

CONSEJO PONTIFICIO DE LA CULTURA

ASAMBLEA PLENARIA 2021

Noviembre 2021

HACIA UN HUMANISMO NECESARIO

Quaeque sunt vetera praecepta sapientium, qui iubent tempori parere et sequi deum et se noscere et nihil nimis, haec sine physicis quam vim habeant –et habent maximam– videre nemo potest. Cicerone, De finibus bonorum, III.

“Los antiguos preceptos de los sabios que ordenan obedecer al tiempo y seguir a la divinidad, conocerse a sí mismo y nada en demasía: estas cosas, sin la física, nadie puede darse cuenta de su fuerza, y es grandísima”.

I. Desarrollo y modalidad de participación

Los temas de reflexión de la Plenaria quedaron fijados antes del estallido de la pandemia de Covid-19. Sin ceder a las urgencias del momento, se decidió mantener la temática prevista, ya que las consecuencias dramáticas de la pandemia han confirmado la necesidad de reflexionar acerca de lo permanente en la condición humana.

Los temas de reflexión habían sido fijados mucho antes del estallido de la pandemia por Covid-19. Sin ceder a la urgencia del momento, hemos decidido mantener el tema previsto, convencidos de que las dramáticas consecuencias de la pandemia han confirmado la necesidad de una reflexión acerca de lo que hay de permanente en la condición humana.

Sin embargo, la complejidad cambiante de la pandemia en las diversas regiones, y la imposibilidad de prever las normativas nacionales e internacionales anti-Covid que estarán vigentes en el tercer trimestre, han aconsejado una revisión del programa y del desarrollo de la Asamblea Plenaria 2021. Así pues:

- **La Asamblea Plenaria se celebrará únicamente en modalidad telemática a distancia, en tres momentos distintos.**
- **La primera y la segunda parte dispondrán de videos grabados previamente, que los participantes podrán visionar cuando les resulte más conveniente. Sucesivamente, se reunirán en grupos de trabajo por lenguas (workshop) en plataformas digitales.**
- **La tercera parte consistirá en una sesión plenaria para todos los Miembros y Consultores, siempre en modalidad on-line.**

La versión actualizada del programa se halla al final de este documento. Los detalles técnicos, incluido el link para las sesiones de trabajo, se comunicarán más adelante.

II. Presentación del tema

Introducción

La Plenaria del 2017, *Futuro de la humanidad. Nuevos desafíos a la antropología*, había puesto de manifiesto algunos de los problemas más importantes de nuestro tiempo. El desarrollo de la ciencia y de la tecnología en algunos sectores, en particular en el campo de las neurociencias, de la inteligencia artificial, de la genética, muestran que la humanidad se halla ante una encrucijada radicalmente nueva. Para algunos, estaríamos ante una singularidad que podría llevar a un nuevo estadio de la evolución de la especie humana.

El concepto mismo de naturaleza, que constituyó la base de nuestras reflexiones en la anterior Asamblea Plenaria, nos ofrece ahora un punto de partida que permite encontrar en la antropología bíblica y en el humanismo clásico algunas pistas para orientar nuestra investigación sobre la condición humana. La reflexión sobre el humanismo se inspira en una antropología relacional que ha encontrado una de sus más altas expresiones en el humanismo bíblico. Durante siglos, los valores del pensamiento clásico y los de la revelación bíblica han dialogado entre sí y, en el contexto del cristianismo occidental, se han ido progresivamente influenciando y acercando hasta alcanzar una refinada armonía. Con la llegada de Descartes y la aparición del método científico moderno, esta visión del ser humano entró en crisis, cuestionada por otras corrientes de pensamiento, que han dejado una huella profunda.

Sin embargo, las nuevas posibilidades que ofrece hoy la ciencia para transformar radicalmente al ser humano han reabierto el debate y son muchos los que piden hoy puntos de referencia antropológicos. Estos pueden encontrar en el humanismo bíblico, oportunamente redescubierto y sabiamente adaptado a los desafíos de hoy, tal vez la mejor herramienta para afrontar los inquietantes interrogantes acerca del futuro de la humanidad: “Si el ser humano no redescubre su verdadero lugar, no se comprende adecuadamente a sí mismo y termina por contradecir su propia realidad” (*Laudato Si'*, 115).

El propósito de la Plenaria 2021 será, por tanto, explorar la grandeza del Humanismo y mostrar cómo puede dar respuestas nuevas y creativas: un humanismo revisitado o más bien un *Humanismo Necesario* marcado por algunas características fundamentales, la más importante de las cuales es la socialidad humana, que será examinada bajo tres aspectos, enumerados por Cicerón en su evocación de la sabiduría de los antiguos: el tiempo (*parere temporis*), la identidad (*se noscere*) y la trascendencia (*Deum sequi*).

Las raíces clásicas del humanismo

El Prof. **Ivano Dionigi** y el Card. **Gianfranco Ravasi** compararán los modelos antropológicos de la cultura grecolatina y de la Biblia, que en su relación de diálogo y oposición dieron origen al Humanismo clásico, base de la cultura occidental.

El objetivo de esta primera sesión es responder a algunas preguntas fundamentales: ¿cómo se llegó al humanismo? ¿Tiene el humanismo una identidad propia más allá de sus orígenes culturales? ¿Puede considerarse el humanismo un modelo universal? ¿Podemos hablar de un nuevo humanismo? ¿Cuáles son las características del humanismo que lo hacen relevante hoy en día? Y, sobre todo, ¿puede el humanismo articular una respuesta antropológica al tremendo desafío que representa la evolución de la sociedad en sentido tecnológico?

A este respecto, el Papa Francisco, en su encíclica *Fratelli tutti*, ante el continuo progreso de la tecnología, recuerda “¡qué hermoso sería que el crecimiento de las innovaciones científicas y tecnológicas se correspondiera también con una equidad y una inclusión social cada vez mayores! ¡Qué maravilloso sería si, al descubrir nuevos planetas lejanos, redescubriéramos las necesidades del hermano y la hermana que orbitan a mi alrededor!” (*Fratelli tutti*, 31).

Los desafíos del humanismo hoy

Siguiendo la temática del tiempo (*parere temporis*), de la identidad (*se noscere*) y de la trascendencia (*Deum sequi*), el Prof. **Francesc Torralba**, La Prof. **Alessandra Talamo** y el Prof. **José Casanova**, propondrán respectivamente tres breves relaciones.

La primera reflexión profundizará la relación espacio-tiempo (*parere temporis*) en el contexto del humanismo necesario. Se trata de retomar algunas de las muchas preguntas que surgen de la transformación de la relación espacio-tiempo que se está produciendo ante nuestros ojos: la “rapidación/rapidificación” de la que habla el Papa Francisco (Mensaje a los participantes en el Congreso Mundial de la OIEC, del 5 al 8 de junio de 2019); la aceleración del tiempo en los procesos humanos (obedecer al tiempo/adaptarse al tiempo; mandar al tiempo/adaptarse al tiempo); las relaciones “consumidas”, más que vividas; la precariedad de los puntos de referencia; la velocidad de los continuos cambios digitales, tecnológicos, ecológicos y económicos; la “prioridad del tiempo sobre el espacio”.

Muchas formas de expresión contemporáneas son indicadores de un “descorazonamiento espiritual... que produce la melancolía de la vida que no encuentra un destino acorde con su calidad espiritual” (cf. Papa Francisco, *Humana Communitas*, 6 de enero de 2019).

Sin embargo, también pueden ser puntos de partida para una visión del ser humano que vive en sociedad con sus semejantes, no por constricción, sino porque aprecia la belleza y la riqueza que derivan de la interacción fructífera con los demás (interculturalidad y multiculturalidad). Como señala el Papa Francisco, “la opresiva acumulación de información que nos inunda no equivale a una mayor sabiduría. La sabiduría no se fabrica con búsquedas impacientes en Internet, ni es una suma de información cuya veracidad no está asegurada. Así no se madura el encuentro con la verdad. Las conversaciones acaban girando en torno a los últimos datos, son meramente horizontales y acumulativas. En cambio, no se presta una atención prolongada y penetrante al corazón de la vida, no se reconoce lo que es esencial para dar sentido a la existencia”. (*Fratelli tutti*, 50). El tiempo es un factor indispensable para que la persona humana pueda expresarse y crecer en la relacionalidad, que surge del deseo natural, a menudo inconsciente, de establecer relaciones humanas, a través de las cuales puede, en última instancia, comprender quién es.

En la segunda reflexión, *se noscere*, trataremos de mostrar – a través de la contribución de filósofos de la alteridad como Ricoeur, Lévinas, Marion, etc.- cómo los rasgos distintivos y esenciales de una antropología *en* y *de* la relación, inherentes a la naturaleza humana, permiten a la persona construir relaciones con los demás que den sentido a los múltiples aspectos de su existencia: la identidad del varón y la mujer, la integración de la dimensión corporal con la dimensión sexual y la dimensión afectiva; el deseo de compartir experiencias con los semejantes; el arraigo en la propia herencia cultural y la cultura digital actual con sus aspectos positivos y los retos y riesgos que conlleva; la dignidad humana que debe protegerse y promoverse mediante la filosofía, la moral y el derecho. Más que estigmatizar algunos comportamientos actuales, se trata de destacar cómo éstos demuestran la necesidad de una visión humanista.

Por último, el ser humano también experimenta un fuerte deseo de trascendencia, como demuestra la necesidad de religión y espiritualidad (*Deum sequi*), que no han desaparecido sino que se han adaptado al contexto moderno. Se trata de considerar, en primer lugar, la búsqueda de formas de religión natural (*religio naturalis* y *religio civilis*) y de interioridad (el dios interior, el *daimon* en cada persona, a través de la teología, la mística y las formas de investigación interior, *new age*, *mindfulness*); la espiritualidad entendida como espacio privado de salvación o como estímulo al servicio comunitario; el resurgimiento de manifestaciones de religión popular; sin olvidar las nuevas formas de ateísmo, no creencia, indiferencia, como el llamado “apateísmo”. En este contexto, será útil adoptar un enfoque que dé cabida a las experiencias que surgen en diversas culturas del Planeta y, por tanto, a una mejor comprensión del mundo.

Programa

Actualizado al 6 julio 2021

(Todas las sesiones se celebrarán en línea a través de plataformas digitales)

PRIMERA PARTE LAS RAÍCES CLÁSICAS DEL HUMANISMO 5-12 noviembre

Atenas y Jerusalén. La antropología del mundo clásico y la del mundo bíblico.

Diálogo entre **Ivano Dionigi** e Card. **Gianfranco Ravasi**

Grabación disponible a partir del 5 noviembre

Grupos de trabajo (60' aprox.)

Español	Miércoles 10 noviembre, ore 15:00 C.E.T.
Italiano	Jueves 11 noviembre, ore 10:00 C.E.T.
Francés	Jueves 11 noviembre, ore 15:00 C.E.T.
Inglés	Viernes 12 noviembre, ore 15:00 C.E.T.

SEGUNDA PARTE LOS DESAFÍOS DEL HUMANISMO HOY 12-19 noviembre

Reflexiones para estimular la discusión:

Parere temporis, Prof. Francesc Torralba

Se noscere, Prof.ssa Alessandra Talamo

Deum sequi, Prof. José Casanova

Grabaciones disponibles a partir del 12 noviembre

Grupos de trabajo (60' aprox.)

Español	Miércoles 17 noviembre, ore 15:00 C.E.T.
Italiano	Jueves 18 noviembre, ore 10:00 C.E.T.
Francés	Jueves 18 noviembre, ore 15:00 C.E.T.
Inglés	Viernes 19 noviembre, ore 15:00 C.E.T.

TERCERA PARTE. ENCUENTRO PLENARIO 23 noviembre 15:00 C.E.T.

Encuentro plenario de los participantes en plataforma digital

Videomensaje de S.S. **Papa Francisco**

Síntesis de los trabajos por grupos

Reacciones y preguntas de los miembros y consultores

Saludo conclusivo del **Card. Ravasi**