

'Pastoral Mega-Urbana Marginal'. Reflexiones de Sociología y Pastoral Fundamentales

Norberto Strotmann*

Sumario

El autor sostiene que para poder rediseñar de modo relevante la *pastoral mega-urbana marginal* es indispensable comprender el sentido y la razón de la diferencia entre la vida en el campo y la vida en la ciudad.

Impulsado por su afirmación inicial, el autor estructura su texto en dos partes. En la primera parte hace un análisis de las diferencias que existen entre las orientaciones elementales de las acciones humanas en el agro y las orientaciones elementales de las acciones humanas en la vida urbana, para detenerse a considerar 'la diferencia que marca la diferencia'. Después de señalar los factores estructurales de la pastoral en América Latina y de haber insistido en que el aporte que pretende se refiere concretamente a la realidad mega urbana marginal del

* Monseñor Strotmann ha sido Superior Regional y Director del Seminario Mayor de los Misioneros del Sagrado Corazón y Profesor de Teología en el Instituto Superior de Estudios Teológicos y en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. En 1992 fue elegido Rector de la Facultad de Teología y es nombrado por la Santa Sede miembro de la Comisión Teológica Internacional. En el mismo año 1992 el Santo Padre le nombra Obispo Auxiliar de Lima y Titular de Cerveteri. Su ordenación Episcopal fue en Roma en enero de 1993 por su Santidad Juan Pablo II. De 1992 a 1995 ha sido miembro del Grupo de Reflexión Teológica del CELAM. El 14 de Diciembre de 1996 fue nombrado Administrador Apostólico de la Nueva Diócesis de Chosica y el 10 de Enero de 1997 es nombrado Primer Obispo de la Diócesis de Chosica. En la Conferencia Episcopal Peruana preside actualmente la 'Comisión para la Doctrina de la Fe' (2° trienio).

Continente, en la segunda parte de su artículo el autor traza algunas líneas para la Pastoral que denomina Mega-Urbana Marginal, estructurando sus aportes en cuatro grandes apartados: la visión de la Pastoral Mega Urbana Marginal, su forma social, sus colaboradores, y la interpenetración que ha de procurar con la Mega ciudad.

De esta manera el autor adelanta algunos elementos para dar respuesta a la pregunta que en el mismo texto se plantea: *“¿cómo puede la Iglesia hacer llegar al Señor a la gente que se encuentra en una situación nueva, en una situación marginal y mega-urbana?”*

Palabras clave: Sociología, Acción humana, Pastoral fundamental, Pastoral Urbana, Pastoral Mega-urbana Marginal.

Mega-Urban Pastoral in the Periphery Fundamental Sociological and Pastoral Reflections

Abstract

The author is convinced that to redesign a relevant pastoral for the marginalized mega-urban context it is necessary to understand both the meaning and the reason of the difference between rural and urban life.

From this initial affirmation he organizes his text in two parts. First, he analyzes the differences that exist between basic human actions in the rural setting and those pertaining to urban life with a view to establishing “the difference that makes the difference”.

The author, having noted the structural factors of pastoral in Latin America and underlining that his particular contribution refers to the mega urban poor reality of the continent, in the second part of the article he makes proposals for the pastoral to be applied in this mega-urban marginal reality under four headings: the pastoral vision for this context, its social form, the collaborators involved and the type of inculturation sought in the mega city.

In this manner he makes some proposals in response to the question posed in the text: “how can the Church make the Lord real for people in this new situation, in the marginal periphery of the mega city?”

Key words: Sociology, Human action, Fundamental Pastoral, Urban Pastoral, Mega-urban marginal pastoral

En 2011 ofrecíamos en Montevideo nuestra experiencia comparativa entre la vida *en el mundo andino del Perú* y en la *capital peruana* como descripción sintética y sistematizada¹. Ahora queremos presentar una relectura del mismo material, pero a otro nivel: no a nivel de *descripción* –en el sentido heideggeriano a nivel de fenomenología sencilla– sino a nivel de *comprensión* –en el sentido heideggeriano a nivel fenomenológico por excelencia– es decir, queremos *comprender el sentido y la razón*² de la diferencia entre la vida agraria y la urbana. La comprensión de esta diferencia es la condición imprescindible, para poder rediseñar de modo relevante la *pastoral mega-urbano-marginal*. Esta comprensión –vía comparación– debe aclarar al mismo tiempo algunos problemas con el *espíritu de nuestro tiempo*.

A. ANÁLISIS

I. **Diferencias en las Orientaciones Básicas entre la Acción Agraria y la Urbana**

Revisamos nuestra experiencia observando sólo las *orientaciones elementales para la acción humana*, sea en el agro sea en la ciudad, y nos interesa ‘la diferencia que marca la diferencia’ entre estas orientaciones. Pero, quisiera recordar y subrayar una *diferencia* básica entre las sociedades del Norte y América Latina (AL): El Norte vivió un *proceso socio-cultural e industrial* con distintas etapas durante casi 200 años (industrialización, revolución energética, comunicación a distancia, movilidad, electrodomésticos, etc., hasta la revolución informática)³.

¹ Publicado como: “*Pastoral Urbana – Una Experiencia*. En: id.: *Teología y Pensamiento Social 5* (= TPS 5), pp. 105 – 112.

² Cf.: HEIDEGGER, Martin (1967): *Sein und Zeit*. 11., unveränd. Aufl. (1. Aufl. 1927). Tübingen; Max Niemeyer, p. 33.

³ Más amplio en: HEßLER, Martina (2012): *Kulturgeschichte der Technik*. Frankfurt/M. – NY; Campus, 214 pp. (= Hist. Einführungen, 13).

En AL observamos un *salto* hacia cambios socio-culturales y técnicos *vía migración* durante los últimos 40-50 años. El cambio en AL no es un *proceso*, sino –al menos para la mayoría de la población– un *salto* hacia la nueva situación⁴.

La ‘acción humana’ no es un actuar ciego. Se orienta en un sentido, socialmente válido y calculable. Para no perdernos en un mar de observaciones sobre ‘acciones humanas’ clasificamos las *orientaciones de la acción (el sentido)* mediante una perspectiva hegeliana, pero modificada; observaremos las orientaciones de 1) la acción *objetiva*, 2) la acción *subjetiva*, 3) la acción *intersubjetiva* y 4) la acción *religiosa* en su contexto agrario y en su contexto urbano. Nos interesan *las diferencias que se marcan entre acción agraria (AA) y acción urbana (AU)*.

1. Diferencias entre las orientaciones de la acción objetiva

La **AA** (Acción Agraria) vive ante todo (nunca de manera exclusiva) (1) en, (2) con y (3) por la naturaleza. El ambiente del actuar es la naturaleza. Pero no solo (1) presenta su *entorno* (el espacio donde se mueve y vive), es (2) al mismo tiempo su *contorno*, e.d., la realidad con la que interactúa de manera inevitable y permanente. Esta naturaleza es (3) la fuente de vida, la alteridad que marca y condiciona la vida agraria. Hablamos de una *simbiosis* con ella; es algo cercano, algo familiar. El *espacio* de esta naturaleza es limitado, pero transparente (*überschaubar*). La experiencia del *tiempo* es básicamente *cíclica*, marcada por el ritmo de la naturaleza.

La **AU** (Acción Urbana) vive ante todo (nunca de manera exclusiva) en una naturaleza modificada por el hombre, entre artefactos técnicos y servicios sociales. Vive (1) entre, (2) con y (3) por un sinfín de artefactos técnicos y organizaciones sociales. Sabe, qué funcionan y –quizá– cómo, pero no tiene idea, ‘por qué’ funcionan como funcionan (es la verdad de la teoría de sistemas de Luhmann⁵). Conoce su vivienda que lo protege; pero no sabe de ingeniería estática. Sabe usar sus artefactos electrodomésticos; pero no está al tanto sobre la red eléctrica que los alimenta, menos sobre la compañía que los ne-

⁴ Esta meta-diferencia justifica a su vez nuestro procedimiento de yuxtaponer las orientaciones agrarias del actuar y las urbanas, perspectiva desacreditada en el Norte.

⁵ Cf.: LUHMANN, Niklas (1984): *Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie [Sistemas sociales: Lineamientos para una teoría general (1992)]*. Frankfurt/M.; Suhrkamp 1984, 675 pp.

gocia. Para los artefactos de la cocina, de limpieza, de comunicación (teléfono, radio y TV) y de aparatos de informática sólo sabe, quien sabe. Para llegar al trabajo, toma movilidad pública o privada y en su lugar de trabajo, vale lo constado: está rodeado de un sinfín de artefactos y de servicios sociales. Sabe de su contorno, cómo funciona, pero no sabe, por qué 'funciona como funciona'. El *espacio* urbano es -gracias a la movilidad y a los medios de comunicación- casi infinito e inabarcable. En este sentido es *intransparente*. El *tiempo* es de *eventos puntuales*, controlados por medidores técnicos del hombre (relojes). No es el tiempo de la naturaleza que manda, sino el medidor del hombre y sus correspondientes eventos/ eventualidades.

2. **Diferencias entre las orientaciones de la acción subjetiva**

De la *identidad* y de su correspondiente *individualidad* se afirma en la **AA**, que ellas son de poca acentuación y diferenciación. Si nos permiten modular la palabra *euro-centrismo*, fichamos esta afirmación como *moderno-centrismo*. Identidad e individualidad pueden expresarse sólo mediante el material expresivo que esté al alcance. Este material de referencia no es una sociedad de alta tecnología y diferenciación, sino la naturaleza: la procedencia, el sexo, las pertenencias estables y la edad. El canon epistemológico y normativo en la situación rural es -ante todo- estable, es experiencia acumulada, que va de una generación a la otra por tradición directa. El ciclo de la vida personal se lee según las *fases de cada día* o según *las del año*: madrugada/primavera indican: nacimiento y juventud; mediodía/verano: plenitud/productividad de vida y caída del sol/invierno: ancianidad y muerte. Las fases de vida llevan *orientaciones estables*. La biografía es - normalmente - *homogénea y previsible*.

Comparemos el trasfondo de la **AU**: También en ella, *identidad* e *individualidad* quedan ancladas - normalmente - en la procedencia, el sexo y la edad. Pero, allí terminan las coincidencias: en la AU no se recibe una tradición fija de indicaciones que responden a situaciones estables para la mejor simbiosis con la naturaleza. El recién nacido - una vez capaz de alimentarse, moverse y de comunicarse - debe aprender la acción en un mundo sumamente dinámico en un largo proceso preparatorio-escolar. Concluida esta fase de noviciado, sus posibilidades de acción son 'contablemente infinitas', participando en

una sociedad que insinúa facilitar la vida por sus productos (artefactos técnicos) y su auto-organización social. Se gana la vida, participando en *la reproducción y el desarrollo de artefactos y/u organizaciones*. El dinamismo productivo exige al sujeto un aprendizaje nunca concluido. Su biografía es el patchwork de oportunidades aprovechadas. La base de su *acción subjetiva* no es tanto la *identidad*, sino el aprovechar las *oportunidades* realizadas *ante una conectividad infinita*. La previsibilidad biográfica es reducida, debido a la infinitud de las posibilidades conectivas. Tiene infinitas posibilidades; pero, *la posibilidad menos probable es la negación de participar en el sistema*.

3. **Diferencias entre las orientaciones de la acción intersubjetiva**

Dado que en el contexto de la **AA** no existe una diferenciación que suscite la *autoridad funcional*, la autoridad es *adscrita* y, por ello, respectivamente *rígida*. En nuestro caso (el mundo andino) la auto-organización social es local y se refiere a labores de bien social que hace necesaria la colaboración comunitaria. Pero, el centro de la AA intersubjetiva es la familia. Ella abarca de manera integral la vida; es el eje de la vida social. Nacer, crecer, aprender, producir, descansar y morir forman la vida integral que se vive en familia, que normalmente es una familia amplia, e.d., que abarca varias generaciones. Por tal razón, la inclusión de nuevos miembros (p.ej., por el matrimonio) es más delicada que en la familia urbana. En el contexto agrario, la distinción entre '*Nosotros y Otros*' es una distinción concreta. La pertenencia a la comunidad es transparente; se conocen los miembros de vista, por contacto regular-directo. Esto implica: la no-pertenencia queda igualmente clara frente al forastero, más aún frente al extranjero. Podemos sacar como resultado: la acción intersubjetiva en el contexto agrario es *directa, limitada* y, por ello, *transparente* (überschaubar).

Miremos la **AU** intersubjetiva y sus orientaciones subyacentes: La diferencia ante la situación agraria no pudiera ser más drástica; consiste en el abandono de la *simbiosis con la naturaleza* (que pasa a ser objeto de la razón instrumental) para comenzar una *simbiosis social*, la nueva fuente de vida. La relación elemental para la AU es la relación '*persona - persona*'; y esto no en el sentido de una relación individual o personal, sino de relación con un mar desconocido de gente y entidades sociales. La acción intersubjetiva en la urbe está

marcada por relaciones indirectas, ilimitadas e intransparentes⁶. A la vez es abstracta y funcional. Prevalece en ella la *racionalidad instrumental y/o estratégica*, e.d., la racionalidad que *suspende el valor de la persona*. Desde el nacimiento hasta la muerte se encuentra la AU no sólo con un sinfín de personas, sino en una sociedad altamente diferenciada con una multitud de instituciones, subsistemas o sistemas sociales (según la teoría sociológica que Ud. prefiera), cuyas funciones -quizá- conozca. Pero, no sabe ni por quiénes funcionan, ni por qué funcionan como funcionan. Y esta sociedad es la nueva simbiosis; de ella depende y de ella vive. Hay entidades sociales imprescindibles para la vida como son: educación, salud, economía, política, comunicación masiva/cultura y religión. Y cada sistema lleva su medio propio de comunicación, su lógica propia. Hay que anotar: para la subdivisión de estas entidades no hay límite. La AU intersubjetiva se encuentra ante una conectividad ilimitada, pero con el precio que estas relaciones casi *nunca son directas (personales)*; son, más bien, *funcionales e intransparentes (unüberschaubar)*. La *globalización* ha multiplicado estas *posibilidades de conectividad y de su combinación social*⁷.

La ampliación de este margen de libertad tiene su precio, porque esta libertad conectiva correlaciona negativamente con el conocimiento y con la posible influencia de sus participantes sobre el sistema y sus partes. El miembro de esta sociedad tiene su *mundo vital* (Lebenswelt), más no una *visión de conjunto*. Conoce '*su mundo*', más nunca '*la realidad*' en y de la cual vive. Este es el precio 'teórico' de la simbiosis social urbana. El precio 'práctico' ya hemos mencionado: los sistemas se desarrollan continuamente, pero no por impulsos personales, sino, por su constitución y frente a su ambiente, e.d., otros sistemas. Entre los sistemas sociales sobresale el sistema económico, porque de él depende el nivel de vida en general. Por su imposición ha sido criticado fuertemente, ante todo por la *Escuela de Fráncfort* (desde Marcuse hasta Habermas) y últimamente por su *empoderamiento vía globalización*. En la economía se experimenta una dependencia inevitable para la vida del hombre de hoy. El nexo entre economía y tecnología condena la

⁶ La AU directo-personal está reservada a la familia, a amistades, a asociaciones de interés común (deportivas, culturales, religiosas u otras) y a cierta colegialidad laboral.

⁷ Cf.: STROTMANN, Norberto (2007): "*La Globalización en la Mira de la Iglesia*", en: Bernardo HAOUR, S.J. (Ed.): *Apertura a la Globalización - Desafíos y oportunidades en el Perú*. Lima; Fondo Edit. Univ. Antonio Ruiz de Montoya, pp. 241-282.

economía -so amenaza de desaparición- a procesar las innovaciones con tiempos cíclicos cada vez más cortos. Y esta ley (*‘Lo más nuevo lo más pronto’*) presiona de su parte sobre los sistemas adjuntos como educación, familia, política, etc. Las intervenciones en el desarrollo social parecen cada vez más precarias. Las preguntas ‘por qué’ y ‘para qué’ se bloquean en la ‘teoría del desarrollo’ con el concepto vacío de la *Auto-Sostenibilidad*⁸; Luhmann⁹ las elimina definitivamente con su indicación de la *auto-poiesis* y la *auto-referencialidad* de la sociedad actual.

Regresemos al tema de las diferencias entre AA y AU. Salta a la vista el cambio de la posición de la *familia en la situación urbana*. Para la AA era la referencia fundamental; en forma transversal abarcaba e integraba la vida. Para la AU queda reducida a funciones de afectividad, de procreación y de educación elemental. La economía es des-familiarizada. Aunque la palabra economía venga de οἶκος, se independiza en un sistema propio. La solvencia en la vida depende ahora de entidades ajenas, ya no es más parte de la vida familiar. Lo mismo vale para otras funciones claves como educación, política, cultura, etc. Junto con esta pérdida funcional se reduce como institución a la familia nuclear. *La familia como ‘integradora’ de la vida no es sustituida*. Desde allí, la AU se encuentra estructuralmente ante una sociedad *fragmentada*.

Hasta cierto punto, los *medios de comunicación* asumen la función de la integración social. Su base *no es la verdad sino la expectativa* de sus clientes. Está al servicio de todos los credos y de todas las personas de distinta procedencia y convicción, pero también de los distintos subsistemas sociales con medios propios de comunicación (economía = capital; justicia = derecho; ciencia = consenso, política = poder, etc.). La *función social integradora* se hace posible por la *suspensión de la verdad; opinionismo y su respectivo relativismo* se hacen endémicos en la sociedad bajo el axioma del *‘mínimo común denominador consensuable’*. La *convivencia social* se hace viable por la *sustracción de las diferencias* (religiosas, culturales, étnicas, etc.). El resto, e.d., las *coincidencias* (similar a las *‘áreas comunes’* entre *formas geométricas superpuestas*) son, *quod omnes dicunt aut deum aut veritatem*.

⁸ Cf.: GRUNWALD, Armin/ Jürgen KOPFMÜLLER (2012): *Nachhaltigkeit – Eine Einführung*. 2., aktualisierte Aufl. (!2006). Frankfurt/M. – NY; Campus, 281 pp.

⁹ Cf.: LUHMANN, Niklas (1984): *Soziale Systeme*. Op. cit.

Es esta sociedad la que determina el *tiempo*: es *artificial* y *eventual*. Ya no está configurado por la estabilidad rítmico-cíclica, sino por las fragmentadas relaciones sociales y su implícita racionalidad prevalecientemente instrumental-funcional. El tiempo es una cadena de 'eventos'. Además vale: toda actitud social tiene la consecuencia intrínseca de cambiar el contexto social. El ritmo de vida urbana ya no es la simbiosis estable, sino la cadena de *relaciones fragmentadas* con desconocidos, un *ritmo de cambio continuo*. La AU se encuentra ante una *movilidad desconocida* y ante una *alteridad (diferenciación) inalcanzable*. El precio es alto: ya no hay conocimiento adecuado de la realidad (hecha por el hombre) y el manejo de la misma es precario.

4. Diferencias entre las orientaciones de la acción religiosa

Entendemos bajo 'religión' la forma profunda de la cultura. La AA encuentra el material expresivo de su religión en la naturaleza. Distinto a la cristiandad europea que logró en la liturgia una simbiosis sorprendente entre naturaleza y fe¹⁰, la religiosidad andina lo sustituye según sus necesidades con un material religioso más flexible: los santos, y lo hace, cuando sea necesario, e.d., paralelamente con las funciones vitales de la naturaleza: tiempo de lluvia, de siembra y de cosecha. Las fiestas de los santos remedian el desfase entre naturaleza y liturgia en el hemisferio sur¹¹. El trasfondo de esta religiosidad tiene que ver con la profunda *dependencia vital de una naturaleza 'incalculable'*. En caso de desestabilización por desastres está al servicio de restablecer el orden. Como esta religión recibe su material expresivo de la naturaleza, queda patente la *tentación congénita para esta religiosidad: la de atribuir al material expresivo 'calidades religiosas'*. De allí, la lista larga de supersticiones en el mundo andino.

Ante la AU religiosa podemos decir: En la vida urbana, la dependencia de una sociedad inabarcable y caprichosa es el problema, el generador de sensibilidad religiosa. Pero, parece que *una religiosidad expresa-definida para la nueva situación aún no se ha asentado, al menos aún no es consciente y menos formulada*. Cuando se habla en nuestro

¹⁰ Estaciones del año y fiestas principales cristianas van a la par.

¹¹ Estando al otro lado del ecuador, no hay coincidencia de las fiestas principales con el ritmo de la naturaleza.

tiempo de *religión*, se refieren a algunos reductos de la religión: o a la persona o a la familia. Allí se observan los ritos que acompañan los pocos puntos biográficos aún calculables: el nacimiento y el bautismo, la juventud y la confirmación, la fundación de la familia y el matrimonio, y –últimamente- la muerte y el sepelio. Esta *perspectiva residual* se entiende ante la historia de las ciencias sociales y su a- o anti-religiosidad de origen. Hoy se revisa – normalmente – residuos sociales, pero *ni se cuenta con la posibilidad ‘religiosa’ en la sociedad moderna*. Por cierto, para la AU la religión ya no es tanto el trasfondo estable en un mundo homogéneo, es más *evento* y *eventualidad* en una realidad dinámica inabarcable. La religiosidad agraria la anclamos en la *‘dependencia vital de una naturaleza ‘caprichosa’*. El hombre de hoy *depende igual e inevitablemente en su vida de la sociedad, que no es menos ‘caprichosa’ que la naturaleza*¹².

Con la discusión sobre *individuación religiosa* o *secularización* se evita la observación de la sociedad actual, fijándose en relictos del pasado. Como la religión urbana también recibe el material expresivo de su medio de vida (la ciudad), queda patente la *tentación congénita para esta religiosidad: la de atribuir al material expresivo calidades religiosas*. La lista de supersticiones aún no es tan larga como en el mundo andino. Pensar que no existe, es quizá la superstición más fuerte. La AU busca hoy la orientación para el problema de la relacionalidad dinámica, que fundamenta esta sociedad. Pero, se busca *orientación para la relacionalidad y su dinámica*; no un meta-sistema, que cierra este dinamismo.

II. Diferencias que marcan la Diferencia

¿Qué se ha cambiado desde la simbiosis con la naturaleza hasta la simbiosis con la sociedad actual? ¿Vale la posición de Habermas, que el hombre de hoy ya no se orienta en una ‘Visión del Mundo’ (Weltbild), y que esta se redujo a su ‘Mundo Vital’ (Lebenswelt)?

1. Lo cierto es, que el hombre urbano ya no vive en y por la naturaleza, sino entre y por realidades hechas por el hombre. Sus acciones

¹² Qué no quepa duda: Somos muy conscientes de la *provocación sociológica* de nuestro punto de vista. Su aceptación explicaría cierta ‘parálisis’ de la sociología empírica de la religión; además pudiera dinamizar el pensamiento de un *Charles Taylor* o de *Hans Joas*. Pero, deberían aceptar *la relativización de los relativizadores*, lo que será poco probable.

- en la sociedad de alta diferenciación y movilidad van relacionadas con un sinfín de actores y entidades sociales desconocidas. A la vez, la situación está marcada por la producción de artefactos tecnológicos en un proceso dinámico y poco controlable. El desarrollo tecnológico va por su ritmo.
2. La libertad, en el sentido de conectividad social, se ha ampliado a *nexos contablemente infinitos* so precio del *desconocimiento de los involucrados* (personas y entidades sociales). *Libertad para conectar y conocimiento del/de lo conectado* correlacionan negativamente. Se vive una *situación de intransparencia* (Unübersichtlichkeit). *La 'alteridad poco conocida' es el precio de la conectividad ilimitada.*
 3. Al mismo tiempo, el miembro *depende en su vida 'de' esta sociedad* intransparente y experimenta *cierta impotencia* ante el sistema social que lo mantiene.
 4. Percibe este cambio desde la naturaleza hacia la sociedad como cierta *'de-centración'* de la persona. Hay más posibilidades para la acción; pero los actores pesan poco. *¿A qué se debe esta 'de-centración de la persona'?*
 5. En el fondo de la sociedad mega-urbana, las orientaciones básicas de la acción cambian; al menos se reacentúan enormemente:
 - a. Ya lo hemos visto: la conectividad tiende a ser ilimitada. Pero, implica un costo.
 - b. Prevalece la relacionalidad abstracta/ apersonal. Interesa el servicio/ la función de la persona/ de la entidad social. No, lo que es o lo que vale en sí.
 - c. Como racionalidad subyacente en estos nexos prevalece o (a) la racionalidad instrumental (en nexos secuenciales) o (b) la estratégica (en nexos funcionales).
 - d. *En estas relaciones interesa la utilidad; queda relegada-suspendida la persona.*
 6. La preparación para la participación en esta sociedad dinámica con alta tecnología y diferenciación social requiere del *20% de la vida de sus participantes* (educación ordinaria + superior). Estas exigencias van en aumento.
 7. En esta sociedad existen enclaves para cultivar la *acción humana*, lugares y momentos que permiten y recomiendan el aprecio de la persona humana como persona: la familia, la amistad, las orga-

nizaciones de intereses compartidos y cierta colegialidad laboral. La familia es el lugar elemental para la vida humana. Pero, está reducida a la familia nuclear y carece de sus funciones clásicas (ante todo: de la educación y la economía). La familia ha sido la carpa para la vida personal, desde el nacimiento hasta la muerte. Al mismo tiempo guardaba y transmitía el conocimiento vital.

8. El hombre urbano se encuentra ante una sociedad fracturada y la familia en su *función integradora de la vida* no se ha podido sustituir. Algunas funciones para ofrecer una visión integral de la realidad han asumido los *medios de comunicación*. Ante un sinfín de credos, perspectivas y opiniones (la *alteridad* endémica) se suspende/reduce la cuestión de la *verdad* y la exigencia de la *no-contradicción*, para responder a las *expectativas* de la pluriforme clientela. El '*mínimo común denominador consensuable*' de las opiniones es la *metodología de sustracción* para llegar a un máximo de aceptación. *Opinionismo* y *relativismo* se hacen endémicos en el ambiente cognoscitivo. La *velocidad de los cambios de mensajes e imágenes* tejan una realidad, que no invita a *pensar* sino a *convivir* sencillamente con esta *intransparencia confusa*.

Hasta aquí -muy acentuadas- las diferencias que marcan la diferencia entre la situación agraria y la urbana actual. Queda nuestra pregunta ante Habermas: ¿El hombre contemporáneo no lleva ninguna '*visión del mundo*'? ¿No vive *religiosidad* alguna? El hombre de hoy queda tan dependiente de la sociedad, como el campesino andino de la naturaleza. Y la sociedad actual no es menos caprichosa e incalculable que el mundo andino y sus desastres. Quizá hay esta religiosidad, pero los expertos no la ven, por ser ella *parte íntima* de su propia *identidad*. Prefieren el análisis de '*reliquias*'. Pero, la reflexión de este fenómeno es otro capítulo y nos llevaría demasiado lejos de nuestro tema. Dejemos la parte analítica para llegar a nuestro tema.

B. Algunas Líneas para la 'Pastoral Mega-urbana Marginal'

La Pastoral está al servicio eclesial de la *vida de fe*. Supone la *fe de la Iglesia* y la *constitución* teológica de la Iglesia¹³. Está al servicio de

¹³ Cf. Comisión Teológica Internacional: *Temas Selectos de Eclesiología* (1984). En: Id.: *Documentos 1969-1996*. Ed. p.: C. POZO, S.J. Madrid; BAC 1998, pp. 327-375 (= BAC 587):

la praxis de la Iglesia y de su tarea medular de prolongar la misión de Jesucristo en la historia. El Concilio Vaticano II nos dice: La "Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano" (LG 1).

Así que no buscamos ni otro Señor ni otra fe ni otro evangelio. Nos preguntamos más bien, ¿cómo puede la Iglesia hacer llegar al Señor a la gente en una situación nueva, en una situación marginal y mega-urbana?¹⁴. Nos interesa una situación pastoral específica. Por otro lado, estamos interesados en AL, una región concreta. Comencemos con esta perspectiva regional, enumerando los **factores estructurales de la pastoral en AL**. Cualquier proyección pastoral debe tomarlos en cuenta:

- a. Durante las recientes décadas está *cambiándose la posición social* de la Iglesia en los países latinoamericanos. El monopolio eclesial de 450 años se está disolviendo y la quasi-identidad entre sociedad/ estados e Iglesia en AL se está desmoronando a un ritmo distinto en distintos países, pero notablemente. Muchas funciones eclesiales realizaban antes la sociedad, el estado y sus instituciones. La vida y el conocimiento de la fe eran asunto de todos; la Iglesia se dedicaba al control. Hoy, la transmisión inter-generacional de la fe es tarea casi exclusiva de la Iglesia y de sus feligreses.
- b. AL es a nivel mundial la *región con más feligreses católicos* (43%) y con la *densidad católica más alta* del mundo (entre el 70 y 80% en el promedio latinoamericano).
- c. La contradicción más fuerte es, que la Iglesia presenta a nivel institucional las *cifras más bajas de sacerdotes y religiosas por católicos*. 43% de católicos a nivel mundial disponen del 16% de sacerdotes y del 17% de las religiosas. La tendencia durante las últimas décadas en cifras absolutas es positiva, en cifras relativas es negativa. La presencia del clero nativo está incrementando

"Distinguimos ... la estructura esencial de la Iglesia, de su figura concreta y evolutiva (o su organización). La estructura esencial comprende todo lo que en la Iglesia proviene de su institución por Dios (iure divino), a través de la fundación por Jesús y el don del Espíritu Santo.... La figura de la Iglesia está ... normalmente sujeta a evolución; ella es el lugar en que se manifiestan diferencias legítimas e incluso necesarias. La diversidad de organizaciones implica, sin embargo, la unidad de la estructura." (Ibid., p. 348).

¹⁴ No perdamos de la vista, que la Iglesia - a nivel mundial - sigue realizando su pastoral más eficiente en las zonas agrarias y de reducida tecnología (cf. Strotmann 2008).

- frente a la previsible desaparición de los extranjeros. Pero, la relación '*clero por feligresía*' sigue empeorando.
- d. La problemática no es sólo cuantitativa, sino cualitativa: con menos sacerdotes y religiosas se debe realizar funciones laboriosas nuevas. Entre ellas, la más importante es la *transmisión intergeneracional de la fe*. Es el problema medular en la actualidad de la pastoral latinoamericana.
 - e. En este contexto merece la atención el *auge incontenible de grupos cristianos no-católicos*, ante todo pentecostales y carismáticos. Según fuente, representan hoy entre el 10 y 15% de la población y se constituyen en AL normalmente por el proselitismo ante la Iglesia católica.
 - e. Comparándolo a nivel mundial, el *dinamismo de la Iglesia en AL* se encuentra en una *posición promedia*. En África se vive el *mayor dinamismo*, seguido por Asia. En el *polo negativo* encontramos *Europa y Australia*. Referente a este dinamismo observamos en AL un '*declive del Norte al Sur*': Centro-América y El Caribe forman la Iglesia más dinámica; Uruguay, Argentina y Chile la menos dinámica¹⁵. – Aún se debe mencionar (al menos) dos factores positivos:
 - g. AL dispone de *500 años de experiencia y práctica pastoral*.
 - h. Hay en la sociedad latinoamericana un *amplio sustrato católico con conectividad disponible* para insertar *nuevas formas de pastoral participativa*. Existe en AL una *extraordinaria disponibilidad laical* para la colaboración en la pastoral de la Iglesia.

Independientemente de nuestra temática debe tenerse presente estos factores que marcan las posibilidades de la pastoral en AL. Presentemos ahora la ***pastoral de futuro en el contexto de nuestra temática mega-urbana y marginal***. Hay que subrayar: no trataremos la pastoral como tal, sino la perspectiva de nuestra temática.

Para no perdernos en *una intransparencia de perspectivas* nos orientamos en la siguiente secuencia temática: 1) La '*Visión*' de la Pastoral Mega-Urbana Marginal (PMUM), 2) La '*Forma Social*' de la

¹⁵ Sobre los datos mencionados en los párrafos 'b. - f.', cf. Strotmann (2008): "*Descifrando la Situación de la Iglesia en América Latina*", en: id. y José Luis PÉREZ GUADALUPE: *La Iglesia después de 'Aparecida' - Cifras y Proyecciones*. Lima; Diócesis de Chosica 2008, pp. 17 - 133 (= Quaest. disp., 2).

PMUM, 3) Los 'Colaboradores' en la PMUM y 4) La 'Interpenetración' entre la PMUM y la Mega-Ciudad.

1. La 'Visión' de la Pastoral Mega-urbana Marginal

Sinteticemos el proyecto pastoral-teológico con la idea central de una colección de ensayos de Anselm Min 'La Solidaridad de Otros en un Mundo Dividido'¹⁶. Indica:

La globalización reúne grupos heterogéneos en un espacio común y produce una doble dialéctica: la dialéctica de la diferenciación que hace consciente las diferencias en nacionalidad, cultura, religión, etnicidad, género, clase y lenguaje y la dialéctica de la interdependencia, que nos exige encontrar una camino de convivencia no obstante nuestras diferencias. El manejo de esta doble dialéctica es uno de los principales retos de la pastoral mega-urbana y se debe encaminar hacia una 'solidaridad de otros', una solidaridad mutua entre aquellos que son diferentes¹⁷.

La fundamentación de la pastoral en la mega-ciudad es la de toda pastoral y se basa en el Credo:

- a. "Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra" (Gn 1,26). La dignidad de todo ser humano se ancla en su ser creación de Dios.
- b. Jesucristo, Hijo de Dios, en su vida, su prédica, su muerte y resurrección anuncia y realiza la comunión amorosa de Dios Padre con el hombre, el Reino.
- c. El Espíritu Santo es como persona el vínculo de amor entre Padre e Hijo y es el vínculo de comunión con Dios para los que creen en el Hijo.

¹⁶ Cf.: MIN, Anselm K. (2004). *The Solidarity of Others in a Divided World: A Postmodern Theology after Postmodernism*. London; New York: T&T Clark, 256 pp.

¹⁷ La razón es la siguiente: "El conjunto de magnitud, densidad y heterogeneidad de la población (L. Wirth) sigue siendo decisivo para lo esencial de la ciudad y la forma de vida urbana. Ninguno de estos factores en sí forma la ciudad. ... Magnitud y densidad poblacional forman sólo en su conjunto la condición necesaria, para que se puede conservar o desarrollar una población heterogénea, e.d. una población profesional, social, cultural, y muchas veces también étnica y religiosamente diferenciada." (SPIEGEL, Erika [1989]: "Stadt. II. Soziologie der Stadt", in: Staatslexikon, 7. Aufl., Band 5. Freiburg; Herder 1989, col. 237).

- d. *Exclusión*¹⁸ y *marginación* del hombre por el hombre son incompatibles con la experiencia cristiana de Dios.

Esta perspectiva es fundamental para la *visión pastoral como tal*. Pero, hay algunos elementos -resultados de nuestro análisis- que son de importancia fundamental para la *visión pastoral mega-urbana*. Los enumeramos:

- 1.1 Una *dimensión trasversal* de la *pastoral mega-urbana marginal* (=PMUM) ha de ser **la re-sensibilización por la persona humana y su valor**. Como hemos visto en el análisis, la sociedad de alta tecnología y diferenciación funcional debe su eficiencia no solo a la estandarización de procesos laborales y comunicativos, sino a cierta suspensión de la persona en el actuar social, debido a la ineludible racionalidad instrumental y funcional. Hablamos de cierta *de-centración del hombre* y de la *centración en su utilidad funcional*.

Ante esta situación, la PMUM debe llevar como mensaje trasversal-medular el aprecio del hombre como valor en sí, el aprecio de todos los hombres/mujeres sin excepción. La PMUM debe transmitir (en lo que es y hace) la diferencia entre las cosas y las personas. La vida eterna no se gana, disfrutando de la última generación de artefactos, sino por el servicio respetuoso hasta a la última generación de hermanos necesitados.

- 1.2 Una segunda *dimensión trasversal* en la PMUM debe ser **el 'aprecio crítico' del 'mundo hecho por el hombre'** – sea de los productos tecnológicos sean las entidades sociales de servicios. El peligro más grande (en el primer como en el tercer mundo) es él de *dejarse absorber preconscientemente por el 'mundo hecho por el hombre'*, e.d., dejarse integrar completamente como función en las funciones. El peligro es alto, porque el hombre depende de este mundo y de su eficiencia. En tal caso, esta absorción funcional expresa una nueva religión.

¹⁸ Cf.: KRONAUER, Martin (2010): *Exklusion. Die Gefährdung des Sozialen im hochentwickelten Kapitalismus*. 2., aktualisierte u. erweiterte Ausgabe. Frankfurt/ NY; Campus (12002), 285 pp.

Ante esta delicada situación, la PMUM recuerda lo expuesto en 1.1. y lleva como mensaje transversal-medular el ‘*aprecio crítico*’ del ‘*mundo hecho por el hombre*’ (artefactos y entidades sociales). ¿Qué entendemos por ‘*aprecio crítico*’?: Este mundo no es malo en sí, pero – menos aún – es bueno en sí.

Su valor depende del grado en que:

- a. respete la naturaleza que usa (dimensión *creacional-ecológica*),
- b. promueva en su proyección básica al *hombre como persona* (dimensión *crisológica-personalista*) y
- c. beneficie en sus procedimientos de producción y con sus productos a todos los hombres (dimensión *pneumatológico-comunitaria*),
- d. ante todo, a los excluidos y/o marginados.

- 1.3 Quisiera proponer una *tercera dimensión transversal*: La PMUM promueve en toda su acción una ‘*nueva sensibilidad ética*, que responde a los dinámicos y cambiantes retos de la sociedad. Ante la tesis de ‘*autopoiesis*’ y de la ‘*auto-referencialidad*’, pone – desde la fe – la convicción: El ‘*mundo hecho por el hombre no es, lo que es; sino, lo que el hombre ha hecho de él*. El hombre es responsable de la realidad social, y esta responsabilidad abarca -ante la globalización- al mundo entero. Berger/Luckmann publicaron en 1966 por primera vez su bestseller ‘*La construcción social de la realidad*’. El cristiano no apoyará ninguna tendencia de ‘*La destrucción social del hombre*’.

La nueva sensibilidad ética tiene su fundamento en la fe de la Iglesia, no en simples corrientes de pensar. El objeto son las grandes entidades sociales, que tienen una prepotente influencia sobre la vida social y son de difícil control personal y social. Mencionamos algunos temas de esta nueva sensibilidad:

- La influencia de la economía sobre la FAMILIA
- Los medios de comunicación y la VERDAD
- Política y ECONOMÍA
- Medios de comunicación y ECONOMÍA
- Medios de comunicación y Economía ante la CULTURA/ RELIGIÓN
- Posibilidades técnicas y ÉTICA

La relación entre los grandes sectores de la sociedad, que marcan la vida de toda persona, es el tema de esta nueva y necesaria sensibilidad ética¹⁹.

Hemos presentado las perspectivas específicas de la PMUM. No la visión de la pastoral como tal. Los servicios pastorales imprescindibles -indicados en el CIC 528-530- los presuponemos. A partir de ahora nuestro discurso será más práctico.

2. La 'Forma Social' de la PMUM

La 'forma social' concreta de la PMUM ha de tener presente los factores estructurales de la pastoral en AL. Hasta hace un par de décadas, la Iglesia ha sido parte integral de la vida social. La gente cumplía con sus deberes y llegaba a la Iglesia. Ha quedado una pequeña minoría de practicantes. En general, la situación se ha invertido: la Iglesia ha de ir al encuentro de la gente.

Los tiempos del cura 'factótum' han pasado a la historia. El otro extremo, el sueño de una Iglesia extremadamente descentralizada y 'exclusivamente' organizada en comunidades de base no va con la perspectiva católica 'Ecclesia de Eucharistia'²⁰. Respetando las competencias claras para la pastoral eclesial, se ha de diseñar una organización pastoral, que -ante la extrema escasez de personal- permite una máxima participación responsable de los laicos, caso contrario la Iglesia se reducirá considerablemente. Si diseñamos la nueva PMUM como parroquia 'organización', debe tener una clara 'visión' de sus tareas.

S. S. Benedicto XVI dijo en su primera encíclica: «La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea: anuncio de la Palabra de Dios (*kerygma-martyria*), celebración de los Sacramentos (*leiturgia*) y servicio de la caridad (*diakonia*). Son tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse una de otra» (Carta enc. 'Deus caritas est', 25 y otros). Nosotros añadimos la *Dimensión Social*, propia de la Iglesia, como *koinonía o comunión*

¹⁹ En forma más sistemática acerca del tema, cf: STROTMANN, Norberto (1989): «Ética social a la luz de la Fe Cristiana». En: Id.: *Teología y Pensamiento Social*. Lima; Fac. de Teol. Pontif. y Civil de Lima, pp. 11-31.

²⁰ Cf. Beato Juan Pablo II: *Carta encíclica* (con el mismo nombre), Ciudad del Vaticano 2003.

La visión básica para la organización de la parroquia ha de reconocer las cuatro dimensiones de la pastoral: Diakonía, Martyría, Koinonía, Liturgia. El concepto distingue las grandes áreas de la pastoral y a la vez permite ubicar todos los campos de acción pastoral (cf. CIC 528-530) en una de las dimensiones:

1. DIAKONÍA: *Caritas, pobres, dignidad humana, enfermos, ancianos, discapacitados, encarcelados, etc.*
2. MARTYRÍA: *Catequesis (integral y sacramental), evangelización, pastoral educativa, etc.*
3. KOINONÍA: *Comunidad sacerdotal, comunidades religiosas, hermandades, movimientos, grupos estratégicos (familia, juventud,...) y comunicación*
4. LITURGIA: *Liturgia sacramental y sus servicios laicales, liturgia laical no-sacramental, etc.*

Esta diferenciación facilita la capacitación de los colaboradores laicos en las grandes áreas de la pastoral. Permite a su vez la necesaria delegación de responsabilidades en todas las dimensiones. En la dimensión 'Liturgia' se debe proceder con la debida cautela, para no desfigurar la constitución de la Iglesia.

En esta visión de la *parroquia como 'organización'*, el ministerio sacerdotal no se reduce: sigue siendo el centro de la presencia de Cristo y de la responsabilidad no-delegable como pastor. Pero, se acentúa su atención. Buena parte de su labor ha de dedicarla al acompañamiento espiritual y a la orientación pastoral de sus colaboradores.

Hemos indicado el *ordenamiento básico* de la *pastoral ordinaria*. La pastoral en nuestros tiempos no sólo ha de cumplir con sus deberes imprescindibles. En un ambiente dinámico de cambios debe responder a la vez a los retos nuevos. Si el instrumento para el cumplimiento con las exigencias básicas y regulares de la pastoral será la *organización*, la *planificación* lo será para la *pastoral extraordinaria*. Pero ha de ser la nueva generación de planificación, la minuciosa y exigente *planificación estratégica*²¹. La acostumbrada *planificación por objetivos* sigue siendo

²¹ Cf.: STROTMANN, Norberto: *La Planificación Pastoral Estratégica*. Lima, Dióc. de Chosica 2005, 196 pp.

útil para la planificación de *eventos*. Y -como hemos visto- la sociedad actual no vive tanto de la ciclicidad, sino de eventos. Una secuencia de eventos (bien orquestados) conectan a los sectores alejados nuevamente con la parroquia.

No podemos desarrollar aquí la '*organización*' de la parroquia²². Pero tanto se debe indicar: la *parroquia como organización* no se consigue a precio cero. Cuanto más se diferencie la pastoral, tanto más alto será el *costo de coordinación*. Pero, sin esta proyección *organizativa* la PMUM queda condenada a hacer lo que siempre hizo, e.d., su presencia iría hacia la *reducción social* de la Iglesia, quizá hacia el 5 a 10% (*los actuales fieles practicantes*).

3. Los 'Colaboradores' en la PMUM

Espero que las cifras de nuestra diócesis tengan suficiente validez indicativa: Para un millón y medio de feligreses hay 30 parroquias. La parroquia promedia 50.000 feligreses. El sacerdote está al servicio de 15.000 feligreses. Las cifras justifican el diseño de la parroquia como '*organización*', que debe involucrar a un máximo de colaboradores laicos y laicas. La *presencia o visibilidad social* de la Iglesia depende de esta presencia laical. No pensamos en un grupito de 50 laicos – los de siempre. Pensamos en un grupo de 500 colaboradores para una parroquia de 50.000 feligreses.

RECLUTAMIENTO: ¿Cómo conseguirlos? La '*incorporación de nuevos colaboradores*' ha de ser una *tarea trasversal* en todo campo de acción pastoral: en la pastoral carcelaria se busca encarcelados para la evangelización de sus hermanos (y ¿quién tiene más tiempo para ello que el encarcelado?); la pastoral juvenil busca jóvenes como líderes en la misma pastoral y colaboradores para el programa de la confirmación; en la catequesis prebautismal se busca parejas jóvenes para catequizar a parejas jóvenes, etc. Pero, el tema no es sólo el del reclutamiento de personas.

Una segunda perspectiva es la *incorporación orgánica de las agrupaciones eclesiales existentes* en las tareas pastorales. Piensen en comuni-

²² Para ello, cf.: STROTMANN, Norberto: *Sociología de la Organización Parroquial*. Lima; Dióc. de Chosica 2002, 263 pp.

dades religiosas que asumen una responsabilidad sectorial en la pastoral; piensen en movimientos dinámicos como 'Juan XXIII' que se encargan de la evangelización en las zonas más deprimidas y difíciles; en comunidades eclesiales de base que asumen la misión vecinal; en miembros de hermandades que forman en la espiritualidad y en el compromiso social a los hermanos de su propio grupo y de hermandades vecinas, etc. Hasta el momento ni hemos comenzado a aprovechar las posibilidades.

FORMACIÓN: No hay manejo peor que solicitar la colaboración y dejar al invitado a la suerte del fracaso de su improvisación. La incorporación a la colaboración en la pastoral parroquial supone la existencia de programas de *formación básica y especializada*. La formación básica ha de ofrecer la *renovación de la fe de la Iglesia*, una *visión sobre la pastoral de la parroquia* y debe introducir en la *visión pastoral de la correspondiente dimensión*. Después de esta formación básica se ofrece la *familiarización con los materiales de la acción pastoral delegada*.

ACOMPANAMIENTO: La participación de los laicos en la PMUM no sólo supone la detallada introducción y formación, sino al mismo tiempo el debido acompañamiento *espiritual y técnico*. Llegamos a nuestra perspectiva final:

4. La 'Interpenetración' entre la PMUM y la Mega-Ciudad

Esta perspectiva hace ver lo novedoso de la situación de la PMUM: Hace 50 años, ningún cura tenía que preocuparse por proyectos urbanos, proyecciones políticas o por el desarrollo económico en su parroquia. En caso normal (excepción, p. ej., México) el Sr. Cura era una referencia inevitable para el liderazgo social.²³ Las cosas cambiaron. Hoy, sólo una proyección clara y decidida garantiza la presencia de la Iglesia en la sociedad y en su desarrollo.

Hay que subrayar: La *interpenetración social* como exigencia novedosa para la PMUM presupone cierto cumplimiento de los dos puntos anteriores: (a) un diseño claro y efectivo de la parroquia como *organización (estructura)* y (b) la debida *formación espiritual y técnica* de los colaboradores laicos.

²³ Algunas películas de 'Cantinflas' lo recuerdan para AL; 'Don Camilo y Pepone' para Europa.

Estas dos exigencias básicas para la PMUM cubren la perspectiva *interna*; la *inter-penetración social* representa su *perspectiva externa*. Quiere ser algo como la forma moderna de misión, algo como *misión social*. No busca en primer lugar personas, sino entidades sociales que pueden servir de *alianza estratégica* para una mejor presencia de la Iglesia en la sociedad actual. Aprovecha las estructuras sociales existentes para llegar a oyentes, que con su red social propio jamás pudiera alcanzar.

Mencionamos -como ejemplo- cuatro sectores estratégicos:

1. *Educación*. En los años 70 y 80 del siglo pasado, la presencia parroquial en el *sector educativo* era un tabú. Hoy -de lo contrario- buscamos al sector para una alianza estratégica. Sin una buena presencia en este sector, perdemos el acceso a un amplio estrato de nuestra clientela y una buena parte de niños y jóvenes jamás tendrán conocimiento de la fe, jamás recibirán los sacramentos de la iniciación cristiana.

La *pastoral de interpenetración social* no llega a su partner de alianza como mendigo. Lleva ofertas válidas: p. ej., la presencia eclesial en la fiesta del colegio, cursos de orientación para profesores como para la asociación de padres de familia, etc. Estos eventos sirven para establecer un grupo de profesores como promotores de la presencia eclesial, para conseguir, p. ej., algunas fechas para *misiones escolares* (alumnos anuncian a Cristo en su salón), etc. En la medida que se establezca una relación de aprecio mutuo, las posibilidades de colaboración se multiplican. Ante todo se abre un caudal para ofrecer los sacramentos de la *Iniciación Cristiana*.

2. *Política*. ¿Qué tiene que ver la *política local* con la PMUM? Municipios mega-urbanos son macro-empresas, acostumbradas a colaborar sea con programas del gobierno central sea con ONG's. Mencionamos algunos ejemplos para la colaboración pastoral en programas de política local: *seguridad ciudadana* puede tener apoyo de la pastoral social, lo mismo programas de tuberculosis por parte de la pastoral de salud. Programas anti-droga, anti-pandillaje, programas para ancianos, etc., se ofrecen para un enlace con la

parroquia. Pronto capta el político, que la presencia de la Iglesia incrementa la aceptación de sus programas.

3. *Economía*. Relaciones con empresas son, por cierto, algo delicado, pero no imposibles: Orientaciones de fe, de ética o de doctrina social para obreros, empleados y/o para la gerencia pueden tejer el vínculo. La presentación de una eficiente *pastoral social* es una buena tentación para el apoyo económico.
4. *Medios de Comunicación*. Ante todo, servicios locales de comunicación (radio y tv) tienen un alto interés en ampliar su aceptación popular. Es probable que acepten por ello la presentación de noticias parroquiales bien preparadas, conferencias sobre temas de actualidad o la transmisión de eventos parroquiales masivos. Dejémoslo allí.

La eficiencia de la pastoral de interpenetración social dependerá siempre de la cantidad y de la calidad de colaboradores en la pastoral. Quizá tenga entre la multitud de ellos gente que trabaja en el gobierno local, en una escuela, en una empresa. Para el nexo sería óptimo, porque Aparecida constata, que la misión entre gente de la misma condición es la más eficiente.

Escuetamente hemos sintetizado algunas ideas que nos parecen importantes para la pastoral en una nueva situación, para la PMUM.