sin excepción —fieles, sacerdotes, diáconos, animadores de la Palabra, catequistas, obispos, el Papa—, participemos, lograremos que ese cambio sea para bien y dé luz a una Iglesia *renovada*, “refundada”. Mal iremos si pasivamente nos limitamos a ver qué ocurre desde el sofá de nuestra casa.

“¡Levántate y anda!”, nos dice hoy el Señor. ¿Escucharemos su mandato?, ¿esas palabras que nos curan hoy de nuestra depresión?

ALGUNAS CONSIDERACIONES DESDE LA PERSPECTIVA MISIONERA ANTE LA PANDEMIA DE LA COVID-19

Ignacio Martínez Báez*

Maestro, ¿no te importa
que nos hundamos?

Mc. 4, 38

Quisiera comenzar este escrito, aclarando mi forma de entender la situación mundial que vivimos en esta pandemia de la COVID-19, pues considero que hemos entrado a una nueva era en la historia de la humanidad. Esta postura a la vez está necesariamente influenciada por el hecho de vivir en Tokio, Japón, una de las concentraciones humanas más grandes del planeta, pero que a la vez, hasta ahora, dentro de toda la problemática local y mundial, es una urbe que ha mantenido estándares de control epidemiológico aceptables en general.

Obviamente no soy especialista en control de epidemias ni en respuesta ante emergencias sanitarias como la que estamos viviendo actualmente. Por lo que estas líneas estarán limitadas a mi experiencia como sacerdote misionero en Japón y a la información necesariamente sesgada que poseo. Mi intención es que las ideas que propongo, susciten el diálogo, el debate serio y el

* Misioneros de Guadalupe, México.

mutuo reconocimiento de las diversas posiciones que son posibles y necesarias en nuestra sociedad plural y multicultural actual.

Sin embargo, me permito también partir de una certeza de fe que para mí es fundamental: la indudable presencia amorosa del Dios de la revelación cristiana en el mundo, que reconozco como la fuerza trinitaria que ha guiado a lo largo de su historia a la humanidad y ha acompañado todo el devenir de nuestras sociedades. El Dios trinitario ha acompañado con su amor pleno e incondicional a la humanidad a lo largo de los siglos y hoy también en esta pandemia nos sigue sosteniendo y regalando su infinito amor.

Por último, parto de otra certeza que considero como evidente, en unos cuantos meses, la humanidad entera nos hemos visto arrojados a un nuevo orden social, cultural, económico, político, religioso y demás, en el cual estamos aprendiendo a “convivir con este virus”. Es decir, desde mi punto de vista, la anhelada “época pospandemia” es una realidad que considero que está todavía muy lejos de nuestro presente, creo que es más sensato y realista que reconozcamos con humildad que la nueva era que ya estamos viviendo de hecho, es la “era covid”, donde tendremos que aprender a convivir con este enemigo invisible, que nos quita, en ocasiones la paz interior y la paz exterior. Debemos reconocer con mayor humildad que ya no podremos “regresar” a los estilos de vida y esquemas de convivencia sociales que teníamos apenas hace unos cuantos meses atrás.

¿EN DÓNDE ESTAMOS?

Desde mi experiencia como misionero en Japón, –viviendo en este país donde parece que la pandemia se ha logrado contener hacia cierto punto, a base de los esquemas de disciplina social que caracterizan a este pueblo, sin llegar a medidas coercitivas o de presión social, a la vez de manejar el peligro y el riesgo con cierto nivel aceptable, de información precisa y a tiempo por parte de las autoridades competentes– creo que ha ayudado a hacer conciencia de lo que significa esta pandemia dentro del contexto social de Japón.

El comunicar de manera clara y directa, por ejemplo, el número de contagios, la cantidad de pruebas de laboratorio realizadas, número de hospitales, equipos, personal y camas disponibles, los recursos financieros y logísticos con que se cuentan y demás, sin necesidad de manejar tablas estadísticas propias de eruditos en las ciencias matemáticas, que confunden y hasta engañan a quienes no somos peritos en probabilidad y estadística.

De alguna manera, esta forma de presentar la realidad ha ayudado a que Japón, tenga cierta confianza en las políticas trazadas y se siga con uno de los números de contagios más bajos del mundo. Al día de hoy, que estoy escribiendo estas líneas, 16 de julio de 2020, se tienen registrados 22 mil 81 contagiados y un total de 9 831 personas fallecidas directamente por causa de este virus en el mismo país.

Además de reconocer estos esfuerzos que puedan hacer los gobiernos y la sociedad civil, mi propuesta es bajo la línea de que no sólo se trata de luchar contra este virus, desde el punto de vista sanitario o de descubrir pronto los tratamientos médicos y la vacuna que nos sacará de este atolladero mundial. Claro que es fundamental el aspecto médico sanitario, sin embargo, creo que también es nuestra responsabilidad el tratar de adecuar todo nuestro estilo de vida,

desde las relaciones interpersonales más cercanas en el entorno familiar, hasta las macrorelaciones sociales en el ámbito laboral, económico, político, cultural y demás a una realidad de coexistencia con este enemigo invisible. No lo vemos ni palpamos, pero sabemos que está ahí, en esos hombres y mujeres contagiados, que no son sólo un número más, sino que son personas únicas, insustituibles, con nombre y rostro definidos, que han dejado un hueco imborrable en la vida y el corazón de sus seres queridos, y son dignas del amor, de todo el respeto y el cuidado de la sociedad entera.

Creo que vivimos en un constante desgaste anímico, pues tenemos que convivir con un enemigo invisible que puede estar junto a mí, tal vez en la persona que viaja en el mismo autobús que yo, en la señora que me atendió en el supermercado o en el compañero de trabajo que está en el escritorio contiguo y me puede atacar en cualquier momento; lo que me lleva a este sentir temor,

¹ Ministro de Salud del Gobierno de Japón, con datos actualizados al 15 de julio de 2020, (en japonés). Disponible en: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12450.html

me lleva a dudar y a alejarme de toda persona que potencialmente puede ser el portador de este enemigo invisible. La inclinación natural a aislarme, encerrarme, “protegerme” en mi celda física y emocional e ir construyendo un estilo de vida con esa carga psicológica no es nada sano y mucho menos llevadero como un estilo de vida permanente.

Por otro lado, me preocupa ver cómo los gobiernos de casi todos los países han tomado medidas muy dispares, desde los gobiernos totalitarios y de corte nacionalista que sólo ven por sus propios intereses sin tomar en cuenta a los demás países– lo que ha llevado a un desconcierto internacional, donde la solidaridad, el respeto, el interés, el intercambio de ayuda e información se ha visto obstaculizada por mentalidades sumamente egoístas, mezquinas e inconscientes de las necesidades a nivel global– hasta los países pequeños e indefensos que están a merced de las migajas de los países poderosos. Toda esta situación ha roto, a mi manera de ver, el flujo de ayuda y comunicación dentro de un necesario “concierto entre las naciones”; lo que ha traído como consecuencia que los países más pobres y aislados de los bienes y recursos de la humanidad se vean totalmente desprotegidos y a merced de sus muy limitados recursos. Ahora vemos, claramente, cómo en esos lugares la pandemia se ha extendido en dimensiones exponenciales. Igualmente, algunos medios de comunicación, sobre todo, los manejados por ciertos intereses globales, parece que han tomado también este asunto como bandera ideológica, como lo hacen con la mayoría de los grandes

problemas mundiales, o precisamente parece que tratan de que lo tomemos así, y no reflexionemos con mayor profundidad y responsabilidad. Pues proponen una actitud superficial de creer en la ilusión de que algún día “regresaremos” a la normalidad anterior, lo cual creo ya es algo irrealizable; con frases como “cuando pase esto nos volveremos a abrazar como antes”² tratando de “anestesiarse” el desgaste emocional y la herida sangrante que está dejando esta pandemia en la vida y en el corazón de millones de seres humanos.

¿HACIA DÓNDE NOS ESTAMOS ENCAMINANDO?

Hemos llegado a un punto de nuestra historia en la que necesitamos redefinirnos desde lo más profundo de nuestro ser como familia humana que vive en la “casa común”, teniendo el mismo derecho a que vivamos felices³ y caminando unidos en este momento doloroso de incertidumbre y miedo. Esta pandemia nos ha demostrado qué tan conectados estamos todos los países en cuanto a los medios de contagio tan variados que se dispararon a lo largo y ancho del planeta y qué tanto dependemos para bien o para mal las naciones y pueblos unos de otros.

Nos ha quedado claro, que un país, por más capacidad económica, tecnológica y política que tenga, o por más blindadas que tenga sus fronteras, no podrá salir solo adelante de esta pandemia; todos necesitamos de todos. Las fronteras físicas y psicológicas se han empezado a desmoronar ante este enemigo invisible y hoy, más que nunca, necesitamos unir nuestras manos y nuestros corazones para caminar juntos como una sola familia humana en medio de esta pandemia.

Parece que hasta apenas hace unos cuantos meses éramos, en general, dueños de nuestro tiempo y de nuestros planes, incluso hasta cierto punto, nos dábamos el lujo de ser insensibles ante el dolor del prójimo, o más bien, creo que habíamos aprendido bien la lección a no ser próximos al dolor del otro. A lo mucho, se trataba de acercarnos al televisor o la computadora para “conocer” o ver de lejos las tragedias de seres humanos que disfrazábamos como personajes de una película o de un videojuego y que al fin de cuentas daba lo mismo que vivieran o que murieran; su vida o su muerte eran algo totalmente indiferente para mí.

---

² Obviamente no es necesario poner el nombre del medio de comunicación donde se promocionan frases similares a esas invitando sólo a aguantar mientras pasa esta calamidad.

³ Papa Francisco, Carta Encíclica “Laudato Si”. Sobre el cuidado de la Casa Común. 24 de mayo de 2015. Cfr. especialmente para este tema el Capítulo I.

Ahora en la pandemia de la COVID-19, el dolor ya no está del otro lado del televisor o de la pantalla de mi computadora; “el enemigo” puede estar en mi calle, en el autobús, en la tienda, en la farmacia, en la escuela, en el templo, o en mi propia casa, en mi familia o en mí mismo, sin que yo no pueda hacer nada para evitarlo.

Por tal motivo, creo que desde una perspectiva de fe, basada en el Evangelio de Jesús –que la entiendo como una relación libre y consciente con el Dios trinitario de la revelación cristiana– estamos invitados a darnos esa nueva oportunidad de volver a la raíz de toda experiencia de identidad cristiana. Es decir, el encuentro personal comunitario con Jesucristo el Hijo de Dios, nuestro hermano vivo actuante y que es el Señor de toda la historia y la creación, enviado al mundo por el Padre del amor bajo la acción del Espíritu que “renueva la faz de la tierra”.⁴

En estos momentos tan difíciles donde incluso los mismos cimientos de la fe comunitaria parecieran tambalearse al no poder participar activamente de la vida litúrgico sacramental fuente de vida y espiritualidad eclesial –pues se ha tenido que suspender el culto litúrgico público en los templos– pareciera que el Señor Jesús “duerme”⁵ y se despreocupa del dolor de la humanidad.

Surge espontáneamente la pregunta: ¿Dónde está Jesucristo ahora, en medio de esta pandemia? Esta ha sido siempre la convicción profunda de la comunidad de creyentes: Jesús acompaña nuestro dolor. Pero, que alguien me explique, ¿por qué tenía que ser mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi padre, mi madre los que murieran?

Jesús prometió estar junto con nosotros en los momentos más

⁴ Cfr. “Veni Creator Spiritus”. Antiguo Himno que la Iglesia ha utilizado para alabar y reconocer la acción del Espíritu Santo en la vida de los hombres.

⁵ Recordemos el momento de oración del Cuarto Viernes de Cuaresma que el Papa Francisco dirigió en una Plaza de San Pedro vacía, en medio de la lluvia y la oscuridad el 27 de marzo de 2020, precisamente utilizó para la reflexión bíblica de ese día el texto del Evangelio de *Mc* 4, 35-41, donde Jesús calma la tempestad cuando todos están a punto de hundirse en la misma barca.

dolorosos de nuestra vida, como él, con gotas de sangre se lo pidió a su Padre, “Padre mío, si es posible aleja de mi este cáliz de amargura, pero, que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú”.⁶ Pero al final en esa entrega total que reconoce que el amor de Dios no consiste solamente en evitarnos el dolor, sino también acompañarnos en todo este proceso de duelo, de llanto y de desesperación, descubrimos que fundamentalmente no estamos solos, alcanzamos a reconocer, aunque sea de forma débil y a tientas que no llevamos solos la cruz, Jesús es nuestro amoroso Cirineo en este camino cuesta arriba que nos sofoca y oprime.

Jesús nos acompaña a cada uno en el camino del desierto del alma y el cuerpo respeta y honra nuestro dolor desde el mismo corazón, pues él también sufrió como nosotros. Ya lo dice bellamente la Carta a los Hebreos, solamente podíamos tener un sacerdote misericordioso y comprensivo con nosotros sus hermanos; sólo él conoce en carne propia, desde lo profundo, lo que es el dolor que inunda nuestro ser; él ya recorrió el mismo camino del dolor y lo sigue recorriendo en cada hombre y cada mujer que cae ante el peso de la tristeza, la soledad y el llanto.⁷

NUESTRA MISIÓN

Así como Jesús está presente en la vida y el dolor de cada uno de los seres humanos, también a nosotros, sus discípulos, nos invita a hacer vida, la misión y el Evangelio que nos ha transmitido. Ahora más que nunca, en este tiempo de pandemia el mensaje de esperanza que nos trajo Jesús debe hacerse llegar a todos los rincones de la tierra, especialmente en los lugares más tristes y desconsolados. A los cristianos nos toca que ésta sea verdadera “buena noticia” para los hermanos y hermanas más alejados, a los más olvidados, a los más frágiles y a los más despreciados de nuestra sociedad.

Nuestra misión, ahora, es colaborar para que resuene la presencia de Cristo resucitado, por ejemplo, en esas salas de cuidados intensivos donde miles de personas mueren por insuficiencia pulmonar o paros respiratorios, o para esas enfermeras o doctores que con impotencia y gran dolor ven morir en sus manos a esos enfermos exhaustos e indefensos.

---

⁶ Mt. 26,39. Traducción “La Biblia Católica para Jóvenes”, Madrid, Editorial Verbo Divino, 2005.

⁷ Cfr. la Carta a los hebreos en el capítulo 5.

Ahí debemos estar los discípulos de Jesús dando testimonio de las luchas de la humanidad, pero con la humildad de reconocer que nosotros no dirigimos ni juzgamos esas luchas, sino que somos hermanos y compañeros de dolor y que tal vez con nuestra compañía silenciosa, respetando el sagrado dolor del hermano dolido, podremos ser ese apoyo que se necesita ahora.

Que el Señor nos conceda a la Iglesia que peregrina en este momento de la historia, su Espíritu de humildad para que podamos acompañar con un profundo respeto el dolor de la humanidad, sin querer “manejarlo o anestesiarlo”. Nosotros no podemos manipular, ni dar lecciones de cómo enfrentar o sobrellevar el llanto y la fragilidad, sino, que ante todo, seamos una comunidad creyente, humilde servidora que aprende en el dolor y desde el dolor, porque ella también descubre dentro de sí el sufrimiento que vive hoy la humanidad sedienta de salud y de consuelo.

A fin de cuentas, creo que nuestra misión, en estos momentos, es la misma y única que hemos recibido del Señor Resucitado. Como comunidad creyente, no nos afanemos en ser los expertos religiosos que dirigimos los sentimientos y las conductas de la humanidad, sino que con toda la humildad y con pleno respeto nos postremos ante el dolor de la humanidad y solicitemos permiso para compartir, para comunicar, para dar testimonio de lo que nuestro Señor vivo y resucitado nos ha mostrado con su amor redentor y su vida entregada al bien y la bondad de los más empobrecidos. Donde la misericordia y la compasión de aquél que

“vino a servir y no a ser servido y dar su vida por la humanidad”,⁸ se conviertan en luz y esperanza para todos aquellos hombres y mujeres sedientos de consuelo y que están en esa búsqueda desesperada de encontrar un sentido para sus vidas destrozadas, pero, sobre todo, en estos momentos, una luz de esperanza para sus muertes y sus muertos.

---

⁸ *Cfr. Mc. 10,45*

MEDIOS DIGITALES DE COMUNICACIÓN Y POSPANDEMIA

Antonio Camacho Muñoz*

Mirar al pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza,¹ nos anima a seguir adelante y a poner nuestra esperanza en aquel que nos fortalece.²

A finales de 2019 apareció en Wuhan, China, lo que conoceríamos como coronavirus. Posteriormente, el 11 de febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la nombraría COVID-19. El 12 de marzo, la OMS declaró la pandemia y, desde entonces, el virus ha enfermado a millones de personas en todo el planeta y ha aumentado significativamente.³

Desde el 16 de enero nos enteramos del primer caso de un infectado por este virus en Japón. En febrero, el crucero *Diamond Princess*, atracado en la bahía de Yokohama, fue puesto en cuarentena, ya que, de las tres mil setecientas personas a bordo, diez estaban contagiadas. Los contagios fueron en aumento durante las siguientes semanas, lo que causó una gran movilidad y desconcierto entre el pueblo japonés, que no estaba enterado de lo que sucedía.

En ese momento, personal de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santa Mariana, ubicada en Kawasaki, cerca del puerto de Yokohama, acudió inmediatamente a atender a las personas contagiadas. Algo que quizás no se dio mucho a conocer es que la unidad hospitalaria de inspiración católica fue la que, fiel a su carisma y misión, se hizo presente.

Durante esta primera etapa, la información que llegaba era poca o casi nula. Si bien las redes sociales iniciaban una serie de informaciones y desinformaciones, care-

---

Misioneros de Guadalupe, México.

¹ Papa Francisco, *Carta apostólica del santo padre Francisco a todos los consagrados con ocasión del año de la vida consagrada*, Vaticano, 2014. Recuperado de https://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco_lettera-ap_20141121_lettera-consacra.html

² *Fip*, 4, 13.

³ S. d., "Cronología de la pandemia del coronavirus y la actuación de la Organización Mundial de la Salud", *Noticias ONU*, Organización de las Naciones Unidas, s. d., 2020. Recuperado de <https://news.un.org/es/story/2020/04/1472862>

cía de credibilidad y, mientras tanto, el coronavirus avanzaba silenciosamente por todo el mundo.

INFORMAR, FORMAR Y EDUCAR

Hoy en día tenemos conocimiento "casi todos"; subrayo "casi todos" porque muchas personas todavía no son conscientes de la realidad. El coronavirus está presente en nuestro alrededor, lo sabemos por los diferentes medios de comunicación. Pero sucede que en los diferentes medios de comunicación no siempre se comunica correctamente, sobre todo en las plataformas digitales y las redes sociales, en las que se transmiten y se va distorsionando la fuente original. De hecho, la pandemia ha estado acompañada de una *infomedia* donde abundan una desinformación o *posverdad* y las *fake news* que, en lugar de informar y lejos de formar, han desarrollado una serie de conocimientos digitales anómalos.

Por otro lado, algunas plataformas digitales y medios de comunicación transmiten bajo cierta línea que o es derivada del gobierno o de ciertos intereses político-económicos, causando crisis informática y descontento social. Esto sucede en diversas partes del mundo y es un fenómeno que, con el coronavirus, aumentó de manera desmedida.

El coronavirus nos ha traído muchas consecuencias; entre ellas, la principal, triste y lamentable, pérdida de seres queridos, de familias enteras, de trabajo, de economía y, en algunos casos, la pérdida de sentido por la vida, entre otras.

Ante dicho panorama, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo los medios de comunicación están asumiendo esta crisis? ¿Qué mensajes se están enviando? Son muchos las interrogantes y, a decir verdad, no se ha dado la última palabra y estamos en medio de una vorágine de información mediática que no acaba de clasificarse y de interpretar. Los especialistas informáticos están sumidos en estos *big data*, una herramienta que sirve para el análisis de escenarios y permite crear modelos predictivos para identificar áreas de contagios.

LA IGLESIA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La Iglesia también quiere contribuir al ordenado desarrollo del mundo de la comunicación. Una contribución de inspiración, aliento, exhortación, orientación, colaboración.⁴

Desde 1967, la Iglesia se ha dedicado a formar y educar en los medios de comunicación por medio de las jornadas de las comunicaciones sociales, instauradas por el Concilio Vaticano II. Sus objetivos son tres, fijados por *el Decreto Conciliar Inter Mirifica* para esta jornada, y un cuarto, fijado por la Instrucción Pastoral *Comunión y Progreso*:

1. La Formación de las conciencias frente a las responsabilidades que incumben a cada individuo, grupo o sociedad, como usuarios de estos medios.
2. La invitación dirigida a los creyentes, a rezar para que dichos medios sean empleados conforme al diseño de Dios sobre la humanidad.
3. El estímulo dado a los católicos para sostener, con su generosidad, en un gesto de solidaridad de toda la comunidad eclesial, los gastos que exige el empleo de los medios de comunicación social en la Evangelización y en el progreso de los pueblos (la colecta de esta jornada ha sido la única que creó y recomendó el Concilio Vaticano II).
4. Poner de relieve el papel de quienes trabajan en este sector.⁵

⁴ Pablo VI, Mensaje del papa Pablo VI para la I Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, Vaticano, 1967. Recuperado de http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/messages/communications/documents/hf_p-vi_mes_19670507_i-com-day.html

⁵ Paulo VI, *Pontificia comisión para los medios de comunicación social. Instrucción pastoral comunio et progressio*, Vaticano, 1971. Recuperado de https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_23051971_communio_sp.html

La gran cultura mediática del mundo actual nos desafía a reconocer las nuevas tecnologías que pueden ayudar a una mayor humanización global. Estos nuevos lenguajes configuran un elemento articulador de los cambios en la sociedad.⁶

La Iglesia no puede cometer el grave error de evangelizar con estructuras caducas, y mucho menos prescindir de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Estos medios “puestos al servicio del Evangelio, ellos ofrecen la posibilidad de extender casi sin límites el campo de audición de la Palabra de Dios, haciendo llegar la Buena Nueva a millones de personas. La Iglesia se sentiría culpable ante Dios si no empleara esos poderosos medios, que la inteligencia humana perfecciona cada vez más”.⁷

Durante la pandemia hemos sido testigos de la gran creatividad de sacerdotes, religiosas y laicos, que a lo largo y ancho del planeta se han hecho presentes en sus comunidades de manera virtual. Han compartido con su ingenio mensajes por medio de las nuevas tecnologías y las redes sociales, transmiten la misa, horas santas, novenas, el rezo del rosario y un sinnúmero de infografías.

De una u otra manera, quieren estar cerca de sus feligreses y de quienes los visitan en sus plataformas digitales. Algunos han hecho consciencia de la realidad del coronavirus sumándose a alguna iniciativa para solidarizarse y aportar desde su trinchera para que pronto se erradique esta pandemia. Pero, si bien es cierto que de alguna manera ha ayudado a un acompañamiento a sus feligreses y no feligreses, no podemos limitarnos a ello.

Hoy en día, estamos propensos a quedarnos con dichos mensajes y buenas intenciones, pero no basta, hay que dar un paso más. Nuestra misión es y será estar presente con la comunidad, con los más necesitados y alejados. Ante los nuevos escenarios tendremos que colaborar en conjunto y, como discípulos-misioneros, hacernos presentes en este mundo digital de una manera estratégica y profesional para presentar la alegría del Evangelio.

Asimismo, habrá que dar los mensajes correctos y adecuados para que las personas interpreten adecuada y fielmente lo que se quiere comunicar. En Japón, el primer ministro Shinzo Abe mandó dos mensajes muy claros ante la pandemia; uno fue el uso del cubrebocas desde un inicio. Él se puso de ejemplo, utilizando

---

⁶ Antonio Camacho Muñoz, *Líneas Pastorales de Comunicación en la Iglesia de México*, Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación, 2015. p. 30.

⁷ Juan Pablo II, “Las comunicaciones sociales y formación cristiana de la opinión pública”, *Mensaje del santo padre Juan Pablo II para la XX Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales*, 1986. Recuperado de http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/messages/communications/documents/hf_jp-ii_mes_24011986_world-communications-day.html

el cubrebocas, lo cual hace hasta la fecha en todo lugar. Se trató de un mensaje muy claro para la población e impedir la propagación del coronavirus. Otro fue poner en estado de emergencia a todo el país, hecho que todos los medios de comunicación estuvieron transmitiendo y ha logrado que, a la fecha, la mayor parte de la población esté informada. Como un dato que ayuda a ver el impacto que tiene los mensajes, en Japón, con una población de ciento veintiséis millones de habitantes, los contagios a nivel nacional suman veintinueve mil trescientos ochenta y dos y las muertes suman novecientos noventa y seis mil.⁸

TRANSFORMACIÓN DIGITAL POSPANDEMIA

Las nuevas formas de comunicación en esta sociedad de la información y el desarrollo digital han favorecido el surgimiento de nuevos roles en diferentes organismos e instituciones; sobre todo, del encargado de comunicación y de las redes sociales, buscando impactar en diferentes públicos, muchas veces, sin tanto éxito.

Lo anterior, debido a la cantidad de información y contenido que atraviesa la red digital, en su mayoría, sin verificar, pues se comparte sin haberlo leído y que, en la mayoría de los casos, es falsa. Se trata de una marea de rumores y mentiras que gran cantidad de internautas, sin formación ni análisis, no sólo no interpretan adecuadamente, sino que llegan a saturar el ecosistema digital de manera tal que la verdadera información y formación se diluye en esta aldea global y no llega a transformar a su destinatario.

De hecho, la pandemia nos puso en crisis e introdujo desafíos que nosotros, como sociedad, no estábamos preparados para enfrentar. Si vemos un poco en retrospectiva, muchos de nosotros nos convertimos a un mundo digital de la noche a la mañana y nos conectamos con personas, lugares y situaciones antes desconocidas e inexploradas.

Antonio Neri, presidente y jefe Ejecutivo de *Hewlett Packard Enterprise*, en un artículo del Foro Económico Mundial, escribió sobre la aceleración de la

⁸ Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, s. d., 2020. Recuperado de <https://www.mhlw.go.jp/english/index.html>

transformación digital en un mundo posterior a la COVID-19. En el informe sobre transformación digital, proporciona orientación, mejores prácticas y ejemplos de cómo colocar a las personas y al planeta en el centro de las estrategias de transformación digital.⁹

Desde el punto de vista tecnológico, el futuro del que todos hablaron antes de la pandemia ahora está aquí, antes de lo previsto. Esperábamos avances significativos en la digitalización de nuestro mundo, en la adopción de nuevos modelos de negocios y en la generación de resultados para estudiantes, pacientes, investigadores y miembros de la comunidad como nunca. Hoy, eso ya no es una predicción; es la realidad.¹⁰

Esta crisis de la pandemia es un crisol que nos brinda una oportunidad para cambiar, para convertirnos y ser mejores personas, siempre y cuando demos ese paso. No bastará una transformación digital sin una transformación personal.

Debemos reenfoarnos en lo que importa y mirar hacia el futuro, utilizando los medios digitales a nuestro alcance para llevar a cabo una transformación real que nos haga personas más humanas, mejor comunicadas y dispuestas a dejarnos percibir desde nuestro interior, de tal manera que podamos impactar en el otro. “Hoy estamos entrando en la Era de la Perspectiva, una nueva era que se define por ideas y descubrimientos que benefician a todos y que elevan el mayor bienestar de todos los humanos en este planeta”.¹¹

Desde el inicio de la pandemia nos vimos inundados con una *big data* para rastrear información de las personas contagiadas, de los hospitales, centros de salud y clústeres en todo el mundo, y era tanta la información que no se pudo ni se ha podido analizar, al grado que se cayó en muchos errores y contradicciones. Se ha invertido en mucha tecnología; sin embargo, no se ha podido despejar dicha información. Investigadores, consultores e informáticos quedaron pausados ante un mar de in-

⁹ *World Economic Forum*, s. d., 2020. Recuperado de <https://www.weforum.org/agenda/authors/antonio-neri>

¹⁰ Antonio Neri, “How covid-19 ended the Information Era and ushered in the Age of Insight”, *World Economic Forum*, 2020. Recuperado de https://www.weforum.org/agenda/2020/07/how-covid-19-ended-the-information-era-and-ushered-in-the-age-of-insight/?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=2726669_Agenda_weekly-24July2020&utm_term=&emailType=Newsletter

¹¹ *Ibidem*.

formación que no ha habían tenido ni considerado, se vieron rebasados.

Ante el coronavirus y sus consecuencias, Antonio Neri nos brinda una reflexión que, personalmente, será en la que se centrará la transformación digital:

No podemos repetir este fracaso. Creo que nos estamos acercando al final de la Era de la Información, que se centró en generar y recopilar cantidades masivas de datos que no se pudieron reunir para ofrecer información oportuna e informar acciones para cambiar nuestro futuro.

Hoy estamos entrando en la Era de la Percepción, una nueva era que se define por ideas y descubrimientos que benefician a todos y que elevan el mayor bienestar de todos los humanos en este planeta.

Nuestro desafío como líderes es aprovechar los beneficios de la Era de la Percepción para apoyar el Gran Reinicio,¹² que será impulsado por más que tecnologías digitales; esto es un gran reinicio impulsado por el conocimiento y diseñado para fomentar la resiliencia, la seguridad, la inclusión y la sostenibilidad.¹³

CONCLUSIÓN

Surge un cuestionamiento: ¿Cómo nos aseguramos de que las transformaciones digitales sean sostenibles, inclusivas y confiables? Parte de la responsabilidad recae en la industria de la tecnología: Debemos incorporar la seguridad y la sostenibilidad en soluciones desde la fase de diseño. Pero más allá de las herramientas tecnológicas, las estrategias de transformación digital más amplias adoptadas por los gobiernos, las empresas y otras organizaciones juegan un papel fundamental. Dichas estrategias deben incorporar sistemáticamente el propósito en su diseño a fin de minimizar los impactos potencialmente dañinos de la tecnología y disminuir la amenaza de brechas de equidad digital.

Será necesario, entonces, colaborar audazmente para impulsar la innovación y garantizar que el progreso digital no cause una mayor desigualdad. Esto

¹² Klaus Schwab, Thierry Malleret, *Covid-19: The Great Reset*, Ginebra, Forum Publishing, 2020.

¹³ A. Neri, *op. cit.*

será uno de los principios y prioridades para la transformación digital. Ya hemos visto cómo ante la pandemia han surgido colaboraciones novedosas, entre compañías, tanto individuales, como privadas y de gobierno.

Antonio Neri termina su artículo con estas palabras:

Todos tenemos la responsabilidad de desempeñar un papel más importante en la sociedad y aprovechar la tecnología para mejorar el bienestar de las personas. La tecnología está catapultando a la sociedad a un mundo digital primero, y debemos garantizar la protección de la sostenibilidad ambiental, los derechos humanos y las libertades personales, como la privacidad de los datos. Todos merecen vivir libremente y con igualdad de acceso a los servicios digitales.

Tenemos que hacerlo mejor como Iglesia, sociedad y líderes, desde nuestras instituciones eclesásticas. Juntos podemos hacer la diferencia en este rubro digital y ser una fuerza transformadora con La Palabra y así llevar a cabo la misión encomendada; siempre y cuando enviemos verdaderos, auténticos y creíbles mensajes a nuestro auditorio, sólo así se podrá impactar en la vida de las personas con los diversos medios digitales de comunicación.

LA COTIDIANIDAD DE LA POSPANDEMIA

Fernando Fernández Castro*

LAS PANDEMIAS Y SUS ENSEÑANZAS

El 3 de enero de 2020 el mundo despertaba a la tercera década del siglo XXI con la noticia de que Irán se encontraba en revuelta debido a que el gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, abatió por medio de una ofensiva que se describió como “quirúrgica” a Qasem Soleimani, el principal activo militar persa contra el estado Islámico en Siria. La noticia paralizó al mundo, pues hizo latente la paranoia que medios como CNN, desde 2015, pregonaban sobre la llegada de la Tercera Guerra Mundial,¹ basados en la escalada de conflictos entre actores como Estados Unidos, Siria, Irán, Corea del Norte y Rusia. Sin embargo, no se había logrado dimensionar lo fácil que la humanidad olvida sus dilemas políticos cuando la vida propia y la amenaza a su cotidianidad se hacen válidas sólo por un virus.

La noticia del coronavirus apenas se vislumbraba en las portadas de algunos países a inicios de año cuando, a mediados de febrero, China ya estaba en cierre total debido al brote de COVID-19 en Wuhan, una de sus dieciséis megaciudades. Semanas después, Irán, Italia y España lanzaban advertencias al mundo sobre la problemática que vivían tratando de contener el virus,² llevando

* Universidad Intercontinental, México.

¹ Timothy Stanley, “¿Estamos ante el inicio de la Tercera Guerra Mundial?”, CNN, 2015. Recuperado de <https://cnn.espanol.cnn.com/tag/tercera-guerra-mundial/>

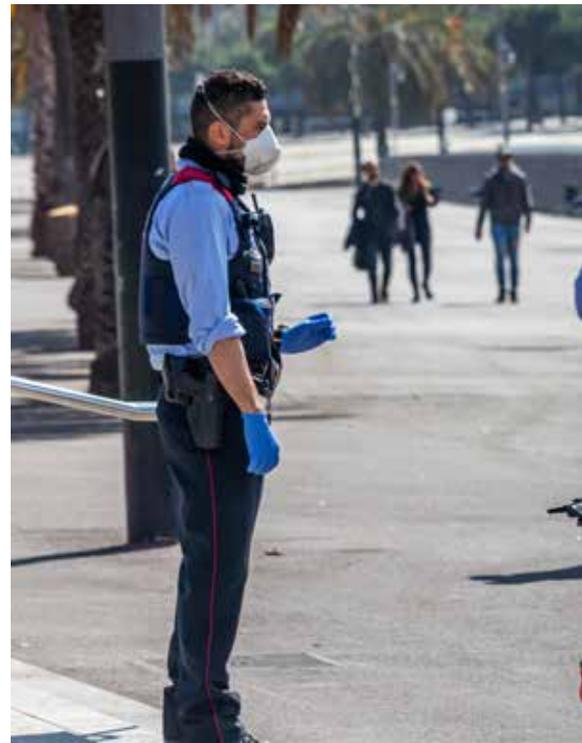
² Organización Mundial de la Salud, *El director General de la OMS llama al G20 a luchar, unirse e innovar contra la COVID-19*, 2020. Recuperado de <https://www.who.int/es/news-room/detail/26-03-2020-who-s-director->

a un momento histórico la conferencia del 24 de abril de 2020, donde diversos actores de poder político de alto nivel internacional hablaban sobre colaboración entre países para enfrentar el virus.³ A inicios del año, existía el miedo latente y medianamente válido de que el conflicto en Irán representaría un cambio en la forma de vida como la conocemos; unas cuantas semanas después, la COVID-19 redimensionó las prioridades, junto con la forma de vida de manera permanente y a una escala sin precedente para la humanidad.⁴

En 1975, Michael Foucault publicó *Vigilar y Castigar*, introduciendo una visión sobre la humanidad en cuarentena y la relación con un Estado ávido de control. La alusión es muy específica respecto de la vida en el encierro y, en especial, de la imposibilidad de vivir permanentemente en él; sin embargo, la humanidad aprende, olvida y repite lo que trató de remediar y le causa dolor.

Actualmente convivimos con una idea jerárquica en el acomodo social. Es difícil imaginar a una persona, aunque por supuesto existe, que se atreva a romper las leyes de convivencia en plena visibilidad social. Es más factible que un sujeto se abstenga de tirar basura en la calle si sabe que está siendo observado por otros y, en especial, si quien le mira está revestido de autoridad, como un policía.⁵ La autoridad que en cascada recae desde la idea de un Estado gobernante y que dota a cierto personaje de un poco de su poder para facilitar su tarea de control, nace de la necesidad de la humanidad en tiempos de la peste negra de jerarquizar quién es el proveedor de la verdad;⁶ tal como dos hermanos pequeños en disputa que, para resolver su conflicto, acuden a su madre-Estado y poseedora de la verdad incuestionable.

La retórica de la peste creó la división estricta de los espacios de convivencia, si bien la ciencia en época de la peste bubónica entendía la enfermedad de manera distinta a como lo hacemos ahora: conocía que, evitar aglomerar personas e instaurar la cuarentena, ayuda a minimizar los costos en vidas como medio de control social en tiempos extraordinarios de enfermedad.

general-calls-on-g20-to-fight-unite-and-ignite-against-covid-19

³ Organización Mundial de la Salud, *Global collaboration to accelerate new covid-19 health technologies*, conferencia 2020. Recuperado de <https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019>

⁴ Jorge L. Tizón, *Salud emocional en tiempos de pandemia*, Barcelona, Herder, 2020, pp. 104.

⁵ Gerardo Saúl Palacios, *Criminología Contemporánea, Introducción a sus fundamentos teóricos*, Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2012, pp. 19-38.

⁶ Michel Foucault, *Vigilar y Castigar*, México, Siglo XXI, 2009, pp. 408.

Las pústulas purulentas o bubón, que le da el infame nombre a la epidemia, hacían obvia la tarea de controlar quién estaba enfermo para facilitar su aislamiento, operacionalizado por un servidor público o síndico revestido de autoridad por parte del Estado. Su tarea radicaba en tocar a cada puerta para tomar revista de los habitantes, vivos o muertos, y registrar a los faltantes o sobrantes. Esta información se recababa por región, se escalaba a provincias y se tomaban decisiones como país para combatir la epidemia; siendo así el principio del gobernante, que proveyó a ciertos elegidos de un pedazo de su poder para hacerles saber a todos sus súbditos que el gobierno todo lo podía ver y saber.⁷

Foucault refleja dos grandes criterios de cómo la humanidad atiende tiempos de muerte extraordinaria, sin guerra: separar a quien se sospeche de enfermedad y registrar todo lo que pase en una población de manera jerarquizada, a fin de que alguien en quien depositamos la verdad, tome decisiones. Así, mediante el miedo a ser el “apestado”, la humanidad aprendió a obedecer y se instauró una forma de control social con altos estándares disciplinarios y proveedora de control político sobre una población que se sabe observada. Se trata de un modelo que permanece vigente sin necesidad de una epidemia.

En enero de 2020, Estados Unidos, con su ofensiva “quirúrgica”, recordó la posibilidad de una nueva gran guerra. Sólo le tomó a la COVID-19 unas pocas semanas para que el control social tuviera que ser nuevamente instaurado y que dicha idea desapareciera en una cuarentena aparentemente interminable. Cada uno de los países tuvo que reponer la jerarquía y proponer a quien podía proveer de la verdad que dote de certidumbre a los súbditos. En todo el mundo florecieron figuras de científicos, ministros de Salud y otros similares que salían frente al mundo a describir la verdad; sin embargo, la diferencia con la peste de finales del siglo XIX es que, en la época de los tuits como señales de reconciliación o conflicto entre países, el poseedor de la verdad es una quimera de millones de cabezas y formas.

Es un ejercicio didáctico predecir lo que sucederá con la pandemia por COVID-19; sin embargo, bajo la lupa de la retórica de la peste propuesta por Foucault, probablemente nos encontremos amasando la lógica de la COVID-19 que ahora llamamos “nueva normalidad”, donde se dé un lugar diferente al acomodo social y a diversas

⁷ *Idem.*

formas de control político. La valía de la visión del autor francés radica en el origen y meta de su estructura lógica para describir lo cotidiano y explicar desde allí fenómenos de inmensa complejidad y arraigo en la sociedad.

Cualquier estudioso de la salud podrá dar correlato de las características cotidianas de una enfermedad para verificar su afectación. La pregunta siempre es ¿qué tanto se modifica la vida diaria del paciente? Al revisar los criterios diagnósticos de una depresión, nos daremos cuenta que su definición radica en alteraciones en intensidad, circunstancia y temporalidad de cómo duerme el paciente, su manera de comer, sus manifestaciones sexuales o sobre su higiene. No es un afán simplista, pero si la definición de lo que nos enferma necesariamente tiene que caer en lo cotidiano, tal como Foucault lo describió en el plano sociológico, realizaremos un ejercicio similar para enunciar lo que vendrá en la situación pospandemia COVID-19 basándonos en tres elementos del registro de lo cotidiano: *verdad, tiempo y espacio*.

LA DEFINICIÓN DE LA VERDAD

El año 2020 permanecerá en la memoria colectiva de la humanidad como parte de del relato histórico y de la construcción de la realidad social de los seres humanos que le sobrevivimos; incluso, la pandemia por COVID-19 probablemente enmarcará el final de la posmodernidad y de sus promesas de satisfacción.

La posmodernidad, que inició en el siglo xx,⁸ se caracterizó, entre otras muchas cosas, por ser una respuesta antitética de los estándares de belleza, de calidad de vida y convivencia que eran parte del canon de la modernidad tradicionalista de principios de siglo pasado. La fantasía de inmediatez fue el resultado natural de dicha síntesis. Por su parte, la modernidad procuraba en su concepción que los cambios se dieran bajo una directriz pronosticable, mientras que la época que le siguió y su retórica exigían el principio de lo inmediato.

La segunda mitad del siglo xx, y en especial las primeras dos décadas del siglo xxi, han hecho cada vez más válida la idea indivisible que acompaña a lo inmediato, pues cuando no existe dilación entre necesidad y su satisfacción, esta última se vuelve parte del marco que encontramos en los modelos políticos, culturales y de los grandes medios hoy en día.

---

⁸ Zygmunt Bauman, *Modernidad líquida*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2004, pp. 298.

La actualidad vive con la búsqueda incansable y satisfactoria de *tener la razón* por encima de la *verdad*. El hombre del siglo XXI se satisface por haberle demostrado a los demás que su visión de la verdad es única e irreductible, atribuible a quien la pronunció y, aún más importante, que si ésta falla en el contexto de la experiencia, la culpa podrá ser descargada en alguien más. Vivimos en la época de la fragilidad narcisista que, si bien no es exclusiva de los tiempos de pandemia, sus efectos son potenciados y visibles para todo el mundo con sólo un clic.

Lo anterior se ha posibilitado a través de los medios que la humanidad se ha provisto a sí misma, pues hoy en día todos tenemos voz gracias a internet. En una entrevista para el periódico italiano *La Stampa*, en 2014, Umberto aclara su visión sobre el dilema de la voz en la posmodernidad: “Si la televisión había promovido al tonto del pueblo, ante el cual el espectador se sentía superior”, el “drama de internet es que ha promovido al tonto del pueblo como el portador de la verdad”.⁹

La verdad y su definición es parte del conflicto que cada generación trata de resolver para entender lo que pasa a su alrededor, por lo que nos encontramos ante la enunciación de una verdad que ahora tiene millones de voces y que es capaz de crear lo inverosímil, ejemplificado en grandes grupos de personas que han sido convencidas de que la tierra es plana.¹⁰ El tonto del pueblo ahora puede convencer a otros de que su verdad es absoluta.

El ejemplo de la sociedad terraplanista implica a una o a un grupo de personas convenciendo a miles de que su verdad es única; aparentemente no por una agenda oculta, sino porque ciertamente lo cree. Ser quien trae la “verdad” a otros es lo que le hace único, ya que, ser creído por otros, le concede poder sobre

⁹ María Sánchez, “La invasión de los necios”: la opinión que tenía Umberto Eco de Internet y las redes sociales”, *El País*, 2016. Recuperado de https://verne.elpais.com/verne/2016/02/20/articulo/1455960987_547168.html

¹⁰ Daniel Clark, *Behind the Curve*, Netflix, 2018.

quien le sigue. Redactado de esta manera, el lector podrá comprender la posición narcisista de dicho proceso de pensamiento.

Hoy en día, el poder, por lo menos en aquellos que no lo poseemos en términos de *El Príncipe*, de Maquiavelo (1532), se limita a la fantasía de saberse propietarios de la verdad por encima de la de los demás, y que se ve potenciado por los medios que multiplican viralmente lo dicho. Cuántos de nosotros podemos recapitular las muchas disputas políticas, religiosas y hasta deportivas que se han dado en la actualidad y que, en una acalorada discusión, no se resuelven porque, quien tiene dicha disputa, sólo puede tener la satisfacción de “tener la razón” por encima de los demás.

Durante la cuarentena por COVID-19, la verdad fue un bien de suma importancia, pues se nos bombardeó en diferentes medios y espacios sobre lo que podría acercarte o alejarte de la posibilidad de morir, o de lo que causaba dicha enfermedad que, si bien continuamente consideraba a la evidencia empírica o científica, cada uno de los humanos del planeta versó sobre su propia definición de la enfermedad. La posmodernidad y su continuidad en la pospandemia no se limita a creerlo, pues debido a la fragilidad narcisista antes descrita, debe hacer que otros lo crean, de lo contrario, pierde validez intrínseca.

El futuro pospandemia es, probablemente, el universo donde será difícil definir lo ridículo de lo plausible, donde creer fervientemente en algo será suficiente para que otros tengan que creerlo de igual manera sin necesidad de evidencia, excepto por la efervescencia del discurso, mas no su lógica. No considero que esto sea exclusivo de la época en que vivimos, pero ahora su difusión y alcance no tienen precedentes en la historia de la humanidad.

Si sumamos el miedo que la posibilidad de morir genera en los pueblos, es necesario acercarse a una idea que reconforte; pero, en la realidad pospandemia, muchos seres humanos serán parte de la fantasía de que el Estado no fue capaz de protegerle y de que, incluso, fue ese mismo Estado el que siguiendo una agenda siniestra ocasionó deliberadamente la muerte de todas esas personas.¹¹ Sin embargo, la enfermedad y su cuarentena le mostró a la humanidad que el Estado no es el único con la verdad, lo que podría causar un nuevo acomodo social, pues en la limitación de una casa en cuarentena, el Estado y su intervención disminuyen por la reducción de la convivencia en el espacio público.

---

¹¹ Carlos Montaner, “¿Es China culpable de la pandemia?”, *CNN*, 2020. Recuperado de <https://cnn.espanol.cnn.com/2020/04/30/opinion-es-china-culpable-de-la-pandemia/>

EL INCONSTANTE PASO DEL TIEMPO EN LA REALIDAD POSPANDEMIA

Retomando la modernidad líquida de Bauman,¹² se describe a lo posmoderno como aquello con cualidades líquidas en contraposición a lo sólido. La incapacidad natural de resistir o tolerar el paso del tiempo es donde radica la liquidez, siendo que con esta metáfora introduce la cualidad de los sujetos posmodernos como incapaces de tolerar el paso del tiempo.

En la experiencia como psicoterapeuta en plena cuarentena, muchos pacientes describen la sensación de sentirse perdidos en la secuencia del tiempo aparentemente infinito,

donde el desayuno y la cena se convierten en un ciclo que parecía tener sentido, pero que ahora pareciera unificarse. Es el paso del tiempo lo que la modernidad líquida y en cuarentena pareciera no tolerar y que, a manera defensiva, podría estar unificando.

La temporalidad es una situación atribuible exclusivamente al sujeto que la experimenta, tal como los infantes perciben minutos como una eternidad, mientras que el adulto habla de años como situaciones sucedidas en un breve periodo. El proceso psíquico también parte de este mismo concepto, por lo que la cuarentena y su duración son un constructo basado en la experiencia de cada sujeto.

El tiempo es una experiencia singular basada en el transcurso de los objetos internos respecto de cómo se han modificado psíquicamente. Dicho de otra manera, el sujeto percibe el paso del tiempo constatando en su experiencia mental que el objeto interno ya no hace referencia a aquello que percibe el apa-

¹² Z. Bauman, *op. cit.*, pp. 298.

rato consciente.¹³ Tal es el caso de una madre que sigue viviendo con relación a sus hijos como si fueran unos pequeños, pero es la realidad del tamaño y edad de los ya no tan chicos que hacen que el objeto interno deba hacer referencia al objeto real y tal vez los trate como adultos. El paso del tiempo se percibe porque lo externo al sujeto cambió y el esfuerzo por hacer que el interno también lo haga es la razón de la historización de nosotros mismos.

La cuarentena ocasionó la sensación de que nada había cambiado; todo parecía una secuencia de lo mismo, por lo que la referencia temporal basada en la disonancia de los objetos internos y externos quedó limitada a lo que se podía percibir en el consumo de internet, televisión, radio y lo que se lograba escuchar de otras personas. El tiempo y su transcurrir ahora dependía de elementos relativos y de los límites de las habitaciones de las casas en cuarentena.

Pensemos que esta inmutabilidad de los objetos internos y externos es absoluta, lo cual explicaría, en buena medida, la sensación del que *el tiempo se detuvo*; sin embargo, es justo esta expresión lo que pareciera que el tiempo en pospandemia podría tratar de equilibrar. La humanidad saldrá a buscar aquello perdido, a constatar que lo que dejó al inicio de la pandemia sigue inmanente y las pequeñas y muchas diferencias funcionarán como pequeños duelos, que, como microinfartos, causarán cambios masivos en la psique de quienes configuran la nueva normalidad.

La humanidad buscará de manera natural resistirse al paso del tiempo y a la satisfacción inmediata de lo que sucedía previo a la COVID-19; sin embargo, la enfermedad le mostró a la humanidad que realmente no son dueños del paso del tiempo, por lo que probablemente nos enfrentaremos a una época del vacío que dejó lo que ya no está.

EL ESPACIO PÚBLICO Y PRIVADO

En otra parte de la experiencia del aislamiento, es el espacio lo que se enmarca en una lógica desaparecida sobre la utilidad de cada habitación. La sala se convirtió en oficina, desayunador, sala de conferencias,

¹³ Sigmund Freud, *Notas sobre la pizarra mágica*, Buenos Aires, Amorrortu, 1925.

consultorio virtual y espacio de recreación con diferencia, a veces, sólo de minutos entre una función y otra, por lo que las certezas del pasado casi inmediato (antes de la epidemia) parecieran haber quedado en el recuerdo de aquello que ya no es y que, ante la inminencia de la “nueva normalidad”, se antoja no será otra vez.

En los años sesenta, José Bleger habló sobre la importancia del espacio donde se realiza una psicoterapia; los cuadros, el diván, los sillones y las mesitas que le dan función a la habitación actúan en un mutismo absoluto, pero también son parte del espacio que simbólicamente habita el paciente y el terapeuta en la díada.¹⁴ En una casa se puede concretar el mismo principio; las habitaciones, la sala, y la cocina cuentan con la valencia simbólica específica creada por su función, aunque también de la convivencia que se da y promueve en cada espacio. Cada cuarto es un telón de fondo en el cual la convivencia se posibilita y favorece; sin embargo, cada mueble o decoración se mantiene silente y expectante de lo que los sujetos recrean en y con ellos. Las cosas de una habitación son, asimismo, una mirada a lo íntimo, pues son con base a lo que está en una habitación y su función, la manera como dotamos de privacidad cada cuarto. La intimidad se podría medir en la cantidad de elementos considerados personales que no pueden ser mirados por cualquiera en un espacio delimitado.

En ese sentido, la cuarentena introdujo una nueva distinción sobre la posibilidad y utilidad de los espacios y cosas con las que habitamos y, por tanto, de la intimidad, pues tal como se mencionó líneas arriba, cada cuarto cambió de función para adentrarse en cualidades que le eran novedosas; ahora, una cocina es también salón de clases.

En la realidad de la pandemia, el espacio de lo público y privado queda en duda debido a que, gracias a la posibilidad de los dispositivos tecnológicos, los medios de trabajo comparten espacio real y simbólico con los de descanso o placer y, aún más importante, los integrantes de diferentes lógicas ahora pueden compartirse, pues una esposa puede estar “presente” durante una importante conferencia que el marido tiene con sus subalternos. La definición de qué cosa va en cada espacio es cada vez más sutil.

Lo descrito en la naturaleza narcisista en la verdad en esta pandemia también es un criterio de distinción espacial. La convivencia social ya se está imponiendo para los espacios virtuales, tal es el caso de las escuelas que ofrecen

---

¹⁴Horacio Etchegoyen, *Los fundamentos de la técnica psicoanalítica*, Buenos Aires, Amorrortu, 2014, pp. 966.

un modelo “híbrido”,¹⁵ implicando la primacía de lo virtual y la limitación de lo físico. Dicha modalidad pone de relieve que los interlocutores están siendo vistos, simbólicamente y literalmente por el otro, mientras cada uno se mira a sí mismo de manera simultánea. Esto se debe a que en la nueva normalidad las juntas de trabajo o recreación se dan en plataformas en las que queda una pequeña pantalla junto a la del interlocutor donde se puede mirar a sí mismo, y a su vez, ver lo que se ubica al fondo, así como sus propias expresiones mientras el otro habla.

El hecho de verse mientras se habla puede abordarse de muchas maneras, pero queremos hacer referencia a la retroalimentación narcisista que esto representa. Tal como un espejo, el rostro de la persona con la que hablamos valida nuestro actuar y modula cómo y qué decimos; sin embargo, hoy le sumamos una nueva variable, la retroalimentación de nuestro propio rostro predispone el siguiente gesto, incluso, cómo nos vemos, lo cual podría resultar en una veta casi onanista que retroalimenta, valida y se devuelve al interlocutor. La naturaleza imperceptible de nuestro rostro al estar en el mismo espacio físico y platicar con alguien es parte natural de la convivencia humana, por lo que el cambio al espacio virtual posibilita hablar con el otro sin necesidad de él.

La realidad pospandemia será una época en la que el sujeto se verá inmerso en el registro siniestro de estar solo en su intimidad, de atreverse a mirar —y ser mirado— en aquello que no tiene lógica en lo inmediato e influido en la descripción sobre la verdad que habitamos. La pospandemia enseñará a la humanidad a que lo que consideraba parte necesaria de su vida, se volverá relativo en unas semanas.

---

¹⁵ Gobierno de México, *Comunicado conjunto No. 3 Presentan Salud y sep medidas de prevención para el sector educativo nacional por COVID-19*, 2020. Recuperado de <https://www.gob.mx/sep/es/articulos/comunicado-conjunto-no-3-presentan-salud-y-sep-medidas-de-prevencion-para-el-sector-educativo-nacional-por-covid-19?idiom=es>

ESTILOS DE VIDA Y AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL: UNA PROPUESTA DESDE EL COGNITIVO-CONDUCTUAL (PANDEMIA Y POSPANDEMIA)

William Alves de Oliveira
Andrea Canales Cota
Raquel Abigail Castro Navarro*

La sociedad, en gran parte, fue obligada a cambiar abruptamente sus estilos de vida debido al distanciamiento social impuesto por la pandemia de la COVID. Eso ha provocado la necesidad inmediata de adaptación a las restricciones de las actividades cotidianas, las nuevas formas de estudiar, trabajar e interactuar que se ven reflejadas en las emociones y como consecuencia afecta

la manera en la que se vive. El estilo de vida que se lleva influye significativamente en las emociones y viceversa. En algunas ocasiones es normal no saber lidiar con los sentimientos frente a esos cambios de rutina en situaciones inesperadas e incluso, cuando es necesario tomar decisiones; o las actividades y problemas del día a día sobrepasan en nuestras vidas.

En tiempos de pandemia y pospandemia, en

---

* Docentes del Área de la Salud de la Universidad Intercontinental.

los que se requiere pasar por cambios en la rutina con poca antelación, como modificar el turno de trabajo, agregar o quitar días de descanso semanalmente, pasar más tiempo distante de los demás o regresar a las actividades como antes, puede intervenir en varias áreas de la vida. Elementos como la alimentación, los ciclos sueño-vigilia, la actividad física y la vinculación social se ven afectados, pues son elementos que participan de manera activa de las experiencias emocionales de una persona, y si estos se encuentran desequilibrados, desatendidos o descuidados, pueden distorsionar la percepción que tenemos de nosotros y del mundo.

Este capítulo además de discutir acerca de los estilos de vida y autorregulación emocional, propone la psicoterapia cognitivo-conductual, como una de las alternativas desde la psicología basada en evidencia para la elaboración de estrategias e intervenciones. También facilita el cambio de percepciones distorsionadas, por interpretaciones generadas a partir de las evidencias y posibilidades de pensar de otra forma. De esa manera, es posible pensar en la autogestión de las emociones y consecuentemente de un estilo de vida saludable.

ADAPTACIÓN DE LOS ESTILOS DE VIDA A LA NUEVA NORMALIDAD

Antes de la pandemia, ya existía la necesidad de estar pendiente de las diferentes áreas de nuestras vidas de manera constante: el área laboral, educativa, social, familiar y de la salud. Mientras tanto, hay elementos económicos, políticos y tantos otros factores externos que pueden preocupar y alterar la toma de decisiones, así como la saturación de información proveniente de redes sociales y medios de comunicación que influyen en lo cotidiano.¹

El estilo de vida es una forma general de vida, basada en la interacción entre los patrones individuales de conducta, las condiciones de vida que son determinadas por las características personales y los factores socioculturales.² Además, también se pueden comprender los factores biológicos, psicosociales, redes de apoyo y fisiología que, en conjunto con las conductas consistentes, a lo largo del tiempo, determinan el proceso de salud-enfermedad.³

¹ J. Smith y M. Pérez, "The Importance of Stress Management in Today's Society", *Revista Científica. Sena Aires*, Brasilia, vol. 7, núm. 1, 2018, pp. 1-4.

² A. Mohammed y T. Ghebreyesus, "Healthy Living, well-being and the sustainable development goals", *Bull World Health Organ* 96. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.2471/BLT.18.222042>

³ H. Beck, "Linking the quality of public spaces to quality of life", *Journal of Place. Management and Development*, vol. 2, núm. 3, 2009. Disponible en: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/17538330911013933/full/html>

Sin embargo, cuando estos elementos forman parte de la forma de vida de la persona, y están presentes de manera organizada, pueden ampliar su percepción de bienestar general. Para lograr este estado en que la persona se siente bien consigo mismo, es necesario añadir a su estilo de vida aspectos nutricionales como llevar una dieta balanceada, realizar actividad física regularmente y tener a personas con quien se pueda contar, como amigos, pareja y familiares. A depender de cómo se lleven a cabo, estas actividades pueden mejorar o empeorar el bienestar general de las personas. Por lo tanto, pueden afectar su estado emocional y su percepción general acerca de sí mismo y del mundo.⁴

Entre algunas estrategias que se plantean para una mejor calidad de la vivencia entre las personas afectadas por factores estresantes es la Adaptación Positiva a la Situación de Tensión. Aquí, se entiende al estrés, por ejemplo, como un buen aliado si se utiliza como recurso y no como incapacitante. Asimismo, el estrés funcional encamina hacia la adaptación positiva en la cual se fomenta la capacidad de afrontar a los contratiempos en nuestro estilo de vida. De esta manera se alcanza un grado de excelencia personal que lleva a la resiliencia y a que se promuevan las habilidades de actitud y firmeza para lidiar con las situaciones generadoras de estrés y de todos aquellos estímulos que impactan en la vida del individuo, pudiendo verse implicada la toma de conciencia corporal y la percepción de sus reacciones frente al medio.⁵

Como comentado anteriormente, el ejercicio físico se ve implicado en los estilos de vida saludables. Hay beneficios en la respiración y por consecuencia, al organismo de una persona tanto sana como afectada por el estrés (principalmente cuando se requiere pasar por una exposición prolongada a factores estresores obligándonos a un proceso de adaptación inmediata). Otros beneficios están relacionados con la frecuencia cardíaca, la sudoración y disminución significativa de la sensación de

⁴ E. Faight, D. Gleddie, K. Storey, C. Davison y P. Veugelers, *Healthy lifestyle behaviours are positively and independently associated with academic achievement: Analysis of self-reported data from a nationally representative sample of Canadian early adolescents*. Disponible en: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0181938>

⁵ P. Saz, "5 Hábitos eficaces para afrontar el estrés", *CuerpoMente, Blog de salud y alimentación*, 2020. Disponible en: https://www.cuerpomente.com/salud-natural/como-afrontar-estres-habitos-saludables_4227

ansiedad, pues se ha demostrado que la respiración y la alta gama de técnicas de ésta ayudan al buen funcionamiento del organismo. Igualmente, a través de la respiración se le permite al organismo la buena captación de oxígeno que es llevado por todo el cuerpo por medio de las arterias mejorando la salud física y mental del sujeto.

La organización de las actividades diarias puede beneficiar a los estilos de vida saludables. Se entiende que el ambiente físico es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas.⁶ Una vez que, el individuo acepta lo que sucede en su entorno y comprende que algunas variables no dependen de sus acciones, eso posibilitará la sensación de satisfacción con las actividades que realiza por medio de sus esfuerzos, lo que le permite estar satisfecho con su vida y mantener un estilo de vida adecuado.⁷

AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL

Un deficitario manejo de las emociones puede generar diferentes trastornos, y afectar los estilos de vida y bienestar de las personas. Esto tiene que ver con el hecho de que el estrés y la ansiedad patológicos surgen con mayor frecuencia por un manejo de emociones inadecuado, pues las personas generalmente no estamos acostumbradas a identificar y comprender las sensaciones y emociones que sentimos cotidianamente. La autorregulación emocional es una parte importante para poder manejar el proceso de adaptación y readaptación; una forma en la que las personas experimentan y expresan lo que sienten. Por medio de la autorregulación emocional las personas pueden aumentar, disminuir o mantener las sensaciones detrás de una emoción.⁸

⁶ A. Insch y M. Florek, "A great place to live, work and play. Conceptualising place satisfaction in the case of a city's residents", *Journal of Place Management and Development*, vol. 1, núm. 2, 2008, pp. 138-149. Disponible en: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/17538330810889970/full/html>

⁷ H. Beck, *op. cit.*

⁸ E. Castellano, R. Muñoz-Navarro, M. Sol, C. Spontón y L. Medrano, "Cognitive process of emotional regulation, burnout and work engagement", *Psicothema*, vol. 31, núm. 1, 2019, pp. 73-80. Disponible en: <http://www.psicothema.com/psicothema.asp?id=4517>

La literatura nos permite entender que la desregulación emocional está presente en diversos trastornos mentales, desde la depresión hasta trastornos de la personalidad. Sin embargo, estas desregulaciones también suelen estar presentes en personas que no padecen de ningún trastorno, y provocan desajustes emocionales y comportamentales. También genera una necesidad de esquivar de los afectos negativos por la sensación de no saber cómo lidiar con ellos. Estas fallas pueden presentarse de diferentes maneras, puede ser una desregulación emocional por una total inactivación de estrategias, puede ser debido a la ineficacia de las estrategias, o por empleo de estrategias de manera parcial. El cambio de estas estrategias disfuncionales a una más funcional implica alteraciones en los procesos cognitivos y conductuales, pues, existe una tríada entre estos elementos, pensamiento, emoción y conducta.⁹

Todo esto deviene en que las personas estén saturadas constantemente sin darse un momento para detenerse a pensar y reflexionar todo aquello que podría o no contribuir al estrés que sienten y que ya sentían antes de la pandemia.¹⁰

No obstante, además de la importancia de una buena estabilidad a nivel biológico y conciencia, también se considera imprescindible contar con una planeación de actividades diarias que permitan controlar y nivelar las situaciones estresantes, pues si bien la falta de organización no está relacionada con la segregación de la hormona del estrés, sí resulta estar involucrada en efectos emocionales positivos que posibilitan una vida sosegada.¹¹

La emergencia sanitaria que se vive a causa del virus de la COVID representa en gran parte de la población un aumento de los niveles de estrés y ansiedad. Algunos resultados arrojados en países como España, señalan la aplicación del instrumento DASS-21 (Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés) con el objetivo de examinar los niveles de estrés en una población de 18 años de edad en adelante. Esta medición ha encontrado un incremento significativo en el estrés y ansiedad vividos en todos los grupos de edad. Por ello, la importancia de reconocer la vulnerabilidad en cualquier grupo de edad ante la situación de pandemia es de suma importancia. Es-

⁹ G. Hervás y G. Moral, "Regulación emocional aplicada al campo clínico", FOCAD para División de Psicoterapia. Formación Continuada a Distancia, Consejo General de la Psicología en España, 2020. Disponible en: https://www.ucm.es/data/cont/docs/13682018-05-11_FOCAD%20FINAL%20COMPLETO.pdf

¹⁰ M. Jackson, *The Age of Stress: Science and the Search for Stability*, Oxford, Universidad de Oxford, 2013. Disponible en: https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=xwfDB5Q1TU4C&oi=fnd&pg=PP1&ots=p_Aetdqr4&sig=8m78aH5T3KmYS0cvGaGTt_Hrba8&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false; N. Etxebarria, M. Santamaria, M. Gorrochategui y N. Mondragón, "Niveles de estrés, ansiedad y depresión en la primera fase del brote de la COVID-19 en una muestra recogida en el norte de España", *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, vol. 36, núm. 4, 2020.

¹¹ P. Saz, *op. cit.*

trategias de prevención y tratamiento son imprescindibles ante fenómenos como este, pues de no ser atendidos con un adecuado manejo, trastornos emocionales o alguna otra patología pueden proliferar con mayor facilidad.¹²

PSICOTERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL COMO POSIBILIDAD PARA LA AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL Y PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

Para el modelo cognitivo la Regulación Emocional puede ser definida como un proceso que ejerce influencia en las emociones.¹³ Para Luna,¹⁴ la Regulación Emocional implica el manejo exitoso de la activación emocional, de esa manera es posible empezar, mantener, organizar y cambiar la frecuencia e intensidad de los estados anímicos y fisiología de las emociones. Por otro lado, también hay autores que centran su comprensión en la autorregulación conductual que incluyen desde la adaptación hasta la alteración del comportamiento.¹⁵

La Regulación Emocional también juega un papel de habilidad que permite entender cómo actúa el paciente en el contexto social, y puede ser lograda por medio de estrategias emocionales y de la conducta provocada por las emociones; la interacción entre ellas posibilita que las personas se autorregulen.

Para regular las emociones algunos puntos son necesarios y requieren observar las propias respuestas y explicar claramente el contexto que éstas ocupan en su vida, tales como: el suceso que ha desencadenado la emoción; la interpretación de la situación desencadenante de la emoción; la historia previa al evento desencadenante que aumenta la sensibilidad al evento y la vulnerabilidad a responder emocionalmente; la experiencia subjetiva, incluyendo la sensación física provocada por la emoción; las conductas; y, los efectos secundarios de la propia emoción en otras áreas de funcionamiento de la persona.¹⁶

Las estrategias de regulación cognitiva de las emociones (RCE) son la forma cognitiva de entender la información emocional que por medio de diferentes

---

¹² N. Etxebarria, *et al.*, *op. cit.*

¹³ J. Gross, "Emotion and emotion regulation", en: Pervin, L. A., & John, O. P., *Handbook of personality: Theory and research*, s.l., 1999, pp. 525-552.

¹⁴ D. Luna, *Dificultades de regulación emocional (facilitado por el contexto de crianza) y su intervención desde una perspectiva conductual-cognoscitiva basada en solución de problemas, identificación de reglas, respiración y relajación en un niño de 8 años*, tesis de especialización en Psicología Clínica Comportamental-Cognoscitiva, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2010.

¹⁵ C. Carver y M. Scheier, "Self-regulation and its failures" *Psychological Inquiry*, 7, s.l., 1991, pp. 32-40.

¹⁶ Hervás y Moral, *op. cit.*

procesos las personas reciben, y que permiten tener mayor autocontrol de sus reacciones emocionales. De esa manera posee un papel importante en el desarrollo y mantenimiento de las psicopatologías en general.

Se han planteado algunas estrategias para comprender el proceso de autorregulación, como la rumiación (pensamiento excesivo en los sentimientos y pensamientos relacionados con la situación), distorsión cognitiva de catastrofización (pensamientos de catástrofe acerca de la situación), autoculparse, culpar a los demás, (comparaciones con otros eventos para minimizar el impacto emocional), aceptación, focalización positiva (generar pensamientos agradables/adaptados), reinterpretación positiva y refocalización en los planes (búsqueda de solución del problema).¹⁷

Existen diferentes maneras que los individuos buscan autorregularse. Algunas de estas formas pueden ser negativas, como las evitaciones, y la supresión expresiva, pues implican el no lidiar con aquellas experiencias que causan emociones y sensaciones difíciles de sobrellevar. Otras formas son propuestas en la psicoterapia cognitivo-conductual y son más positivas como el *mindfulness*, la revaluación y la solución de problemas, pues implican que las personas se detengan a procesar e identificar aquellas sensaciones que intervienen en un determinado

---

¹⁷ *Idem.*

momento, así como encontrar los factores que influyeron en llegar a esas sensaciones y emociones, y encontrar alternativas y soluciones.¹⁸

Por medio de las estrategias mencionadas, algunos individuos logran autorregularse, y adaptar su conducta o su estilo de vida, de acuerdo con las necesidades y situaciones que se presentan. Cuando el individuo no logra y presenta dificultades en el proceso de la regulación emocional, se pueden derivar psicopatologías de diferentes naturalezas.

CONSIDERACIONES FINALES

El cognitivo-conductual es un modelo psicoterapéutico basado en la evidencia científica que permite a los individuos un proceso seguro de tratamiento acerca de varios temas como ansiedad, depresión, estrés, trastorno de pánico, uso abusivo de sustancias psicoactivas, trastornos de personalidad, entre otros. Actúa sobre la percepción de cada individuo acerca de la situación que vive, o sea, de su estilo de vida y si éste beneficia o incapacita las distintas áreas de su vida.

Es una propuesta que permite por medio de la autorregulación emocional y de varias técnicas y estrategias, actuar en el bienestar de las personas lo que posibilita mejoras en su calidad de vida. Cuando los individuos logran reflexionar acerca de sus interpretaciones, que algunas veces pueden ser disfuncionales, permite una nueva manera de ver a sí mismo, al otro y al mundo de una manera distinta y más funcional.

En este tiempo de incertidumbre para todos nosotros, la propuesta de este capítulo presentó una posibilidad efectiva de cuidado, que, sin dudas, puede auxiliar en cómo nos sentimos y nos organizamos en estos tiempos. Algunas personas poseen la autoeficacia bien establecida y tal vez no requieran tratamiento psicoterapéutico, otras pueden presentar diferentes sintomatologías y si eso es algo frecuente, intenso e incapacita la persona, este modelo les puede ser de gran utilidad.

---

¹⁸ Castellano, *et al.*, *op cit.*

LAS SENDAS DE LA ESCUELA MEXICANA POSCOVID. REFLEXIÓN EN CONSTRUCCIÓN

José Manuel Martínez Cruz*

El virus de la COVID-19 (SARS-Cov2 según su denominación técnica) ha llegado a nuestras vidas para quedarse. Aunque nos sea difícil comprender esta nueva realidad, basta recordar que eso mismo ocurrió con otros virus que afectaron nuestra forma de vivir, como el virus de la hepatitis, la varicela, el de inmunodeficiencia humana (sida) o del papiloma humano (VPH), entre otros. Y así como ahora hay medicamentos que ayudan a sobrevivir con esas infecciones virales, se espera que lo mismo ocurra en el mediano plazo con el de la COVID-19. Su gravedad actual radica en su rareza científica. Su gravedad de largo plazo radica en que nos exige un cambio profundo de hábitos personales y sociales; del conocimiento de sí mismo al cuidado de sí mismo, como dice Michael Foucault.¹

Ahora bien, la decisión de las autoridades mexicanas y de todo el mundo frente a la COVID-19, de suspender actividades económicas, limitar la convivencia social, cerrar las escuelas, templos, espacios deportivos y culturales, así como de promover la sana distancia, nos habla de la gravedad de este nuevo enemigo de la salud humana.

En el presente escrito nos referiremos a cómo la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 se convirtió en un área de oportunidad para las escuelas mexicanas, para la práctica docente y para los procesos de aprendizaje en los diversos niveles educativos de nuestro país.

* Posdoctorante de la Universidad Pedagógica Experimental de Venezuela.

¹ Michael Foucault, *Hermenéutica del sujeto*, Buenos Aires, Altamira, 1982.

¿POR QUÉ LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA COVID-19 SE CONVIRTIÓ EN PANDEMIA?

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) los coronavirus son una familia de virus, conocidos por causar enfermedades tanto en animales como en humanos, que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio (MERS-COV, por sus siglas en inglés), el síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés) y el coronavirus descubierto recientemente (SARS-COV-2, por sus siglas en inglés, también).

De acuerdo con el IMSS, entre los síntomas que debemos considerar para sospechar si estamos enfermos de COVID están:

Aunque la COVID-19 ha ocasionado una tasa de mortalidad baja, calculada por la autoridad sanitaria mexicana en menos de 11% de las personas infectadas, generó en México y a nivel mundial una epidemia. Nuevamente, tomamos del IMSS la definición de epidemia, como la aparición de más casos de una enfermedad que los esperados en un área dada en un periodo de tiempo establecido.

Es importante mencionar que el riesgo de padecer síntomas de dificultad respiratoria aumenta en personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, menores de 5 años o personas con enfermedades del corazón o riñones, con enfermedades pulmonares o sistemas inmunes debilitados.

IMPACTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

La emergencia sanitaria que dictó el gobierno federal en marzo de este año para hacer frente a la epidemia, puso a las escuelas mexicanas públicas y privadas de todos los niveles, frente al gran reto de adecuar planes, métodos, estrategias y técnicas didácticas del ciclo escolar 2019-2020, a fin de estar en condiciones de llevar la escuela hasta los hogares donde fueron confinados millones de estudiantes desde preescolar hasta posgrado.

Lo que pareció ser un plan de corto plazo (establecido primero del 23 de marzo al 17 de abril, el cual se extendió al 31 de mayo), se prolongó hasta la conclusión del ciclo escolar con el trabajo académico a distancia. Actualmente existen amplias posibilidades de que el ciclo 2020-2021 inicie en esas mismas circunstancias.

Ahora bien, dicha emergencia puso de manifiesto que en plena era tecnológica y digital, existe un amplio sector social en México que carece de las habilidades para el trabajo en línea o a distancia y, lo que es más penoso de constatar: que es una ilusión el acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Se ha observado que, sobre todo en la provincia mexicana, muchos padres de familia, alumnos y maestros de educación básica, media superior o superior no tienen acceso a las plataformas virtuales, a una lap top o una computadora de escritorio, a un teléfono celular con las aplicaciones necesarias para realizar las tareas asignadas o a una conectividad eficiente. La brecha social se profundiza con la hendidura digital.

Asimismo, se han observado otros retos en la educación a distancia impuesta por la emergencia sanitaria como:

- a) Los padres convertidos en docentes tratando de explicar a los hijos lo que, en ocasiones, es de difícil comprensión para ellos.
- b) Los docentes pretendiendo dar clases de la manera tradicional, aunque ahora utilizando las plataformas digitales.
- c) La pretensión de reproducir a distancia los “horarios de clase” de las clases presenciales.
- d) Los estudiantes mostrando dificultades para utilizar la tecnología más allá de la interacción inmediateista que establecen en las redes sociales.
- e) El desfase de intentar reproducir las estrategias instruccionales del trabajo presencial en el trabajo a distancia, y en general,
- f) La llamada “brecha tecnológica”.

LA INNOVACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO A DISTANCIA

Los retos mencionados se convirtieron en un área de oportunidad para la reflexión en relación con la innovación curricular y la práctica pedagógica en el marco de las nuevas exigencias biológicas y tecnológicas impuestas por la COVID-19.

En el caso de las escuelas mexicanas, la adaptación de las estrategias didácticas pensadas para el trabajo clásico presencial, cara a cara, en el aula, debió transformarse, innovarse o, en el menor de los casos, representó nuevos aprendizajes para docentes, estudiantes, padres de familia e instituciones educativas.

No podría avanzar la nueva dinámica académica sin el uso de los medios proporcionados por la sociedad de la comunicación. Como menciona Ronald Feo “la incorporación de la tecnología informática en todas las esferas de la sociedad, incluyendo la educación, ha generado nuevas formas de socialización, nuevas definiciones de la identidad individual y colectiva.”²

La práctica de enseñanza y aprendizaje a distancia, en principio complicada, fue acoplándose para consentir a los estudiantes con estrategias instruccionales para el trabajo a distancia mediante diversos canales digitales, redes sociales, plataformas educativas, entre otras (las llamadas TIC). Planear, desarrollar actividades y evaluar es la esencia del quehacer profesional docente y a la distancia y se ha seguido haciendo con los ajustes requeridos por el nuevo reto. Por ejemplo:

1. Reconocer que los estudiantes de todos los niveles, tanto en la escuela pública como privada, tienen distintos estilos de aprendizaje. Así que las planeaciones debieron incluir explicaciones en diversas modalidades, para alcanzar al mayor número de ellos.
2. Comprender que los niños, adolescentes y jóvenes, aunque son nativos digitales, no dominan *per se* las herramientas virtuales, razón por la cual ha sido necesaria una capacitación expés para que aprendan a utilizar *Classroom*, *Meet*, *Zoom*, *YouTube*, *Like*, entre otras.
3. El trabajo a distancia implica disciplina, compromiso y autoconciencia. El estudiante debe involucrarse libre y voluntariamente; por ello, es importante motivarlo de forma permanente.

² Ronald José Feo Mora, “Estrategias de aprendizaje empleadas en cursos administrados bajo la modalidad a distancia”, *Revista de Pedagogía*, Publicación de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, vol. 34, núm. 94, enero-junio, 2013, pp. 215-237. Disponible en: https://Estrategias%20de%20Aprendizaje%20Empeadas%20en%20Cursos%20Administrados%20Bajo%20la%20Modalidad%20a%20Distancia_Revista%20de%20Pedagog%C3%ADA%202013_Ronald%20Feo.pdf

4. Como el trabajo a distancia en el periodo de emergencia sanitaria fue impuesto por la propia contingencia, se requirió mucha mayor flexibilidad que en las planeaciones de los cursos en línea creados exprofeso. El plan curricular se convirtió en una guía y no en la meta.

5. Docentes y autoridades educativas generaron procedimientos de diversa índole, a fin de superar los límites impuestos por la carencia de herramientas o habilidades digitales para el trabajo a distancia.

Éstas y otras han sido parte de las estrategias didácticas instrumentadas en algunas zonas de México para favorecer la inclusión de quienes no pueden o no tienen forma de asumir las ventajas de la tecnología, para cumplir el propósito fundamental de la educación que es el aprendizaje.

APRENDIZAJES POSPANDEMIA EN LA ESCUELA MEXICANA

A cuatro meses de la emergencia sanitaria, hay que prepararnos para un retorno a la vida cotidiana con nuevos hábitos, con energías renovadas y con una clara consciencia de lo importante que es para la escuela mexicana estar juntos y crecer juntos, de manera más solidaria y humana.

En este contexto, la pregunta por la enseñanza y el aprendizaje a distancia es un imperativo. Se vislumbra un regreso gradual e intermitente, determinado por las políticas de las autoridades de salud y la autoridad educativa nacional. Las experiencias y aprendizajes construidos durante las últimas décadas acerca de las posibilidades y limitaciones de la educación a distancia nos interpelan más directamente que nunca. Educar sin presencialidad, sin horarios fijos y sin la proximidad de los cuerpos es condición de este nuevo escenario. El trabajo académico a distancia será protagonista de la planeación didáctica en los meses por venir, quizá hasta que llegue el nuevo ciclo escolar 2021-2022.

Las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) dejan de ser meras herramientas para convertirse en espacios promotores de aprendizajes y del desarrollo humano. Como refiere Ronald Feo “éstos permiten la flexibilización de la educación rígida, presencial, facilitadora para dar paso a los EVA como algo tangible de desarrollo del talento humano.”³

³ Ronald Feo, *Apreciación hacia los entornos virtuales de aprendizaje (EVA)*, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2020.

Es evidente que la emergencia sanitaria vivida desde el 23 de marzo pasado impactó de lleno en México la planeación curricular y las estrategias didácticas empleadas en la escuela pública y privada, basadas fundamentalmente en el trabajo áulico y la presencialidad.

La modalidad a distancia acentuó la necesidad de los estudiantes para asumir una actitud proactiva en su proceso de aprendizaje, motivado desde luego por la labor efectiva del docente a través de estrategias didácticas a distancia eficientes, pertinentes, contextualizadas y motivadoras para dicho trabajo académico con los estudiantes. A su vez, los niños, adolescentes y jóvenes debieron asumir una actitud de autoplanificación, autorregulación y autoevaluación.⁴

La emergencia sanitaria permitió descubrir que podemos y necesitamos pensar con otros; que la colaboración y el trabajo en redes de aprendizaje es posible, deseable y valioso; que podemos dialogar con los colegas sobre nuevas y mejores estrategias, en relación con los experimentos que salieron bien y los que salieron mal o sobre los proyectos transversales o interdisciplinarios. Hemos aprendido que la escuela es imprescindible, no sólo para la transmisión de la cultura, valores o el desarrollo de la sociedad, sino para la socialización de las nuevas generaciones, la construcción de vínculos y la protección de nuestros niños y adolescentes.

La escuela del futuro es la que estamos construyendo ahora. Será la misma si nada cambia, si dejamos pasar la posibilidad de aprender de las circunstancias y del fenómeno sanitario que hemos vivido en los últimos meses. De igual forma, será igual o peor si consideramos que el cuidado de sí, propuesto por Foucault significa egoísmo, individualismo o narcisismo.

La nueva escuela mexicana (derivada de las reformas al artículo 3° constitucional de mayo de 2019 y acrisolada por la emergencia sanitaria de este año) puede ser promotora del cambio que transforme esta crisis sanitaria en una oportunidad. Ello implica, en primer lugar, trabajar desde las políticas y las aulas para fortalecer la educación pública y asegurar el acceso, la permanencia y la promoción de todos los niños, adolescentes y jóvenes, especialmente de aquellos cuyos derechos son vulnerables. Parte de ese esfuerzo consiste en garantizar a todos los estudiantes la conectividad, dispositivos digitales y la formación en el uso de las herramientas digitales, de tal manera que, sea posible la enseñanza híbrida o combinada que exigirá el proceso educativo en los meses por venir.

---

⁴ Ronald José Feo Mora, "Estrategias de aprendizaje...", 2013.

Adicionalmente, la nueva escuela mexicana exige avanzar en el rediseño curricular, instruccional y de estrategias didácticas para el mediano plazo, en el que directivos y docentes concreten el cambio discursivo en práctica pedagógica y áulica. Un cambio que vaya en dos direcciones: del sistema a las aulas y de las aulas al sistema. Cambio que tiene que ver con la posibilidad de generar proyectos de enseñanza novedosos y propuestas experimentales que reconozcan las tendencias culturales del presente y en los que las tecnologías digitales puedan expresar todo su potencial; proyectos de aprendizaje centrados en la comunidad y en los problemas de nuestro tiempo, que den protagonismo a los estudiantes y hagan de las aulas una escuela de ciudadanía.

Dichas estrategias permitirán resignificar los contenidos de la enseñanza, promoviendo de manera concreta el desarrollo de habilidades fundamentales como la colaboración, la comunicación, la empatía, la creatividad; e imaginar otras formas de evaluación de los aprendizajes escolares. Como hemos referido antes, en este escenario las tecnologías de la comunicación y la información adquieren un papel protagónico.

REFLEXIONES FINALES Y PROPUESTAS

El cuidado de sí propuesto por Foucault —*épiméleia/cura sui*— aporta ideas sobre cómo podemos volver a nuestras escuelas cuando haya pasado la emergencia sanitaria.⁵ En principio, hay que considerar que las formas y modos de actuación en el trabajo áulico/presencial quedaron superados por la emergencia de la COVID-19.

La propuesta es que regresemos más fuertes

⁵ M. Foucault, *Hermenéutica del sujeto*, Madrid, Akal, 1982.

pero distintos. Lo vivido en estos meses nos debe hacer reflexionar, aprender y cambiar hábitos de higiene y de alimentación; pero también debemos repensar nuestras actividades, nuestro bienestar y la convivencia en las grandes urbes como la Ciudad de México.

Construyamos juntos una nueva normalidad. Ésta debe estar sustentada en la igualdad de derechos para garantizar el acceso igualitario y generalizado a los derechos económicos, políticos, sociales y culturales con el fin de disminuir las desigualdades, las cuales sólo se hicieron más evidentes en esta emergencia sanitaria.

Una convivencia más humana y solidaria. Ello significa una manera distinta de relacionarnos con el medio ambiente, una nueva relación con el espacio urbano y una sociedad más justa que privilegie a los más vulnerables.

Una escuela que promueva el desarrollo integral de sus estudiantes. La nueva escuela debe promover el cuidado de sí, como algo consustancial al conocimiento de sí. De esa manera se construye una posición ética que integra las partes cognitiva y práctica del actuar humano. Desde esta perspectiva se debe superar la competencia por la convivencia; el éxito individual por una nueva solidaridad; el egoísmo por la generosidad; y la relación jerárquica docente-estudiante por nuevas formas de aprendizaje común.

SENTIDO Y SIGNIFICADO DE LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE COVID-19

Reyles Jesús Rodríguez Olaya*
y Raúl Santos Rubio**

Las crisis, aunque atemorizan, nos sirven
para cancelar una época e inaugurar otra.
Eugenio Trías

La educación como institución todos los días afronta diversos retos que las exigencias del mundo contemporáneo han puesto en ella. Entre los retos se encuentran: la calidad, cobertura, pertinencia, entre otros, mismos que tiene su origen en sociedades en constante cambio; la incorporación de innovaciones tecnológicas, así como lógicas y dinámicas de una economía globalizada. En 1996,

Jacques Delors publicó *La educación encierra un gran tesoro* y, en 1999, Edgar Morin, *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. Ambos textos son presentados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco), como recomendaciones de lo que en materia de educación deberían implementar los gobiernos de cada nación, para que los ciudadanos y la sociedad afronten aquellos retos que se presentan como disruptivos.

---

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México.

** Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Todos los involucrados en el fenómeno educativo saben que se tienen que afrontar dichos retos. En 2020 la educación impartida en diversas escuelas, institutos y universidades de todo el mundo tendría que sumar a su lista de retos uno más, los efectos producidos por COVID-19.

Un problema de salud pública ha afectado a todos los sectores y, en la educación, los trastornos han llegado a tal grado que esto ha obligado a sus actores (directivos, docentes, alumnos y padres de familia) a generarse múltiples preguntas, desde las directivas ante un escenario de incertidumbre, pasando por las de orden técnico y llegando a aquellas que reclaman sentido y significado.

El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS),¹ a través de su director Tedros Adhanom, declaró a la COVID-19 como pandemia. Este acontecimiento obligó a muchos gobiernos a declarar emergencias sanitarias y tomar una serie de decisiones que incluían el cierre de escuelas, concluir los cursos escolares desde casa, flexibilizar los mecanismos de evaluación, entre otras. Algunas más acertadas que otras, pero muchas de ellas cuestionables.

Ante este escenario, son básicamente tres los planteamientos en los que se quiere reflexionar. El primero es de orden directivo ¿Qué hacer ante el eminente cierre de escuelas y el *dictum* de concluir todo tipo de ciclo escolar en casa? El segundo de orden técnico ¿Cómo superar las carencias materiales y de infraestructura tecnológica, así como de formación en cultura digital tanto en docentes, como en alumnos? Dado lo precipitado de los hechos, la tercera cuestión es de orden hermenéutico ¿Cómo dar sentido y significado a todo lo acontecido?

Estas interrogantes permiten reflexionar y replantearnos una vez más el fin y propósito de la educación. La ascendente propagación de la pandemia permitió ver cómo los modelos imperantes dejan de tener sentido y cómo sin mayor planificación se empiezan a levantar formas de trabajo y escenarios que probablemente se edifiquen como nuevos paradigmas.

LO DIRECTIVO

La educación se entiende, en un sentido, como un proceso de influencia sobre las personas al servicio de su desarrollo, que al inicio de su proceso evolutivo dependía de su contexto local. Pero, con el tiempo, la educación fue una necesidad que debió

¹ Organización Mundial de la Salud, *Alocución de apertura del Director General de la oms en la rueda de prensa sobre la covid-19 celebrada el 11 de marzo de 2020* [en línea], <https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>

ser regulada y organizada, asociándose al concepto de escuela, organización escolar o institución escolar siempre a la luz de las necesidades de formación de la sociedad y llegando a prácticas sociales que están organizadas de determinada manera y son transmitidas por generaciones, esto es, una institución.

Así pues, el concepto de *institución* es polisémico; por ejemplo, es posible diferenciar tres usos para la institución: *a)* dado un sentido técnico, se entiende como un hecho jurídico-político; *b)* hace referencia a toda organización que opera en el tiempo de manera regular, a partir de ciertas reglas explícitas e implícitas, respondiendo a una necesidad específica de la sociedad; *c)* se entiende a la institución como una forma de la organización social que establece los valores, normas, formas de relaciones y de conductas y roles.² En este sentido, la educación como institución se concretizará en una organización escolar que intentará cubrir la necesidad social, bajo un contexto específico.

Ahora bien, es central para la reflexión evidenciar a la educación como una institución, y su concretización en la organización escolar, reconociendo cuatro funciones primordiales de ésta: *a)* constitución de la personalidad, esto es, se construye al sujeto para individualizarse; *b)* alineación del comportamiento, es decir, guía las pautas de comportamiento del sujeto para civilizarse; *c)* satisfacción económica

de las necesidades, permitiendo al sujeto cubrir sus necesidades mediante el dinero, y *d)* vinculabilidad [*sic*] de las decisiones tomadas sobre los problemas; de otra forma, la solución de controversias se genera por procesos políticos.³ Entonces, la educación realizada en una organización escolar debería cumplir las funciones antes descritas, llegando —como toda institución— a satisfacer esa necesidad social, procurando la individuación de las personas.

Entonces, un punto primordial es cuestionarse la utilidad práctica de la educación bajo el contexto de la pandemia; es decir, ¿se cumplen los objetivos centrales de la educación? Por ejemplo, se lograrían transmitir los conocimientos y saberes necesarios para la vida, dada la elección política de un proyecto educativo nacional. Así, la nueva escuela mexicana será pertinente en las recientes condiciones impuestas por la pandemia, o tendría que sufrir modificaciones *ad hoc* a la “nueva” realidad atribuida a la COVID-19. En este sentido,

² J. Revel, *Un momento historiográfico: trece ensayos de historia social*, Buenos Aires, Manantial, 2005.

³ N. Luhmann, *Los derechos fundamentales como institución. Aportación a la sociología política*, México, UIA, 2010.

la pedagogía —o, en su caso, la didáctica— cobra un papel relevante, ya que no hay —por el momento— aula para generar el proceso de enseñanza-aprendizaje que tradicionalmente se contempla para estos espacios.

Así pues, no habiendo aula —al menos presencial—, el papel de todos los actores educativos se trastoca; en el caso de los docentes, el resultado es una suerte de “multiprofesor” ya no sólo especialista en su disciplina, sino en didáctica aplicada, de otra manera, en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y a las Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento (TAC), construyéndose una nueva comunidad de aprendizaje y quedando lejano el proceso de enseñanza-aprendizaje presencial en el aula, con lo que el papel del docente pasaría de una suerte de “profesión-arte” a una más tecnificada, donde el aprendizaje será distinto, llegando a reinventar la institución educativa.

En el caso de los estudiantes, se exige pasar del control escolar a la autorregulación. La tensión es evidente. “No los hemos formado para la autorregulación y ahora se les exige asumir responsabilidades y un papel activo”.⁴ Algo que caracteriza al sistema educativo mexicano, señala de la Cruz, “es su estructura altamente jerárquica”; en ese sentido, no existe la posibilidad de exigir al alumno autorregulación en los procesos de aprendizaje cuando no se le ha formado para ello. De esta forma, la educación se manifiesta como un proceso disruptivo entre aquello que saben hacer y lo que deberían hacer, dadas las exigencias impuestas por la cuarentena.

Los padres de familia experimentan una tensión similar; de ser sujetos pasivos (su papel se reduce a lo burocrático: gestión de trámites, vigilancia y supervisión del proceso), pasaron a un papel más dinámico, que implicó cubrir diversos roles del docente, entre ellos el de la enseñanza.

Finalmente, en cuanto al proceso de evaluación a distancia, en las condiciones normales, la evalua-

⁴ G. de la Cruz, El hogar y la escuela. Lógicas en tensión ante la covid-19, en H. Casanova (coord.), *Educación y pandemia. Una visión a académica*, México, IIJUE-UNAM, 2020, p. 45.

ción del aprendizaje tenía ciertas características y matices cuestionables; bajo la nueva normalidad, la evaluación algo más compleja y diferente de lo establecido, obligando a docentes y directivos a buscar nuevas vías entre estándares y evaluación —tanto individual como por equipos de trabajo— y las pruebas de selección para ingreso a los diferentes niveles educativos.

Entonces, la educación como institución forma la organización social, establece valores, normas, formas de conducta y roles sociales. Así, cumple la función de guiar las pautas de comportamiento del sujeto por civilizarse. Desde la filosofía, el campo axiológico empieza con instituciones como la familia y la educación, pero sus resultados se proyectan en diversos aspectos de la sociedad y vida cotidiana. De esta forma, se establece un proceso dialéctico entre los valores que debe alcanzar cada ciudadano que es beneficiado por la educación y los valores que se depositan en ella.

En su texto antes referido, Delors⁵ establece cuatro pilares de la educación: saber conocer, saber hacer, saber convivir y saber ser. Estos cuatro valores marcan directrices de cómo debería ser la educación en el siglo XXI; de igual forma, Morin⁶ establece siete saberes para la educación del futuro, entre ellos se encuentra “el enfrentar las incertidumbres” ante un escenario convulsionado por la COVID 19. Es posible que estos valores entren en crisis o se deje de educar sólo para la vida laboral y se contemplen otras facetas con el mismo vigor que lo laboral y los fines económicos que se pueden perseguir con la educación.

A la pregunta ¿qué hacer ante el cierre de instituciones educativas? después de la declaración de la emergencia sanitaria por la OMS, docentes, alumnos y padres de familia realizaron diversas actividades para las cuales no estaban preparados, y ello permite cuestionar la toma de decisiones del personal administrativo que, a todas luces, no permite cumplir con los objetivos e ideales que la educación se ha planteado.

LO TÉCNICO

Dado el contexto establecido por la pandemia de la COVID-19, el Gobierno Federal —representado por la Secretaría de Salud— impuso a la SEP la llamada *Jornada de sana distancia*, que al final se extendió por todo el ciclo escolar en los distintos niveles y organizaciones educativas. Así, de golpe, se trasladó el proceso de enseñanza-aprendizaje del aula a la sala, dormitorio o comedor de los estudiantes

---

⁵ J. Delors, *Los derechos fundamentales como institución. Aportación a la sociología política*, México, UNAM, 1996.

⁶ E. Morin, *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*, París, Unesco, 1999.

y docentes. Es decir, se transformó en educación a distancia. Este cambio propició diversas complicaciones y complejidades para las cuales ninguno de los actores estaba preparado. Esto es, los estudiantes, padres de familia, profesores, directivos, y autoridades.

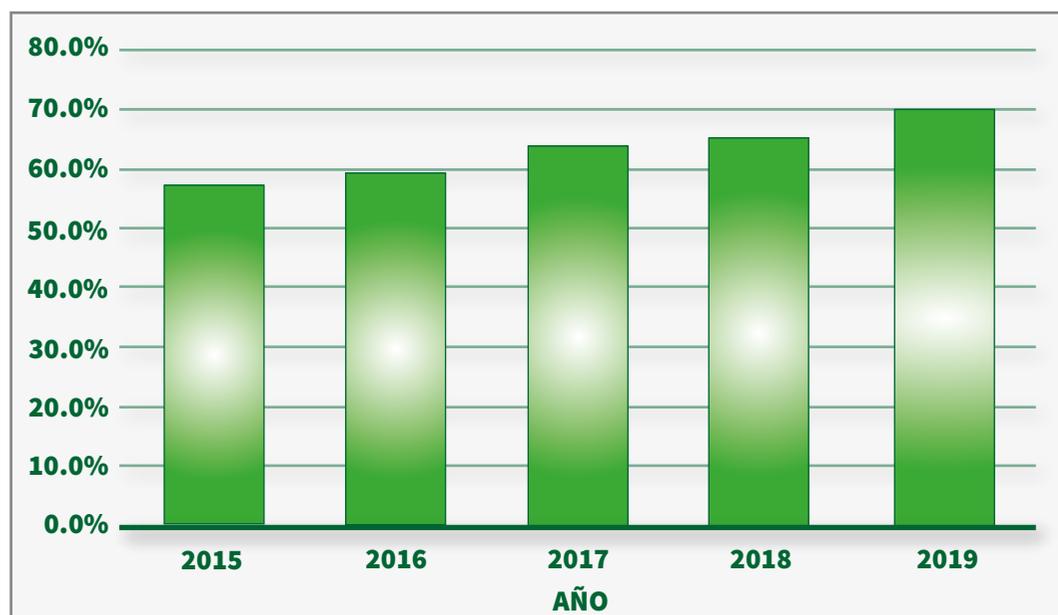
La educación a distancia impuso condiciones “técnicas” no fáciles de superar. Para reflexionar sobre ellas, se enunciarán algunos de los principales componentes de una “clase a distancia” permitiendo contrastar las dificultades, complicaciones y complejidades instituidas por el aprendizaje a distancia. Ciertos elementos a considerar en la clase a distancia son: *a)* tipo de comunicación con los estudiantes, sincrónica o asincrónica; *b)* los componentes de la comunicación; por ejemplo, los mensajes orales o escritos y la interacción de los actores educativos; *c)* el contexto digital de los estudiantes y docentes, como los recursos, servicios, medios y herramientas; *d)* el plan de trabajo, las estrategias de enseñanza y la evaluación del aprendizaje; *e)* el desarrollo de los contenidos, principalmente, las herramientas digitales para la elaboración de recursos didácticos; *f)* herramientas para impartir la clase en línea, esto es, aula virtual, videoconferencia, editores de texto, hojas de cálculo, editores de bases de datos, organizadores gráficos, pizarrones electrónicos, grabadores de audio y video, objetos de aprendizaje, entre otros; *g)* finalmente, la evaluación y retroalimentación en línea, centrándose en los instrumentos: rúbrica, lista de cotejo y portafolio de evidencia, siendo —como en la evaluación presencial— diagnóstica, formativa y sumativa. En cuanto a la retroalimentación, se intenta brindar al estudiante elementos suficientes para su mejora y motivación.

Las condiciones expuestas para una clase en línea contrastan con el contexto digital “real” de los estudiantes y docentes en el país. Con base en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, la población usuaria de internet (gráfica 1) ha aumentado constantemente en los últimos años, llegando a 70.1% (80.6 millones) del total de la población nacional, considerando que los grupos de edad de los 12 a 17, de 18 a 24 y de 25 a 34 tienen un porcentaje superior, en promedio (86%) al nacional, cabe señalar que el grupo de edad 6 a 11

(59.7%) no supera el promedio nacional. Esta cuestión se agudiza si se toma en cuenta que la proporción disminuye a casi la mitad en poblaciones no urbanas (de 76.6% urbano a 47.7% rural).

Gráfica 1. Población a nivel nacional usuaria de Internet (2015-2019).

FUENTE: Elaboración propia, con base en la ENDUTIH, 2019.

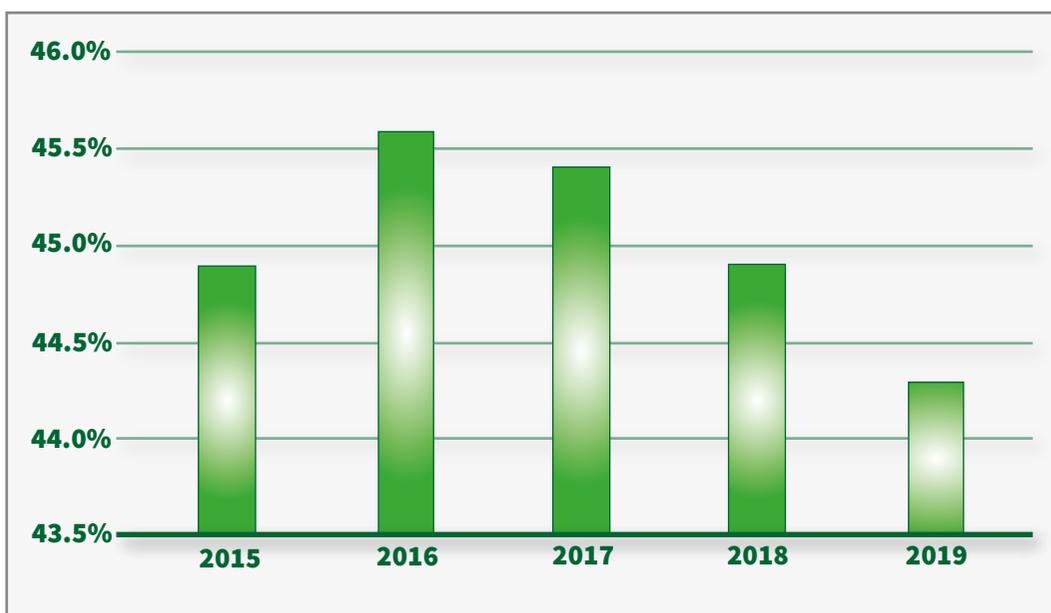
Por otro lado, es importante reflexionar sobre el dispositivo que se utiliza para conectarse a internet, ya que establece el tipo de interacción y sus respectivas limitaciones. Es decir, no todos los dispositivos (computadora personal, laptop, teléfono inteligente, tablet, televisión inteligente, consola de video juegos, entre otros) que se conectan a internet permiten el uso de las herramientas digitales pertinentes para las clases en línea. Así, el dispositivo más utilizado es el teléfono inteligente (95.3%), seguido —muy de lejos— por la laptop, con una tercera parte de usuarios. Aunado a lo anterior, el mayor uso de los internautas es el entretenimiento, lo cual no augura un gran potencial para las clases en línea. Entonces, siendo el teléfono inteligente el dispositivo más utilizado para conectarse a internet y la recreación el mayor uso para este dispositivo, quedaría revisar cuáles son los tipos de aplicaciones más ocupadas en el teléfono inteligente; a saber: *a)* de mensajería instantánea, *b)* redes sociales (social media) y *c)* acceso a contenidos de audio y video.

Los estudiantes y docentes no se encuentran exentos de la problemática de internet para asistir a sus clases en línea, siendo la principal la lentitud (50.1%)

e interrupción (38.6%) de la conexión, en detrimento de la transferencia de información, agravada en mucho por una mayor demanda del servicio en la pandemia. Le sigue el exceso de información no deseada (25.5%), incluso de dudosa validez y confianza, lo cual complica y dificulta la elaboración de tareas, trabajos de investigación y actividades de aprendizaje. Finalmente, están las cuestiones de seguridad, principalmente, los virus informáticos (13.1%) y los mensajes de personas desconocidas (20.3%), lo que vulnera la integridad de los usuarios y vuelve negativa la experiencia de navegar en internet y, por supuesto, de la educación a distancia.

Gráfica 2. Hogares con computadora a nivel nacional (2015-2019).

FUENTE: Elaboración propia con base en la ENDUTIH, 2019.

A partir de las condiciones impuestas por la pandemia, las clases a distancia impusieron grandes retos, de los que se abordará la condición de conectividad entre estudiante y docente por dos medios; por un lado, la computadora, y por el otro lado, la televisión. En el primer caso, ya se mencionó que el dispositivo electrónico más utilizado para conectarse a internet es el teléfono inteligente; desafortunadamente, no es tan adecuado para las clases en línea como la computadora. Es pertinente resaltar que 56.4% de los hogares a nivel nacional cuentan con servicio de internet (wifi o datos móviles). En ese sentido, sólo 44.3% de los hogares en México cuenta con una computadora (gráfica 2), siendo 6% menor al año anterior. En contraste, los usuarios de computadora que utilizan internet, de seis años o más, representan 43.0%. En cuanto a la televisión, el segundo caso,

92.5% de los hogares en el país cuenta con ella, de las cuales 86.2% son de formato digital. Por ello, la televisión educativa fue la válvula de escape para el mayor de los retos presentados por la pandemia, la conectividad.

LO HERMENÉUTICO: SIGNIFICADO Y SENTIDO

Para el mundo científico la aparición de la COVID-19 se presenta como un enigma que ha generado arduas discusiones, controversias sobre qué es, cómo reconocerlo y cómo tratarlo.

Las consecuencias de esta nueva enfermedad para sectores como el político, el económico, el educativo, la promoción de la cultura, entre otros, ha sido devastador. En el campo de la medicina, se investigan nuevos fármacos y tratamientos; en la educación, los efectos del confinamiento y el cierre de escuelas permite explorar nuevos escenarios e indagar sobre nuevos conflictos, mientras que oportunidades y retos se abren para el mundo de la tecnología.

En su *Historia de la hermenéutica*, Ferrariz señala que para pensadores como Schleiermacher el punto de partida de toda hermenéutica es “un malentendido, lo extraño, lo oscuro”.⁷ Tras las decisiones de políticos y administradores del sector educativo, las dudas que emergieron fueron ¿qué hacer?, ¿cómo y con qué medios hacerlo? Estos planteamientos reclaman dirección. La pregunta ¿para qué hacerlo? reclama sentido.

Ahora bien, si el punto de partida en toda hermenéutica es la incompreensión, el enigma y la duda, el punto de llegada es la búsqueda de sentido a lo que se presenta como confuso y poco claro. La pregunta que deben formularse quienes están involucrados en la educación es ¿cómo dar sentido a las diversas acciones y escenarios en los cuales se vieron involucrados los principales actores de la educación y qué de entrada parecen no tenerlo?

Mientras los médicos luchan por explicar, entender y comprender cómo combatir un nuevo virus, docentes, alumnos y directivos de la educación tienen la ardua tarea de hacer lo propio en el campo de la educación. Apelando a la distinción que se ha hecho en la filosofía entre las denominadas ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza,⁸ es obvio que los involucrados en la educación no pueden responder a las dudas que emergen en la medicina por una cuestión de formación; pero —con-

---

⁷ M. Ferrariz, *Historia de la hermenéutica*, México, Siglo XXI, 2002.

⁸ P. Ricouer, *Del texto a la acción*, México, Fondo de Cultura Económica, 2010.

sideramos— no pueden eludir la tarea de reflexionar e intentar responder a las que generan malestar en el terreno educativo.

La instrucción para múltiples instituciones educativas fue la de concluir los ciclos escolares desde casa, con los recursos y condiciones existentes. Para docentes y alumnos, una vez iniciado el confinamiento sanitario, las preguntas claves fueron ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Como ya se mencionó, son cuestiones que reclaman dirección; tras su ejecución, apelan y demandan sentido, pues todo docente sabe que no se puede enseñar lo que no se sabe y que no se puede dar lo que no se tiene. ¿Cómo educar a distancia cuando no se tiene la formación? ¿Cómo pedir al alumno autogestión en su proceso de aprendizaje, cuando se la ha formado sólo para obedecer? ¿Qué tipo de atención se puede demandar a los padres de familia durante el confinamiento, considerando que no son docentes ni poseen formación en didáctica, pedagogía o cualquier asunto relacionado con procesos educativos?

La educación a distancia no es ninguna novedad; con la llegada de las TAC, ha tenido un auge; pero este modelo educativo, como todos, requiere formación. Así, sólo un escaso sector de docentes está capacitado para afrontar cursos tanto presenciales, como en línea, del cual “ni si quiera existen cifras [...] en educación básica”.⁹ Este acontecimiento permite cuestionar dos preguntas claves: ¿Es posible transitar de un curso presencial a uno en línea sin más que la orden de quienes dirigen los centros escolares? ¿Se pueden cumplir los objetivos de igual forma? Si la respuesta es positiva para ambas preguntas, las distinciones entre educación presencial y por medios digitales se diluye. Además, permite plantear la posibilidad de abandonar la educación presencial y transferirla a entornos virtuales. Entre otras cosas, porque los recursos para mantener la infraestructura de aulas, laboratorios y áreas deportivas es sumamente costosa frente al presupuesto que representan los dispositivos digitales.

Si la respuesta, en cambio, es negativa para ambas preguntas, los actores de la educación se encuentran en el escenario más menos favorable, pues si no se lograron los objetivos que la educación establece, toda acción realizada durante el confinamiento carece de sentido. Así, el tránsito de una educación presencial a una educación a distancia es un espejismo. Se tiene la sensación de que se sigue

⁹ M. Cabadas, “El país, sin los maestros para dar clases en línea”, *Diario contrarreplica*, México, 17 de marzo de 2020 [en línea], <https://www.contrarreplica.mx/nota--El-pais-sin-los-maestros-para-dar-clases-en-linea-202016353>

en clases y que los procesos educativos tienen continuidad, pero al no cumplirse los objetivos, estas acciones resultan banales.

Si no se pueden lograr los objetivos de igual forma y si técnica e idealmente no es posible transitar de una modalidad a otra, esto permite plantear la idea de que las decisiones fueron tomadas de forma precipitada y que no responde a los fines que la educación se plantea. También cabe suponer que las decisiones fueron una suerte de “bateador emergente” donde se sabe desde el inicio que no se lograrán los objetivos y, a pesar de ello, se indica qué se debe hacer, cómo se debe hacer y, simultáneamente, se encubren las acciones de “adecuadas y pertinentes” cuando son todo lo contrario. Con ello, sólo se logra evidenciar que los directivos tampoco estaban capacitados para afrontar escenarios como el vivido.

Por otra parte, la existencia de las desigualdades sociales sólo terminó por agudizar la crisis. El principal conflicto es qué hacer con los alumnos que no cuentan con la infraestructura para continuar con sus estudios en entornos virtuales. Como ya se mencionó, la falta de recursos para la adquisición de dispositivos digitales y para la conectividad a internet no es exclusivo del alumno; algunos docentes tienen la misma dificultad, y este malestar de igual manera se puede encontrar en zonas rurales y urbanas.

Si la instrucción fue terminar el curso desde casa y con los recursos con que se contara, sólo 43% de la población del país estaba en condiciones de concluir los cursos. Contar con los recursos materiales no es necesario ni suficiente si no se poseen habilidades digitales y formación para la autorregulación —en el caso de los alumnos— y didáctica —en caso de los profesores—. Así, la carencia de recursos es un problema y la presencia de ellos, por sí sola, tampoco resuelve el conflicto. Como puede vislumbrarse, lo que se requiere es formación. Lo irónico del caso es que se demanda formación para momentos de crisis a un sistema educativo que se encuentra en crisis. ¿Se puede superar esta paradoja?

La alternativa por parte del gobierno mexicano fue continuar con la educación a distancia por el medio más accesible: la televisión. Más de 90% de la población cuenta con este recurso. Así, por medio de la televisión abierta, mediante canales locales, estatales y el sistema de televisión educativa (EDUSAT), se programaron clases para dar continuidad al ciclo escolar. Pero, al no haber maestros para la evaluación ni la interacción, se le demandó al alumno auto-gestión (elemento difícil de encontrar si no existe formación), lo que generó la experiencia de acciones carentes de sentido, tanto para padres de familia, como estudiantes y docentes.

Es un hecho que a nivel mundial la pandemia terminó por instaurar problemas donde al parecer no existían. Cada gobierno tomó sus propias decisiones apelando a su contexto y condiciones. Estas decisiones se transformaron en acciones, a las cuales hay que dotar de sentido y significado. No es lo mismo concluir un curso cumpliendo todos lo estipulado y superando las pruebas requeridas que aprobar un curso por falta de recursos en una situación de “crisis” ¿Qué significó para un alumno que no tuvo la oportunidad de continuar con sus clases el aprobar las asignaturas o el curso? No es el mismo escenario cuando un profesor cumple sus deberes, sus alumnos aprueban con evidencias, se han superado los retos y se ha cumplido los objetivos del curso, a tener que aprobar a sus alumnos por falta de recursos. ¿Qué significó para docentes aprobar a sus alumnos que no concluyeron el curso y que no cuentan con los conocimientos suficientes para aprobar? Es evidente que las respuestas a estas preguntas abren un amplio panorama a la subjetividad. La hermenéutica no busca respuestas universales y verdaderas; pretende, en todo caso, dar significado y sentido a lo que carece. Para Ricoeur, uno de los fines de todo proceso hermenéutico es la comprensión de uno mismo.¹⁰ Con estos planteamientos, se pretende invitar al lector a cuestionarse y dar sentido y significado a aquellos sucesos, cuya experiencia personal lo demanda.

Se finaliza este escrito con una última reflexión: si con el confinamiento sanitario la educación experimentó trastornos, síntomas de malestar, agotamiento o cansancio; si existen experiencias negativas para sus principales actores —más de lo habitual—, tal vez sean signos de que los modelos imperantes están entrando en un proceso de crisis y que la educación que se imparte no responde a las necesidades y contingencias que el mundo actual demanda. Idealmente, toda educación debería responder a las necesidades de la sociedad, pero también debería preparar a los ciudadanos para responder oportuna y satisfactoriamente a situaciones emergentes y de crisis.

Si en el presente análisis se expusieron algunas situaciones que reflejan la carencia de sentido, tal vez sea pertinente preguntar nuevamente por los fines y propósitos de la educación. La carencia de sentido no estuvo tanto en lo que se ejecutó, puesto que todos los días los alumnos hacen actividad y los profesores planifican actividades, sino probablemente en los fines y propósitos que se la han impuesto a la educación, y ver con cierta tristeza cómo, al no cumplirse, la crisis se agudiza.

---

¹⁰ J. Ricoeur, *op. cit.*

EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN EL MARCO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA SOCIAL. REFLEXIONES A PARTIR DE LA CRISIS DE LA COVID-19

Luis Enrique Manzano Peña*
Judas Noé Moctezuma Medina**

La crisis sanitaria provocada por el surgimiento y propagación mundial del virus de la COVID-19 es sólo el inicio de una nueva realidad global, pues los efectos y consecuencias son aún desconocidos para la inmensa mayoría de los habitantes del planeta. Sin embargo, lo que sí ha develado es una serie de tensiones (por no decir fracturas) a nivel económico, social y cultural, mismas que ya se habían mencionado en diferentes medios de comunicación pero que no se les había dado la importancia requerida.

Sin duda, que habremos de transitar hacia lo que en diversos medios y espacios de interacción social se ha denominado la “nueva normalidad”, aunque nadie acierta en definir con un considerable grado de solidez en qué consistirá esa “distinta” forma de encontrarnos con el otro, con los otros, con los demás. Esto nos debería llevar a una reflexión desde distintos espacios de discusión, como es el caso de las universidades, para discurrir en cómo podemos hacer una aportación en este nuevo estado al cual debemos adaptarnos como sociedad, con un enfoque más solidario y social.

Pero es también cierto que esta pandemia de salud que enfrentamos, representa sólo el inicio de un rompimiento paradigmático¹ obligado en torno las condiciones económicas, emocio-

* Profesor de tiempo completo de la Universidad Intercontinental.

** Director de Posgrados en Innovación Empresarial para la Competitividad. Universidad Intercontinental.

¹ Thomas Kuhn, *La estructura de las revoluciones científicas*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2004.

nales, sociales y culturales que hasta momentos antes de entrar al asilamiento físico (el cual no necesariamente es social), eran consideradas como habituales: asistir al trabajo para generar ingresos, acudir a lugares de esparcimiento y entretenimiento, concurrir a los centros educativos para la correspondiente formación, realizar reuniones de orden social, hasta celebraciones de orden religioso y cultural.

Todas estas actividades podríamos afirmar que tenían una constante, la colectividad. Pues requerían y reconocían el simbolismo inherente y, en algunos casos, la ritualidad que aglutinaba a las personas en torno a manifestaciones de carácter común. Se vislumbra entonces una ruptura en la forma tradicional de realizar actividades sociales, poniendo a prueba el habitual mecanismo de integración social a través de compartir tiempo y espacio físico con los demás y como parte activa de la construcción social² a la que estábamos acostumbrados.

Sin tener certeza sobre el resultado de la anterior cavilación, pues ello nos convertiría en una suerte de futurólogos sociales, reviste la importancia de reflexionar en torno a los efectos que tendrá la presencia y en su caso permanencia del virus en la cotidianidad, así como los cambios, consecuencias y desafíos para quienes en cierta medida son miembros activos de la sociedad, y que necesariamente deberán hacer frente las modificaciones de su entorno emocional, social, cultural y económico.

Se destacan aquí tribulaciones relativas a ¿Cómo será la nueva forma de construir nuestras relaciones sociales y de trabajo en un futuro inmediato? ¿Cómo deberá ser nuestra forma de enfrentar estos retos que cambian nuestras estructuras emocionales a las que estábamos acostumbrados? El filósofo Heráclito de Éfeso ya lo afirmaba, “la única constante es el cambio”.³

De la gama de alteraciones pendientes por sortear, resaltan por su importancia e impacto a nivel individual y colectivo el caso de la crisis económica en ciernes y, en paralelo, sus efectos en los espacios sociales y culturales. Sin pretender sostener que todo en la vida tiene un carácter económico, la realidad da cuenta de la existencia intrínseca de los factores económicos, sociales y culturales como una triada indisoluble del bienestar social, pues la ausencia o inconsistencia de alguno de ellos tiene un efecto potencial en el funcionamiento de los otros. En otras palabras, no es posible hablar de bienestar económico soslayando de

---

² Peter Berger y Thomas Luckmann, *La construcción social de la realidad*, Buenos Aires, Ediciones Amorrortu, 1968.

³ Carlos Olmos, “Revisitando las fuentes y conceptos fundamentales de la filosofía de Heráclito de Éfeso”, *Mutatis Mutandis: Revista Internacional de Filosofía*, Publicación Semestral de la Corporación Filosofía y Sociedad, Santiago de Chile, vol. 1, núm. 6, 2016, pp. 25-43

facto, aspectos vinculados al crecimiento y evolución social y cultural (cualquier conjugación en los factores debe interpretarse con el mismo significado).

ECONOMÍA, TRABAJO Y SOCIEDAD

El bienestar económico es, como se ha señalado un bastión necesario para la prosperidad del bien común en general, pues el contar con un ingreso constante y, sobre todo seguro, favorece y promueve la adherencia a otro tipo satisfactores como pueden ser el esparcimiento y la diversión. Una condición económica establece, hace las veces de un catalizador para la búsqueda de beneficios de orden social y cultural, pues se está en condiciones de apropiarse nuevas experiencias y distintas vías para un crecimiento a nivel educativo, artístico y cultural (sólo por mencionar algunos). Por el contrario, la ausencia o inestabilidad del factor económico condiciona al individuo a focalizar sus esfuerzos hacia la obtención de este tipo de recursos, olvidando o postergando la posibilidad de enriquecer otros aspectos inherentes a su propia humanidad (como la cultura y la educación).

La crisis de la covid ya ha dado cuenta de sus efectos en el ramo económico, pues ha originado un estancamiento en la actividad mercantil cotidiana afectando, como es común en este tipo de eventos de orden masivo, a las entidades productivas más débiles. México es uno de los países que se caracteriza por una gran cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales tienen alta volatilidad en sus ingresos pues la mayor parte de sus utilidades son reinvertidas de

forma inmediata en la adquisición de insumos, material de trabajo y sueldos para sus empleados. Aquí, la inmovilidad poblacional y su correspondiente consumo de productos y servicios de manera regular ha ocasionado la descapitalización de los pequeños negocios, llevándolos a la quiebra o manteniéndolos en un estado de agonía al no tener capital de respaldo para hacer frente a la crisis.

Sólo las grandes empresas (principalmente transnacionales) están en condiciones de resistir los embates económicos generados por la pandemia, pues cuentan con capital acumulado que les permite sortear, no sin pérdidas importantes, la inactividad económica. Para éstas, la posibilidad de establecer mecanismos de distribución y consumo de sus productos acordes a la situación representa un replanteamiento en términos de logística; por otro lado, las micro y pequeñas empresas no tienen oportunidad de poder adaptarse con la velocidad y efectividad de las grandes, por ende, son altamente susceptibles de los vaivenes económicos.

Por otro lado, las micro, pequeñas y medianas empresas también integran a la gran mayoría de personas económicamente activas y, debido a ello, el nivel de mortandad de las primeras erosiona fuertemente la estabilidad laboral de la población. La pandemia hereda entonces una fragilidad laboral pues la posibilidad de mantener las fuentes de empleo se vuelve altamente endeble. Si anteriormente la permanencia en el trabajo estaba directamente relacionada con el desempeño y el buen funcionamiento de la empresa, en la actualidad se deben considerar factores de orden global que pueden incidir directamente en la sobrevivencia de la organización de forma local. Sin duda que la pandemia visibiliza la dependencia económica presente, condición resultante de la llamada globalización comercial, económica y financiera.

Una alternativa para hacer frente a la crisis económica presente y sobre todo futura lo representa la toma de conciencia social del papel que desempeña cada persona para el beneficio económico en general desde un enfoque comunitario y solidario. Sin dejar de reconocer que se vive bajo una filosofía económica capitalista, que privilegia la individualidad por sobre lo colectivo y que promueve fuertemente la polarización en las actividades productivas, la pandemia devela la importancia de fomentar economías sociales y solidarias⁴ mediante el consumo de bienes y/o servicios locales por encima de entes económicos de orden global.

---

⁴ Mario Humberto Hernández López, "Economía social y solidaria. Implicaciones para el desarrollo", *Colección Cuadernos de Investigación Fascículo 4*, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración, Ciudad de México, 2017.

Es una suerte de reconocimiento de la presencia individual y, al mismo tiempo, identificarse como parte de una comunidad que requiere la participación de todos sus miembros para la subsistencia.

Esta toma de consciencia no es posible sin educación y aquí nos referimos no sólo a las habilidades técnicas e instrumentales para el desempeño profesional; por el contrario, hablamos de educación en el sentido más amplio, donde el humanismo⁵ está fuertemente incrustado en el actuar social y que contribuye al reconocimiento de que las acciones individuales tienen un efecto en la conformación social. Educar entonces, no está limitado a la enseñanza de habilidades y destrezas para el desempeño laboral, sino también al fortalecimiento de aspectos como la identidad y la pertenencia a espacios sociales y culturales más allá de la propia individualidad y buscando promover el bien común en la sociedad.

Por otro lado, el individualismo fincado en la filosofía económica capitalista también ha permeado en el carácter social y, particularmente en hábitos y pautas de comportamiento (a nivel individual) de quienes forman parte de los espacios donde se ve reflejada la dinámica social. La sociedad mexicana no ha sido ajena a este tipo de actitudes, las cuales bien podrían encuadrarse en una suerte de atomización social donde se privilegia el beneficio individual y los logros personales como estandartes de éxito.

En condiciones adversas como ocurre ante fenómenos de salud y en el caso particular de la pandemia de la COVID, este individualismo extremo evita el reconocimiento de ser parte integral de un espacio colectivo y, generalmente, existen manifestaciones de displicencia, apatía y desgrado ante el acatamiento de pautas de conducta no originadas por el propio individuo (lo que acertadamente algunos psicólogos sociales denominan *holgazanería social*).⁶ No son pocas las personas que se resisten sistemáticamente a adoptar medidas de protección hacia sí y hacia los demás cuando son dictadas, promovidas o sugeridas por terceros.

Es el desinterés social una manifestación de individualidad a ultranza, ya que denota una falta de compromiso

⁵ Virginia Sánchez Andrade y María Caridad Pérez Padrón, “La formación humanista. Un encargo para la educación”, *Revista Universidad y Sociedad*, Publicación de la Universidad de Cienfuegos, Cienfuegos, Cuba, vol. 9, núm 3, 2017, pp. 265-269.

⁶ Scott Lilienfeld, Steven Jay Lynn, Laura L. Namy y Nancy J. Woolf, *Psicología. Una introducción*, Madrid, Pearson Educación, 2017.

hacia los demás y, al mismo tiempo, un desdén hacia la realización de acciones que no representan un beneficio exclusivamente personal. Más aún, ante cualquier indicación externa, existe una tendencia cuasi natural hacia la desobediencia o, cuando menos hacia un aletargamiento y dilación que pueda traducirse en acciones personales concretas.

Paradójicamente cuando la individualidad se ve afectada directamente, surge entonces una demanda por ser atendido en forma primordial y con alta prioridad, dejando de lado que sus acciones u omisiones son razón y consecuencia de la situación vivida. Vemos aquí, una falta de educación cimentada en valores y principios sociales orientados al bien común, que reflejen el reconocimiento explícito de formar parte de una comunidad que funciona a través de compromiso colectivo de cada uno de sus integrantes.

La educación vuelve a ser entonces un referente obligado para el crecimiento y desarrollo social, pues la falta de ésta evita o trastoca una convivencia armónica y, en última instancia, pone en riesgo las condiciones necesarias para la sobrevivencia colectiva. Se reitera una vez más, educar no sólo es dotar de conocimientos técnicos y herramientas, también hace alusión a la construcción de conciencia colectiva y sentido de pertenencia.⁷

Por tradición, gran parte de la educación recibida tiene origen mediante la concurrencia a espacios organizados exprofeso para dicho fin. Comúnmente llamados escuelas, institutos, centros educativos, casas de estudios o universidades, estas organizaciones tienen como primordial función la transmisión de conocimientos mediante distintos y diferentes mecanismos de enseñanza, algunas entidades también abrazan la investigación como parte de su propósito y funcionamiento y, las menos, incursionan en temáticas como la divulgación de la cultura.

Dentro de este universo resaltan las universidades, pues con independencia del origen de los recursos que les permiten su funcionamiento, en la mayoría de los casos representan el último eslabón educativo para una parte de la población. Además y en sintonía con lo anterior, es en este periodo de formación donde los estudiantes están en condiciones de consolidar su independencia y, al mismo tiempo, reconocer el papel que representan en un andamiaje más complejo que su propia individualidad, la colectividad.

---

⁷ José Rojas Galván, "Hacia la restauración del modelo humanista de educación en México: Una propuesta con el potencial de formar hombres y mujeres cultos", *Sincronía. Revista de filosofía y letras*, año xx, núm. 69, enero-junio 2016.

La universidad como centro de enseñanza y transmisión de saberes no ajena a sufrir los efectos colaterales de la pandemia, pues en el corto plazo tendrá frente así la complejidad derivada de la disponibilidad de recursos (particularmente los financieros). Para el caso de los centros de estudios de carácter público, la post pandemia acarreará una sensible disminución en el presupuesto público destinado para su funcionamiento, ya que las entidades gubernamentales encargadas de la asignación de erario discurrirán entre diferentes alternativas para asignar lo relativo a la distribución del gasto público.

Las casas de estudios con financiamiento privado transitarán por una situación más apremiante que las escuelas públicas, pues los efectos de la crisis se verán reflejados directamente en una incipiente matrícula de estudiantes de nuevo ingreso. Para estas instituciones los riesgos latentes de debilitamiento financiero son una condición imperante para la toma de decisiones a nivel estratégico, ya que las oportunidades de sobrevivencia y crecimiento serán más álgidas que en tiempos previos a la crisis sanitaria. Reconociendo que el principal aporte de la universidad privada lo representa el número de estudiantes activos; la crisis económica derivada de la COVID pondrá en predicamentos su continuidad y sus expectativas de crecimiento.

En paralelo a los pronósticos educativos para las universidades, es relevante señalar que en épocas recientes, los centros educativos también se han dado a la tarea de promover hacia el interior de sus fronteras físicas el desarrollo de competencias encaminadas hacia el emprendimiento. Esta variante puede obedecer distintas premisas, entre las que se destacan: incentivar la creación de unidades de negocios que favorezcan y fortalezcan las condiciones económicas del entorno; fungir como un espacio idóneo para la gestación de nuevas ideas de negocio

que tengan probabilidades de ser viables y factibles; contribuir al desarrollo de una cultura emprendedora para evitar la proliferación de fuerza de trabajo exclusivamente operativa; desmitificar la idea de la universidad como generadora y reproductora de mano de obra especializada, pero carente de creatividad e inventiva; entre otras.

Aquí vale la pena detenernos para establecer un punto de inflexión significativo toda vez que la pandemia ha puesto en predicamento la idea de la estabilidad laboral y la continuidad de las actividades profesionales como parte integral de una organización. En otras palabras, la posible aversión al emprendimiento por considerarla una actividad riesgosa en donde no existe certidumbre ni tranquilidad en el ingreso (particularmente financiero), hoy encuentra un paralelismo si consideramos que eventos masivos como el de la COVID pueden afectarnos con independencia de la pertenencia a algún tipo de empresa formalmente establecida. Pertenecer a una organización bajo el denominativo de empleado ya no ofrece las mismas garantías de permanencia como así ocurría en tiempos pasados.

Sería demasiado ingenuo intentar suponer que el emprendimiento es la solución para no verse afectado por fenómenos como la crisis sanitaria y sus efectos multifactoriales, tampoco es la intención de estas reflexiones el hacer una alegoría a esta forma de actividad empresarial y, muchos menos, enarbolar la bandera del emprendimiento como una suerte de panacea educativa para futuras contingencias. La apuesta de estas líneas y las subsecuentes es reconocer una particularidad del emprendimiento, el social, como alternativa para matizar los efectos de fenómenos de amplio impacto y espectro además de vincular el tema de la cultura emprendedora social bajo la óptica de la universidad.

EMPRENDER CON SENTIDO SOCIAL

La literatura con relación al emprendimiento es cada vez más prolífica y su potencial de expansión parece estar en franco desarrollo. Si bien, su origen puede situarse fácilmente en el campo de lo económico, toda vez que en sus inicios tuvo como principal interés la

puesta en marcha de modelos de negocios que tuvieran intención de prosperar y generar beneficios para sus interesados; también es cierto que han trascendido sus propias fronteras al abrazar temas relacionados con la ecología, la sustentabilidad, la cultura y el ámbito de lo social (sólo por señalar algunos).

Con fuerte referencia aún, hoy en día, el economista Schumpeter impulsó el término emprendimiento al asociarlo con la de idea de innovación, pues desde su postura, éste, desafía las tradicionales formas de funcionamiento y aboga por una ruptura que reforme o revolucione, a manera de innovación, lo que tiene o reúne la condición de ser vigente y generalmente aceptado. Emprender entonces, busca la novedad y acepta el riesgo o la posibilidad de fracaso con miras a desafiar lo establecido.

Particularmente el tema del emprendimiento social reviste importancia porque es normal que se le asocie con temas de orden general, ya que su foco de interés está situado en la atención de problemáticas, áreas de oportunidad y escenarios de actuación para crear y sostener valor social y no sólo privado.⁸ En adición, la idea de emprendimientos social también aglutina una intención primigenia de orden colectivo o la búsqueda de resolver problemas sociales a gran escala.⁹

La parte social de este tipo de emprendimiento está situada en el fin de las actividades productivas y no necesariamente en la forma de operar, toda vez que hacen uso de los recursos y herramienta de gestión administrativa esencial del emprendimiento puro, para dirigirlos hacia satisfacer necesidad de la sociedad. Aquí hay que tener de la precaución de no confundir al emprendimiento social con entidades públicas o con organizaciones no gubernamentales (ONG), donde estas últimas, por un lado, utilizan recursos de erario para la realización de sus funciones o, como es el caso de las ONG, intentan paliar demandas sociales no atendidas por la gobernanza en turno.¹⁰

A diferencia del emprendimiento puro, el social asume su papel como parte incidental de su espacio de actuación, a grado tal de estar en condiciones de con-

---

⁸ Braulio Pareja Cano, "El emprendimiento social: una introducción a los conceptos, dimensiones y teorías", *Revista Servicios Sociales y Política Social*, Publicación del Consejo General del Trabajo Social, Madrid, vol. xxx, núm. 102, 2013, pp. 11-22.

⁹ David Bornstein, *How to change the world: Social entrepreneurs and the power of new ideas*, Oxford, Oxford University Press, 2004.

¹⁰ Giuseppe Francisco Falcone-Treviño, Jiménez-Galán Joel Luis, Tinajero-Mallozzi Zaida Leticia y Serna-Hinojosa José Antonio, "Emprendimiento social en México", *Revista Vinculatégica Efan*, Publicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, año 2, núm. 1, julio 2015 - junio 2016, pp. 399-437.

vertirse en un agente de cambio pues posee un alto grado de sensibilidad para reconocer las necesidades sociales y poner en práctica condiciones humanas como: liderazgo, empatía, asertividad y compromiso social, aunado a los conocimientos técnicos en el funcionamiento de las organizaciones.

Un atributo adicional al emprendimiento social es que éste tiene fuerte arraigo en situaciones de incertidumbre, donde las adversidades y los embates de calamidades redundan en una suerte de “caldo de cultivo” para la aparición de nuevas ideas y oportunidades para emprender. Que mejor escenario para ejemplificar esto que la situación de crisis sanitaria que actualmente envuelve al planeta y que, en términos propositivos puede estar dando lugar a nuevas acciones innovadoras en una gran gama de oportunidades de creación de organizaciones que tengan como propósito el paliar o mitigar el flagelo que actualmente domina la realidad observable.

CULTURA DE EMPRENDIMIENTO

Por otra parte, y con independencia del tipo de emprendimiento puesto sobre la palestra, cualquier aproximación al tema es común que relacione el concepto con la idea de cultura, al asociarse en un binomio que a veces recibe el denominativo de cultura emprendedora y que para estos fines pueden entender como un conjunto de creencias, valores, actitudes, conocimientos y percepciones que una colectividad tiene o genera en torno a la actividad emprendedora.¹¹

Bajo estas circunstancias, se puede argumentar que una cultura emprendedora social obedece a la generación de ambientes y/o entornos que promuevan, faciliten y motiven el surgimiento de modelos de negocios que tengan un propósito de orden social, y en donde la forma de operar, así como los fines de la organización estén impregnados de una filosofía que reconozca su actuar y presencia como parte de una dimensión ampliada y colectiva y no sólo la simple pretensión de la ganancia económica.

Surge entonces la posibilidad de abogar por un emprendimiento, como lo es el social, que nos aleje de la idea primordial del capitalismo y la concepción de la libre empresa, que busca el beneficio individual y que contribuye en mayor

---

¹¹ Miguel Rodríguez Harris y Javier Masso Paredes, “Capítulo 1 ¿Qué es la cultura del emprendimiento?”, en Castañeda Sabido, Fernando y Miguel Rodríguez Harris (coords.), *La Cultura del Emprendimiento en México*, Ciudad de México, Centro de Estudios de Opinión Pública/Facultad de Ciencias Políticas y Sociales/Universidad Nacional Autónoma de México; Secretaría de Economía y Banco Santander, 2019.

o menor medida a la polarización de la sociedad y al distanciamiento —éste sí con carácter social— entre los integrantes de la misma. La apuesta radica aquí en detonar una suerte de despertar social que abogue por la conciencia colectiva y que en forma incremental promueva la creación de nuevas oportunidades productivas (modelos de negocios) con un espíritu humanitario y un sentido de trascendencia más allá de lo económico, para incidir en las nuevas generaciones hacia la condición de humanidad y pertenencia social.

LA UNIVERSIDAD COMO ENTE SOCIAL

Sin duda que hasta aquí la idea de una cultura de emprendimiento social reviste una visión esperanzadora y con fuertes tintes de candidez y bonhomía; sin embargo, para que se pueda fincar en forma permanente esta condición es necesaria la participación activa de múltiples actores y factores sociales, entre ellos: gobierno, sociedad, líderes, empresa, medio ambiente y academia.

Esta vastedad de participantes parece presagiar una circunstancia de poco éxito y viabilidad, pues requiere una suerte de sinergia que en pocas ocasiones se encuentra ejemplos de éxito y alcance de objetivos. Sin embargo, la acción colectiva es un factor que puede dar frutos si se generan los compromisos suficientes en aras de un bien de mayor dimensión que el propio.

Es en este orden de ideas, que las universidades pueden jugar un papel importante en la creación y desarrollo de una cultura emprendedora social, pues como ya se ha mencionado su función trasciende más allá de la simple transmisión de saberes, la investigación y la difusión de la cultura. La universidad debe reconocerse a sí misma como un ente social en su conjunto, que tiene capacidad y potencial para incidir en el entorno y que tiene como desafío latente el transponer su presencia más allá de las limitantes de sus fronteras físicas.

Si bien, existen ejemplos loables de instituciones educativas que postulan dentro de su genética formativa la presencia del humanismo con un elemento no sólo fundacional sino como eje rector de su actuar, se requieren de mayores esfuerzos para imprimir en los estudiantes el asumir su papel como actores sociales que inciden en su entorno inmediato, pero también a nivel colectivo.

Bajo estas argumentaciones, la presencia de la universidad debe volcarse hacia la proliferación de espacios dinámicos de interacción social dentro y fuera de sus confines, reconociendo en todo momento que el cambio de ser un ente aislado y/o ausente de las problemáticas sociales (como es el caso de los efectos pospandemia) hacia una presencia más activa en la comunidad de la cual innegablemente forma parte, representa una contribución con tintes de virtuosismo que muy pocas instituciones educativas pueden llegar a lograr.

Sin duda, que subsiste en lo hasta aquí expuesto un factor de trascendencia para paliar los efectos negativos no sólo de la actual crisis, sino también de las futuras; la educación. Y bajo esta circunstancia, es la universidad quien juega y ejercerá un papel importante, pues representa el último momento u oportunidad para forjar tanto engranajes de conocimientos como aspectos relativos al carácter, a la disciplina, valores, principios y actitudes, que en suma responden al reconocimiento de la condición y consciencia social del profesionista en ciernes. No olvidemos que es precisamente en este momento de formación educativa donde los estudiantes comienzan a reconocer su presencia social, pues están en los límites de convertirse en actores sociales independientes, autónomos y autogestivos para el resto de sus vidas.

Por otro lado, es importante señalar que trascender las fronteras no está necesariamente representado en actividades educativas a distancia. Implica, por el contrario, dar cuenta en la comunidad de la presencia, participación y colaboración de la casa de estudios mandando un men-

saje claro de comunidad, de integración y de pertenencia al espacio circundante y hacia una sociedad que carece de algunos de los elementos mínimos de sana convivencia social.

Es por todo lo anterior que se pueden articular los tres elementos que permean las actuales reflexiones: pandemia, cultura de emprendimiento social y universidad. El primero porque expone con claridad algunas de las limitaciones de la tradicional forma de interacción social (sobre todo la económica); el segundo, al repensar el papel del emprendimiento social como una alternativa toda vez que el paradigma de la estabilidad laboral subordinada parece estar en riesgo (desdibujando así el mito de la universidad como generadora de fuerza de trabajo operaria y subordinada) y; el tercero, por el desafío que enfrentan las universidades en su carácter de ente social y como promotoras de una consciencia colectiva que bien puede llegar a tomar forma en el desarrollo de proyectos de y para estudiantes, académicos y de investigación al cobijo del espectro social.

Si las universidades promueven los emprendimientos sociales como en algunos casos se enfatizan aquellos de carácter económico, se estará en mejores condiciones y con mejores herramientas para hacer frente a las vicisitudes que deparen la natural evolución de la sociedad. Por el contrario, de la apología del individualismo y la apatía social, ya se tienen suficientes evidencias de las consecuencias negativas para las comunidades sin distinción de posición económica, social y/o cultural.

Finalmente, si estamos en los albores de una nueva realidad, esta debe ser razón y circunstancia para redimensionar el papel de los actores que integran dicho escenario, para provocar nuevas reflexiones, nuevas aproximaciones y diversos encuentros que favorezcan el aprendizaje y la construcción social de nuevos saberes para el bien común, que es punto de coincidencia de la gran mayoría de las disciplinas sociales.

EN BUSCA DE RESIGNIFICADOS CULTURALES POSPANDEMIA: PRIORIZACIÓN DEL CONSUMO LOCAL

Diana De Luna Martínez
Jorge Arturo Amaya Luna*

El enfrentamiento a la pandemia ha traído aparejadas diferentes variantes que ponen en perspectiva lo que se comprende como la vida común y particularmente las actividades rutinarias que componen el quehacer de cada persona. De un día a otro, esas “dinámicas particulares” —que son para todos— cambiaron por nuevas formas de interacción que, para quienes están dentro del sistema capitalista en el México actual, difícilmente son asumidas como parte de la normalidad.

La normalidad se comprende como el quehacer cotidiano que da seguridad por su constancia y perspectiva de certidumbre, pero también por la comprensión de significados: se tiene claridad de la aceptación o no de las acciones, se reconoce lo bueno y lo malo, el éxito y el fracaso, por mencionar algunos. En este caso, la comprensión y manejo de los significados son orientadores del quehacer y la estandarización de comportamientos. Romper la rutina que daba seguridad también en lo simbólico pone a los involucrados a buscar nuevos significados que doten de seguridad (como sinónimo de tranquilidad) en su quehacer. El presente ensayo es una reflexión respecto de dicha necesidad de significados, particularmente en el paso del consumo en grandes empresas a una mirada hacia el consumo local.

LA CULTURA OCCIDENTAL CAPITALISTA COMO SÍMBOLO DE IDENTIDAD

El concepto de globalización refiere a la comunicación, relación e interdependencia entre las naciones. Hasta prácticamente el ocaso del siglo pasado, las fronteras y sobre todo las distancias físicas, representaban una suerte de barrera natural

---

* Docentes de la Dirección Divisional del Área de Negocios de la Universidad Intercontinental, México.

entre países, regiones y continentes. Esta condición limitaba y en algunas ocasiones ofrecía protección ante los efectos negativos de acciones o circunstancias originadas en lugares geográficos distantes. Quizá el primer aviso de los riesgos de vivir en un mundo globalizado lo representaron las crisis financieras de finales del siglo xx, ocasionadas por malos manejos y toma de decisiones de organizaciones que tenían vínculos e injerencia en diversas partes del planeta.¹

Contrario a lo anterior, el siglo xxi vio la luz en medio de economías altamente dependientes, fronteras difusas y relaciones indisolubles a nivel mundial, donde la comercialización de bienes y servicios trasciende a cualquier espacio geográfico e inunda todo el orbe, haciendo casi imposible mantenerse al margen de esta vorágine económica. Pero vivir en lo que ahora se denomina *la aldea global*² también trajo consigo impactos colaterales que no siempre tienen consecuencias positivas a

las comunidades; de ahí que el efecto de la COVID-19 se haya convertido en una pandemia de la que pocos países escapan; la emergencia sanitaria es en sí es un claro ejemplo de los efectos de habitar un mundo globalizado.

También es conveniente destacar que la globalización bien puede entenderse como la expansión mundial del capitalismo como ideología dominante y hegemónica, pues quedan pocos resquicios geográficos en donde esta filosofía de orden económico no tenga influencia.³ Considerado como la máxima expresión pragmática del mercantilismo, el capitalismo no sólo ha tenido fuerte influencia en la parte económica, sino que ha transformado la geopolítica del planeta al dictar las pautas y los modos de interacción a nivel internacional. Muestra de ello se puede encontrar en la infinidad de acuerdos o tratados de libre comercio entre

¹ Edgar Vieira Posada, “Las crisis financieras de la globalización”, *Civilizar: Ciencias Sociales y Humanas*, Publicación de la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, vol. 14, núm. 26, 2014, en línea: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=100232154005>

² Marshall McLuhan, *La aldea global*, México, Gedisa, 2011.

³ William Robinson, *Una teoría sobre el capitalismo global. Producción, clases y Estado en un mundo transnacional*, Bogotá, Ediciones desde abajo, 2007.

naciones y/o regiones geográficas muchas veces distantes.⁴

En la misma sintonía, bien puede argüirse que la doctrina capitalista ha transgredido el ámbito económico y ha dejado huella en aspectos de orden social como la educación y la cultura, pues su carácter hegemónico disemina estándares y tiene el poder de normar conductas que terminan por ser socialmente aceptadas. En el caso de la enseñanza, influye al condicionar la forma de pensar de los particulares respecto a la búsqueda incesante del éxito (reflejo éste en términos económicos) y en relación con la cultura, tiende a normalizar (cooptar) aquellas manifestaciones de orden cotidiano tendientes al empleo de rituales y símbolos que sean reflejo de un mayor estatus en relación con los demás.

De lo anterior se puede señalar que la cultura mexicana está mayormente impregnada por “formas de pensar sentir y actuar”⁵ provenientes de la ideología occidental; dicho de otro modo, es del occidente

de donde se configura buena parte de la cultura mexicana contemporánea. Sin embargo, vale la pena cuestionar que la cultura occidental está en casi todo el mundo; por un lado, estandarizando comportamientos, pero por otro, maximizando lo local. Por ejemplo, pese a que todo el mundo sufre los estragos de la pandemia (global), la forma de enfrentarla muestra las diferencias (local) que se conjugan en cada nación y localidad. Sumado a la herencia de la cultura occidental, se debe considerar que ésta es predominantemente capitalista.

Son las organizaciones (empresa privada) la piedra angular del capitalismo, pues en ellas descansa el principio rector de generación de riqueza para la propiedad privada a través del mercado. Estar dentro de un sistema de organización social capitalista implica la estandarización de pensamientos, sentimientos y comportamientos, siendo entonces sujetos de él y que, a manera de estructuras

⁴ María Victoria Flores, “La globalización como fenómeno político, económico y social”, *Orbis. Revista Científica Ciencias Humanas*, Fundación Miguel Unamuno y Jugo, Maracaibo, Venezuela, vol. 12, núm. 34, 2016, pp.26-41, en línea: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70946593002>

⁵ Clyde Kluckhohn, *Antropología*, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 1974.

establecidas, generan inercia a la adhesión al lugar de origen ocupado en él; sin embargo, siempre manteniendo esperanza de cambiar dicho lugar hacia un estado mejor, por ejemplo: migrar de la clase baja a la media.

El consumo de las masas (otro elemento distintivo del capitalismo) está centrado bajo la lógica que imponen la moda, los accesorios, mantenerse joven, evitar las canas y las arrugas, una alimentación sana, etcétera; obviamente, cada una de las anteriores con sus estándares de aceptación. Es en este sentido que se convive con los significados de ser parte del sistema, ya que el conocimiento, reconocimiento y dominio respecto de los símbolos son la carta de presentación que en lo individual demuestran quién es cada persona.

Los símbolos se comprenden en cada cultura de formas específicas. Quienes son parte del sistema en cuestión llegan a conocerlos y dominarlos de forma casi imperceptible, pues se aprenden como parte de la cultura y de manera inercial. Clifford Geertz⁶ refiere que estamos insertos en una trama de significados que a manera de urdimbre tejen la vida social.

Por otro lado, desde el estructuralismo se puede decir que cada grupo social cumple una función determinada en el sistema y hace que el sistema se mantenga cohesionado y en equilibrio. En palabras coloquiales, quienes cuentan con poder, someten a quienes no lo tienen (subordinados); pero esto no necesariamente es negativo, sino que es parte del sistema y hace que las cosas funcionen de una manera determinada y además en equilibrio. No sería posible que todos cuenten con poder o bien todos carezcan del mismo; en este sentido, no habría quien cubra todas las necesidades del propio sistema y se perdería el equilibrio.

Un elemento epistemológico adicional lo representa el interaccionismo simbólico, que es una rama proveniente de la sociología y trasladada a la antropología social y la psicología, que estudia la interacción de las personas como formas simbólicas. Cada acción, pensamiento e imagen puede ser interpretado en términos de significados que se interpretan como parte del sistema y están relacionados con la posición del individuo en él, además de ser dadores de identidad. Lo anterior permite generar explicaciones respecto a los procesos sociales como constructores de identidad basados en los significados compartidos.

Por ejemplo, buena parte de la clase baja de la sociedad mexicana lucha por pertenecer a la clase media, ya sea través del esfuerzo y constancia en el trabajo, pero también desde la parte simbólica, es decir, accediendo a espacios;

---

⁶ Clifford Geertz, *La interpretación de las culturas*, Madrid, Gedisa, 1973.

por ejemplo, los centros comerciales que son dirigidos a la clase media. Obviamente la obtención de las ganancias redunda en la posibilidad de accesos; dicho de otro modo, quienes no cuentan con el poder adquisitivo para ser integrados, simplemente no estarán, pero quienes cuentan con él, aunque no sea de manera sostenida, intentarán el cambio de estatus. La realidad es que quienes nacen pobres en el contexto de un sistema capitalista

morirán de esa manera; son pocas las opciones que da la estructura social para cambiar la posición de origen.⁷

Particularmente, la clase media de la sociedad mexicana (o quienes aspiran a ella) son consumidores masivos o bien buscadores de identidad a través de la imagen correspondiente a ello. Ya sea por el uso de una marca determinada o el paseo por un centro comercial, se busca la pertenencia a la clase media o al menos el acceso a ella. A la manera de Erving Goffman, los individuos actúan según el escenario en donde se encuentren, no importando lo que verdaderamente son, sino lo que quieren demostrar frente a los otros.

En el contexto de confinamientos por pandemia, son las tiendas departamentales como Liverpool, Sears, Palacio de Hierro y Suburbia quienes mayormente han sufrido los estragos, ya que al ser cadenas internacionales padecen la baja en ventas tanto en México como en otras naciones. Según la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, Departamentales y Especializadas (Antad), el cierre de algunas de sus sucursales a nivel nacional y la baja de ventas por medios electrónicos redundan en una caída en ventas del 72.7% en el mes de abril de 2020, comparada con el mismo mes, pero del año pasado. El nulo acceso a dichas tiendas ha puesto a trastabillar a quienes consumen en ellas, pues uno de los principales iconos de identidad está imposibilitado para ser alcanzado. Además, el contexto de incertidumbre respecto al futuro inmediato en términos económi-

⁷ Roberto Vélez Grajalas, Raymundo M. Campos Vázquez y Claudia Edith Fonseca, *El concepto de movilidad social: dimensiones, medidas y estudios en México*, México, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, 2015.

cos para mucha de la población, hace que las compras o el consumo se focalice en artículos primordiales, llámese alimentación y bebida; en contraposición, los artículos que no son de primera necesidad o responden a la búsqueda de estatus o identidad quedaron fuera de la mira.

Quienes buscan el estatus de la clase media se ven obligados a reconfigurar los significados en el consumo. Pero además, quienes no pertenecen a dicha ola también configuran formas de consumo diversas, dando la oportunidad de otro espacio de identidad perteneciente a la nueva normalidad y a donde bien puede pertenecer la clase media.

LOS NUEVOS SÍMBOLOS DE CONSUMO

Aludiendo al título del libro de García Canclini, *Diferentes, desiguales y desconectados: mapas de la interculturalidad*, la pandemia enfatiza a los “diferentes, desiguales y desconectados” del sistema capitalista, donde los diferentes son aquellos que por diversas razones logran escapar del sistema para no ejercer en su totalidad la normalidad impuesta por él; los desiguales, quienes son parte del sistema, pero guardan distancia con la cúpula, no tienen poder adquisitivo, ni imponen reglas, y los desconectados, aquellos que no cuentan con las oportunidades básicas para ser parte del sistema y/o los accesos no les permiten ser parte de él. Pese a que la mayoría estamos insertos en una dinámica y lógica impuesta por el capitalismo, la clasificación anterior es una salida; en algunos casos por elección y, en otros, por imposición o nulidad de posibilidades.

Los “diferentes, desiguales o desconectados” son una oportunidad de asumir una vida con valoraciones distintas de las impuestas por el capitalismo. Algunos logran tomar conciencia del respeto animal, la afectación ecológica al planeta y la responsabilidad social, priorizando valores como la igualdad, humildad y empatía. A fechas recientes se popularizan más estos conceptos y se materializan en grupos a favor de dichas causas. Respecto del consumo, es la idea de impulsar al *consumo local* como una forma alternativa que, además por el trastoque o relación con diversas esferas del consumo mismo, es una oportunidad para generar nuevas identidades dadoras de seguridad simbólica.

La idea subyacente hasta este momento es que la globalización, basada en un espíritu de orden capitalista, privilegia la aparición, desarrollo y potencialización de polos económicos (en este caso, organizaciones) que aglutinan recursos y capacidades financieras a costa del detrimento o atomización de las demás en-

tidades productivas. Esta condición natural del capitalismo genera desigualdad y distanciamiento, pues prevalecen grandes consorcios que mantienen el control y, en muchas ocasiones marcan la pauta (a manera de tendencias) respecto a lo que el resto de la sociedad deberá consumir para continuar perteneciendo a los estratos sociales intencionalmente definidos.

Se puede afirmar entonces que la globalización aboga por la ausencia o disminución del comercio y consumo local, fortaleciendo la aparición y desarrollo de organismos internacionales que mantienen una fuerte influencia en amplias zonas geográficas para apropiarse o restringir la diversidad de opciones y alternativas que pudiese llegar a tener un consumidor común.⁸

En contrasentido, el comercio y consumo local favorece el desarrollo económico, toda vez que los beneficios de la actividad económica permanecen y son reinvertidos en el mismo espacio social de injerencia.⁹ Vale la pena aquí recordar que los grandes capitales financieros son por naturaleza peregrinos, pues van migrando hacia espacios que les ofrecen los mejores beneficios económicos y, por consiguiente, mantienen poco interés en la reinversión o el destino final de sus ganancias en los lugares donde éstas son producidas.

⁸ Nancy Ramírez Poloche, “El mito del primer mundo. Capitalismo y barbarie”, *Revista Científica Guillermo de Ockham*, Publicación de la Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia, vol. 11, núm. 1, 2013, en línea: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105327548012>

⁹ Oscar Alberto Alarcón Pérez y Henry Ernesto González Becerra (2018) “El desarrollo económico local y las teorías de localización. Revisión teórica”, *Revista Espacios*, s.l., vol. 39, núm. 51, 2018, p. 4, en línea: <http://www.revistaespacios.com/a18v39n51/a18v39n51p04.pdf>

Partiendo del hecho de que la realidad es una construcción social,¹⁰ es decir, que no existe por sí misma, sino que es la propia historia de la humanidad la que ha configurado sus formas de organización y significados, y que estos últimos han sido heredados de generación en generación y son asumidos como parte de la normalidad (pero no existen *per se*), es posible entonces cambiar los significados que se dan popularmente a las personas, cosas y acciones. Con relación al consumo, bien podría apostarse por cambiar el discurso que posiciona a las personas cuando son consumidores masivos de centro comercial y a la moda. Una alternativa puede estar focalizada en poner atención a los estragos que deja la pandemia y transitar hacia el *consumo local*.

El *consumo local* es una oportunidad de cambiar hábitos de compra, dejar de adquirir por acumular, para estar a la moda o por el solo hecho de gastar. El consumo local da la oportunidad de cuidar la economía individual y familiar, pero también de incrementar los ingresos de la localidad. Comprar en la misma, da seguridad al saber y ver el destino de la inversión, la que se reflejará en una localidad mejor; pero además puede reducir la pobreza, la delincuencia y por tanto generar una mejor calidad de vida.¹¹

Por otro lado, la compra directa a fabricantes o comerciantes minoristas disminuye el proceso en la cadena de suministros con relación a grandes empresas o los supermercados, lo que estaría generando una reducción significativa en costos, ya que no se invierte tanto en recursos como los traslados y logística, por mencionar algunos. Se esperarían productos con un precio menor a los ofrecidos por las grandes cadenas.

Entre otros beneficios sociales, se puede mencionar que se elimina la explotación laboral que aún experimentan algunos trabajadores de grandes cadenas; se esperaría la generación de trabajos locales, que, si bien no serían del todo bien remunerados, sí cuentan con los beneficios de cercanía, es decir, eliminación de gastos por transporte y comidas (si es el caso). Por otro lado, es una manera de incentivar a las personas para trabajar en lo que saben hacer, es un reconocimiento implícito a sus actividades que también ayuda a fomentar la creatividad e innovación. Se esperaría que con el paso del tiempo la calidad de los productos mejore, a la vez de incentivar la sana competencia.

---

¹⁰ Peter Berger y Thomas Luckmann, *La construcción social de la realidad*, Buenos Aires, Amorrortu, 1968.

¹¹ Mercedes Alcañiz Moscardó, "El desarrollo local en el contexto de la globalización", *Convergencia. Revista de Ciencias Sociales*, Publicación de la Universidad Autónoma del Estado de México, Estado de México, núm. 47, mayo-agosto 2008, pp. 285-315.

También trae beneficios medio ambientales; los pequeños productores o comerciantes minoristas disminuyen o eliminan la contaminación directa a ríos, lagos y mares; no sobreexplotan el campo; además a fechas recientes, entre estos grupos, ha crecido el uso de materiales reciclados o bien, la eliminación de algunos contaminantes como lo son el uso de bolsas plásticas de un solo uso.¹²

Después de mencionar algunos de los beneficios del consumo local, es posible afirmar que son una realidad y no un solo discurso que busca posicionarse a favor de pocos. Por ejemplo, las grandes empresas, como en el caso del sistema capitalista, es una realidad que debería asumirse como parte de la nueva normalidad popularizándose entre los consumidores.

Por otro lado y considerando el contexto actual de por sí ya fracturado y que se incrementó aún más por la pandemia, el consumo local es una alternativa necesaria para muchos, particularmente para los involucrados (productores y comerciales) pero también para los allegados o cercanos; es una puerta de entrada a la mejora de las condiciones de vida.

Posicionar el *consumo local* sólo será posible (partiendo de que la realidad es una construcción social) cuando, en primera instancia el discurso respecto del consumo sea modificado del paso de lo impuesto por el sistema capitalista al reconocimiento de lo local y, en segunda instancia, cuando los símbolos de estatus dejen la moda hasta ahora aceptada por hacer de la moda el consumo local.

CONCLUSIONES

La libertad de acción, pensamientos y comportamientos son cuestionables cuando se reflexiona acerca del uso del sistema capitalista occidental, particularmente en el México actual, que deja poco tiempo para hacer actividades que no sean redituables con relación a la generación de riqueza o bien la necesidad económica de subsistencia. Así, la individualidad y preocupaciones u ocupaciones por el ser humano se dejan en segundo término. La realidad para muchos de los mexicanos y particularmente quienes resienten más los estragos de la pandemia, la vida se basa en cubrir necesidades y es el consumo local una alternativa a una vida con mayor tiempo para el ser humano y solventando necesidades básicas.

---

¹² Paulina Jiménez Quintana, Paulina, “Una economía basada en el desarrollo sustentable”, en Abraham Hernández Paz, Héctor González García y Gerardo Tamez González (coords.), *Desarrollo sustentable: de la teoría a la práctica*, Nuevo León, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2016.

Volver la mirada hacia el comercio y consumo local representa una alternativa para paliar fenómenos como los que actualmente vivimos, donde las crisis económicas, financieras y sanitarias polarizan aún más las disparidades entre grandes sectores poblacionales. Si bien es cierto que la pandemia no hace distinciones con relación a quienes serán los que la padezcan, también es importante reflexionar en torno a que quienes tienen menor acceso a medios paliativos se verán mayormente afectados tanto en su bienestar físico como en lo económico.

De lo anterior, resalta la importancia de reconfigurar o resignificar, desde una mirada cultural, alternativas viables para resurgir como una sociedad más humana, colaborativa y consciente del papel que cada uno de los individuos representa para los demás. Se está entonces ante la posibilidad de construir nuevos significados que nos generen una identidad que parece estar perdida: el sentido de pertenencia a espacios ampliados en donde el individualismo ceda espacios a la participación social. Sin duda que el *consumo local* puede llegar a ser la hoja de ruta para transitar hacia estadios de bienestar colectivos donde se reconozca la existencia del otro en la misma magnitud que uno mismo.

EL CONSUMIDOR ANTE SU “NUEVA NORMALIDAD”

Lorena Morán*

Todos estamos reflejándonos en el oscuro espejo de la distopía, pero tenemos en la mano la luz de los *Insight* que brotan de la lámpara de la investigación.

Claudio Flores T., presidente AMAI, México.

En la historia de la humanidad los distintos actos de intercambio para la obtención de un bien o para dejar la sobreproducción de otros bienes que no aportaban nada a las comunidades, viene desde la prehistoria y se dice que, gracias a este tipo de intercambios, nace la conceptualización de distintos temas que se estudian dentro del ámbito de la economía, finanzas y, por supuesto, la mercadotecnia.

Sin querer, nuestros antepasados buscaban una mejora continua a través de perfeccionar su desarrollo económico estableciendo usos y costumbres con los distintos productos, con el fin de tener una vida con más bienes que pudieran hacerlos desempeñar de mejor forma y tener un nivel de vida óptimo, en cuanto a necesidades básicas. La cuestión era sobrevivir y tener aquello que les diera una

---

* Docente de la Dirección Divisonal de Negocios de la Universidad Intercontinental, México.

subsistencia lo más extensa y lo menos difícil posible. Se fueron formando grupos que obtenían más cosas y basaban su comportamiento a una posible asociación conductista, donde el tener determinados bienes les daba posteriormente un patrón de comportamiento para seguir generando un trueque benéfico que, al final, mostraría a los grupos humanos existentes que poseer o no determinados productos daban mayor ventaja para la supervivencia.

Desde entonces, el comportamiento del consumidor no había tenido tanto impacto en cuanto a un tema de estudio o interés por parte de quienes eran dueños de los bienes y servicios. Antes, se veía al consumidor como una persona pasiva, pues aceptaba todo aquello que se impusiera en el mercado, ya fuera por las pocas empresas o personas, quienes poseían los bienes que, además, de suponer mejor calidad de vida, sabían que venderían debido a los patrones de compra que ellos mismos ofrecían. Un consumidor sumiso, compraba también por impulso y, de alguna forma, sólo era dividido por la capacidad económica para adquirir esos productos; según ellos, una estadía más cómoda, con mayor satisfacción y cualquier otro concepto que en ese entonces quisieran transmitir a través de las marcas. Se puede, entonces, considerar que en estos tiempos los conceptos que podrían dar una idea del comportamiento del consumidor eran más enfocados a la cuestión demográfica (lugar de nacimiento, nivel socioeconómico, estado civil, ocupación, entre otros) y a lo que las empresas creaban como productos para las distintas comunidades.

Años y años distinguiendo el enfoque empresarial, reparando sólo la forma de llevar el producto a más lugares, sin entender bien lo que el consumidor quería; sin embargo, iba a darse un primer quiebre en las posturas de estudio y de análisis de consumidor, donde los comerciantes, empresarios y demás irían abriendo los ojos hacia las demandas de dicho consumidor. La Segunda Guerra Mundial, como se sabe, trajo consigo distintas crisis económicas de manera global; muchos comerciantes y empresarios que vendían determinadas cosas se vieron relegados a la producción de bienes que favorecieran a la gente que estaba en las guerras, o por la crisis; de no estar entre esos grupos favorecidos, perderían poco a poco la capacidad de venta al no existir un flujo de efectivo constante en los países. Lo anterior, junto con la reacción de los consumidores que tenían ya otra perspectiva de la vida donde iban dando más interés a determinados atributos de productos, sería parteaguas para que los empresarios buscaran vender en grandes cantidades sus bienes, considerando otras opciones de atributos que dieran mayor satisfacción al consumidor.

La diferenciación de la marca comenzaría también a dar un mayor realce a los artículos que estuvieran en la mente del consumidor o que buscaran estar en ella; la percepción, el estilo de vida, la personalidad, el riesgo percibido en la adquisición de bienes y servicios, serían ya una pauta para establecer de qué forma se podría vender determinado producto a estos consumidores que despertaban estos *insight* de investigación. Nacen distintos conceptos como el de las 4 Ps de la Mercadotecnia, el análisis del consumidor a través del VALS (*Values, Attitudes and Lifestyles*) y donde otras disciplinas como la sociología, antropología y psicología, comenzaban también a ser parte del

estudio del consumidor, al ver en él características que daban a un núcleo familiar e incluso social, una conducta de consumo y de comportamiento, según las necesidades que dicho consumidor iba desarrollando. De inicios de los años noventa a la fecha, el Neuromarketing ha buscado dar el sentido de ciencia a una parte del estudio del consumidor, actividad cuestionada por algunos sectores, premiada por otros, debido a la intrusión que se puede hacer en el consumidor, aunque éste lo dé por aceptado.

Y durante el transcurso del tiempo, donde aún se seguía dividiendo el pensamiento teórico sobre la creación de necesidades y sobre la búsqueda y atención de necesidades preexistentes en el consumidor, seguían apareciendo fenómenos sociales y económicos que impactarían de manera rotunda y constante al comportamiento del consumidor: manifestaciones sobre los derechos de los jóvenes, derechos de la mujer, derechos humanos; crisis económicas por cuestiones de petróleo, lunes negro; revoluciones y guerras bélicas entre dos países, guerras frías, crisis del peso mexicano y el efecto Tequila, crisis del rublo, crisis de las puntocom, atentados terroristas (11 de septiembre en Estados Unidos), crisis en Argentina, Gran Recesión económica en Estados Unidos y crisis Económica Europea por deuda, entre otras cuestiones sociales y de salud que han puesto en vilo la vida rutinaria de muchos consumidores.

Todo lo anteriormente citado, presenta grandes saltos de tiempo y poca profundización y tiene la intención de mostrar cómo es que el consumidor ha ido evolucionando según las condiciones que se le han presentado, condiciones que

le han dado resultados negativos y positivos y que con el tiempo van registrando efectos, según la dirección que fueron tomando. Lo que era la autonomía de las empresas para poder vender los productos que quisieran, es ya pocas veces vista o pocas veces exitosa si se deja afuera lo que el consumidor percibe, quiere y entiende.

La comercialización si bien es sinónimo de crecimiento para algunos, para otros es una forma negativa al explotar a los consumidores. Esta versión de entender al consumidor como un ser responsable, busca cada vez más que las empresas dañen menos al entorno, que sean honestas, que les vendan lo que realmente necesitan –aunque para muchos sea ufano– y así como de entender también que la tecnología debe ponerse en boga y escalar de manera paulatina, para que en dos años máximo –al menos en México– se logre ir digitalizando la comercialización y comunicación con los consumidores. No obstante, se presentó un fenómeno en cuestiones del tema de Salud, causante de otro gran quiebre en las economías a nivel global, en las empresas, en las instancias públicas, y por supuesto, en el mismo consumidor.

De la nada, surge una pandemia que nos hace quedar en casa con la incógnita del hasta dónde llegará, si nos pasará, si se sobrellevará o si se saldrá con éxito. De la nada entonces, el consumidor cambia algunas acciones cotidianas en su consumo; y las empresas también, de manera obligada, deben aplicar el uso

de tecnología y comercialización digital inmediatamente tal como ya se tenía previsto, pero que, de alguna manera, tuvo que adelantarse por este fenómeno pandémico conocido como COVID-19.

Si bien ya existían generaciones que tenían mucha afición por la tecnología, uso de redes sociales y por buscar tener en casa productos y servicios que fueran obtenidos a través de medios digitales y representaran el uso de tecnología, el cambio drástico y, sobre todo, la imposición de no hacer uso de otra cosa que no sea tecnológica ya sea para comunicarse, para trabajar, para consumir o para cuestiones de ocio, causó que este mismo tipo de consumidor se vea rebasado y desconsolado por ser una acción dada no por convicción. Al contrario, por una pandemia que deriva una o más autoridades que le indican lo que debe o no hacer; algo que determinadas generaciones no son muy dadas a entender y que no suelen reaccionar con resiliencia ante algunos tipos de adversidades.

En esta nueva normalidad, muchos son los consumidores que fueron tomados por sorpresa y que reaccionaron de acuerdo a los hábitos de consumo que tenían y a las formas de aprendizaje (vicario) que son forjadas desde el seno familiar, posteriormente en el entorno social y en el lugar donde reciben la educación de cualquier nivel escolar. Dicha situación, alude a otro tema interesante digno de discutirse ampliamente.

Para entender la reacción de los compradores en este nuevo cambio del orden mundial, se presenta un cuadro con las características de cinco segmentos de mercado, es decir, grupos de personas que, desde el ámbito de la mercadotecnia, son establecidas en grandes grupos casi homogéneos, en los cuales se reúnen consumidores de determinada edad o grupo generacional y, por consiguiente, distintas formas de aprendizaje relacionadas con el consumo. Cabe señalar que estos segmentos de mercado son reconocidos a nivel global y representan a una porción de las distintas sociedades del mundo, incluyendo nuestro país, México.

El cuadro presenta la conjugación de información reciente de distintas asociaciones y agencias de investigación de mercados, tales como AC Nielsen, Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado (AMAI), IPSOS, Mindshare y autores de libros enfocados al comportamiento del consumidor como: Naresh Malhotra, Wayne Hoyer, Barry Gunter:

Figura 1. Conjugación de información de distintas asociaciones.

SEGMENTOS MERCADO	COMPORTAMIENTO CONSUMO ANTES COVID	COMPORTAMIENTO CONSUMO COVID
GENERACIÓN SILENCIOSA (1945- hacia atrás)	75 años en adelante, entre sus principales prioridades están el cuidado de su salud y retomar algunos contactos familiares. La soledad es algo que muchos no quieren pasar. Momentos de ocio son a través de los medios de comunicación tradicionales y su forma de consumo es más acostumbrada a la asistencia de los lugares en donde consiguen los productos que quieren comprar. Es también, cuando deciden salir de compras, un momento de ocio y libertad para determinar sus compras. El sentido de responsabilidad con la familia fue algo que les dejó marcado, al vivir en épocas difíciles y durante los procesos de cambios socioculturales más fuertes en el planeta. Están acostumbrados a determinar con lo mínimo su forma de vida por cuestiones de practicidad y búsqueda del ahorro para cuestiones de salud, esparcimiento con familia, alimentación más sana, entre otros. Pasivos en la realización de sus compras, metódicos y buscan siempre el consumo utilitario cuando se trata de productos de índole personal o básicos. Si tienen la oportunidad de ahorrar para cubrir revisiones médicas en lugares que no sean públicos (seguridad social) verán la forma de hacerlo con tal no perder el tiempo en esperas o trámites.	Son la población más vulnerable ante la COVID-19, por lo que de inmediato fue una de las generaciones a las que se les pidió encerrarse para evitar ser afectados por este virus. Su comportamiento en el consumo ha sido reactivo y muy disímil, mientras algunos consumidores "silenciosos" se adentraron al mundo de la tecnología, tratando de buscar mayor entretenimiento en redes sociales como Youtube, además de los medios tradicionales que ya frecuentaban como nicho de mercado, tomaron también como forma compensatoria el pedir alimentos a domicilio, haciendo llamadas o pidiendo el menú por chat o WhatsApp. Otros fueron protegidos por sus hijos y nietos, sobre todo, al ser estos últimos quienes, en general, apoyan a sus abuelos a realizar sus compras y visitarlos para dejar dichas compras. Quienes no se ven beneficiados por el apoyo de sus hijos o nietos, es porque sufren de algún abandono, o porque son generaciones que también buscan cuidarse (boomers o X), pues se les apoya con pedidos enviados a través de aplicaciones en línea o, incluso, porque los mismos adultos mayores no aceptan ayuda y prefieren acudir a hacer sus compras de manera independiente, para realizarlas de la misma forma metódica en la que están acostumbrados, ya que la falta de confianza en aplicaciones es imperante, además del deseo de no sentirse "inútiles" en estas condiciones. Es la generación que ha superado muchos altibajos sociales, económicos, naturales, de salud, entre otros. Ésta es otra etapa en su vida que sabrán ya cómo superarla y cómo cuidarse en ella.
SEGMENTOS MERCADO	COMPORTAMIENTO CONSUMO ANTES COVID	COMPORTAMIENTO CONSUMO COVID
BABY BOOMERS (1946-1967)	Son hijos de padres sobrevivientes de guerras mundiales. Son personas que generalmente cuentan, aún, con mucha energía y ganas de vivir al máximo, pues se sienten con una vida en plenitud; si bien no necesariamente en cuestiones de salud, sí en cuestiones de cumplir algunas metas individuales que buscarán cumplir tengan la edad que tengan. Con ellos llegó la televisión como medio de comunicación y la radio comenzó a tener mayor auge y mayor programación. Con ellos, también, la llegada a la luna, la Guerra de Vietnam, los disturbios políticos y las manifestaciones constantes por la reclamación de derechos humanos, como la emancipación de la mujer, la libertad sexual, los derechos civiles, la búsqueda del amor y la paz, la búsqueda de causas socialmente responsables y que ataquen menos al ambiente, el nacimiento de nuevos tipos de familia, las relaciones homoparentales o la libertad de la mujer por no casarse. Entre otras cuestiones, los hace tener una percepción de vida mucho más experimentada y enfocada a una lucha por ejercer los derechos de la libertad de expresión y las obligaciones para generar de manera proactiva mejoras en la sociedad. La búsqueda del bienestar individual, hace también que su consumo sea más realista y analítico, son personas que siempre buscarán una razón de ser a los productos que tengan frente a sí mismos, sean de la índole que sean. Cuestionan todo tipo de consumo y son una generación que sigue siendo importante para las empresas, ya que es una población extensa a nivel mundial y económicamente activa.	La COVID-19 no los detendrá, de manera responsable estarán en casa si es necesario, pero si deben ir a trabajar lo harán porque la responsabilidad laboral es uno de los aprendizajes vicarios con mayor incidencia en este nicho de mercado. Se cuidarán de manera extraordinaria y buscarán que su entorno se comporte al mismo nivel. Son un nicho de mercado que, diferente a lo que se piensa, abrió su mente para poder generar consumo a través de distintas redes sociales, dependiendo del nivel económico y de la productividad que pudiera darles como resultado. Probablemente seguirán preguntando cómo usar determinadas herramientas tecnológicas para poder consumir productos de canasta básica o productos para el ocio, no obstante lo importante será que puedan equilibrar su mundo virtual con el presencial. Si bien existe una angustia importante en este sector de la población, también existe la idea de sobreponerse y salir adelante basada en el esfuerzo y sacrificio de algunas cuestiones, que saben después recuperarán. Invitarán a su familia a consumir producto local, de preferencia, siempre y cuando muestre las condiciones de higiene que se solicitan en sus respectivos países. Buscarán sacar adelante a sus hijos pidiendo que asuman roles que sean reponsables con la familia y con la sociedad. La búsqueda de información sobre los productos que consumirán es importante, al igual que ser "acaparado" por las marcas que buscan como público objetivo a los boomers.

SEGMENTOS MERCADO	COMPORTAMIENTO CONSUMO ANTES COVID	COMPORTAMIENTO CONSUMO COVID
BABY BUSTERS GENERACIÓN X (1960-1981)	Los rebeldes sin causa, desde el punto de vista de muchos, conocidos también como la generación Peter Pan o generación de la apatía. Quienes los educaron, consideraron que darles todo lo que no tuvieron era indispensable para que no vivieran eventos traumáticos y lograran ser mejor cuando crecieran. En algún momento de su vida tuvieron lo necesario para vivir, sin tanta condición precaria, sin embargo, los embates políticos, los fraudes, los cambios históricos gracias a la sobrepoblación de personas preparadas, las devaluaciones monetarias de los países, los despidos masivos, las recesiones o las privatizaciones, hicieron que después de una posible niñez y adolescencia estable, tuvieran que salir de su burbuja para enfrentar el mundo con lo que tuvieran. Como sorpresa para muchos, al ser considerados jóvenes apáticos, supieron responder y trabajar para superar obstáculos y lograr las metas que sus mismos mentores tenían en mente. Se volvieron, también, visionarios, cuestionaron todo, generaron buena cantidad de consumo de productos hedonistas, sabiendo bien que no era una compra necesaria, pero representaba un premio a su esfuerzo, y por otro lado, la superación personal comenzó a trazarse también con relación a la capacidad económica obtenida. Educación, videojuegos, comunicación en medios tradicionales y posteriormente a través de internet y en las primeras redes sociales (Hi5, ICQ, MSN Messenger, entre otros), consumo de productos para el cuidado personal, consumo de productos referentes al descanso y ocio en distintos lugares y niveles, son parte de la vida de esta población.	Este es uno de los segmentos de mercado más afectados por la COVID-19 en cuanto a la economía que tenían. Comienzan a ver restringidos los consumos hedonistas dado que se presenta el miedo a perder la capacidad económica que se tenía y prefieren ser reservados en su consumo. La conducta utilitaria en la compra se ve más presente y buscan medios de distribución de productos que logren representar el menor costo posible para su familia y propio bolsillo. Reresentan a un gran porcentaje de pymes en el mundo, ya que son una generación que comenzó a dar peso al emprendimiento para hacer uso de sus conocimientos académicos y laborales para salir adelante por mérito propio, por lo que su situación actual, no es muy favorable, y buscan, entonces, hacer uso de otros canales de venta, distribución y consumo, para que logren salir avante ante esta situación y evitar la caída de su empresa hasta que se utilice el último recurso. Es una generación que sabe adaptarse y afrontar, una generación a la que la tecnología no le causa problemas y, si bien pueden tener tropiezos, será un grupo poblacional que logre sacar adelante a los países dada su creatividad, sentido de autorrealización y experiencia. Si bien, es un consumidor que cambió muchos hábitos de consumo hacia la disposición de productos de forma digital y en donde la búsqueda de los mejores precios se acentuó, es también, una generación donde el consumo hedonista no dejará de ser uno de sus caprichos o apapachos por el esfuerzo que para ellos debe ser premiado.
SEGMENTOS MERCADO	COMPORTAMIENTO CONSUMO ANTES COVID	COMPORTAMIENTO CONSUMO COVID
GENERACIÓN "Y" MILLENNIALS (1982-2000)	Si existe una generación que sea catalogada como apática, caprichosa, conformista y que prefiere seguir viviendo en el hogar donde papá, mamá o tutor puedan seguirle apoyando, que tenga como meta el evitar salir de casa para ser responsables de su propia vida, porque la ley del mínimo esfuerzo es parte de su concepto de vida, son los millennials. Al menos esto es lo que se ha reflejado en su comportamiento al momento de interactuar en ámbitos que representen responsabilidad "exacerbada" y, en ocasiones, que implique estar bajo "las órdenes" de una autoridad. Estudiar y trabajar deberían ser sin presiones, en donde nadie le diga qué tiene que hacer, dándole la oportunidad de trabajar desde casa o sólo 5 horas en la oficina porque su salud tanto física como mental es importante y no está dispuesto a que lo exploten como lo hicieron con sus padres. Sin embargo, contrario a lo que se pudiese pensar, la generación Y, es una de las que más consciente está en el ahorro y en la búsqueda del consumo que represente mayor practicidad, independientemente de una marca o prestigio. Lo tradicional está fuera de su vista, todo lo que implique el manejo de tecnologías, será bienvenido en su vida, tenga el precio que tenga porque les representa precisamente dicha practicidad. Entienden que el concepto de ahorro les apoyará a que su futuro sea mejor, buscarán una formación constante y multicultural y cuando se trate de responder a cuestiones sociales que dejen en vilo a su país o grupo social, darán la cara para defender o apoyar su entorno. Ahorran para viajar, ahorran para comprar nueva tecnología, o para salir a lugares sencillos pero no conocidos para poder descansar y pasear sin preocupación, por lo que las tarjetas de crédito, no son una buena opción para ellos.	Si existiera una vida perfecta para los millennials, sería la de trabajar desde casa, sin tener que inmutarse, en el horario que quisieran y por proyecto con la finalidad de no tener que estar reportándose constantemente con sus respectivas autoridades. Dormir tarde por estar jugando, viendo películas en diversas plataformas digitales y tener un horario bien establecido para ir al gimnasio, a correr, a tomar un café mientras revisan sus redes sociales, a cenar con los amigos o pareja, en fin, el tener una vida menos acelerada en donde su persona siempre quede como protagonista no sólo de sus propias historias sino también, de la historia de quienes lo rodean. La pandemia casi logra este sueño millennial, sin embargo, la cantidad de trabajo generada, la crisis económica, la falta de movilidad debido a la pandemia, ha llevado a esta población a pasar de la comodidad hacia la angustia y desesperación total. Para ellos el uso de las tecnologías es lo de menos, el problema es quedarse en casa conviviendo con quien esté y, lo que es peor, probablemente conviviendo consigo mismo, ya que es cuando se pregunta si el camino que está liderando es el adecuado. Sin duda ésta es una de las generaciones cuyo sufrimiento no es en sí el resolverse la vida ante una situación tan penosa, sino el continuar con sus actividades, cambiando hábitos, rutinas y comodidades que antes suponían. Los tiempos no le son suficientes y para su poca fortuna, está siendo "explotado" en lo laboral, al tener que responder de manera más inmediata a las necesidades de su empresa. No existe un cambio drástico en cuanto al consumo a través de medios digitales, sí en la conceptualización de lo que se tenía como algo seguro y que al final, ya es incierto. Se verá probablemente que ésta sea una de las generaciones que mayor actividad comercial tendrá, de manera tradicional, cuando se permita el acceso a todos los lugares donde ellos realicen compras.

SEGMENTOS MERCADO	COMPORTAMIENTO CONSUMO ANTES COVID	COMPORTAMIENTO CONSUMO COVID
GENERACIÓN "Z" CENTENNIALS (2000- actualidad)	Generaciones que si bien han tratado de ser protegidas por sus padres o tutores, han visto su entorno con noticias negativas en cuanto a las distintas crisis políticas, económicas, sociales, naturales y pandémicas que se han venido dando dentro de los últimos 20 años. Su entorno comercial les dice que sean conscientes en su compra y escojan marcas que vean por el bienestar del mundo; su entorno político no es certero, su entorno natural les ha traído distintos fenómenos donde se les dice que los cambios climáticos han sido más drásticos que años atrás. Su educación se vio truncada, por tiroteos, por fenómenos naturales (temblores, frío o calor excesivo, lluvias extremas), por paros y manifestaciones, por hechos terroristas y ahora, por una pandemia que para ellos ya no tiene fin. Lo anterior, pudiera hacerlos un consumidor más hermético, difícil de persuadir y más inteligente en cuanto a la búsqueda de información sobre los productos o servicios que quieran comprar; característica más individualista o antisocial, porque entiende que muchas cuestiones derivan de un estatus que no le interesa del todo seguir si no tiene una razón de ser. Sugieren a las marcas cómo deben comportarse y cómo deben comunicarse mejor, por lo que el manejo de redes sociales y de, en general, medios digitales, es parte de su vocación. Quieren crear, quieren mostrar al mundo su creatividad, su consciencia, su sentido del humor, un tanto negro, su amor por los animales, y su confusión por lo que hay a su alrededor. Una generación que no tiene prisa por estudiar y no ve en el estudio una forma de salir adelante, existen otras posibilidades que no les cierran las puertas. Son chicos más conscientes, humildes y preocupados por el otro, a pesar de ser individualistas. Voluntarios activos y se piensa, en un futuro, consumidores más críticos, más utilitarios, respetuosos, pero no sumisos. Son nuestros futuros líderes y pareciera que estas crisis, los hará madurar para bien.	Una generación que ha quedado encerrada en la nada, que vio coartada su libertad de poder acudir a eventos tanto sociales como culturales. La generación Z está preocupada por lo que pueda pasar a sus familiares, busca mayor contacto con la vida familiar, busca sentirse mejor a través del cuidado personal y además de buscar ocio a través de los medios digitales, está consciente que la situación es crítica y busca ayudar en casa, a través de actividades, búsqueda de trabajo, entre otras acciones, para sentir que aporta algo positivo a su núcleo familiar. Se les ingenia para seguir hablando con su grupo de referencia, pero también para mantenerse activo y evitar dejar que sus "neuronas" no estén pensando en algo negativo y esto lo hacen a través del consumo de servicios o productos que los hacen obtener conocimientos específicos como el uso de redes sociales, formas sanas de cocinar, juegos regreativos de mesa, idiomas, visitas virtuales a países, museos, conocimiento de otras culturas, así como de otros tipos de videojuegos en donde se pueda interactuar más con los usuarios.

FUENTE: "La cuatro generaciones en marketing que marcan tendencias de consumo", *Serta marketing intelligence partner*, [en línea], 28 de noviembre de 2018, <https://www.serta.com.mx/generaciones-en-marketing-que-marcan-tendencias/>

PERFILES DE USUARIOS

Si se consideran patrones de comportamiento de manera más generalizada, surge entonces el atrevimiento de la división del consumidor, según la poca o mucha facilidad o interés que tenga en hacer el uso de los medios digitales para realizar compras con distintos enfoques, es decir, según la finalidad que el consumidor tenga para utilizar la tecnología y dar un clic en la compra. Por los textos analizados y la observación realizada a distintas personas de las generaciones antes mencionadas, se puede percibir que, independientemente de lo que se quiera realizar con la tecnología, gustará o no hacer uso de dicha tecnología y, por consiguiente, existirá o no una reacción positiva o negativa para el consumo que se quiera realizar con la tecnología pertinente. Lo anterior podría involucrarse y representarse con la sugerencia de los siguientes perfiles:

Usuarios “No sé qué es presencial”: Si el consumo de un producto implica el no favorecer las condiciones de salud o un mayor riesgo al “gastar” tiempo y dinero por tener que acudir a una situación presencial para poder adquirir el producto o servicio, por ejemplo, de un banco o de la adquisición de algunos alimentos, los consumidores se verán angustiados, contrariados o enojados y probablemente dirán que es irrisorio solicitar que se arriesguen, que los hagan perder el tiempo y además gastar, por la falta del uso de la tecnología por parte de las empresas o instituciones: “para eso existen teléfonos, chats, aplicaciones o correos electrónicos, solicitud de productos o servicios a domicilio a través de plataformas digitales”.

Usuarios “¿A qué se refiere con digital?”: Si el consumo de un producto tangible o intangible implica el no favorecer la necesidad de interacción social o romper con una tradición arraigada –que desde que el consumidor hizo suya dicha tradición, o implica mayor complejidad al tratarse de incursionar en algo desconocido o involucra mayor atención para generar un nuevo aprendizaje, que donde la forma de realizar dicho aprendizaje tenga un mecanismo ya probado

por el consumidor; es decir, experiencia o “maña”–, entonces el usuario probablemente dirá que no le favorece, que le cuesta trabajo entender, no tiene suficiente conocimiento para determinada tecnología y que prefiere hacer las cosas de manera “tradicional” porque esto siempre le ha dado resultado. Un ejemplo claro se da en algunos tipos de consumo relacionado con dos generaciones: la generación silenciosa para poder hacer las compras del super en línea, y la generación *centennial* para tomar clases en línea. Para ambas no es lo mismo hacer el ritual presencial, que hacerlo “en línea”; ¿sus argumentos? para el adulto mayor, si compra en línea, siempre le entregarán algo que no le gusta o no es como lo quería, y en el caso del joven, dirá no pone atención porque no es igual si no tienes al docente de frente y de manera presencial.

Usuarios “Acepto lo híbrido si hay equilibrio”: Muchos de los consumidores son reflexivos sobre la situación actual; son conscientes de que la mejor forma de afrontar tanto cambio que ha surgido es a través de la adaptación como mecanismo de defensa, por lo que aquellas actividades que impliquen menor riesgo en cuanto a no perder la libertad, no arriesgar la salud, no arriesgar la economía, no tocar la estabilidad emocional, es decir, mientras el consumo pueda cubrir las distintas necesidades del usuario, independientemente de que se llegue al producto o servicio de manera presencial o por medio de comunicación, pago y distribución digitales, entenderán que en algún momento de su vida, estas formas de consumo podrán volverse algo cotidiano y deberán fortalecer y no desfavorecer, su estancia y vida en este planeta.

CONCLUSIONES

¿Qué deja entonces la nueva normalidad en el ámbito de la mercadotecnia y su función ante el comportamiento del consumidor? Antes que nada, la nueva normalidad reafirma que el poder de decisión de compra quedará siempre del lado del consumidor, ya que es éste quien decide qué es lo que necesita o no como parte de su vida, independientemente de si la necesidad a cubrir incorpora un producto de consumo utilitario o, por el contrario, hedonista. La nueva normalidad, según varios expertos, deberá hacer más conscientes a las empresas, para que definan sus acciones en pro de grandes rubros o influencias en el consumidor como lo son el respeto y cuidado de la salud, el cuidado de la economía y la inserción social responsable y cuyos frutos generen calidad de vida.

Como en un inicio del presente capítulo se enunció, el comportamiento del consumidor da la pauta para generar nuevas tendencias en cuanto a las tradiciones, cultura, conceptualizaciones y demás puntos que tengan que ver con el entorno social, por lo que si algo se debe aplaudir y rescatar dentro de esta crisis humanitaria al verse vulnerable, es que, gracias a esta nueva forma de ver la vida, muchas personas se han detenido a meditar sus formas de consumo. Esto les ha llevado a reaccionar si sus rituales de compra son realmente necesarios y si quitan un breve espacio y tiempo para realizar alguna otra actividad que deje mayor crecimiento en su persona.

Los jóvenes se dieron a la tarea de ayudar a los abuelos o adultos mayores que estuvieron en su seno familiar, por lo que, de alguna manera al realizar sus compras, estaban interactuando más con personas que probablemente dejarán algún valor humano y que fortalecerá ese lazo familiar que a veces tanta falta hace en la sociedad para mejorar nuestras conductas y formas de reaccionar con nuestros semejantes. Los lazos afectivos enriquecen y amplían la forma de ver la vida, dan una mayor tranquilidad para quienes los están fortaleciendo y, por lo tanto, mayor estabilidad emocional. Lo anterior ve reflejado, cuando los consumidores voltean hacia los sectores comerciales (pymes) que se están viendo desfavorecidos y, al tener una visión más empática, buscan apoyar para lograr una mejora en distintos niveles en los que estas acciones están dejando huella. Una acción de compra, podría entonces, dar un respiro al prójimo.

...no se lo
...dam
Sic eis ut vix heriè provide
Non aut vasa
In his die
quod
quod
Eti

SOBRE LOS AUTORES

MONS. CRISPÍN OJEDA MÁRQUEZ

Obispo de Tehuantepec, Oaxaca, nombrado por el papa Francisco. Se desempeñó como obispo titular de Dumio y auxiliar de la arquidiócesis de México desde el 4 de junio de 2011, asumiendo las funciones de vicario de la VI Zona Pastoral “San José” en la Ciudad de México. Recibió la ordenación episcopal el 28 de julio de 2011. Su ordenación sacerdotal fue el 27 de diciembre de 1979, incardinado en la diócesis de Colima. Fue párroco y coordinador de la zona pastoral Centro de la diócesis de Colima. Licenciado en Filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Fue rector del Seminario de Colima y también Prefecto de estudios del Pontificio Colegio Mexicano en Roma.

MAURICIO BEUCHOT

Doctor en Filosofía por la Universidad Iberoamericana (UIA) de la Ciudad de México. Profesor en el Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Investigador en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, donde fundó el Seminario de Hermenéutica. Colabora con la Universidad Intercontinental (UIC) como investigador en filosofía. Es iniciador del movimiento de la Hermenéutica Analógica. Ha publicado libros y artículos sobre historia de la filosofía y hermenéutica. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia Mexicana de la Historia, de la Academia Mexicana de los Derechos Humanos, de la Academia de santo Tomás del Vaticano y del Seminario de Cultura Mexicana. Es emérito del SNI y ha sido premio UNAM en Investigación en Humanidades.

LUCERO GONZÁLEZ SUÁREZ

Profesora del Instituto de Misionología, de la UIC. Licenciada, Maestra y Doctora en Filosofía por la UNAM e Investigadora Nacional Nivel I, del Sistema Nacional de Investigadores. Autora de más de 35 artículos, publicados en revistas de filosofía y teología arbitradas e indexadas, nacionales e internacionales, así como de los libros: *¿A dónde te escondiste, Amado, y me dejaste con gemido? Una fenomenología hermenéutica del Cántico Espiritual B, de San Juan de la Cruz*; *La música callada que enamora. Análisis fenomenológico del Amado y de la amada del Cántico Espiritual*

de San Juan de la Cruz; La mística cristiana en el tiempo de la secularización, en el nihilismo y los Nuevos Movimientos Religiosos.

RAMIRO ALFONSO GÓMEZ ARZAPALO DORANTES

Licenciado en Filosofía, por la uic y en Ciencias Religiosas por la Universidad La Salle (ULSA). Maestro y Doctor en Historia y Etnohistoria, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Profesor-investigador en Filosofía y Teología en la uic. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, de la Asociación Filosófica Mexicana, de la Academia Mexicana del Diálogo Ciencia-Fe, del Grupo Interdisciplinar de Estudios e Investigaciones sobre Religión Popular, del Colegio de Estudios Guadalupeños y de la Asociación Internacional de Estudios Médico-Psicológicos y Religiosos (AIEMPR). Director académico de la revista *Intersticios: Filosofía, Arte, Religión* de la uic y Director del Observatorio Intercontinental sobre la Religiosidad Popular “Alonso Manuel Escalante”.

RICARDO MARCELINO RIVAS GARCÍA

Doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía de la UNAM. Maestro en Filosofía y Crítica de la Cultura por la uic. Licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de México (UPM) y por la Universidad del Valle de Atemajac (UVA), campus Guadalajara. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Docente e investigador en la uic. Profesor de cátedra de Ética en el Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México y campus Santa Fe. Profesor de asignatura en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y en la Facultad de Filosofía de la UPM. Ha sido profesor en la Maestría y Doctorado en Filosofía en la Universidad Anáhuac México, campus Sur y Campus Norte. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel I. Sus líneas de investigación son Religión y humanismo en la cultura posmoderna y Problemas de ética clásica y contemporánea. Entre sus publicaciones destacan los libros: *Dios y la religión como problemas filosóficos; Razón, progreso y utopía. Una relectura del sentido de la historia y de la noción moderna de progreso en la ética del discurso; Ensayos críticos sobre la posmodernidad. La crisis del sentido de la vida y la historia*, todos publicados bajo el sello editorial de la uic.

VÍCTOR HUGO GONZÁLEZ GARCÍA

Licenciado en Filosofía por la UPM. Magistando en Filosofía y Crítica de la Cultura por la UIC. Ha sido docente en la ULSA. Actualmente, docente de asignatura en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la UPM; docente de tiempo completo en la UIC. Coordinador de la Maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura, de la licenciatura en Filosofía, modalidad mixta. Su línea de investigación es la Teoría Crítica y la relación entre cultura y religión. Entre sus publicaciones, destacan las siguientes: *Del individualismo hipotético al individualismo paradójico: implicaciones culturales en la hipermodernidad según Gilles Lipovetsky*; *La reserva crítica de la religión como aspecto residual en el pensamiento de M. Horkheimer y J. B. Metz*; *La expresión inhumana de la guerra: un acercamiento a la racionalidad anamnética*; *La negación del otro. ¿Injusticia? Una mirada desde Levinas y Horkheimer*.

RODRIGO GUERRA LÓPEZ

Doctor en Filosofía por la *Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein*; miembro ordinario de la Academia Pontificia por la Vida; colaborador del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral; miembro del Equipo Teológico del Celam; autor o coautor de 35 libros sobre Filosofía social, Bioética y Antropología filosófica (tres de los cuales han sido prologados por el papa Francisco). Fundador y miembro del Consejo de Gobierno del *Centro de Investigación Social Avanzada* (Cisav).

MARCO ANTONIO DE LA ROSA RUIZ ESPARZA

Licenciado en Teología por la Universidad Intercontinental (UIC). Máster en Mística y Ciencias Humanas por la Universidad Católica de Ávila. Ha publicado diversos artículos en revistas de budismo, filosofía, teología y misionología en México (*Voces*), España (*A Parte Rei*, *Lindaraja*, *Nueva Época-Zendo Digital*) y Roma (*SEDOS*), y artículos en el periódico *El Sol del Centro*, en Aguascalientes, Ags. Hasta hace poco, acompañó a grupos de meditación oriental con el método del P. Anthony De Mello, S. J., en varias parroquias de la diócesis de Sendai (Japón). Practicante de Meditación Zen por más de 20 años con maestros de las escuelas Rinzai y Sōtō, del Budismo Zen. Su último maestro fue el P. Klaus Riesenhuber, S. J. como misionero de Guadalupe en Japón. Al momento, es párroco Misawa, Noheji y de la Prefectura de Aomori, de la diócesis de Sendai.

RAÚL NAVA TRUJILLO

Sacerdote Misionero de Guadalupe (MG), Licenciado en Teología por la UIC; misionero guadalupano pionero en la Misión de Brasil (1988-1997), donde fue párroco de *Cristo Ressuscitado* (1988-1997) (Urucurituba, Amazonas), coordinador de la *Comissão Pastoral da Terra* en el Estado del Amazonas (1995-1996); profesor y formador en el Seminario Arquidiocesano de Luanda, Angola (1998); 10 años de experiencia misionera en Kenia (1999-2009), siendo párroco de Christ The King Catholic Church- Kibera (2002-2005) y uno de los fundadores de *Kutoka Network* (iniciativa que reúne a varios asentamientos en la zona urbana de la ciudad de Nairobi), párroco de Our Lady of Guadalupe Parish-Adams (2006-2009) en la ciudad de Nairobi; Superior de los Misioneros de Guadalupe en Kenia (2005-2009); miembro del Consejo General de los Misioneros de Guadalupe desde 2009, coordinador de la Comisión de Reflexión de la Misión *Ad Gentes* (Coremag) y actualmente miembro del Consejo de Rectoría de la UIC.

SERGIO CÉSAR ESPINOSA GONZÁLEZ

Misionero de Guadalupe, originario de Monterrey, N. L. (México). Licenciado en Filosofía por la UIC y en Teología por la Universidad Laval de Quebec y por la UIC, con Maestrías en Teología (Laval) y en Educación Superior (UIC). Fue docente y director de la otrora Escuela de Teología de la UIC, de la que además fue rector de 1999 a 2007. Continúa con la labor docente en la UIC y en el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México (IFTIM). En el IFTIM, es miembro del Consejo Académico y profesor de Cristología (Bíblica y Sistemática), Eclesiología, Sacramentología Fundamental y Sacramentos de Iniciación, Teología de la Misión y Teología Pastoral; además, imparte seminarios en el área de teología pastoral y dirige trabajos de titulación (tesina) para la obtención del Bachillerato Pontificio. Fundador de la *Revista Voces* del programa académico de Teología de la UIC. Ha publicado diversos artículos en revistas y obras en colaboración. En su servicio pastoral fue formador, misionero en Kenia, secretario ejecutivo para la formación permanente de los miembros de su Instituto y Director General de Evangelización de los Misioneros de Guadalupe, cargo que desempeña actualmente, apoyando desde esta dirección el trabajo misionero en 10 países y acompañando los procesos de preparación de Misioneros Asociados, tanto laicos como presbíteros. Es miembro de la Comisión de Reflexión de la Misión *ad Gentes* (Coremag).

ELOY BUENO DE LA FUENTE

Sacerdote de la Diócesis de Burgos, donde realizó sus estudios de Filosofía y Teología. Especialización en Roma. Doctor en Misionología y en Filosofía. Actualmente, docente de Teología Dogmática en la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos. Además, Vicedecano y miembro del Consejo Asesor de la CEAS. Líneas de especialidad: estudio, reflexión y experiencia contemplada en la vida de la Iglesia, misterio y sacramento de Dios en el mundo, fuente inagotable de la actividad misionera, vitalidad de su dinamismo y expresión máxima de la fe, esperanza y caridad del hombre que busca a Dios en su identidad, relación y proyecto de vida. Como especialista en Misionología, participa en el foro de la revista *Misiones Extranjeras* y forma parte del Consejo de Redacción de la misma. Entre sus publicaciones más reciente podemos mencionar: *Los rostros de Cristo*, *Figuras de la misión* y *Teología de la misión de la iglesia*. También, ha desarrollado las tareas de los discípulos misioneros en la Iglesia, subrayando el dinamismo misionero del discipulado.

MARÍA ELIZABETH DE LOS RÍOS URIARTE

Doctora en Filosofía por la UIA, Maestra en Bioética por la Universidad Anáhuac México Norte, Licenciada en Filosofía por la UIA, Técnico en Atención Médica Prehospitalaria por SUUMA, A.C. Scholar research de la Cátedra UNESCO en Bioética y Derechos Humanos, Miembro del Colegio de Profesionistas posgraduados en Bioética de México, Miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, Miembro y Secretaria general de la Academia Mexicana para el Diálogo Ciencia-Fe. Ha impartido clases en niveles licenciatura y posgrado en diversas instituciones. Ha participado en distintos congresos nacionales e internacionales de Filosofía y de Bioética. Cuenta con tres libros publicados y más de 20 artículos y capítulos en obras científicas y de difusión tanto nacionales como internacionales. Columnista invitada del periódico *Reforma*. Actualmente, profesora y titular de la Cátedra de Bioética Clínica de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac.

ULISES MORALES CONTRERAS

Sacerdote de la Congregación de Jesús y María. Licenciado en Teología, Licenciado en Sagradas Escrituras y Magister en Teología. Es especialista en Biblia, con 10 años de experiencia. Docente en universidad. Cuenta con experiencia como formador de seminaristas, de comunidades religiosas y agentes laicos de pastoral. Es docente de tiempo completo en el Instituto Intercontinental de Misionología

de la uic y director de la revista *Voces. Diálogo Misionero Contemporáneo*, revista semestral del programa académico de Teología de la uic.

JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ IBÁÑEZ

Originario de la Ciudad de México, sacerdote de la Arquidiócesis de México. Licenciado y doctorando en Teología y Ciencias de la Antigüedad Cristiana por el Instituto Patrístico Agustiniano de Roma, Italia. Fue Director de la escuela de teología del Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos (hoy Universidad Católica *Lumen Gentium*). Ha colaborado como docente en la Universidad Pontificia de México y en otros centros universitarios como la uic y la UNAM. Tiene el cargo de Secretario General y de Servicios Escolares de la UPM. Fundador y director del Instituto Patrístico de México, A.C. Miembro de la Asociación Internacional de Estudios Patrísticos, desde 2016. Entre sus publicaciones, destacan los libros: *Sociedad y cristianismo en el pensamiento de los padres de la Iglesia; Judas Tadeo, historia doctrina y espiritualidad de un santo amado pero desconocido; Patrología didáctica* y otras publicaciones en revistas teológicas.

JOSÉ SOLS LUCIA

Académico de Tiempo Completo del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Fue director de este departamento y de la Cátedra de Ética y Pensamiento Cristiano del IQS (Universidad Ramon Llull, Barcelona). Es Doctor en Teología (Centre Sèvres, París) y Licenciado en Historia Contemporánea (Universidad de Barcelona). Coordinó el grupo de investigación LACS, el grupo de investigación Red Humanitas y el grupo de Pensamiento Social Cristiano de UNIJES (Centros Superiores de la Compañía de Jesús de España). Especialista en el pensamiento de Ignacio Ellacuría, actualmente coordina la línea “Teologías y realidades históricas” y el proyecto internacional “Historia del pensamiento social cristiano”. Últimas publicaciones: *La humanidad en camino* (ed.); *La Iglesia en el mundo* (ed.); *Violencia y procesos de reconciliación política; Las razones de Ellacuría; Pensamiento social cristiano abierto al siglo XXI* (ed.) y *Cinco lecciones de pensamiento social cristiano*. En prensa: *Ecoética*. Actualmente, está preparando: *De Ellacuría al papa Francisco* (ed.); y *El Hijo que nos hizo hermanos. Ensayo de cristología integral*.

IGNACIO MARTÍNEZ BÁEZ

Ordenado sacerdote Misionero de Guadalupe el 15 de agosto de 1992, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Obtuvo el Bachillerato en Teología por la Universidad Sofía de Tokio (1991). Diplomado en Espiritualidad Misionera por el Centro Internacional de Animación Misionera de la Universidad Urbaniana de Roma (2005). Diplomado en Habilidades Gerenciales por la UIC en México (2008). Licenciatura en Filosofía por la misma UIC (2010). Maestría en Desarrollo Humano por el ITESO en Guadalajara (2016). Actualmente, es el Director del Departamento de Asuntos Sociales de la Conferencia del Episcopado Japonés y Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal Social.

ANTONIO CAMACHO MUÑOZ

Estudió Teología en el Seminario Interdiocesano Nacional de Tokio, Japón. Licenciado en Teología por la UIC. Realizó la Especialización en Cultura Digital, Redes Sociales y Nuevas Tecnologías de la Información. Tecnológico de Monterrey (ITESM). Diplomado en Periodismo Digital por la Universidad Anáhuac del Norte y la Maestría en Comunicación Aplicada y Planeación de Medios por la Universidad Anáhuac Norte. Actualmente, cursa la Maestría en Misionología en línea, por la UIC. Ha trabajado y fungido como director General de Promoción Misionera y Responsable del Departamento de Medios de Comunicación Social de los Misioneros de Guadalupe; encargado de la Comisión de Reflexión Misión *Ad Gentes* de los MG; Presidente Nacional de SIGNIS México (Asociación católica de los profesionales de comunicación); Secretario Ejecutivo de Comunicaciones de la Conferencia del Episcopado Mexicano; Coordinador de Medios de Comunicación de la Visita a México de ss Benedicto XVI; Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación. Actualmente, misionero en Japón en la Diócesis de Kioto y Superior de la Misión de Japón de los Misioneros de Guadalupe.

FERNANDO FERNÁNDEZ CASTRO

Psicólogo y Maestro en Psicoterapia Psicoanalítica por la UIC, con más de 12 años de experiencia en consulta psicoterapéutica privada, así como cátedra a nivel licenciatura y especialidad, en temas de psicología clínica, psicopatología, duelo, tratamientos paliativos, desarrollo infantil, entre otros. Durante nueve años, participó en la implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas federales relacionadas con la infancia y población vulnerable. Actualmente, dirige la Clínica de Atención a la Condición Autista y Maltrato Infantil de la UIC.

WILLIAM ALVES DE OLIVEIRA

Doctorando en Educación; maestro y psicólogo por la Universidad Tiradentes (Brasil); Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamental en consultorio privado. Profesor e Investigador de Tiempo Completo de la UIC, México. Coordinador del Comité Institucional de Investigación UIC. Coordinador del Equipo de Investigación Internacional en Salud Colectiva y Terapia Cognitivo-Conductual UIC. Coordinador del Encuentro Internacional de Investigadores en Salud Colectiva. Miembro del Comité Hospitalario de Bioética (UIC); Miembro del Comité editorial de la *Revista Internacional de Sociología y Salud SALUTEM* y de la Red Internacional en Salud Colectiva y Salud Intercultural. Miembro del comité editorial de la *Revista Intercontinental de Psicología y Educación* (UIC). Organizador de libros de carácter internacional, autor y coautor de varios artículos científicos en el área de la salud. Coordina el proyecto “Aislados sí, separados no” (autorregulación emocional) en la Fundación Ronald McDonalds (México) y del proyecto “Modelo de Intervención Psicológica para la depresión en grupos de pacientes con sintomatología leve y moderada”, financiado por FAPITEC – Brasil. Estancias de Investigación por la Facultad de Medicina (San Carlos, Guatemala) y Maestría en Sociología de la Salud (UAEM, México).

ANDREA CANALES COTA

Licenciatura en Psicología en la UIC. Miembro del Equipo de Investigación en Salud Colectiva UIC. Miembro del proyecto “Promoción de estilos de vida saludable relacionados con la regulación de las emociones potencializadoras de estrés”, coordinador William Alves de Oliveira. Miembro del proyecto “Aislados sí, separados no” para la Fundación Ronald McDonald’s, México.

RAQUEL ABIGAIL CASTRO NAVARRO

Licenciatura en Psicología en la UIC. Miembro del Equipo de Investigación en Salud Colectiva UIC. Miembro del proyecto “Promoción de estilos de vida saludable relacionados con la regulación de las emociones potencializadoras de estrés”, coordinador William Alves de Oliveira. Miembro del proyecto “Aislados sí, separados no”, para la Fundación Ronald McDonald’s, México.

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ CRUZ

Amante del saber, profesor y analista político. Licenciado en Filosofía, Maestro en Filosofía del Derecho y doctorado en Educación, concluido en la UIC. Actualmente, cursa el postdoctorado en Currículo y Evaluación por Competencias en la Universidad Pedagógica Experimental de Venezuela. Profesor de Educación Media Superior (EMS) y posgrado en la UIC. Evaluador Certificado por el INEE sobre el Desempeño Docente en EMS. Capacitador de profesores de educación básica, EMS y superior sobre evaluación del desempeño docente. Especialista externo del Ceneval. Ex funcionario federal de la Secretaría de Gobernación, IMSS y ex Consejero Electoral Distrital. Diplomado en: Competencias Docentes, Análisis Político Estratégico, Actividades de control de los Parlamentos (Madrid), Alta Dirección, Administración Parlamentaria y Prospectiva Política. Autor de artículos como: *Educación a distancia por la COVID-19, Género y sexualidad en respuesta a Sor Filotea de la Cruz; Educación e Interculturalidad y Administración de Inversiones*. Ponente en el 6° Foro Diálogos por la Educación (UIC, 2019) y en el Primer Ciclo de Actualización docente y de estudiantes de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP), campus Tehuacán (2019). Miembro de la Fundación La Cantera, Academia Mexicana de Lógica y Observatorio Intercontinental de Religiosidad Popular “Alonso Manuel Escalante”.

REYLES JESÚS RODRÍGUEZ OLAYA

Licenciado en Administración por la UAM, Unidad Xochimilco. Maestría en Estudios Organizacionales en la UAM, Unidad Iztapalapa. Doctorante en Estudios Organizacionales y en Administración, por la UAM, Unidad Iztapalapa y la Universidad EAFIT (Medellín, Colombia), respectivamente. Docente a nivel licenciatura en la Universidad Autónoma Latinoamericana (Unaula), Corporación Universitaria Adventista (UNAC) y Universidad EAFIT, todas en Colombia. Docente de la UIC a nivel licenciatura y posgrado. Sus principales líneas de investigación son: Gestión de la innovación, Cambio organizacional, Análisis institucional y Modelos estadísticos para administración.

RAÚL SANTOS RUBIO

Licenciado en Filosofía por la UNAM, y Maestro en Desarrollo Educativo, por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). De 2000 a 2002, becario de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, desempeñándose como divulgador en el Museo de las Ciencias, *Universum*. Desde 2002, docente en la Escuela Nacional

Preparatoria, plantel 5 de la UNAM y en el Colegio de Bachilleres, plantel 4. Ha impartido las asignaturas de Lógica, Filosofía, Ética, entre otras. En ambas instituciones, se ha desempeñado como coordinador de área.

LUIS ENRIQUE MANZANO PEÑA

Es Licenciado en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa, donde también realizó la Maestría y el Doctorado en Estudios Organizacionales. Cuenta con experiencia profesional en el sector público, además de realizar actividades docentes a nivel licenciatura y posgrados en instituciones educativas públicas y privadas a lo largo de 10 años. Actualmente, es profesor de tiempo completo en la UIC y miembro activo de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales. Ha participado en diversos foros y eventos académicos, además de contar con publicaciones en tema de competitividad, innovación y emprendimiento.

JUDAS NOÉ MOCTEZUMA MEDINA

Estudió la Licenciatura de Administración de Empresas en la UIC, cursó la Maestría en Administración de Organizaciones y el Doctorado en Ciencias de la Administración en la Facultad de Contaduría y Administración en el área de Posgrados de la UNAM. Actualmente, es Director de Posgrados en Innovación Empresarial para la Competitividad en la UIC; tiene más de 20 años de experiencia docente impartiendo cátedra en nivel licenciatura y posgrados. Miembro de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales. Ha impartido talleres, foros y conferencias nacionales e internacionales sobre temas de innovación, modelos de negocio y emprendimiento. Cuenta con más de 30 años de experiencia laboral, de los cuales 10 se desempeñó como gerente en las áreas de producción y 15 en corporativos internacionales, desarrollando estrategias de ventas y *marketing*.

DIANA DE LUNA MARTÍNEZ

Doctora y Maestra en Estudios Organizacionales, ex becaria Conacyt de dicho programa; Licenciada en Antropología Social: todos los estudios mencionados fueron realizados en la UAM. Fue acreedora a la Medalla al Mérito por el doctorado, además reconocida como la autora de la mejor investigación del año a nivel licenciatura. Actualmente, docente de tiempo completo en la UIC para las licenciaturas de Administración y Dirección Estratégica, y Contaduría y Finanzas. Es miembro del

cuerpo docente básico del Doctorado en Administración en la misma institución. Cuenta con diversas publicaciones científicas y de difusión, principalmente en el tema de cultura organizacional. Ha sido sínodo en diversos exámenes de grado en varias instituciones académicas. Miembro activo de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales (Remineo) y de Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (Anfeca).

JORGE ARTURO AMAYA LUNA

Licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, cuenta con la Maestría en Administración, con la especialidad en Finanzas por la UIC. Docente durante 25 años en diversas universidades de la Ciudad de México. Docente Certificado por la Anfeca. Evaluador de programas académicos en instituciones de educación superior a nivel nacional por el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (Caceca). Ha participado como miembro del Comité de Docencia del Colegio de Contadores Públicos de México. Actualmente, secretario general de la Anfeca por la zona 7 de la República Mexicana. Es director académico de las licenciaturas en Administración y Dirección Estratégica y de Contaduría y Finanzas en la UIC. Socio director del Despacho “Corporativo Amaya, S. C.”, donde se desempeña como Consultor de impuestos y asesor financiero. Ha sido invitado a participar como ponente en diversos foros y ha escrito artículos en revistas de difusión.

LORENA MORÁN SÁMANO

Licenciada en Comunicación Social de la UAM Unidad Xochimilco; Licenciada en Psicología de la UVM, Maestra en Mercadotecnia del ITESM; actualmente, desarrolla el último cuatrimestre de la Especialidad en Publicidad y Medios Interactivos en la UIC. Cuenta con una certificación en *Event Production* por parte de la empresa Procesa Group. Colaboró como asesora y asistente de proyectos de Mercadotecnia en distintas grandes empresas como Unilever, Nestlé, Banamex, Cervecería Moctezuma, donde realizó propuestas mercadológicas para determinados productos de dichas empresas. Trabajó en el área de Promoción y Comunicación de la Red Cetro Crece, la red de consultoría más grande de México en aquel tiempo, donde apoyó en el desarrollo de proyectos para Liverpool, Secretaría de Economía, entre otros, siendo la labor hacia las micro, pequeñas y medianas empresas, la que más le dejaría experiencia. Apoyó un proyecto de capacitación en Mercadotecnia para la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Actualmente, Directora Académica de la Licenciatura en Mercadotecnia de la uic; asesora independiente de Mercadotecnia, CIM y Endomarketing, par-evaluadora de Caceca y CIEES e integrante del Comité Académico de Mercadotecnia del Ceneval.

**UNIVERSIDAD
INTERCONTINENTAL**

Mtro. Bernardo Ardavín Migoni
Rectoría

Mtro. Hugo Antonio Avendaño Contreras
Vicerrectoría Académica

Ing. Raúl Alberto Navarro Garza
Dirección General de Administración y Finanzas

Mtro. Juan Francisco Torres Ibarra
Dirección General de Formación Integral

Mtro. David Félix Uribe García
Instituto Intercontinental de Misionología

Universidad Intercontinental, A.C.
Av. Insurgentes Sur No. 4303
Col. Santa Úrsula Xitla, 14420,
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México

uic.mx