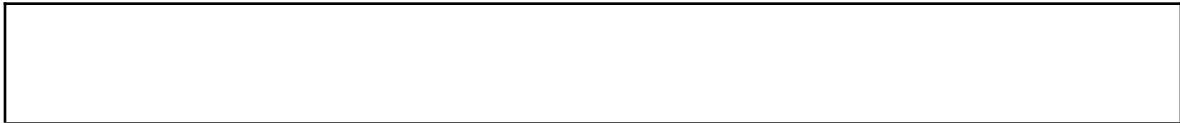

DOCUMENTO DE TRABAJO

Julio, 2026.

Aportes de un cristianismo crítico-comunitario a una política liberadora y convivencial .

Jorge Osorio Vargas

Resumen

El presente documento de trabajo describe a modo de descripción “en obra” la crisis política y cultural de las izquierdas en Chile , caracterizada por su desalineación con las demandas de los sectores populares, su incapacidad para articular un proyecto ante la crisis planetaria eco social , el deterioro de las culturas democrática , la urgente reacción ante el desprecio, el daño, la exclusión, la discriminación, el descarte existencial y las pobreza que sufren masivos colectivos sociales y su impotencia frente al avance de las ultraderechas y el tecno-autoritarismo global. Sostenemos que esta crisis es también epistemológica (Boff). Frente a ello, exploramos las contribuciones de los movimientos comunitarios y de pensamiento crítico surgidos del "cristianismo de avanzada" y de la izquierda cristiana. A partir de las obras de Leonardo Boff, Enrique Dussel, Gianni Vattimo, Iván Illich Paulo Freire, Juan José Tamayo y José María Mardones, así como del magisterio social y ecológico de Bergoglio y la reciente crítica al tecno poder de Prevost.

Introducción: La Triple Desconexión de las izquierdas

La crisis de las izquierdas no es meramente electoral, sino civilizatoria. Se manifiesta en tres dimensiones:

1. Desconexión Sociológica: La izquierda institucional focalizada en generar influencia y poder en las instituciones políticas a través de vías solo electorales ha abandonado su conexión con los movimientos de trabajadores y con los movimientos sociales que pretenden ampliar las democracias representativas en un sentido participativo real. Ha puesto en un necesario y justo acento en las luchas identitarias, sin embargo, no ha sido capaz de crear una política sinérgica que potencie tanto las demandas materiales como las demandas inmateriales de la población. Ha perdido base social por el influjo de la movilización de la ultraderecha en la vida cotidiana sin tener respuestas alternativas que devuelvan el sentido democrático a los sectores populares y las nuevas clases medias.

2. Desconexión Ecológica: Persiste una fe en el "crecimiento verde" y el reformismo tecnocrático, evitando enfrentar el núcleo duro del extractivismo y el mito del progreso infinito radicalmente neoliberal. La izquierda institucional no ha convergido hacia una eco-política ni ha asumido las demandas de las comunidades rurales y de las primeras nacionales. Teme que políticas interculturales asumidas realmente generen crisis doctrinarias ancladas en la tradición nacional de sus electores que hoy son presas de la xenofobia y el racismo. Tampoco ha generado un diálogo estratégico con el movimiento feminista y adopta un feminismo liberal sin raigambre en la vida de las mujeres y de las disidencias sexoafectiva que sufren discriminación y violencia.

3. Desconexión con procesos de construcción de poder social alejándose de los territorios populares. Al adoptar narrativas tecnócratas, la izquierda ha abandonado la construcción de poder popular – social – ciudadano, dejando el tema simbólico de la "ley y el orden" y la "defensa del crecimiento económico" para que sean ocupados por las ultraderechas con modelos mercadistas radicales y de deconstrucción de la dimensión social y garante de los derechos humanos del Estado.

1. El Aporte del Pensamiento Crítico Cristiano Liberador: Fundamentos Epistemológicos y Políticos

Ante esta crisis, el "cristianismo de avanzada" ofrece una visión ética y filosófica y política desde las prácticas de sus comunidades y del testimonio y protagonismo de laicos cristianos, religiosos y religiosas e intelectuales participando en movimientos sociales y organizaciones de las izquierdas locales y globales.

a. Crítica profunda al tecno- capitalismo y sus dominaciones (Illich)

Iván Illich diagnosticó que las instituciones centrales de la modernidad capitalista —escuela, medicina, sistema de transporte— se han convertido en "monopolios radicales" que, en lugar de liberar, generan dependencia y desigualdad. Su propuesta de desescolarizar la sociedad no es una simple reforma educativa, sino un ataque frontal a la lógica que confunde educación con certificación y conocimiento con consumo, revelando que la escuela es una "máquina de exclusión" que legitima la desigualdad bajo el discurso de la meritocracia. Para Illich, la escuela funciona como un ritual de iniciación que enseña a los individuos a depender de sistemas externos para validar su propio valor. Esta crítica va al corazón de las políticas de izquierda que vieron en la educación pública un pilar de la igualdad, mostrando que, sin un cambio de estructura, el sistema termina reproduciendo la opresión que dice combatir.

Frente a las instituciones y a las democracias realmente existente Illich propone el concepto de convivencialidad, definido como la condición de las herramientas que están al servicio de la persona y la comunidad, y no de un cuerpo de especialistas. Una

sociedad convivencial es aquella donde cada persona puede utilizar las herramientas (tecnológicas, educativas, médicas) sin necesidad de un diploma que lo autorice, fomentando la autonomía y la creatividad. Este enfoque se distancia del estatismo de algunas corrientes de izquierda, abogando por una "revolución convivencial" centrada en la escala humana, la autogestión y el control democrático de la tecnología. Illich sostenía que "la organización de la economía entera hacia la consecución del crecimiento y la llamada "equidad" por la ampliación del consumo y la industrialización funcional y privatizadora de los servicios sanitarios (como en las políticas económicas de la transición post 1990 en Chile) es el obstáculo mayor al bienestar", una idea que resuena con las críticas actuales a las teorías liberales del desarrollo asumidas por la socialdemocracia

En definitiva, Illich ofrece a la izquierda una hoja de ruta para superar su crisis: dejar de lado la obsesión por el crecimiento neoliberal y las narrativas políticas cerradas para enfocarse en la creación instituciones y herramientas políticas convivenciales, el fomento de la autonomía personal-comunitaria y la recuperación de una ética de la austeridad y solidaridad.

b. La Teología de la Liberación y el "Otro" (Boff y Dussel) como fundamentos de la lucha por la dignidad humana y los derechos humanos.

- Boff trasciende la mera teología para fundar una "ecología de la liberación". Su crítica al paradigma moderno no se limita a la explotación humana, sino que incluye a la Tierra como sujeto de derechos (Grito de la Tierra, grito de los pobres). Propone una espiritualidad franciscana que resitúa al ser humano como hermano, no como dominador, de la creación.

- Dussel aporta la categoría de "exterioridad". La víctima (el pobre, la tierra explotada, la mujer dominada en el patriarcado) es siempre una alteridad que escapa a la totalidad del sistema-mundo. Su ética de la liberación exige una política cuya legitimidad no emana del consenso tecnocrático, sino de la participación de las comunidades periféricas que sufren la opresión estructural.

c. El Cristianismo del diálogo y de construcción de sentidos comunes (Vattimo y Mardones)

- Gianni Vattimo propone un cristianismo no metafísico, donde la secularización es el rasgo auténtico de la fe. Al disolver las verdades absolutas, el "pensamiento débil" abre espacio para la hermenéutica y el diálogo horizontal, desarmando las pretensiones totalitarias tanto del mercado como del estado burocrático, y permitiendo la emergencia de interpretaciones plurales de la justicia.
- José María Mardones fue pionero en mostrar la "razón crítica" cristiana como un espacio de resistencia contra el "pensamiento único" neoliberal. Su obra vincula la utopía con la mística, mostrando que la motivación para la transformación social necesita un núcleo de sentido que la racionalidad instrumental ha vaciado.

d. La Pedagogía del Oprimido y de la Liberación (Freire)

- Freire no es solo un pedagogo, sino un filósofo de la comunidad. Su pedagogía política " es una visión neoparadigmáticos fundamental: rechaza la "extensión" cultural (el intelectual que lleva el saber al pueblo) y promueve la "comunicación", los círculos de cultura para leer y transformar la realidad (el mundo propio y el mundo de todos) en un sentido liberador de opresiones y dominaciones culturales, sociales y económicas. Esto obliga a la izquierda a escuchar los saberes locales, campesinos y ancestrales, conectando directamente con las luchas contra los despojos

e. La Teología Política del Sur Global (Tamayo)

• Juan José Tamayo actualiza la teología política al vincular radicalmente el Reino de Dios con la justicia histórica. Su crítica al "cristianismo de cristiandad" (aliado con el poder) lo lleva a defender un cristianismo "profético" y de "frontera", que se solidariza con las causas perdidas: inmigrantes, presos políticos y disidentes de género, ofreciendo un puente entre la fe y el feminismo interseccional.

f. El Magisterio como Crítica de la Civilización moderna capitalista : Bergoglio (Francisco) y Prevost (León XIV)

La crisis de las izquierdas encuentra en el actual magisterio eclesial un interlocutor y un referente inesperado pero potente.

En Fratelli Tutti y Laudato Si Francisco formula una crítica radical al "tecno-paradigma" dominante y al "mito del progreso". Su propuesta de "política integral" y "ecología integral" supera la dicotomía izquierda/derecha para plantear un "humanismo ecológico". Su defensa de los movimientos populares políticamente a los y las obreras, las primeras naciones, campesinos, pobladores rurales, movimientos comunitarios urbanos, pescadores y mineros, dándoles un estatus de actores políticos globales que la izquierda institucional ha tendido a olvidar en las últimas décadas

En Magnifica Humanitas León XIV hace análisis actual prospectivo sobre la Inteligencia Artificial y el "tecno-poder" de las grandes transnacionales (super ricas) del conocimiento y de control de la vida cotidiana. Advierte que la IA, bajo el actual sistema económico, no es neutral, sino que potencia la vigilancia y la exclusión. Esta crítica conecta con las luchas sociales, culturales y de los centros científicos humanistas contra el extractivismo de datos y la homogeneización cultural. La

izquierda debe adoptar esta crítica para alertar sobre los riesgos del "progresismo tecnológico a-crítico" que seduce a las personas

2. Vías Neoparadigmáticas: Estrategias de Conexión y Acción

a. Filosofía Política: Democracia y Cuidado de la Tierra.

- Diálogo con el Ecologismo: Superar el "antropocentrismo" y adoptar el "biocentrismo" de Leonardo Boff
- La izquierda debe internalizar los límites biofísicos, dejando de ver a la naturaleza como "recurso" para verla como "comunidad de seres".
- Diálogo con el Feminismo: Incorporar la categoría de "cuidado" como eje de la producción económica (economía del cuidado). La crítica feminista al trabajo reproductivo no remunerado encaja con la ética comunitaria cristiana de la reciprocidad (Tamayo).
- Diálogo con Campesinos y Primeras Naciones: Adoptar la hermenéutica de Dussel: la "exterioridad" de los pueblos indígenas y campesinos no es un atraso, sino una resistencia al proyecto de homogeneización moderna. Sus cosmologías (Buen Vivir / Sumak Kawsay) son alternativas reales al desarrollo extractivista.

b. Estrategias de Acción: Metodologías de la Escucha y Diálogo de Saberes.

- Metodología Freireana: No se trata de "concientizar" al pueblo para que siga las banderas de la izquierda, sino de que la izquierda se deje interpelar por el "grito de la tierra" y el "grito del pobre" (Boff). Se proponen "asambleas territoriales mixtas" donde teólogos, ecologistas y líderes indígenas co-diagnostiquen la crisis.

- Redes de Solidaridad Global: Siguiendo la visión del Francisco, crear plataformas que conecten a los movimientos populares del Sur Global con las periferias del Norte Global, rompiendo el verticalismo de algunas ongs y de los partidos.
- Resistencia al Tecno-poder: Desarrollar "tecnologías apropiadas" y comunitarias (software libre, energías descentralizadas) que contrarresten el control algorítmico denunciado por León XIV, aliándose con movimientos de "soberanía tecnológica" y "datos éticos", soberanía alimentaria.

3. Conclusiones

Un diálogo con el pensamiento crítico cristiano y los movimientos comunitarios aportan:

1. Pasión por la justicia y proyecto por una sociedad que supere las dominaciones
2. Mística para la lucha y no-violencia activa
3. Vida y Política desde las comunidades
3. Transformación epistemológica (diálogo de saberes, anti extractivismo cultural)
4. Visión integral de la vida y proyecto Convivencialidad

El desafío actual es construir una visión y una práctica política que sea capaz de articular la defensa de lo común (tierra, agua, hábitat saludable, saberes, ciencias, derecho humano a la educación durante toda la vida, ambiente, memorias, histórica) con la defensa de la dignidad humana, haciendo converger la razón crítica el senti-pensamiento, la razón práctica del cuidado, la compasión y la solidaridad.

¿Podremos construir (y vivir) siendo sujetos políticos capaces de ofrecer una esperanza compartida desde la vida misma de las comunidades? ¿Cómo construiremos alianzas de esperanza?

Bibliografía de referencia.

- Boff, L. (1996). *Ecología: grito de la Tierra, grito de los pobres*. Madrid: Trotta.
- Dussel, E. (1998). *Ética de la Liberación en la edad de la globalización y de la exclusión*. Madrid: Trotta.
- Dussel, E. (2006). *20 Tesis de Política*. Ciudad de México: Siglo XXI
- Fernández Buey, F. (2021). *Sobre izquierda alternativa y cristianismo liberador*. Madrid: Trotta.
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Buenos Aires: Siglo XXI
- Francisco. (2015). *Laudato Si'*.
- Francisco (2020). *Fratelli Tutti*.
- Hataway, M & Boff, L (2014). *El Tao de la Liberación*. Madrid: Totta
- Illich, I. (2024), *La Convivencialidad*: Barcelona La Levis Virus Editorial.
- León. (2026). *Magnifica Humanitas*
- Mardones, J. M. (1991). *Para comprender las nuevas formas de la religión*. Estella: Verbo Divino.
- Tamayo, J. J. (2014). *Teologías del Sur. El giro descolonizador*. Madrid: Trotta.
- Tamayo, J.J. (2026). *Cristianismo Radical*. Madrid: Trotta.

- Vattimo, G. (1996). *Creer que se cree*. Barcelona: Paidós.