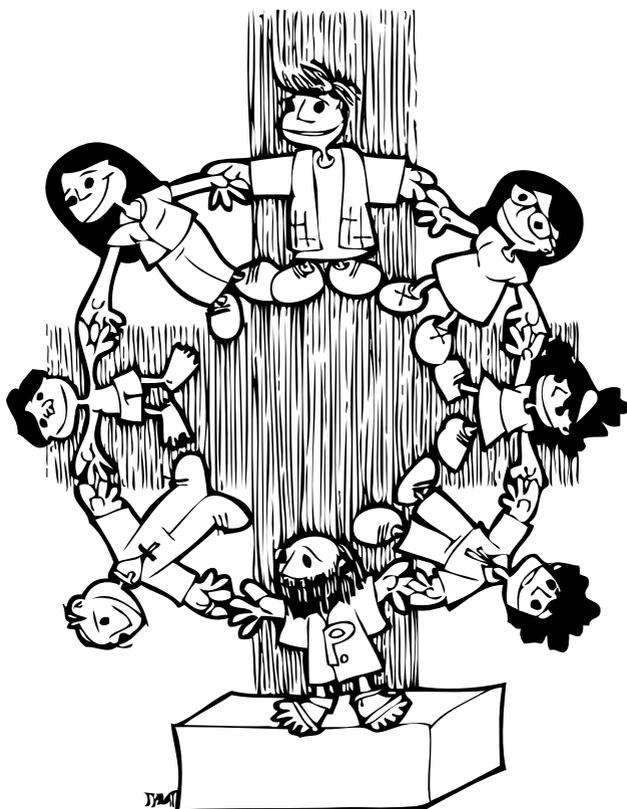

ORIENTACIONES SOBRE LA IDENTIDAD Y LA METODOLOGIA DE LA PASTORAL SOCIAL DEL URUGUAY

“Para la Iglesia la caridad no es una especie de actividad de asistencia social que también se podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia”.
 (“Dios es amor N° 25”)

Estimados Hermanos:

No hay duda que en este formidable cambio de época, los cristianos sentimos la necesidad de discernir cual es la forma de actuar según el Evangelio, en el cambiante contexto cultural, económico, político y religioso de nuestra sociedad. Es así que las iniciativas personales y comunitarias en nuestra comunidad eclesial necesitan ser orientadas con la luz de la Palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia.

En respuesta a todo esto en el Departamento de Pastoral Social de nuestra Conferencia Episcopal Uruguaya nos propusimos en un clima de oración intentar concretar unas orientaciones que refirmando la Identidad de discípulos de Jesús describiera la metodología, el cómo plantearnos la dimensión social de nuestro compromiso cristiano hoy.

Mucho agradezco a quienes mas animaron la continuidad del esfuerzo para llegar a concretar lo que con esperanza ponemos hoy en manos de nuestras comunidades.

La fe sin obras está muerta. El Señor Jesús nos sigue diciendo "Así como el Padre me envió, yo los envío a Uds.:". Que oigamos con renovado fervor su voz y que el Espíritu Santo siga inspirando como lo hizo a lo largo de la historia de la Iglesia, iniciativas solidarias con los hermanos que están a la orilla del camino. Dios Padre bendiga a todos los que dedican su talento, su tiempo y su dinero para consolar, aliviar y comprometerse a privilegiar la dignidad infinita de cada hermano o hermana.

En Jesús Buen Pastor

+Julio Cesar Bonino
Obispo de Tacuarembó
Presidente del
Departamento de Pastoral Social y Caritas
Conferencia Episcopal del Uruguay
Tacuarembó 16 de marzo de 2013

1 INTRODUCCION

Este documento es el resultado del trabajo realizado desde mayo de 2009 a septiembre de 2012 por parte del DEPARTAMENTO DE LA PASTORAL SOCIAL DEL URUGUAY, de la Conferencia Episcopal.

Fue un proceso largo, en el que participaron los delegados de las diócesis del país, reuniéndose tres o cuatro veces por año y compartiendo la experiencia personal y de los grupos de las mismas, los procesos en las actividades de servicio en las parroquias, los proyectos, los criterios de acción y las convicciones, los sueños y deseos,...siempre de manera inductiva y participativa.

FUNDAMENTACION

2.1.- EL DIOS PROCLAMADO Y PRESENTE EN JESUS ES “AMOR DE PREDILECCION POR LOS EXCLUIDOS DE AMOR”.

a) En el ANTIGUO TESTAMENTO.

- Hay un texto muy revelador de cómo es el Dios que acompaña a su pueblo en el proceso de liberación: (Éxodo 3, 1-13)
- Un Dios que no es omnipotente, sino que tiene que solicitar ayuda a un hombre, Moisés, para llevar adelante su plan
- Un Dios que no está lejos ni es indiferente a lo que sufre el pueblo
- Un Dios que MIRA Y VE con profundidad y globalidad lo que está pasando,... (Moisés miró, pero no quiso VER y huyó del país)
- Un Dios que está VIENDO LA OPRESION DE SU PUEBLO,
- UN Dios que ESCUCHA LOS CLAMORES Y LOS GRITOS, LAS QUEJAS contra los opresores,
- Un Dios que se quedó FIJADO-ATADO-ENGANCHADO Y CONOCE COM-PASIVAMENTE sus sufrimientos,
- Un Dios que DECIDE BAJAR A LIBERAR a su pueblo del poder de los egipcios, para SACARLOS de esa tierra y LLEVARLOS a una tierra fértil,...

Es una imagen de Dios muy HUMANA, con todos los rasgos que tenemos los humanos, (ojos para ver, oídos para escuchar, entrañas maternas para com-padecer, piernas para caminar, brazos y manos para cargar y acariciar,...) orientados para acompañar y servir a los que sufren; es todo un proceso de salida de situaciones de opresión y caminar hacia lugares de vida y libertad.

b) En el NUEVO TESTAMENTO.

Con la llegada de Jesús a esta tierra, alcanzan su cumplimiento las promesas de Dios: su amor hecho carne humana, ENCARANDO, es el mismo Jesús. En El, apareció EL AMOR divino, o mejor dicho, en El se entregó el AMOR hasta el extremo:

“Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su hijo único”, (Juan 3, 16):

- El Dios de Jesús es UNIVERSAL, no premia los méritos de los buenos, los obedientes, los perfectos,...sino que busca a los perdidos, los marginados y promueve el encuentro; su Reinado comienza cuando los hombres y mujeres se deciden a derruir las murallas entre ellos para acercarse unos a otros,
- El Dios de Jesús es “abba”, papá-mamá (Marcos 14,36), es el Dios de la caricia, el abrazo, la gracia, la alegría y el perdón, de los pequeños y sencillos; es el Padre-Madre que da la vida y el amor, el Dios de los vivos, no enganchado al pasado, sino promoviendo el futuro siempre nuevo y sorprendente
- El Dios de las BIENAVENTURANZAS, (Lucas 6, 20-26; Mateo 5, 3-9), de la alegría, la dicha, la compasión, es el Dios de los pobres
- El Dios del REINO, (Lucas 4, 14-21; Mateo 20, 20-28; Marcos 12, 13-17,...) que viene a darnos vida, libertad, dignidad, invitando a una mesa grande a toda la humanidad, comenzando por los pobres,
- El Dios del SERVIDOR SUFRIENTE, (Lucas 24, 19-21; Mateo 26, 51-54; Marcos 10, 35-40), aquél que se apoya en la fuerza de la verdad y la justicia, que confía en la fortaleza del amor, incluso a los enemigos, que arriesga y entrega la vida con métodos “no violentos”
- El Dios de la COMPASION Y LA MISERICORDIA, (Lucas 10, 25-37; 15, 1-32; Marcos 10, 13-16; Mateo 21, 28-31; Juan 15, 18-25) siempre dispuesto al perdón, al abrazo sin condiciones, a la fiesta por el reencuentro.

c) Por lo tanto, DIOS ES AMOR, QUE AMA y que no sabe ni puede hacer otra cosa que amar.

Amar constituye toda su vida, es su única naturaleza:” Amigos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor”. (1 Juan, 4, 7-8).

Este amor está detrás de todo el proceso de la humanidad histórica, pero en el acontecimiento de la encarnación de Jesús, se concretó de forma plena y definitiva; así se puede decir que, en ese acontecimiento, por primera vez, el amor de Dios “Ha aparecido”. (Tito 3, 4).

Por lo tanto, no hay más Dios que el Dios que ama, y no hay más hombre o mujer auténticos que los que se sitúan en ese amor y permanecen en él, como en una morada de dónde sacan fuerza, vida y sentido.

2.2.- EN EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA.

A lo largo del proceso que hemos recorrido en estos años, dos documentos nos han acompañado en diversos momentos: **“Deus caritas est”, Dios es amor**, de Benedicto XVI, que apareció en el año 2006, y el documento de la **Conferencia de Aparecida**, en el 2007; de los cuales entresacamos algunos contenidos, ya que, seguirán siendo desafiantes en nuestra tarea solidaria y orientadores de la misma

a) **Deus caritas est (Dios es amor)**

Nº 18: “... Sólo el servicio al prójimo abre mis ojos a lo que Dios hace por mí y a lo mucho que me ama... Amor a Dios y amor al prójimo son inseparables, son un único mandamiento. Pero ambos vienen del amor que viene de Dios, que nos amó primero...”

Nº 20: “El amor al prójimo enraizado en el amor a Dios, es ante todo una tarea para cada creyente, pero lo es también para toda la comunidad eclesial, y esto en todas sus dimensiones: desde la comunidad local a la Iglesia particular, hasta abarcar a la Iglesia universal en su totalidad. También la Iglesia en cuanto comunidad, ha de poner en práctica el amor. En consecuencia, el amor necesita también una organización, como presupuesto para un servicio comunitario ordenado. La Iglesia ha sido consciente de que esta tarea ha tenido una importancia constitutiva para ella desde sus comienzos, como lo narra Hechos 2, 44-45...”

Nº 22: “Con el paso de los años y la difusión progresiva de la Iglesia, el ejercicio de la Caridad, se confirmó como uno de sus ámbitos esenciales, junto con la administración de los sacramentos y el anuncio de la Palabra: practicar el amor hacia las viudas y los huérfanos, los

presos, los enfermos, y los necesitados de todo tipo, pertenece a su esencia tanto como el servicio de los sacramentos y el anuncio de los Evangelios. La Iglesia no puede descuidar el servicio de la caridad, como no puede omitir los Sacramentos y la Palabra.”

Nº 25. “Llegados a este punto, tomamos de nuestras reflexiones dos datos esenciales:

- a) La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea: anuncio de la Palabra de Dios, celebración de los Sacramentos y servicio de la Caridad. Son tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse una de otra. Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de asistencia social que también se podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia.
- b) La Iglesia es la familia de Dios en el mundo. En esta familia no debe haber nadie que sufra por falta de lo necesario;... la parábola del buen samaritano sigue siendo el criterio de comportamiento y muestra la universalidad del amor que se dirige hacia el necesitado encontrado “casualmente” (Lucas 10,31) quienquiera que sea.”

Nº 28. b) “El amor, la caritas, siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa. No hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del amor... Siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad. Siempre se darán también situaciones de necesidad material en las que sea indispensable una ayuda que muestre un amor concreto al prójimo.”

Nº 30. b) “En esta situación han surgido numerosas formas nuevas de colaboración entre entidades estatales y eclesiales, que se han demostrado fructíferas.

Un fenómeno importante de nuestro tiempo es el nacimiento y difusión de muchas formas de VOLUNTARIADO que se hacen cargo de múltiples servicios... Esta labor tan difundida, es una escuela de vida para los jóvenes, que educa a la solidaridad y a estar disponibles para dar no sólo algo, sino a sí mismos. De este modo, frente a la anticultura de la muerte, se contraponen el amor, que no se busca a sí mismo, sino que, precisamente en la disponibilidad a “perderse a sí mismo”, (Lucas 17,33) a favor del otro, se manifiesta como cultura de la vida”.

b) Documento de Aparecida.

El documento de Aparecida tiene el capítulo 8 centrado en REINO DE DIOS Y PROMOCION DE LA DIGNIDAD HUMANA, tratando de mostrar en él algunos de los grandes ámbitos, prioridades y tareas para la misión de Jesucristo en el hoy de América Latina y el Caribe.

Vamos a destacar algunas expresiones que nos parecen más luminosas para nuestro caminar en la Pastoral Social-Cáritas:

389. Nuestra misión para que nuestros pueblos en Él tengan vida, manifiesta nuestra convicción de que en el Dios vivo, revelado en Jesús, se encuentra el sentido, la fecundidad y la dignidad de la vida humana. Nos urge la misión de entregar a nuestros pueblos la vida plena y feliz que Jesús nos trae, para que cada persona humana viva de acuerdo con la dignidad que Dios le ha dado. Lo hacemos con la conciencia de que esa dignidad alcanzará su plenitud, cuando Dios sea todo en todos. Él es el Señor de la vida y de la historia, vencedor del misterio del mal y acontecimiento salvífico, que nos hace capaces de emitir un juicio verdadero sobre la realidad, que salvaguarde la dignidad de las personas y de los pueblos.

390. Nuestra fidelidad al Evangelio nos exige proclamar en todos los areópagos públicos y privados del mundo de hoy, y desde todas las instancias de la vida y misión de la Iglesia, la verdad sobre el ser humano y la dignidad de toda persona humana.

La opción preferencial por los pobres y excluidos.

391. Dentro de esta amplia preocupación por la dignidad humana, se sitúa nuestra angustia por los millones de latinoamericanos y latinoamericanas que no pueden llevar una vida que responda a esa dignidad. La opción preferencial por los pobres es uno de los rasgos que marca la fisonomía de la Iglesia latinoamericana y caribeña...

392. Nuestra fe proclama que “Jesucristo es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre”. Por eso “la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza”. Esta opción nace de nuestra fe en Jesucristo, el Dios hecho hombre, que se

ha hecho nuestro hermano (Hebreos 2, 11-12). Ella, sin embargo, no es ni exclusiva, ni excluyente.

393. Si esta opción está implícita en la fe cristológica, los cristianos, como discípulos y misioneros, estamos llamados a contemplar, en los rostros sufrientes de nuestros hermanos, el rostro de Cristo que nos llama a servirlo en ellos: “Los rostros sufrientes de los pobres son rostros sufrientes de Cristo”. Ellos interpelan el núcleo del obrar de la Iglesia, de la pastoral y de nuestras actitudes cristianas. Todo lo que tenga que ver con Cristo, tiene que ver con los pobres y todo lo relacionado con los pobres reclama a Jesucristo: “Cuanto lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron” (Mateo 25,40). Juan Pablo II destacó que este texto bíblico “ilumina el misterio de Cristo”. Porque en Cristo el grande se hizo pequeño, el fuerte se hizo frágil, el rico se hizo pobre.

394. De nuestra fe en Cristo, brota también la solidaridad como actitud permanente de encuentro, hermandad y servicio, que ha de manifestarse en opciones y gestos visibles, principalmente en la defensa de la vida y de los derechos de los más vulnerables y excluidos, y en el permanente acompañamiento en sus esfuerzos por ser sujetos de cambio y transformación de su situación. El servicio de caridad de la Iglesia entre los pobres “es un ámbito que caracteriza de manera decisiva la vida cristiana, el estilo eclesial y la programación pastoral”.

398. Sólo la cercanía que nos hace amigos nos permite apreciar profundamente los valores de los pobres de hoy, sus legítimos anhelos y su modo propio de vivir la fe. La opción por los pobres debe conducirnos a la amistad con los pobres. Día a día, los pobres se hacen sujetos de la evangelización y de la promoción humana integral: educan a sus hijos en la fe, viven una constante solidaridad entre parientes y vecinos, buscan constantemente a Dios y dan vida al peregrinar de la Iglesia. A la luz del Evangelio reconocemos su inmensa dignidad y su valor sagrado a los ojos de Cristo, pobre como ellos y excluido entre ellos. Desde esta experiencia creyente, compartiremos con ellos la defensa de sus derechos.

Una renovada pastoral social para la promoción humana integral

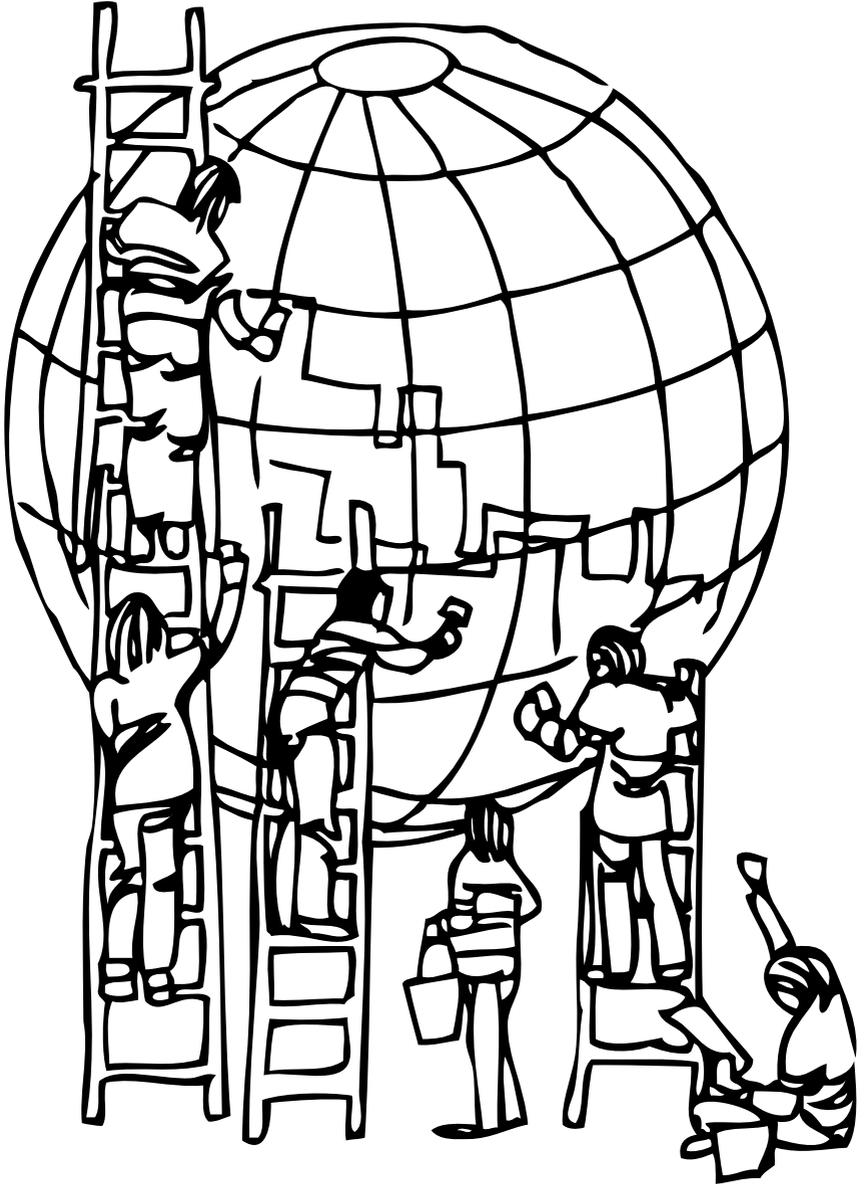
401. Las Conferencias Episcopales y las Iglesias locales tienen la misión de promover renovados esfuerzos para fortalecer una Pastoral Social estructurada, orgánica e integral que, con la asistencia, la promoción humana, se haga presente en las nuevas realidades de exclusión y marginación que viven los grupos más vulnerables, donde la vida está más amenazada. En el centro de esta acción está cada persona, que es acogida y servida con calidez cristiana. En esta actividad a favor de la vida de nuestros pueblos, la Iglesia católica apoya la colaboración mutua con otras comunidades cristianas.

El capítulo 8 del documento de Aparecida se titula: **“Rostros sufrientes que nos duelen”**. En él los obispos que participaron en dicha Asamblea van recorriendo y describiendo las realidades de sufrimiento y exclusión de diversos colectivos, a la vez que hacen algunas propuestas de lo que debemos promover los discípulos misioneros ante esas realidades:

- Personas que viven en la calle en las grandes urbes
- Migrantes
- Enfermos
- Adictos dependientes
- Detenidos en cárceles
- Hoy también agregamos: la vida humana agredida desde su concepción y la vida de la creación.

PREGUNTAS PARA TRABAJAR:

- ¿En qué sentido la Pastoral Social ayuda a la venida del Reino de Dios a través de la promoción de la dignidad humana?
- En la experiencia de ustedes, ¿cuál es la razón principal por la que nosotros estamos trabajando en la Pastoral Social?

LA IDENTIDAD DE LA PASTORAL SOCIAL

Desde todo lo que hemos ido viendo, ahora vamos a tratar de expresar algunos de los rasgos que reconocemos en la Identidad de la Pastoral Social:

- El punto de partida es fundamental y categórico: la Pastoral Social es una dimensión esencial de la Evangelización, por lo tanto, de la Misión de la Iglesia.
- Es la dimensión del SERVICIO de Jesús,..." no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida por todos..." ésta es la dimensión de la diakonia, un amor hecho servicio y un servicio hecho con y por amor extremo, hasta dar la propia vida.
- La Iglesia, Cuerpo de Cristo, Pueblo de Dios, asume de su Cabeza esta dimensión, para vivirla como Comunión y en un compromiso permanente, con respuestas multiformes, pero coordinadas en todos sus niveles, para acompañar y servir a las realidades de pobreza, de exclusión y opresión.
- La Pastoral Social es una de esas respuestas multiformes que, de manera organizada, sistemática y progresiva, trata de hacer presente la mirada, las opciones, los gestos y el servicio de Jesús. Por eso es una institución de la comunidad eclesial que anima, actúa, coordina y despliega el ejercicio del amor solidario, acompañando a las personas empobrecidas (económica y/o psico-social- espiritualmente,...), excluidas y marginadas de la comunidad con total gratuidad.
- En los ambientes donde realizamos este servicio solidario, coincidimos con tantos grupos y organizaciones, confesionales o no, que se esfuerzan cada día por apostar y construir espacios, relaciones y caminos, donde podamos experimentar que otro mundo es posible.

- Las cuatro dimensiones progresivas del amor solidario que reconocemos en la labor de la Pastoral Social. son:

1. El amor hecho presencia, cercanía y asistencia
2. El amor que sana y promueve
3. El amor que acompaña, vigila y permanece
4. El amor que transforma y libera

Y ahora lo podemos decir de otra manera, desde nuestra propia experiencia concreta, respondiendo a,...

a) ¿Qué es lo distintivo de lo que hacemos?

Dos perspectivas complementarias:

• Hacia nosotros mismos (lo que nos da sentido)

- La razón fundamental es que seguimos a Jesús como discípulos suyos.
- Queremos descubrir y apoyar lo que Jesús está haciendo ya en la historia, hacer visible la acción invisible de Jesús y ser signos de su actuar.
- Vemos a cada persona como hermano/a, como hijo e hija de Dios, y cuando sufre es también Cristo sufriente... "Si yo siento que Dios me ama, transmito ese amor a los demás".
- Somos Comunidad Cristiana, y no una ONG. Tenemos que vivir el amor-caridad en la Comunidad, y cada comunidad tendría que discernir y desarrollar acciones de solidaridad.
- Siempre tenemos que retomar la tradición de la Pastoral Social de la Iglesia en Uruguay.

• Hacia los destinatarios (Es la objetividad que pueda ser captada por los demás)

- Hay una dimensión específica del cristiano en el mundo, que es la de construir en la historia el Reino de Dios.
- Debemos tener un estilo "*al modo de Jesús*", de realizar las intervenciones sociales..
- Es verdadera Evangelización, aunque no se hace proselitismo.

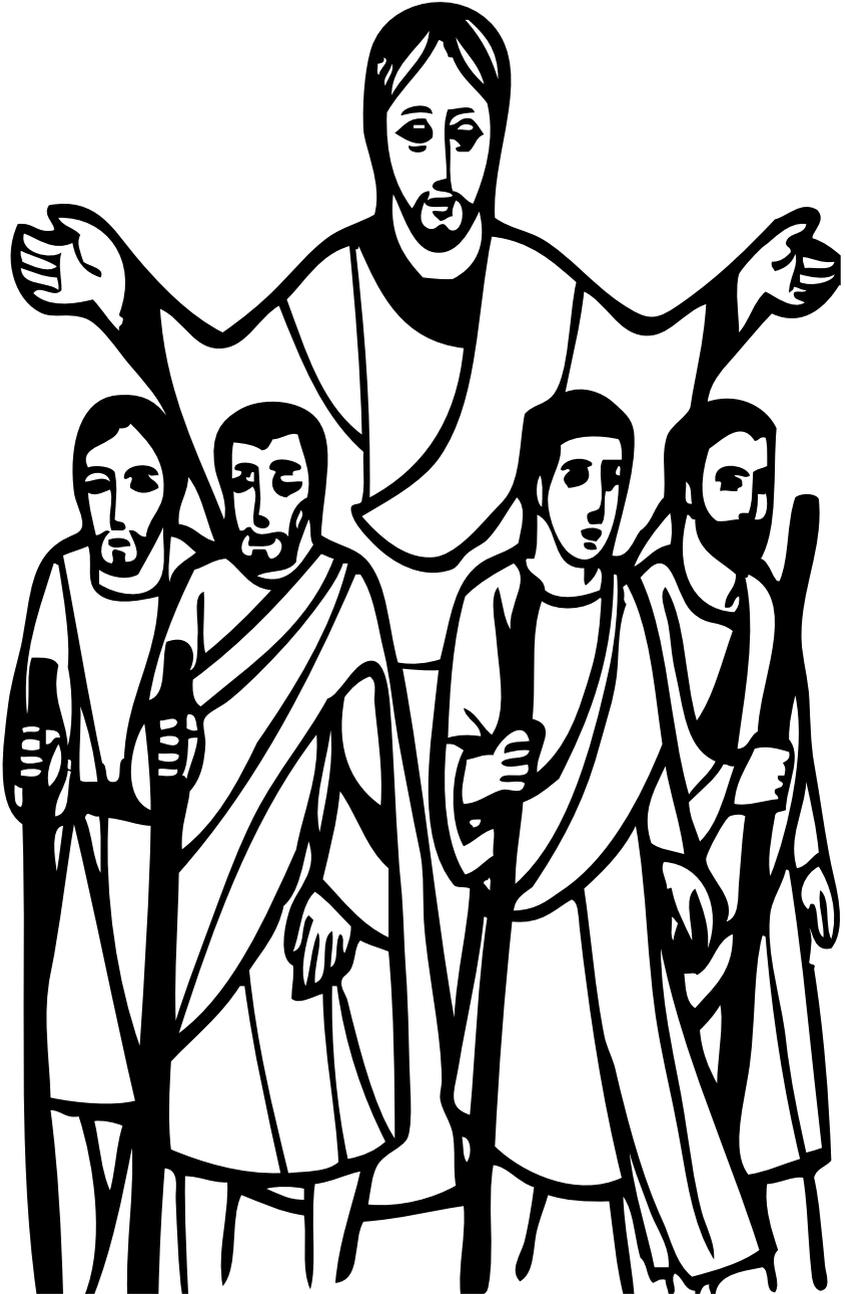
- Hay unos destinatarios que son la propia Comunidad Cristiana, para crecer en compromiso y coherencia de vida, y otros que son las personas sufrientes de nuestra sociedad, a quienes dedicar la caridad organizada.

b) Teniendo en cuenta 3 dimensiones de la acción social cristiana que son complementarias:

- Personal: en todos sus ámbitos vitales, como expresión ineludible de la fe
- Socio-estructural: cada cristiano con su testimonio de compromiso en el mundo
- Caridad eclesial organizada: es la que corresponde a las intervenciones de la Pastoral Social

PREGUNTAS PARA TRABAJAR:

- Para ustedes al actuar socialmente, ¿En qué nos diferenciamos como comunidad cristiana de una ONG aunque ésta trabaje de manera excelente?

CRITERIOS ESENCIALES QUE DEFINEN LA PASTORAL SOCIAL

Desde esta Identidad que hemos mostrado, damos un paso más para concretarla en algunos Criterios que:

- nos parecen innegociables,
- se tienen que dar en nosotros
- deben orientar nuestra acción solidaria:

a) Privilegiar la dignidad infinita de cada persona humana reconociéndola como sujeto de derecho y de responsabilidades:

Este criterio implica:

- Concretar ese respeto a su dignidad como sujeto, valorando lo que cada uno/a es, permitirle ser protagonista, aceptar y valorar el hecho de que sea libre, inclusive de participar o no de nuestras propuestas.
- Tratar de mirar la realidad y las personas con los ojos de Jesús.
- No establecer “categorías” de personas, que las encasilla en nuestros esquemas, sino verlas a cada una como una persona creada por amor y amada incondicionalmente por Dios Padre. Comprender y aceptar las necesidades del otro/a en su contexto, y no basarnos en lo que nosotros pensamos que son sus necesidades.
- Comprender y compartir los padecimientos del otro/a, pero no victimizarlo ni verlo como alguien incapaz o inútil. Aceptar con respeto y con paciencia los procesos de cada uno/a, lo que también implica que elija y asuma sus responsabilidades y consecuencias.
- Como agentes pastorales, somos compañeros de camino. Generamos espacios y planteamos propuestas, para caminar juntos, clarificarnos sobre las realidades y necesidades, y actuar también juntos.

b) Ser transformadora de la realidad político-social:

Este criterio implica:

- Iluminarnos con la Palabra para discernir, leer y reconocer las situaciones de injusticia que nos toca acompañar.
- Discernir y actuar en comunidad, y aliados en red con otras organizaciones sociales sin perder la identidad.
- Valorar las pequeñas acciones sociales (lo micro), ya que, la sociedad toda (lo macro social) se transforma también por la suma de las acciones micro sociales.
- Ser instrumentos del amor compasivo de Jesús y, como Él, optar por los más débiles de la sociedad.

c) Fundamentarse en una práctica inclusiva:

Este criterio implica:

- Que el encare y la metodología utilizada sea adecuada a la realidad de las personas y los contextos, y no que las personas tengan que adecuarse a una metodología definida previamente.
- Acercarse al otro para llegar hasta él, escuchar, dejar afuera los propios prejuicios y no llevar un “paquetito” armado con juicios y soluciones.
- Amar a cada persona concreta, en su diferencia, teniendo cuidado de no encerrarse en uno mismo.
- Formarnos nosotros mismos y formar para que seamos inclusivos, ser creativos para que descubramos juntos lo bueno y lo malo para todos.
- En la perspectiva del encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiendo. El nos invita a acercarnos a cada persona con los pies descalzos, porque es “tierra sagrada”.

PREGUNTA PARA TRABAJAR:

- ¿Qué pasaría si nuestra práctica social no fuese transformadora de la realidad político social?
- ¿Hasta donde cada uno de estos tres criterios se cumple en lo que estamos haciendo en Pastoral Social?

5

METODOLOGIA PROPIA DE LA PASTORAL SOCIAL

Tiene dos aspectos complementarios y unas consecuencias:

5.1.- Los principios de acción (*“como actuamos”*)

- Tener una práctica participativa en la que todos seamos protagonistas
- Responder a la realidad social desde su conocimiento profundo.
- Iluminar nuestro caminar con la Palabra y los valores evangélicos.

5.2.- Nuestro estilo de actuación (*“la animación compasiva”*)

Se basa en el “modo” planteado por Jesús, especialmente a través de la parábola del Buen Samaritano. De ahí se derivan al menos algunos elementos que surgen del análisis del texto y de la experiencia.

Pasos planteados por Jesús en la parábola del Buen Samaritano, que se encuentra en el Evangelio de **Lucas 10, 25-37**

Lucas 10, 30. LA TAREA PREVIA, PERO IMPRESCINDIBLE: Jesús realiza un análisis de la realidad social, nombrando los procesos de empobrecimiento, los asaltos y el despojo que sufren los indefensos, la injusticia y exclusión; El nos hace ver cuáles son sus causas y sus causantes, la situación de postración, de aplastamiento, de violencia,... no es fruto del destino ni de la casualidad, se debe al robo de los bienes, de la salud y de la vida que sufren las personas empobrecidas, que no llegan a vivir dignamente y que mueren siempre antes de tiempo.

Ante esta realidad, Jesús presenta dos miradas:

- **Lucas 10, 31-32.** La de los hombres y mujeres religiosos que, de tanto mirar al cielo, ya no son capaces de mirar y ver a las personas que están muriéndose en las veredas de la historia,...y pasan de largo.

- **Lucas 10, 33.** Pero un extranjero, un odiado samaritano,... los hombres y mujeres con infinita humanidad, se acercó a él y SINTIO COMPASION... Lo reconoce como persona humana, digna, respetable, necesitada, herida globalmente, tanto en el cuerpo como en las entrañas. Se encuentra con él y se interesa por toda su realidad de dolor. CONTEMPLARLE LE MUEVE A COMPASION, a sentir en sus entrañas el dolor que está pasando el asaltado, en lo más profundo de sí mismo, en las tripas, como una madre, que en su útero, siente por sus hijos cuando algo les hiere... (éste es el centro de todo el relato de la parábola).

A partir de esa conmoción de la COMPASION comienza todo un proceso, cuya PRIMERA TAREA es: LA ASISTENCIA SANADORA, REALIZAR LO MÁS URGENTE Y EFICAZ,

Lucas 10, 34a...*Curó sus heridas con aceite y vino, y se las vendó...*

A continuación, LA SEGUNDA TAREA: buscar y acompañar al asaltado por UN CAMINO PROMOCIONADOR

Lucas 10, 34b...*Cargó con él, lo subió a su animal y lo condujo a una posada...*

- se hace cargo de toda su realidad,... (= VER: ¿cuál es la situación?)
- carga sobre sí con toda su vida, su historia, sus heridas,.. (= JUZGAR: definir posibilidades a partir de las prioridades)
- se encarga de buscar salidas, alternativas a su situación, futuro, medios y remedios,... (= ACTUAR: buscar el camino de la intemperie a la compañía protectora)

LA TERCERA TAREA: EL ACOMPAÑAMIENTO CERCANO, LA ESCUCHA, LA TERNURA, PERMANECER EN VELA,...

Lucas 10, 34c...*Se encargó de cuidarlo toda la noche...*

El cuidado, la cercanía, la seguridad de estar en buenas manos, las miradas y los gestos que serenán y tranquilizan,... hace falta mucho cariño para sanar las heridas más profundas, las de las entrañas... (no basta ofrecerle sólo casa, cama, comida, compañía,..) para que, donde hubo tanta inhumanidad y violencia, con un gran derroche de lo más profundamente humano, EL CARIÑO, pueda ser sanada integralmente toda la persona y tenga motivos para seguir viviendo.

LA CUARTA TAREA: COMPARTIR LOS BIENES DE MANERA ANONIMA Y GRATUITA

Lucas 10, 35a....*A la mañana siguiente le pagó al posadero con dos monedas,*

Se hace cargo también de los gastos del asaltado en la posada,...el dinero es para pagar lo que es utilizado. Su función no puede ser ponerle precio al asaltado, éste no lo ve, no lo recibe, no lo sabe.

LA QUINTA TAREA: INVITAR A OTRAS PERSONAS A VIVIR LA MISMA EXPERIENCIA DE HUMANIDAD COMPASIVA

Lucas 10, 35b....*y le invitó a que ahora lo cuidara él...y que volvería a pasar por allá para pagar el resto de lo que faltara...*

El samaritano, después de realizar todas las acciones que están en su mano, no se lo "apropia" al asaltado, no se adueña de él,...por eso invita al posadero a hacer la misma experiencia que ha hecho él mismo, a crecer en humanidad como él.

Lucas 10, 36-37 Al terminar el relato Jesús le preguntó al joven: "*¿cuál de estas tres personas SE HIZO PRÓJIMO DEL QUE FUE ASALTADO POR LOS LADRONES?*" (el joven le había preguntado: ¿quién es mi prójimo?).

*El joven le contestó: "EL QUE SINTIO COM-PASION DE ÉL".
Jesús le dijo: "Ve y haz tú LO MISMO".*

No son acciones aisladas las que Jesús le propone, (Y NOS PROPONE), todas ellas y juntas forman un proceso de liberación o sanación del que fue asaltado y no debiera faltar ninguna: analizar la realidad, realizar la acción asistencial y urgente, el proceso promocionador, el acompañamiento y la escucha, la sanación integral profunda y contagiar, proponer a otras personas la misma experiencia.

PREGUNTAS:

- Las cinco tareas implican un desarrollo progresivo, ¿Qué dificultades encontramos para pasar del nivel de cada una a la siguiente?

5.3.- Consecuencias que surgen de la experiencia de la Pastoral Social, a partir en la parábola del Buen Samaritano

La Animación Compasiva nos va a llevar a humanizar el mundo y a nosotros mismos. Esto implica toda la realidad, desde la creación hasta las estructuras sociales. Con todo, el centro es la persona. Estamos transmitiendo algo más que sólo soluciones técnicas, sino que está implicado todo el Evangelio.

El objetivo es de cada persona:

- Es una tarea que se realiza con cada persona que es única con su historia.
- La Animación Compasiva implica y complementa una tarea macro de transformación social.
- La compasión no tiene nada que ver con la lástima. Uno siente dolor por el sufrimiento del otro, pero nunca lo considera como “pobrecito”, ni tampoco “sigue de largo”
- Es una forma de estar, escuchar, mirar, comunicarse,... que le hace percibir a la otra persona que es importante para uno.
- Nunca dejar de lado la ternura, que es la fuerza del vínculo. Desde la comprensión y desde el amor se hace posible lo aparentemente imposible.

El vínculo depende de la libertad de la otra persona. No se puede planificar previamente.

- Darse y darle tiempo para que empiece a andar.
- Dejar hablar. Escuchar con mucha paciencia. Enfocándose en cada situación.
- El acompañamiento implica un tiempo para la confianza mutua.
- En el ansia de querer ayudar, a veces atropellamos al otro. A veces uno debe evaluar y comenzar nuevamente.
- Es cuestión de permanencia para establecer vínculos.

Junto a la buena voluntad y la compasión afectiva y espiritual, hay que integrar elementos técnicos.

- El tema de la pobreza es cada vez más complejo y debe ser asumido también desde otros elementos más técnicos.
- No siempre la situación de todos es la misma. Mantener ingenuamente la simetría puede ser un obstáculo para que el vínculo sea un aporte de promoción verdadera del otro.
- Se debe tener cuidado con la relación, porque la confusión de roles y vínculos puede estropear los procesos.

Es fundamental el trabajo en equipo. La Animación Compasiva no puede ser “mía” sino “nuestra”. Es compartir lo que se va aprendiendo y viviendo, lo que juntos vamos descubriendo y compartiendo.

- Quien desarrolla la Animación Compasiva debe buscar quién lo pueda ayudar a él.
- Ayudar a otros implica también la necesidad de ser ayudado para no autodestruirse. Así no caer en el “mesianismo”, ni en “adoptar al otro” generando dependencia.
- Es necesario tener espacios para ser curado, donde volcar las frustraciones y preocupaciones. Si no se deja cuidar y acompañar, si no es cuidado, el agente pastoral puede terminar en la misma situación deshumanizante de quien él quería acompañar.
- Es imprescindible desarrollar una fuerte capacidad de encarar la frustración, los procesos lentos y los fracasos. Eso ayuda a no caer en la tentación de creerse todopoderoso, ni en apurar los procesos.

PREGUNTAS PARA TRABAJAR:

- En el equipo, ¿se cuidan mutuamente en los momentos buenos y malos que vive cada uno?

5.4.- Instrumentos fundamentales de la Pastoral Social.

Desarrollar una **práctica técnicamente consistente** debiera ser una estrategia permanente, buscando los recursos y personas que puedan favorecer una acción eficaz, permanente, globalizada y transformadora.

Articular con otras organizaciones y/o redes que participan en el campo de lo social, para aprovechar mejor los recursos y compartir los aprendizajes con otros.

En los mismos espacios y lugares donde se reúne una comunidad cristiana que celebra la Eucaristía, debiera desarrollarse la Pastoral Social. Para ello es conveniente que haya un grupo de personas creyentes que estén preparadas. Esto en toda comunidad de base o parroquia, y en la iglesia local o diócesis,

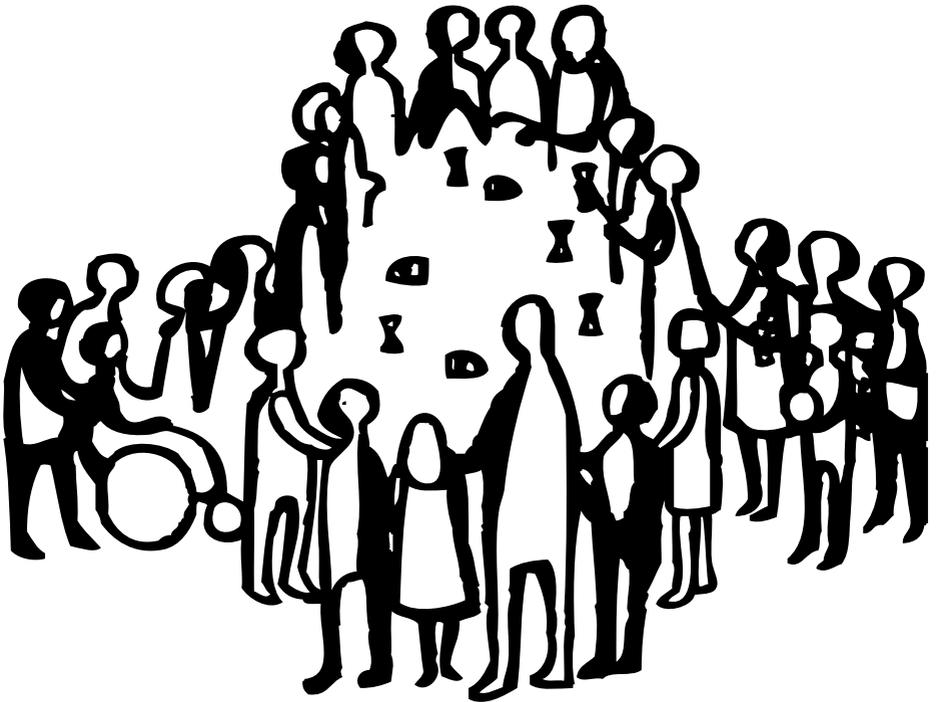
junto a la totalidad de la iglesia del país, animada por la conferencia de todos los obispos.

Deberíamos caminar hacia la consecución de una coordinación al interno de cada uno de los tres niveles, para así poder generar, desde la Pastoral Social a nivel nacional, una coordinación, acompañamiento técnico y optimización de los recursos, formación y compartir las experiencias, encarar las nuevas pobrezas, búsqueda de recursos humanos y materiales,...para una mejor y más eficaz tarea transformadora de la realidad.

Signo de ese caminar y crecer en la Comunión, sería llegar a administrar los bienes de manera responsable y transparente, con información a toda la comunidad.

PREGUNTAS PARA TRABAJAR:

- En el servicio de Pastoral Social que ustedes realizan ¿Qué apoyo efectivo de técnicos tienen?
- ¿Con qué otras organizaciones se están coordinando?
- En el texto se citan algunos signos, ¿Qué otros podrían desarrollarse para crecer en Comunión?

6 EL VOLUNTARIADO

“En el origen del movimiento de Jesús hay unos gemidos que le «conmovieron y llevaron a COMPASION». Los clamores procedían de los excluidos socialmente, (leprosos y con problemas mentales); de los marginados religiosamente, (prostitutas y publicanos); de los oprimidos culturalmente, (mujeres y niños); de los dependientes socialmente; (viudas y huérfanos); de los minusválidos físicamente, (sordos, mudos, lisiados y ciegos); de los atormentados psicológicamente, (poseídos y epilépticos); de los humildes espiritualmente, (gente sencilla del pueblo, pecadores arrepentidos)... Su vida no puede comprenderse al margen de la práctica compasiva, «la mística que Jesús vivió y enseñó, más que una mística de ojos cerrados, era una mística de ojos abiertos, comprometida en la percepción intensificada del sufrimiento ajeno» (J. B. Metz).

Una aguda sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno, oídos y ojos abiertos, es la provocación primordial del mensaje del Nazareno. La COMPASION no es una invitación al heroísmo o a una santidad fuera de lo común, pretende ser algo que se le puede exigir a todo el mundo, una virtud cotidiana. El discipulado de Jesús es inseparable de la cercanía al sufrimiento de los otros, y de la presencia en las luchas históricas a favor de quienes están peor situados“. (Tomado de Joaquín García Roca, “Espiritualidad para voluntarios”)

Desde esta perspectiva de Jesús, queremos proponer algunos rasgos de la identidad del Voluntariado, y lo vamos a hacer a partir de un texto del evangelio en Marcos 2,1-12: Jesús está en “la casa” enseñando y rodeado de mucha gente, cuando llegan cuatro amigos trayendo a un hombre paralítico para presentárselo a él. Al no poder entrar en la casa por la puerta, suben a la azotea y levantan el techo, descolgando a su amigo y poniéndolo delante de Jesús.

Al verlos, lo primero que resalta Jesús es la confianza, la fe de los amigos y su empeño por buscar lo mejor para el amigo paralítico. Después contempla su postración y su silencio, las dos cargas que lo aplastan contra la camilla: la

opresión del posible pecado (por eso “sufre ese castigo”), y la dependencia absoluta de otros para todas las cosas. Por eso Jesús primero lo libera del peso del pecado: *“tu pecado queda perdonado”* y después de la enfermedad: *“carga con tu camilla y vete libre a tu casa”*.

Se nos ocurren estas diez conclusiones para nuestro “ser voluntarios” de la P. Social:

- El Evangelio no es un manual práctico de tácticas y estrategias a aplicar en cada situación para ser eficaces. La Palabra y los gestos de Jesús sí nos dan una orientación, criterios y valores, iluminan nuestra mirada y nuestro actuar.
- Dios no nos dio la vida para ser vivida a ras de suelo como una maldición y un castigo, dependiendo de otras personas, y excluidos de toda realización personal sin poder elegir ni ser libres. Él nos quiere libres y protagonistas de nuestra vida, contando con nuestra aportación para ir lográndolo juntos.
- El esfuerzo por lograr un encuentro con Jesús es una gran noticia. Aunque pareciera increíble, es posible cambiar las condiciones de vida, de relaciones, de sentido,... con nuestro esfuerzo, creatividad y entrega, buscando la dignificación de las personas oprimidas.
- Para esto no es suficiente el voluntarismo, la mentalidad perfeccionista, la mentalidad del “deber ser”, la autosuficiencia, el activismo, la eficacia a cualquier precio, incluso por encima de las personas. Se trata, por el contrario, de caminar juntos y al mismo paso, con la convicción de que juntos se puede y es mejor hacerlo así.
- Entendemos que el voluntariado no es una sucesión de eventos aislados, sino que requiere encarar un PROCESO para hacerse cargo de... encargarse de... y cargar con... la realidad global de las personas excluidas o aplastadas, entrando también en un proceso de búsqueda y acción JUNTOS, con la certeza de que solos no es posible.
- Esto exige también un esfuerzo continuado y sostenido para actuar juntos, de manera coordinada, con el tiempo que sea preciso, posponiendo otras cosas. CREER y CONFIAR, haciendo cada uno lo que está en sus manos para que los demás hagan lo suyo.
- Asumir el conflicto y las resistencias de quienes no quieren ni mirar ni ver, ni sienten ni padecen, ni se les mueve nada, ni les interesa ni se preocupan de que cambie nada de la realidad. Pero hacerlo con imaginación y creatividad para buscar otros caminos y no quedarse en las dificultades.

- El servicio voluntario precisa grandes dosis de voluntad, esfuerzo, creatividad, perseverancia, fidelidad a la palabra dada y llegar hasta el final.
- El voluntariado se fundamenta en la capacidad que tiene para romper el círculo maligno de la exclusión de las personas, porque las considera dignas de otra vida, y creer en ellas, es una profunda experiencia de fe, (“¡qué fe tienen,...!” dice Jesús de los amigos del paralítico), y eso ya es un instrumento de inclusión social.
- La comunidad de los discípulos/as de Jesús, estamos llamados a ser comunidad que levanta, incorpora, libera, dignifica, humaniza, que cambia las estructuras, para que nadie viva por debajo de la condición que Dios nos da al crearnos y darnos la vida.

Terminamos con un decálogo sobre **LA IDENTIDAD DEL VOLUNTARIADO:**

- 1. El voluntariado necesita descubrir la complejidad de los procesos sociales;** una idea simple es una idea simplificada. Saber estar en una sociedad compleja disponiendo de una buena información, es una cualidad esencial del voluntariado hoy.
- 2. El voluntariado sólo tiene sentido cuando no pierde de vista el horizonte de que cada persona sea protagonista de su vida;** todos los gestos de servicio merecen la pena, si son pasos en la remoción de las causas de la marginalidad y del sufrimiento innecesario.
- 3. La acción voluntaria sólo tiene calidad ética,** cuando es la opción libre de personas **con una triple aspiración:** la estima y el reconocimiento de sí mismo, la solidaridad con los demás y el compromiso por una sociedad justa.
- 4. El voluntariado no es una coartada para dismantelar los compromisos y responsabilidades del Estado, sino más bien para reclamarlos.** Si su presencia es, en algún momento, un pretexto para que el poder público se retire o reduzca sus esfuerzos, el voluntariado ha entrado en zona de peligro.
- 5. La acción voluntaria es como una orquesta: lo importante es que suene bien;** importa poco si la flauta es de madera o de metal, si es de éste o de aquél. A la orquesta debemos exigirle coordinación, coherencia y concentración de esfuerzos. Cada voluntario es un “jugador de equipo” y juega en su propio lugar colaborando con el resto en función del partido.

- 6. La acción voluntaria ha de tener competencia humana y calidad técnica.** Sólo con el amor y con la buena voluntad no basta; si por ignorancia o por incompetencia, hiciéramos sufrir a una persona frágil, aunque fuera con la mejor intención, sólo lograríamos aumentar su impotencia y su marginalidad.
- 7. El voluntariado debiera llegar a ser una propuesta para todos** y no sólo para quienes les sobra el tiempo; más bien responde al ejercicio de ciudadanía que se responsabiliza de los asuntos que afectan a toda la sociedad.
- 8. El voluntario y el profesional de la acción social realizan su tarea de manera complementaria,** enriqueciéndose y apoyándose mutuamente.
- 9. El voluntariado necesita hoy disciplinar su acción** con un programa, unos objetivos, un método, unos plazos, una dedicación seria y competente, una evaluación, el compromiso estable, programación, fidelidad a los objetivos y procesos, permanencia en lo concreto,...
- 10. La acción voluntaria requiere reciprocidad:** no se orienta simplemente a la asistencia de la otra persona, sino al crecimiento de ambas, aún cuando sean diferentes sus contribuciones. La estima de la otra persona no sólo exige la acogida, sino que espera una respuesta análoga, "todos somos sanadores heridos". (A partir de un texto de Joaquín García Roca)

PREGUNTAS PARA TRABAJAR:

- Como voluntarios que estamos ya realizando un servicio, ¿nos sentimos identificados con los rasgos enunciados?
- ¿Cuál de estos rasgos nos resulta más difícil de asumir?

Este documento fue finalizado el 21 de Marzo de 2013 a los 51 años de la fundación de Cáritas Uruguaya.