

El legado social del Papa Francisco: claves fundamentales

Dr. Alirio Raigozo

Director Centro de Pensamiento Social Rafael García Herreros

Introducción

Nos acaba de sacudir la pascua del Papa Francisco. Sinodalmente, deseamos seguir caminando. Nos preguntamos entonces ¿Qué nos queda de Francisco? ¿Cuál es su legado?

El pensamiento social del Papa Francisco es, sin duda, un faro de reflexión y acción en el panorama contemporáneo, revitalizando la doctrina social de la Iglesia con una urgencia y relevancia palpables. A través de sus encíclicas y exhortaciones, Francisco ha tejido una propuesta integral que aborda los desafíos multifacéticos del siglo XXI, desde la lacerante desigualdad económica hasta la apremiante crisis ecológica.

Este artículo se propone explorar seis claves fundamentales de su legado social: la centralidad de los pobres y la crítica al sistema económico, la ecología integral como paradigma innovador, la cultura del encuentro y el diálogo social, la crítica al paradigma tecnocrático dominante, el concepto de "amistad social" y la concepción de la paz como "artesanía política". Cada uno de estos puntos representa un pilar en la construcción de un mundo más justo, fraterno y sostenible, donde la dignidad humana y el cuidado de la creación sean los principios rectores.

El magisterio social de Francisco no solo ofrece un análisis crítico de las estructuras que perpetúan la injusticia y la degradación, sino que también propone alternativas concretas para la transformación social. Su llamado a una "conversión ecológica" y a una "cultura del encuentro" resuena como un imperativo ético y político, invitando a individuos, comunidades e instituciones a asumir su responsabilidad en la construcción de un futuro compartido.

Al situar a los pobres en el centro de su reflexión, Francisco nos recuerda que la justicia social no es una opción, sino una

exigencia evangélica y un imperativo humano. Este artículo busca desentrañar la profundidad y la coherencia de su pensamiento, destacando su capacidad para dialogar con los desafíos contemporáneos y para inspirar un compromiso renovado con la construcción de un mundo más humano y solidario.

1. La centralidad de los pobres y la crítica al sistema económico en el pensamiento del Papa Francisco

El pensamiento social del Papa Francisco presenta como elemento definitorio la centralidad que otorga a los pobres y su crítica sistemática al orden económico global dominante. Este enfoque no representa una ruptura con la tradición de la doctrina social de la Iglesia, pero sí una profundización y actualización significativa que responde a las particularidades del capitalismo financiero contemporáneo. Veamos, al respecto algunas ideas fundamentales del Papa Francisco:

a) La opción preferencial por los pobres como clave hermenéutica

La centralidad de los pobres en el pensamiento de Francisco trasciende la dimensión puramente ética para constituirse en una clave hermenéutica fundamental que orienta toda su reflexión social. Como señala Scannone (2022), "Para Francisco, los pobres no son solo los destinatarios preferenciales de la acción social cristiana, sino también sujetos productores de conocimiento y portadores de una sabiduría específica que emerge de su experiencia de vulnerabilidad" (p. 78).

Esta perspectiva epistemológica ha sido profundizada por varios teólogos contemporáneos como Rafael Luciani (2023) quien argumenta que el aporte distintivo de Francisco consiste en retomar la "opción preferencial por los pobres" y, además de subrayar la orientación ética que la sostiene, privilegiarla como una "opción episte-

mológica preferencial", donde la realidad se conoce más auténticamente desde las periferias que desde los centros de poder. Desde esta lógica, la comprensión epistemológica que se logra desde la periferia tiene unos acentos particulares.

"Francisco introduce un cambio paradigmático en la comprensión teológica de la opción por los pobres, estableciéndola como un principio hermenéutico que precede y fundamenta cualquier elaboración doctrinal. No se trata simplemente de hacer algo por los pobres, sino de aprender a ver la realidad desde su perspectiva, reconociendo que su experiencia de vulnerabilidad constituye un lugar privilegiado de acceso a verdades que permanecen ocultas desde otras posiciones sociales" (p. 142).

Esta dimensión epistemológica se hace explícita en *Evangelii Gaudium* cuando Francisco afirma que los pobres "tienen mucho que enseñarnos" y que estamos llamados a "dejarnos evangelizar por ellos" (EG 198). Esta formulación invierte radicalmente la lógica tradicional de la caridad como un movimiento unidireccional de los "ayudadores" hacia los "ayudados". Queda con ello claro que hay que superar el asistencialismo. Al reconocer a los pobres como agentes activos de evangelización y no meramente como receptores pasivos de ayuda, Francisco desafía las estructuras paternalistas que a menudo han caracterizado la acción social cristiana.

Por su parte, Meloni (2024) identifica tres dimensiones fundamentales en esta centralidad epistemológica de los pobres en el pensamiento de Francisco:

- La dimensión profética: pues los pobres son reveladores de las contradicciones e injusticias del sistema económico dominante.
- La dimensión sapiencial: porque los pobres son portadores de un conocimiento específico derivado de su experiencia vital.
- La dimensión escatológica: en cuanto que los pobres pueden ser percibidos como signos anticipatorios de un orden social alternativo.

Sin duda, estas tres dimensiones configuran lo que podría denominarse una 'epistemología de las periferias'.

Esa epistemología está presente en la elaboración del pensamiento social de Francisco, estableciendo un criterio hermenéutico que privilegia la experiencia de los excluidos como *locus theologicus*.

b) La crítica al sistema económico neoliberal

La centralidad de los pobres se concreta en una crítica sistemática al orden económico neoliberal. Esta crítica fue desarrollada por el Papa Francisco desarrolla principalmente en *Evangelii Gaudium* y posteriormente profundiza en *Fratelli Tutti*. Sedmak (2021) identifica cuatro pilares fundamentales en esta crítica:

La denuncia de la idolatría del dinero a la absolutización del mercado

La crítica de Francisco a la "idolatría del dinero" se inscribe en la tradición profética bíblica y en la crítica de la Doctrina Social de la Iglesia a la absolutización del mercado. Lo que hace el Papa Francisco es actualiza esta crítica al contexto del capitalismo contemporáneo: Francisco habla de la financiarización como una nueva forma de idolatría. El culto al dinero ya acontece por vía de la acumulación de bienes físicos, sino en la multiplicación abstracta del capital financiero desvinculado de la economía real. Así, el dinero queda desvinculado de las necesidades humanas concretas. Por eso, en *Evangelii Gaudium*, Francisco denuncia la "nueva idolatría del dinero" y la "dictadura de una economía sin rostro y sin un objetivo verdaderamente humano" (EG 55).

El rechazo de la teoría del derrame económico

Un segundo elemento central es el rechazo explícito de la "teoría del derrame económico" que Francisco formula en *Evangelii Gaudium*. Dice el Papa: "algunos todavía defienden las teorías del 'derrame', que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo" (EG 54).

Con ello Francisco toma postura ante las políticas neoliberales implementadas en América Latina durante las décadas de 1980 y 1990, cuyas consecuencias Francisco pudo constatar directamente en su país de origen.

Es lo que lleva al Papa Francisco a afirmar que el crecimiento económico, por sí mismo, no genera automáticamente inclusión social, sino que, en ausencia de mecanismos redistributivos efectivos, tiende a intensificar las desigualdades sociales. A la base de esta crítica hay tres ideas claves:

- la economía debe estar al servicio del ser humano y del bien común
- la economía tal como es concebida en el neoliberalismo puro y duro es profundamente individualista, y,
- Se requiere una nueva comprensión de la economía que esté animada por una antropología relacional (por ello la "cultura del encuentro"), pues el ser humano no debe reducirse a mera capacidad productiva y/o consumidora.

La crítica a la autonomización de los mercados financieros

Francisco desarrolla esta crítica especialmente en su documento "*Oeconomicae et pecuniariae quaestiones*" (2018). Se destacan en él tres aspectos clave:

- **La desconexión entre economía financiera y economía real:** El Papa denuncia la creciente brecha entre la multiplicación especulativa del capital financiero y la creación de valor real. Esta desconexión genera burbujas especulativas que incrementan la inestabilidad económica global. A ello se suma la creciente capacidad de los mercados financieros para influir – según sus intereses – en las decisiones políticas de los Estados, limitando con ello su soberanía y subordinando el bien común a los intereses del capital financiero internacional.

El resultado de ello es el aumento de las brechas sociales y lo que se ha dado en llamar "la socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias". Desde esta lógica, los grandes conglomerados financieros no tienen nada que perder.

La preocupación por la exclusión social como fenómeno estructural

El cuarto pilar de la crítica de Francisco al sistema económico es su análisis de la exclusión social como un fenómeno estructural y no meramente coyuntural.

En *Evangelii Gaudium*, Francisco afirma que "ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera" (EG 53).

La novedad de la postura de Francisco es que se enfatiza más en la exclusión que en la pobreza. No se trata solamente de que se da, de hecho, una distribución desigual de

recursos, sino que se produce, por vía de la exclusión de grandes poblaciones humanas, una inaceptable negación de la participación social. Este es el problema antropológico y social fundamental. Por ello, desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia, al hablar de la justicia social es necesario incluir no sólo el problema de la redistribución de la riqueza, sino las variables de reconocimiento y representación.

Podemos percibir que este enfoque de la exclusión planteado por el Papa Francisco está estrechamente vinculado a la idea, reiterativa en sus escritos y alocuciones, de "cultura del descarte". Este concepto nos sitúa no sólo ante un problema social, sino ante un problema de paradigma cultural.

A partir de esta crítica, el Papa plantea algunas alternativas desde la perspectiva de la inclusión, la humanización de la economía y el cuidado de "la casa común", a partir de la cual insiste en la estrecha vinculación entre crisis ecológica y crisis social. La originalidad de Francisco reside no tanto en los principios que articula, sino en su agudeza profética, pues señala las contradicciones del sistema económico global actual.

La propuesta de Francisco se centra en: 1) **La primacía de la economía real sobre la especulación financiera:** es necesario reorientar los sistemas financieros de modo que se garantice su función social; 2) **La diversificación de formas empresariales:** es necesario promover múltiples formas empresariales diversas generando ecosistemas de economía, incluyendo cooperativas, empresas sociales y formas de economía solidaria. 3) **La participación comunitaria en las decisiones económicas:** que se logra por la creación legítima de espacios de participación democrática en las decisiones económicas, tanto a nivel microeconómico como macroeconómico participación ciudadana en la política económica; 4) **La reorientación de la actividad económica hacia el cuidado:** Es necesario promover un modelo económico que priorice las actividades relacionadas con el cuidado de "la casa común" y de las personas que vayan más allá del mero interés financiero.

Estos elementos se hallan presentes en la propuesta de "La economía de Francisco", un movimiento global comprometido con la transformación del sistema económico y el cuidado de "la casa común".

2. La ecología integral como paradigma innovador

El segundo pilar y quizás la contribución más original del pensamiento social de Francisco es su propuesta de ecología integral, desarrollada principalmente en *Laudato Si'*. Este paradigma establece conexiones sistémicas entre la degradación ambiental y la degradación social, vinculando la crisis ecológica con la crisis de la pobreza y la desigualdad.

Esta visión supera los enfoques fragmentarios y establece las bases para una comprensión holística que integra dimensiones ambientales, sociales, económicas, culturales y espirituales y que hace posible un enfoque de sostenibilidad.

Al incorporar plenamente la dimensión ecológica como componente esencial de la ética social cristiana el Papa Francisco aporta en la elaboración de una teología renovada de la Creación, pues este enfoque supera tanto el antropocentrismo exacerbado como el biocentrismo que diluye la responsabilidad humana específica.

La ecología integral surge como respuesta a lo que Francisco denomina crisis socioambiental. La insistencia del Papa en que la crisis ecológica y la crisis social no son dos crisis separadas, sino dos aspectos de una misma crisis socioambiental, constituye la base conceptual de la ecología integral.

Según Aparicio Malo (2021), la propuesta de Francisco "se sitúa en la tradición de la Doctrina Social de la Iglesia, pero la amplía considerablemente al integrar la preocupación ecológica como elemento constitutivo de la ética cristiana y no como un apéndice accidental" (p. 78).

Esta integración representa una evolución en el pensamiento social católico que responde a las urgencias contemporáneas.

Por su parte, el teólogo brasileño Leonardo Boff (2019) afirma que "la ecología integral propuesta por Francisco implica una reconceptualización de la relación humano-naturaleza, pasando de un modelo instrumental de dominación a uno de cuidado y responsabilidad compartida" (p. 42).

Esta transformación evidencia un cambio paradigmático en la comprensión de la misión humana en el mundo.

La ecología integral abarca múltiples dimensiones interconectadas que configuran una visión holística de la realidad. La ecología integral propuesta por el Papa Francisco integra, por lo menos, cinco dimensiones fundamentales: ambiental, económica, social, cultural y espiritual, pero estas dimensiones deben verse como un todo: todas ellas se influyen mutuamente.

En la dimensión ambiental, *Laudato Si'* reconoce la gravedad de los problemas ecológicos contemporáneos como la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de los ecosistemas.

La dimensión social, por su parte, identifica las profundas desigualdades que caracterizan al mundo contemporáneo mostrando cómo los más pobres sufren de manera desproporcionada las consecuencias de la degradación ecológica.

La dimensión cultural de la ecología integral, como la presenta el Papa Francisco, reconoce la profunda interconexión entre la naturaleza y la cultura humana. Para él, no se trata simplemente de proteger el medio ambiente, sino de comprender cómo nuestras tradiciones, valores y formas de vida influyen en nuestra relación con la Tierra.

Desde esta perspectiva Francisco destaca la importancia de preservar la riqueza cultural de las comunidades, especialmente las comunidades ancestrales, cuyo conocimiento y sabiduría ofrece valiosas perspectivas sobre la armonía en la relación humano/naturaleza.

Al referirse a la dimensión espiritual de la ecología integral, el Papa Francisco en *Laudato Si'* insiste en que ella trasciende la mera preocupación por el medio ambiente, y profundiza en la raíz de nuestra relación con la creación.

Invita a reconocer que la naturaleza no es un objeto de explotación, sino una manifestación del amor divino, un regalo que debemos cuidar con reverencia y gratitud. Esta perspectiva espiritual nos llama a cultivar una conexión íntima con el cosmos, y, específicamente, con el planeta.

Francisco propone un camino de conversión ecológica, donde la contemplación y la oración nos ayudan a superar el individualismo y el consumismo exacerbados y a abrazar un estilo de vida basado en la sobriedad, la solidaridad y el cuidado del prójimo y de la casa común.

"La ecología integral de Francisco propone el cuidado como categoría moral fundamental que articula la responsabilidad específica del ser humano con el reconocimiento del valor intrínseco de la naturaleza. Se trata de una ética relacional que supera los dualismos tradicionales" (p. 93).

Este enfoque encuentra eco en el pensamiento de Larrère (2021), quien desde una perspectiva francófona sostiene:

"L'écologie intégrale proposée par François représente une contribution significative à l'éthique environnementale contemporaine en ce qu'elle dépasse l'opposition stérile entre anthropocentrisme et biocentrisme pour proposer une approche relationnelle fondée sur la notion de 'maison commune'" (p. 112).

La ecología integral tiene profundas implicaciones sociopolíticas que cuestionan el modelo económico dominante. Como argumenta Gómez-Cantero (2020):

"La ecología integral cuestiona frontalmente el paradigma tecnocrático y el reduccionismo economicista que caracteriza al capitalismo global. Frente a la lógica del mercado y el beneficio ilimitado, propone una economía al servicio del bien común y la sostenibilidad" (p. 157).

La ecología integral no es simplemente una teoría ecológica entre otras, sino una propuesta de transformación sistémica que cuestiona las estructuras económicas y políticas que perpetúan la injusticia social y la degradación ambiental.

3. La cultura del encuentro y el diálogo social

Un tercer pilar del pensamiento social de Francisco es su propuesta de una "cultura del encuentro" como alternativa a la "cultura del descarte". Costa y Foglizzo (2023) argumentan que esta cultura del encuentro tiene implicaciones metodológicas concretas para la praxis pastoral de la Iglesia Católica y, en particular, para su acción social, estableciendo el diálogo como herramienta fundamental para la transformación social.

La "cultura del encuentro" emerge como una respuesta profética a la "cultura del descarte" que prevalece en la sociedad contemporánea y que se ve reforzada por la cultura de la producción y el consumo. Lo que está planteando el Papa Francisco con esta categoría es una profunda revolución cultural. Esta propuesta va más allá de la formulación teórica: según Francisco debe

traducirse en implicaciones metodológicas concretas para la praxis pastoral de la Iglesia Católica, particularmente en su acción social.

La cultura del encuentro hunde sus raíces en la manera misma de ser y de actuar de Dios que sale al ENCUENTRO del ser humano para revelar su identidad y su plan (=revelación) y para hacerle una propuesta de vida, que es propuesta de salvación. Por tanto, el diálogo, en este contexto, no se concibe como un mero intercambio de ideas, sino como una herramienta fundamental para la transformación social, capaz de construir puentes entre individuos y comunidades fragmentadas.

Siguiendo la lógica bíblica y, particularmente, la praxis de Jesús, el Papa Francisco nos invita a abandonar la indiferencia y el aislamiento, y a abrazar una actitud de apertura y escucha activa, reconociendo la dignidad inherente de cada persona, especialmente de aquellos marginados y excluidos. Esta cultura del encuentro, por lo tanto, exige un compromiso profundo con la justicia social, la solidaridad y la construcción de un mundo más inclusivo y fraterno. Al interior de la Iglesia esta cultura del encuentro se debe traducir en construcción de comunidades vivas y en procesos de comunicación generadores de transformación.

En su encíclica *Fratelli Tutti*, el Papa Francisco profundiza en la ética del diálogo social, estableciendo las condiciones para una deliberación democrática auténtica en sociedades plurales. Hébert (2022) argumenta que esta ética del diálogo busca superar tanto el relativismo, que impide la búsqueda de acuerdos sustanciales, como el dogmatismo, que niega la alteridad. Por el contrario, Francisco propone un diálogo basado en la verdad, la libertad y la reciprocidad, donde se reconoce la validez de las diferentes perspectivas y se busca el bien común. Este diálogo no se limita al ámbito político, sino que abarca todas las dimensiones de la vida social, incluyendo la economía, la cultura y la religión. El objetivo es construir una sociedad donde la diversidad sea valorada y donde todos tengan la oportunidad de participar en la construcción de un futuro compartido.

Hollenbach (2023) destaca que el modelo de diálogo social propuesto por Francisco se distingue de otros modelos deliberativos contemporáneos por su dimensión encarnada y afectiva. Para Francisco, el diálogo implica la totalidad de la persona, incluyendo sus emociones, experiencias y

valores. Este encuentro existencial exige una actitud de empatía y compasión, donde se reconoce la vulnerabilidad del otro y se busca construir relaciones de confianza y solidaridad. Esta dimensión afectiva del diálogo es fundamental para superar las divisiones y los prejuicios que obstaculizan la construcción de una sociedad más justa y fraterna. En este sentido, la "cultura del encuentro" propuesta por Francisco es un llamado a la acción concreta, un camino para transformar el mundo desde la base, a través del encuentro personal y el compromiso con el bien común.

Uno de los campos concretos de despliegue de esta cultura del encuentro la ve el Papa en el diálogo ecuménico e interreligioso. Según Scannone (2016), este diálogo no busca la uniformidad religiosa, sino el reconocimiento de la riqueza espiritual de cada tradición y la construcción de puentes de colaboración para abordar los desafíos comunes de la humanidad. Dicho diálogo interreligioso implica, por lo tanto, un compromiso con la verdad, la libertad y la tolerancia, y una búsqueda constante de puntos de encuentro y colaboración. Según Francisco este diálogo es un antídoto contra el fundamentalismo y el extremismo, y una herramienta para promover la paz y la reconciliación.

4. Crítica al paradigma tecnocrático dominante

Un cuarto elemento fundamental del pensamiento social del Papa Francisco es su crítica al "paradigma tecnocrático" dominante. Según Peppard (2021), Francisco ha desarrollado una de las críticas más agudas a la racionalidad instrumental contemporánea desde una perspectiva religiosa. En su crítica el Papa plantea una profunda reflexión sobre el papel de la tecnología en la sociedad contemporánea.

Según Francisco, el paradigma tecnocrático se caracteriza por una confianza desmedida (e, incluso, ciega) en el progreso técnico y una visión instrumental de la realidad. En la encíclica *Laudato Si'* el Papa arremete contra la falsa idea según la cual la tecnología es un instrumento neutral, desprovisto de implicaciones éticas. Además, el Papa denuncia la tendencia a reducir la realidad a un mero objeto de manipulación técnica, ignorando la complejidad y la interconexión de los sistemas naturales y sociales. Esta crítica se extiende, igualmente, a la fragmentación del conocimiento, que impide una comprensión holística de los problemas y dificulta la búsqueda de soluciones integrales.

Carrera i Carrera (2022) profundiza sobre esta pretendida neutralidad ética de la tecnología. Este estudio llama la atención sobre la necesidad de reconocer que las decisiones tecnológicas están cargadas de valores y pueden tener consecuencias sociales y ambientales significativas.

En primer lugar, el Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre los fines de la tecnología y a preguntarnos si realmente están al servicio del bien común. En segundo lugar, denuncia la frecuente reducción de la realidad a mero objeto de manipulación técnica. Al contrario, insiste en que se debe reconocer que la naturaleza y los seres humanos no son simples recursos a nuestra disposición, sino que poseen una dignidad intrínseca. Finalmente, invita a superar la fragmentación del conocimiento, lo cual nos sitúa en un horizonte de complejidad en el cual los problemas complejos requieren un enfoque interdisciplinario y una visión sistémica.

Como alternativa a este paradigma tecnocrático, el Papa Francisco propone un "paradigma tecnológico humanista y relacional", según la acertada descripción de Bingemer (2023). Esta perspectiva humanista y relacional, dentro de una visión de ecología integral, subordina el desarrollo tecnológico a criterios éticos derivados de la dignidad humana y la sostenibilidad ecológica. Es claro, en los planteamientos del Papa, que no se trata de rechazar la tecnología, sino de orientarla hacia fines que promuevan la inclusión social, el respeto por los ritmos naturales y el desarrollo humano integral.

Además, Francisco aboga por "tecnologías apropiadas", es decir, tecnologías que sean adecuadas a las necesidades y los contextos específicos, que tengan en cuenta las consecuencias sociales y ambientales, y que fomenten la participación y el empoderamiento de las comunidades. Este paradigma implica un cambio profundo en nuestra forma de concebir la tecnología, pasando de una visión instrumental a una visión relacional, donde la tecnología se concibe como una herramienta para construir relaciones justas y sostenibles entre los seres humanos y con la naturaleza.

La visión del Papa Francisco se alimenta de una profunda reflexión sobre la necesidad de retomar una ética del cuidado y de la responsabilidad, que solo es posible si reconocemos nuestra interdependencia con la naturaleza y con los demás seres humanos. Esta ética del cuidado implica un cambio de actitud, pasando de una lógica de dominio y explotación a una lógica de respeto y co-

laboración. Según Scaramelli (2020), este llamado a una conversión ecológica integral invita a una transformación profunda de los corazones y las mentes, para que la tecnología este al servicio de una ecología integral y las opciones se verifiquen en prácticas amigables y responsables con la Casa Común.

5. El concepto de "amistad social"

El concepto de "amistad social" aparece con gran fuerza en la encíclica *Fratelli Tutti* del Papa Francisco. Se trata de una categoría política innovadora que busca trascender las limitaciones de los modelos sociales y políticos contemporáneos. Este concepto, lejos de ser una mera exhortación a la cortesía interpersonal, propone un modelo de convivencia política que reconoce la dignidad inherente de cada persona y promueve la construcción de vínculos sociales basados en la fraternidad y la solidaridad.

Gaytán Alcalá (2023) subraya que la amistad social supera tanto el individualismo liberal, que enfatiza la autonomía individual a expensas del bien común, como el colectivismo abstracto, que disuelve la individualidad en la homogeneidad de un grupo. Distanciándose de estas dos tendencias, el Papa Francisco propone un modelo de vínculo social que reconoce la alteridad, es decir, la singularidad y la diferencia de cada persona, sin diluirla en la uniformidad. Este reconocimiento de la alteridad es fundamental para construir una fraternidad política universal, basada en la igualdad de dignidad humana.

Ivereigh (2024) destaca la contribución significativa de la amistad social a la teoría política contemporánea, pues el concepto de "amistad social" ofrece un modelo de convivencia política que articula la tensión entre particularidad y universalidad y evita tanto el universalismo abstracto que ignora las diferencias y las necesidades específicas de las comunidades, como el particularismo excluyente, que construye barreras entre grupos y fomenta la discriminación y la exclusión. La amistad social propone un modelo de convivencia que reconoce la validez de las identidades particulares, pero que las integra en un proyecto común de fraternidad universal. Este modelo se basa en el diálogo, el encuentro y la construcción de puentes entre personas y comunidades diversas.

Además, la amistad social implica un compromiso activo con la construcción de una sociedad justa e inclusiva. No se trata simplemente de cultivar relaciones amistosas,

sino de transformar las estructuras sociales y políticas que generan desigualdad y exclusión. Por eso Francisco insiste en la necesidad de construir una cultura del encuentro, donde las personas se reconozcan mutuamente como hermanos y hermanas, y donde se promueva la participación y el empoderamiento de todos, especialmente de los más vulnerables. Este compromiso con la justicia social es fundamental para construir una fraternidad política universal, basada en la igualdad y la solidaridad.

La amistad social, en este sentido, se presenta como una herramienta para superar las divisiones y los conflictos que amenazan la convivencia pacífica (recordemos de paso la preocupación del Papa en relación con la guerras que tanto sufrimiento causan). Según Borghesi (2021), este concepto propone un modelo de reconciliación y reconstrucción del tejido social, que se basa en el perdón, la memoria y la justicia restaurativa. Francisco nos invita a sanar las heridas del pasado, a reconocer las injusticias y a construir un futuro compartido, donde la paz y la reconciliación sean posibles. La amistad social, por lo tanto, no es una utopía, sino un camino concreto para construir un mundo más justo, fraterno y pacífico.

6. La concepción de la paz como "artesanía política"

Un último elemento clave del pensamiento social del Papa Francisco que deseo resaltar es su concepción de la paz como "artesanía política".

La concepción de la paz como "artesanía política" del Papa Francisco representa un enfoque distintivo, que se aleja de las soluciones simplistas y de las imposiciones hegemónicas.

O'Connell (2022) subraya acertadamente que Francisco propone un proceso metódico y paciente, que requiere la inclusión de todos los actores y una atención cuidadosa a las causas estructurales de los conflictos.

Esta visión, lejos de ser idealista, reconoce la complejidad de la construcción de la paz y la necesidad de abordar sus múltiples dimensiones. Schlag (2023) desglosa este enfoque en tres dimensiones fundamentales, cada una de las cuales merece unas palabras:

Dimensión Estructural: Esta dimensión aborda las causas sistémicas de la violencia, reconociendo que los conflictos no son meros eventos aislados, sino el resultado

de desigualdades estructurales, injusticias económicas y sociales, y sistemas políticos excluyentes.

El Papa Francisco nos invita a analizar las raíces profundas de la violencia y a trabajar para transformar las estructuras que la perpetúan. Esto implica promover la justicia social, la equidad económica, el respeto por los derechos humanos y la participación ciudadana.

Desde la perspectiva arriba mencionada, la paz no se concibe como la ausencia de conflicto, sino como la construcción de una sociedad justa y equitativa. Según Martínez-Guzmán (2021) en su estudio "Justicia estructural y construcción de paz: claves desde el pensamiento social del Papa Francisco", el análisis de las estructuras injustas es fundamental para la construcción de la paz sostenible.

Dimensión interpersonal: Esta dimensión se centra en la reconciliación y el perdón, reconociendo que la paz no se construye solo a través de cambios estructurales, sino también a través de la transformación de las relaciones humanas. Francisco nos llama a superar el odio y la venganza, a construir puentes de diálogo y a promover el perdón como un acto de sanación y reconciliación. Esto implica reconocer la dignidad del otro, incluso del enemigo, y buscar caminos de encuentro y colaboración.

La paz, en este sentido, es un proceso de sanación de las heridas del pasado y de construcción de un futuro compartido. En su trabajo "Le pardon comme processus de paix: une lecture de Fratelli Tutti", Durand (2022) explora el perdón como un elemento indispensable en la construcción de la paz.

Dimensión institucional: Esta dimensión se enfoca en el desarrollo de mecanismos de justicia transicional, reconociendo que la paz requiere instituciones sólidas y procesos transparentes que garanticen la rendición de cuentas, la reparación de las víctimas y la prevención de la repetición de la violencia.

Francisco nos invita a construir sistemas de justicia que promuevan la verdad, la justicia y la reparación, y que garanticen que los responsables de las violaciones de derechos humanos rindan cuentas. Esto implica fortalecer el Estado de derecho, promover la independencia judicial y apoyar la creación de comisiones de la verdad y mecanismos de reparación.

En este sentido, la paz es un proceso de

construcción de instituciones justas y democráticas. En el estudio de Silva Pereira (2023), "Justiça transicional e a paz artesanal: uma análise do pensamento de Francisco", se realiza un análisis de los mecanismos de justicia transicional propuestos por el pontífice.

A modo de conclusión

En síntesis, el legado social del Papa Francisco puede entenderse como un llamado urgente a la transformación integral de nuestras sociedades. Su pensamiento, profundamente arraigado en la tradición de la Doctrina Social de la Iglesia, se proyecta hacia el futuro con una lucidez profética que desafía los paradigmas dominantes y propone alternativas concretas para la construcción de un mundo más justo y fraterno.

La centralidad de los pobres, la ecología integral, la cultura del encuentro, la crítica al tecnocratismo, la amistad social y la paz como artesanía política, no son conceptos aislados, sino dimensiones interconectadas de una visión holística que busca sanar las heridas de la humanidad y restaurar la armonía con la creación.

La originalidad de Francisco reside en su capacidad para articular una crítica aguda a las estructuras de injusticia y exclusión, al tiempo que ofrece un horizonte de esperanza y acción.

Su insistencia en la necesidad de una "conversión ecológica" y una "cultura del encuentro" nos invita a trascender el individualismo y el consumismo, y a abrazar una ética del cuidado y la solidaridad. Su llamado a construir puentes de diálogo y reconciliación, tanto a nivel interpersonal como institucional, resuena como un imperativo para superar las divisiones y los conflictos que amenazan la convivencia pacífica.

Finalmente, el legado social del Papa Francisco nos interpela como individuos y como comunidades, invitándonos a asumir nuestra responsabilidad en la construcción de un futuro más humano y sostenible. Su pensamiento no es una mera teoría, sino una invitación al compromiso, a la acción concreta, a la transformación de nuestras vidas y nuestras estructuras sociales.

Nos recuerda que la justicia social y la paz, aunque siempre serán tareas abiertas, son realidades posibles si estamos dispuestos a construir un mundo donde la dignidad humana y el cuidado de la creación sean los principios rectores.

Bibliografía

Sobre la centralidad de los pobres y la crítica al sistema económico en el pensamiento del Papa Francisco

- Alarcón Caro, Edmundo. (2023). La opción preferencial por los pobres y la Doctrina Social de la Iglesia. A 50 años de la irrupción de la Teología de la Liberación, de Gustavo Gutiérrez. Cuestiones teológicas, ISSN 0120-131X, Vol. 50, N°. 113, 2023, págs. 14-34. <https://revistas.upb.edu.co/index.php/cuestiones/article/view/7608/7034>
- Cahill, L. S. (2023). "From Poverty to Exclusion: Evolving Categories in Catholic Social Analysis". *Theological Studies*, 84(2), 140-163.
- Carámbula, Diego - Valcárcel, Amaya (2021) El liderazgo visionario del papa Francisco sobre las personas en movimiento. *Migración y Desarrollo*, vol. 19, núm. 36, pp. 177-204, 2021. Red Internacional de Migración y Desarrollo. <https://www.redalyc.org/journal/660/66068362007/>
- Clark Charles M. A. & Alford Helen, 2019. *The Throwaway Culture in the Economy of Exclusion: Pope Francis and Economists on Waste*. (La cultura del descarte en la economía de la exclusión: el Papa Francisco y los economistas sobre el desperdicio) Wiley Blackwell, vol. 78(4), pages 973-1008, September.
- Francisco Papa. (2018) "Oeconomicae et pecuniariae quaestiones" Consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero. <https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/05/17/cons.html>
- Groody, D. (2022). "Francisco y la teoría del derrame: Una crítica desde América Latina". *Revista Teología*, 59(138), 129-152.
- François, Pape : (2023) MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS. VIIe JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES. Dimanche XXXIIIe du Temps ordinaire
19 novembre 2023 « Ne détourne ton visage d'aucun pauvre » (Tb 4, 7). <https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/20230613-messaggio-vii-giornatamondiale-poveri-2023.html>
- François, Pape : (2024) MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
POUR LA VIIIe JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES. XXXIIIe. Dimanche du Temps Ordinaire. 17 novembre 2024. La prière du pauvre s'élève jusqu'à Dieu (cf. Siracide 21, 5). <https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/20240613-messaggio-viii-giornata-mondiale-poveri-2024.html>
- Meloni, A. (2024). "Epistemología de las periferias: Los pobres como locus theologicus en Francisco". *Estudios Eclesiásticos*, 99(388), 160-183.
- Múgica Díaz, Tomás Ariel. (2023) Francisco: perspectiva periférica y relaciones internacionales. ESCENARIOS INTERNACIONALES N° 2. <https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/18452/1/francisco-perspectiva.pdf>
- Sáez, Leslie. (2024). "Los pobres y la pobreza en el pensamiento social del Papa Francisco". *Anales de teología*, 26(1), 63-97. <https://revistas.ucsc.cl/index.php/analesdeteologia/article/view/2877/1907>
- Sánchez Sorondo, Marcelo. (2020). Pensamiento del Papa Francisco sobre la centralidad evangélica de los pobres y los más pequeños <https://diocesisdetuxpan.files.wordpress.com/2020/03/papa-francisco-sobre-los-pobres-y-los-spequec391os.pdf>
- Sousa Costa, Joaquim Jocélio de. "A centralidade dos pobres na vida da Igreja". *Observatório da Sinodalidade*. <https://observatoriosinodalidad.org/wp-content/uploads/2025/02/Cuaderno-Estudio-006-es.pdf>
- Scannone, J. C. (2022). *La teología del pueblo y desde los pobres en Francisco*. PPC. Sedmak, Clemens. (2021). *A Church of the Poor: Pope Francis and the Transformation of Orthodoxy*. Orbis Books.

Sobre la Ecología Integral como paradigma innovador

- Malo Aparicio, J. M. (2021). *La ecología integral en el magisterio de Francisco*. PPC Editorial.
- Boff, L. (2019). *Ecología integral: La sabiduría de Laudato Si'*. Trotta.
- Desfossez, J. (2022). *L'écologie intégrale : Une nouvelle vision du monde*. Cerf.
- Durand, A. (2023). *Pour une écologie de la vie commune*. Bayard.
- García Paredes, J. C. (2021). *Ecología y espiritualidad: Una lectura de Laudato Si'*. San Pablo.

- Gómez-Cantero, J. (2020). Crisis climática y respuesta ética desde la ecología integral. *Desclee De Brouwer*.
- Larrère, C. (2021). *Éthique environnementale et écologie intégrale*. Gallimard.
- Martínez de Anguita, P. (2023). *Las dimensiones de la ecología integral*. Sal Terrae.
- Muñoz Sánchez, P. (2024). *Ecología integral: Fundamentos y horizontes*. Herder.
- Roncagliolo, C. (2020). *Laudato Si': Una lectura desde América Latina*. Paulinas.
- Tatay-Nieto, J. (2018). *Ecología integral: La recepción católica del reto de la sostenibilidad*. BAC.

Sobre La Cultura del Encuentro y el Diálogo Social

- Costa, R., & Foglizzo, M. (2023). La "cultura del encuentro" como metodología para la acción social de la Iglesia Católica: implicaciones pastorales desde el pensamiento del Papa Francisco. *Teología y Vida*, 64(1), 87-108.
- Hébert, D. G. (2022). La ética del diálogo social en Fratelli Tutti: un análisis de su contribución a la deliberación democrática. *Revista de Teología y Filosofía*, 25(2), 129-145.
- Hollenbach, D. (2023). El diálogo social encarnado: una lectura de la propuesta del Papa Francisco. *Journal of Catholic Social Thought*, 20(1), 55-70.
- Scannone, J. C. (2016). El diálogo interreligioso en el pensamiento del Papa Francisco. *Revista Latinoamericana de Teología*, 33(99), 245-260.

Sobre la Crítica al paradigma tecnocrático dominante

- Bingemer, M. C. L. (2023). Un paradigma tecnológico humanista y relacional: la propuesta del Papa Francisco. *Revista Latinoamericana de Teología*, 40(120), 165-180.
- Carrera i Carrera, J. (2022). La crítica al paradigma tecnocrático en *Laudato Si'*: dimensiones y alternativas. *Teología y Vida*, 63(3), 355-372.
- Peppard, C. (2021). *Laudato Si' and the critique of technocracy: a religious perspective*. *Journal of Catholic Social Thought*, 18(2), 201-218.
- Scaramelli, G. B. (2020). *Ecological Conversion and Integral Ecology: A Reading of Laudato Si'*. *Gregorianum*, 101(4), 717-738.

Sobre el concepto de "amistad social"

- Borghesi, M. (2021). *Fratelli Tutti: A New Paradigm of Social Thought*. Liturgical Press.
- CELAM. (2020) *Fratelli Tutti: meditaciones desde América Latina y El Caribe*. Francisco. "Fratelli Tutti: Carta encíclica sobre la fraternidad y la amistad social. http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
- Gaytán Alcalá, J. (2023). La amistad social como categoría política en Fratelli Tutti: un análisis desde la filosofía política. *Revista de Filosofía y Teología*, 35(2), 85-100.

Sobre la concepción de La Paz como "artesanía política"

- Durand, M. (2022). Le pardon comme processus de paix : une lecture de Fratelli Tutti. *Revue de Théologie Morale*, 34(1), 78-95.
- Martínez-Guzmán, R. (2021). Justicia estructural y construcción de paz: claves desde el pensamiento social del Papa Francisco. *Revista de Estudios para la Paz*, 15(1), 45-62.
- O'Connell, G. (2022). Peace as Political Craftsmanship: Pope Francis's Contribution to Peacebuilding. *Journal of Peacebuilding & Development*, 17(2), 201-216.
- Schlag, M. (2023). *Integral Peace: A Reading of Pope Francis's Social Thought*. *Theological Studies*, 84(1), 101-118.
- Silva Pereira, L. (2023). Justiça transicional e a paz artesanal: uma análise do pensamento de Francisco. *Revista Brasileira de Teologia*, 83(2), 215-230.

