



asuntos
públicos
— .cl



Centro de estudios del desarrollo

f /asuntospublicos

t @ced_cl

Novedades

Sociedad

15/07/2020

Dinámicas religiosas y seculares en el mundo global: una conversación con Charles Taylor

26/06/2020

Política

Reforma a Carabineros: lo acordado, lo no discutido, lo urgente y lo importante

19/06/2020

Política

¿Una nueva desnudez del derecho? Una breve reflexión sobre la pandemia y las transformaciones del fenómeno jurídico

29/05/2020

Políticas Sectoriales

Protección de la infancia y adolescencia en entornos digitales: una de las deudas pendientes de la ley chilena de protección de datos personales

22/05/2020

Política

COVID-19 y violencia doméstica: tendencias y desafíos

Acerca de

Este informe ha sido revisado por el Consejo Editorial de Asuntos Públicos. El contenido no representa necesariamente la opinión del Centro de Estudios del Desarrollo, CED.

©2000 asuntospublicos.cl. Todos los derechos reservados.

Se autoriza la reproducción, total o parcial, de lo publicado en este informe con sólo indicar la fuente.

Informe 1381

Sociedad

15/07/2020

Dinámicas religiosas y seculares en el mundo global: una conversación con Charles Taylor

David A. E. Bruna Ortiz¹

Introducción

El jueves 11 de junio de 2020, el Centro Berkley para la Religión, la Paz y los Asuntos Mundiales de la Universidad de Georgetown organizó una entrevista virtual con el renombrado filósofo canadiense Charles Taylor, bajo la guía del sociólogo José Casanova², investigador principal del Centro Berkley³. En este informe de Asuntos Públicos se resumen los planteamientos principales que Charles Taylor afirmó en la conversación con José Casanova antes mencionada.

La conversación se enmarcó en cuatro temas centrales: una Era Secular; la Crisis de la Democracia; Antropología Lingüística en una condición humana global; y una Modernidad Católica. Todo el diálogo se vio imbuido de cómo estos temas toman relevancia en el contexto de la pandemia del COVID-19 y cómo surgen oportunidades para reforzar la institucionalidad democrática, tanto a nivel nacional como transnacional. Claro, sin perder de vista el riesgo que implica la creciente fuerza que han tomado el resurgimiento de los populismos excluyentes y nacionalismos cerrados, que tienden a excluir la diversidad cada vez más evidente en nuestras sociedades. Precisamente en este punto, la pregunta por cómo identificar una forma de ser católico que haga sentido en el contexto actual, puede ser un factor que ayude a solucionar controversias y generar una mayor apertura a las múltiples formas de identidades que se expresan cada día.

Una era secular

Uno de los grandes temas que marca la reflexión filosófica de Charles Taylor es la pregunta por cómo entender la sociedad secular actual de una manera adecuada. Cuando Taylor habla de la secularidad que se vive hoy, principalmente se refiere al *"paso de una sociedad en el que la fe en Dios era incuestionable y, en verdad, estaba lejos de ser problemática, a una sociedad en la que se considera que esa fe es una opción entre otras, y con frecuencia no la más fácil de adoptar"*⁴. Parafraseando a Taylor, si antes lo raro era no ser creyente, hoy ocurre lo contrario y en la sociedad actual se tiene que dar cuenta de por qué se cree.

¹ Estudiante del MSc. Politics, Economics and Philosophy (PEP) en la Universidad de Hamburgo. Becario de la Fundación Konrad Adenauer. Licenciado en Filosofía por la Universidad Alberto Hurtado.

² Autor de libros tales como "Religiones públicas en el mundo moderno" (2000), "Genealogías de la secularización" (2012) los cuales, junto a sus diferentes proyectos y artículos académicos, han propuesto re-interpretar el proceso de secularización como una dinámica que no solo privatiza la religión, sino que también la des-privatiza en la medida en que la religión, desde la sociedad civil (y ya no desde el Estado o los partidos políticos de inspiración cristiana), interviene de distintas maneras en la esfera pública de la sociedad.

³ La página del Berkley Center for Religion, Peace & World Affairs es: <https://berkeleycenter.georgetown.edu>. Para ver el video del conversatorio entre Taylor y Casanova, visita: https://youtu.be/RMe_Vf2D7ww

⁴ TAYLOR, Ch. Una Era Secular. Tomo I. Ed. Gedisa, Barcelona: 2014. p. 22.

En ese sentido, conviene hacer referencia a la pregunta que guía su reflexión sobre la sociedad secular:

"¿Cómo pasamos de un estado en el que, en el cristianismo, las personas vivían ingenuamente de acuerdo con una interpretación teísta, a un estado en el que todos oscilamos entre dos posiciones, en el que la interpretación de cada uno se manifiesta como tal; y en el que, más aún, la falta de fe se ha convertido para muchos en la principal opción por omisión?"⁵

En el esfuerzo por responder esa pregunta Taylor propone el concepto de "el marco inmanente" de la sociedad secular⁶. En el diálogo, Taylor señala que el marco inmanente refiere a "aquello que todos entendemos", es decir, la comprensión compartida (marco) que las personas tienen sobre su propia situación y la realidad en esta era secular. La particularidad de este "marco inmanente", es que opta por uno de los opuestos de la tradicional comprensión binaria (dentro/fuera, natural/sobrenatural, inmanente/trascendente) y se descarta el otro para explicar la realidad. Así hay un privilegio por el individuo y su intimidad, en desprecio por lo exterior y trascendente. Cada persona se auto-concibe como un individuo impermeabilizado (blindado), disciplinado y guiado bajo la racionalidad instrumental, expresado en el privilegio por la interioridad, la intimidad y la búsqueda del bienestar mutuo. El marco inmanente actual elimina toda referencia a lo trascendente para explicar la realidad actual o proporcionar sentido a los individuos.

Charles Taylor resume la idea del marco inmanente en "Una Era Secular" así: *"de modo que la identidad impermeabilizada del individuo se desenvuelve en un espacio social construido en el que la racionalidad instrumental es un valor fundamental y el tiempo es obstinadamente secular. Todo esto constituye lo que quisiera denominar «el marco inmanente»".* Aquí conviene tener presente que ese marco se constituye en un orden natural, a diferencia de otro sobrenatural, es así que estamos ante un mundo predominantemente inmanente en oposición a un mundo trascendente, el cual ya no tiene relevancia.

Taylor detalla en el diálogo con Casanova que en la Edad Media había una historia bíblica que todos aceptaban, que también se reflejaba en una sensación de que se vivía en un cosmos con un orden moral determinado, donde había varios reinos que se basaban en esa realidad cósmica. Hoy es muy diferente: lo que todos entendemos se expresa mayormente en la mirada de las ciencias naturales, llevando a dar por hecho que nuestras sociedades han sido creadas por el ser humano en ciertos momentos de la historia. También esa comprensión obedece a la sensación que vivimos en un inmenso marco de tiempo que remonta a tiempos inimaginables, donde hay diferentes posiciones, algunos creyentes y otros en contra de eso, pero donde todos entienden lo que todos entienden. La idea de inmanencia también señala que los elementos de este marco son intrínsecos al ser humano.

Si bien ese marco inmanente predecía la progresiva desaparición de la religión, hoy se observa la diversidad de religiones globales y dinámicas seculares, que parece poner en duda ese proceso de declive de la religión. Ante eso, Taylor responde con la pregunta: ¿por qué un marco inmanente diferente hoy debería cambiar la mente de las personas? Es claro que hoy la religión persiste, pero en un contexto diferente. Dentro del marco inmanente que hoy predomina, imbuido del paradigma científico, la gente sigue buscando un significado, un sentido que explique hacia donde se dirige la humanidad. De ese modo se observa que la

⁵ *Ibíd.* p. 38-39.

⁶ TAYLOR, Ch. *Una Era Secular. Tomo II.* Ed. Gedisa, Barcelona: 2015. p. 381-466. (Capítulo 15: El marco inmanente)

religión persiste, pero en un contexto diferente, lo cual no descarta la posibilidad de la fe en la sociedad secular.

Surge la inquietud: ¿en qué condiciones, que supuestamente bajo este marco inmanente se tendería a una secularidad homogénea, se abre la posibilidad de distintas formas de pluralismo? Eso dependerá de la experiencia previa de esa sociedad, según indica Charles Taylor. Pero hoy se ve en la mayoría de las sociedades que lo central es que las personas están buscando algún tipo de significado, que no necesariamente referirá al mundo espiritual o religioso, sino que puede darse de muchas maneras. Específicamente en lo religioso, si hay o no rechazo a la religión en una determinada sociedad, dependerá fundamentalmente de la experiencia previa de esa sociedad con la religión: si la religión antes implicaba restricciones y opresiones, obligando a hacer cosas que la gente no deseaba hacer, entonces el cambio en la comprensión global que alcanzamos se verá como una posibilidad clara de deshacerse de todo eso. Se puede entender desde el caso de Francia, donde la Iglesia Católica estuvo fuertemente asociada con el Absolutismo, que produjo la reacción de rechazo a la religión.

Pero en algún momento se movió desde el modelo donde se buscaba la homogeneidad, y se veía el pluralismo como algo negativo, hacia un modelo donde se ve como algo positivo la pluralidad. Ante esta realidad hoy se observan causas y reacciones en distintas partes. Taylor pone la alerta en las reacciones ante este nuevo orden, que muestran una manera cerrada de abordar la diversidad. En esto último, tiene mucho valor la constatación que hace Taylor de la era secular y el marco inmanente que la explica, pero ante esas reacciones ante la pluralidad que él observa, surge la inquietud por ciertas claves u orientaciones que sugieran maneras de abordar esas reacciones para que se adecúen al nuevo orden secular. Hoy surgen muchas expresiones que buscan otorgar sentido a los individuos pero que a su vez implican un rechazo radical al mundo como se comprende hoy, como se observa en sectas y fundamentalismos, surgiendo la pregunta de por qué persisten y de qué forma se deberían abordar.

La crisis de la democracia

Como un segundo tema, Taylor abordó la crisis de la democracia. Según su visión, en varias partes del mundo se están viendo reacciones de rechazo ante la diversidad de modos de vida. Estas reacciones apuntan al establecimiento de una cierta homogeneidad, que parecería ser una repetición de la uniformidad religiosa de la Edad Media, pero que ahora se busca justificar desde la idea del Estado-Nación, y, en no pocos casos, desde el nacionalismo religioso. Según Taylor, ahí se observa una crisis fundamental de la democracia, en lo que se tiende a denominar como populismo. A pesar de que Charles Taylor no es muy favorable de la palabra "populismo", él señala que la crisis se debe a que toma fuerza la idea de movilizar a la gente para que se comprendan a sí mismas como personas ordinarias que no son parte de la elite. Lo peligroso está en que esa movilización gira en torno a nociones de identidad extremadamente estrechas, que excluyen al que es distinto y que no encaja en esa noción.

Acá se pueden ver distintas expresiones de esa situación en el mundo occidental, como la gente que se siente abandonada en la era del Neoliberalismo, que ha sido el caso en Estados Unidos y que fortaleció el surgimiento de un líder como Trump. Pero en el otro extremo de occidente se ve el caso de Polonia, que tiene un nacionalismo asentado en una idea muy restringida sobre la Iglesia Católica. En Polonia esa idea surgió una vez que se liberaron del régimen comunista, momento a partir del cual esas posiciones conservadoras sobre el catolicismo son fáciles de sostener. Lo lamentable de esto, es que se observa que los 'malos' movimientos están ganando, y que termina por excluir a muchos.

Uno de los graves problemas que se evidencia en el caso de Trump, es un régimen que se sostiene en una mayoría, dejando de lado la preocupación por las instituciones y por el respeto a los grupos minoritarios. Aquí Taylor ve cómo surge un problema fundamental para la democracia, porque en la manera que Trump ejerce su gobierno, a través del desprecio de las instituciones y de los grupos minoritarios, socava la estructura constitucional fundamental y anula los derechos de las minorías, terminando por destruir el Estado de Derecho. La pregunta aquí es cómo derrotar esta tendencia. En regímenes como el de Trump se ve que el poder se entiende desde una idea de identidad nacional muy sesgada, motivada por el mismo temor a perder ese poder. Ese temor hace que estos regímenes antiliberales hagan lo imposible por hacer de su poder algo irreversible. Eso es lo que ocurre en Polonia y Hungría, con cierto éxito en esas maniobras; y en Estados Unidos es lo que busca Trump y el partido Republicano, mostrando que está abandonada la idea de alternancia en el poder. El gran desafío hoy entonces es cómo se rompe este tremendo miedo, expresión de una identidad frágil, que está detrás de estos regímenes que hacen lo inconcebible para no permitir ningún cambio.

Ante esta situación Taylor es optimista, pues destaca la relevancia de la ciudadanía en este contexto global. Según Taylor, que, en medio de la crisis por la pandemia del COVID-19, se hayan dado las protestas de 'Black Lives Matter', muestran una revitalización de la democracia. Taylor ve en estos hechos el resultado de cómo la crisis del COVID-19 ha despertado una inmensa ola de solidaridad a nivel global, que rompe con las divisiones que existían hasta hace poco. Taylor sostiene que ese fuerte sentido de solidaridad que ha surgido ante la pandemia del Coronavirus, en que "enfrentamos todos nosotros el mismo peligro y enemigo", explica la reacción ante la muerte de George Floyd. Ese sentido hay que mantenerlo para crear unidad, porque da cuenta que hay un deseo de hacer algo juntos. Eso se ha originado primordialmente por el contexto de la crisis de la pandemia. Si bien esta mirada de Charles Taylor sobre los últimos acontecimientos parece ser ingenua, habla de la concepción del ser humano que él tiene y que explica su mirada ante el mundo. Para Taylor "*un rasgo decisivo de la vida humana es su carácter dialógico*"⁷, donde la identidad de los sujetos se define a través de los mutuos reconocimientos que acontecen en la sociedad, el cual se basa sobre todo en el ámbito moral, donde un cierto modo de vida será más valioso porque expresa una cierta concepción de la vida buena. Esa concepción dialógica exige la búsqueda de propósitos comunes, de carácter moral, que son indispensables para que el individuo se defina como tal. De ese modo, constatar que los individuos se movilizan por objetivos comunes es una confirmación de las ideas de Taylor.

Otro aspecto para Taylor en la crisis de la democracia refiere al ámbito de las relaciones internacionales, al constatar que hoy se asiste al debilitamiento de la estructura transnacional. Taylor ve con preocupación que Estados Unidos no ejerza un liderazgo serio a nivel global, porque es reemplazado por los regímenes autoritarios de China, Rusia e India, entre otros, que no están interesados en promover la colaboración multilateral entre los distintos Estados. Esta situación se torna aún más preocupante en el contexto actual de la pandemia del COVID-19, donde se hace evidente que se deben contar con estructuras de solidaridad transnacional, que permitan enfrentar esta crisis como el desafío global que supone. Así surge la inquietud en qué medida se debe ir más allá de la democracia interna de cada Estado para facilitar el desarrollo de estas estructuras. Parece que se ve difícil que mientras se refuerza la democracia de cada país, para hacerla más viva y receptiva a las personas, al mismo tiempo se pueda trascender sobre ellas incentivando la cooperación internacional. Taylor, fiel a su optimismo, apunta a ver la oportunidad que se ha creado en la

⁷ TAYLOR, Ch. *La Política del Reconocimiento*. En: *El multiculturalismo y "la política del reconocimiento"*. Comp. Amy Gutmann. Ed. Fondo de Cultura Económica, México D. F.: 2009. p. 62.

crisis: una nueva mentalidad en la gente, que siente que debe hacer lo correcto de una vez, y que va tomando conciencia de la relevancia del multilateralismo que cada nación debe promover en el orden global. Precisamente, la manera en que se está respondiendo a la crisis del Coronavirus se está viendo primero la solidaridad dentro de la sociedad, que predomina por sobre las normales preocupaciones de bienestar individual, para luego abrir el espacio para la colaboración internacional, que apunte a la unión y a un apoyo mutuo más entre las distintas sociedades. Preocupaciones globales, como el cambio climático, de ese modo, podrían tomar mayor fuerza según cómo se aborde la crisis de la pandemia.

Para Taylor la crisis de la ideología social-demócrata es también una expresión de la crisis de la democracia. Charles Taylor, además de ser un teórico político, también ha estado activamente vinculado a la acción política al ser uno de los miembros fundadores del Partido Nueva Democracia (New Democratic Party) de Canadá, de ideología social-demócrata. Según Taylor, la manera de recuperar esa tradición y revitalizarla en las condiciones globales contemporáneas es a través de la generación de nuevos tipos de alianzas. Se tiene el ejemplo en la historia del New Deal en Estados Unidos, que creó una nueva alianza para enfrentar una crisis sin precedentes en la primera mitad del siglo XX. Hoy se ven en Europa nuevos alineamientos, como en Alemania entre los partidos de Izquierda y los Verdes. Taylor ve al Partido Verde como un vehículo posible para llevar adelante estas nuevas alianzas. De ese modo, el futuro de la social democracia se juega en la posibilidad de generar nuevas alianzas, nuevas colaboraciones, que generen una nueva fuerza política. La opción está ahí. Mucha gente joven se está moviendo en esa dirección, de modo que se debe ser creativo en saber proponer ese nuevo tipo de alianzas.

Antropología lingüística en una condición humana global

Pasando al tercer tema, central en el último libro de Charles Taylor "*The Language Animal. The full shape of the human linguistic capacity*" (2016)⁸, se desarrolla una crítica oponiendo dos tipos de antropologías lingüísticas: una que refiere a Hobbes, Locke y Condillac, y otra que destaca a autores del romanticismo alemán como Hammond, Humboldt y Herder. La crítica central de Taylor es contra la teoría designativa del lenguaje (*designative theory of language*), que sostiene que el lenguaje es solo un utensilio, es útil, pero no constitutivo de los seres humanos en sí mismos. Según Taylor, en Hobbes, Locke y Condillac se ve un interés en el lenguaje solo como herramienta para formular algún tipo de información, porque ellos tienen por sobre todo detrás la idea de construir ciencia. Pero si se observan a los seres humanos y su uso del lenguaje, es obvio que el lenguaje hace mucho más que eso. Sobre todo, lo que hace el lenguaje es relacionar a los seres humanos unos a otros. El lenguaje crea comunicación entre las personas, y de esa forma crea todo tipo de relaciones, incluso las de jerarquía. El lenguaje enmarca las formas en que las personas se relacionan entre sí. Hace todo ese tipo de cosas además de recopilar información y construir ciencia. Eso último es importante, pero esa capacidad hay que verla dentro de un rango mucho más amplio, de ahí el subtítulo del libro: "la forma completa de la capacidad lingüística humana".

Ante la inquietud por cómo la vivencia actual de la pandemia global refuerza esta idea del lenguaje, donde se ve un predominio del uso de los medios de comunicación, ante la necesidad de los confinamientos, surge la preocupación si esos mismos medios pueden reforzar la noción del lenguaje como una capacidad lingüística que va más allá de la recopilación de información. Taylor ve que la gran lección que está dejando la pandemia es la lucidez ante el riesgo de la tentación tecnológica, que lleva a reducir todo a inteligencia

⁸ TAYLOR, Ch. *The Language Animal. The full shape of the human linguistic capacity*. Ed. The Belknap Press of Harvard University Press, Massachusetts: 2016

artificial. Taylor ve dos direcciones en las respuestas a partir de la pandemia. Por un lado, una mentalidad de que el sistema de control seguirá a través de inteligencia artificial. Y por otro, habrá un grupo que se opondrá a ese sistema, al decir que las personas deben estar motivadas por ciertas nociones del orden de la sociedad, como el sentido de solidaridad que se tiene hoy. Esta segunda postura es importante, porque no se puede decir que desde la inteligencia artificial se puede sentir solidaridad, por tanto la inteligencia artificial tiene sus límites. Ciertamente la inteligencia artificial puede hacer mucho, pero hay funciones propiamente humanas que no pueden asumir.

Una modernidad católica

Para abordar el último tema, una modernidad católica, se constata que actualmente se cuentan con diferentes narrativas, que constituyen a los distintos grupos humanos como grupos identitarios. En *"Una Era Secular"*, Taylor apunta a que la cuestión no es deshacerse de las narrativas sino simplemente ir en búsqueda de narrativas más convincentes, completas y más hermenéuticas. Una de las narrativas que desarrolla Taylor es la de la modernidad católica⁹. La motivación detrás para desarrollar esa narrativa es la búsqueda de formas de ser católico que hagan sentido en el mundo en que se está. Da la sensación de que las formas de ser católico ofrecidas por la Iglesia católica están diseñadas para repeler a la gente, sobre todo a los más jóvenes. Entonces, Taylor se inserta en esa lucha a través de la idea de modos de ser católico que hagan sentido hoy. Eso le llevó a reflexionar la idea de que el significado de ser católico será muy diferente según la época, ya que va evolucionando y cambiando ese significado. Taylor en esto es inspirado por la teología que subyace el Concilio Vaticano II, que él la menciona como "la teología del pueblo de Dios" que sostenían Henri de Lubac e Yves Congar¹⁰. La idea de esa teología era que se volviera a las fuentes de la Iglesia, y así contar con un punto de vista desde fuera de la situación actual, que cuestione las formas de operar ahora. Esta teología va en contra del anti-modernismo propio de la mentalidad tridentina. La mejor expresión de esa mentalidad es la celebración de la Eucaristía en latín (misa tridentina) que habla de una Iglesia que mira con sospecha y desconfianza al mundo moderno, donde la manera de sobrevivir es alejarse del mundo y cerrarse en la propia identidad antes que abrirse al diálogo. Esta mención de Taylor tiene relevancia, porque hoy se observa un resurgimiento de movimientos católicos que añoran una Iglesia con esa visión, y que hace que la Iglesia Católica desaparezca de la escena pública en varias sociedades. Por eso para Taylor es fundamental preguntarse hoy cuál es el significado de ser católico hoy. Lo que él observa con optimismo, es que hoy se tienen distintas formas de ser católico, pero es necesario encontrar y promover una forma que haga sentido en el contexto actual.

Taylor en este ámbito termina siendo más audaz que en otras de sus reflexiones, porque se atreve a compartir una respuesta para esa inquietud. Refiere al ejemplo de Mateo Ricci, el famoso misionero jesuita en China que estableció un diálogo con el confucianismo en el siglo XVI, como una posibilidad de un catolicismo formal alternativo. El modelo de base que está detrás es el de comunicación abierta, acomodación hacia otras culturas, como los teólogos del Vaticano II se dirigieron a la patrística. La historia

⁹ Para la reflexión latinoamericana (y chilena) se puede consultar el trabajo realizado por el Centro Teológico Manuel Larraín de la Universidad Alberto Hurtado y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Por ejemplo: "Catolicismo moderno y modernidad católica" de Eduardo Silva. En YAÑEZ, S. y GARCÍA, D. *El porvenir de los católicos latinoamericanos. Hacia la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Aparecida 2007)*. Facultad de Filosofía y Humanidades. Centro Teológico Manuel Larraín, 2006.

¹⁰ Aquí Charles Taylor se refiere a todo el movimiento teológico que dio sustento al Concilio Vaticano II, que apuntaba a volver a las fuentes de la Escritura, de la Liturgia, los Padres de la Iglesia y los santos doctores. Juan Ochagavía lo describe al señalar que previo al Concilio "en teología surgió un movimiento, llamado con sarcasmo por sus opositores 'La nouvelle théologie', formado mayormente por franceses tales como Henri de Lubac, Jean Daniélou, Henri Bouillard, Yves Congar". En LARRAÍN, M.; PIÑERA, B.; OCHAGAVÍA, J.; BENTUÉ, A. *Arar en la Esperanza. El Concilio Euménico Vaticano II: Faro y Tarea Pendiente*. Ed. Verbo Divino, Ed. Universidad Católica del Maule, Ed. San Pablo: Santiago de Chile, 2014. p. 151.

del cristianismo es universal en sí misma pero incrustada en culturas, comprensiones y contextos particulares. Parece ser que el cristianismo universal debería ser una forma de entender las multiplicidades de catolicismos a través de la historia y ahora a través del globo. Se sabe que parte del proyecto del Papa Francisco es aceptar esta multiplicidad de Iglesias locales. Pero la pregunta acá es cómo esto se puede hacer a pesar de la resistencia que proviene de la idea de una uniformidad católica. Ante esto Taylor es bien lúcido, porque ve claro que ya es irreversible el hecho de que la mayoría de los católicos están fuera de Europa y América del Norte, fuera del mundo occidental. De alguna forma lo que pasa con el catolicismo es parte también del efecto del declive de occidente. Si bien en el siglo XIX se ve cómo Europa tenía respuesta para todo, esta capacidad ya ha desaparecido. Esto se refleja también en la Iglesia Católica, sobre todo por el hecho de que la mayoría de los católicos están fuera de ese núcleo occidental original. La idea impuesta por el modelo europeo no puede tener éxito hoy en día.

Podría inferirse que Taylor está indicando los principales cauces por los cuáles se va orientando el catolicismo, que expresan la posibilidad de su sobrevivencia en el contexto secular y global actual. Es muy interesante la capacidad de Taylor para identificar las dos posturas en pugna dentro de la institucionalidad católica, como es la idea de una 'uniformidad católica' y la idea de "multiplicidades de catolicismos". La primera, de carácter más romano y europeo, es la que se observa en movimientos católicos que imponen una manera de vivir la creencia sin considerar el contexto local. Por el contrario, la segunda, de carácter más universal, es la tendencia que el mismo Papa Bergoglio impulsa a nivel universal, como se observa en la valoración de la religiosidad popular, por ejemplo. El desafío según Taylor es cómo se entiende el 'cristianismo universal': ¿como imposición del modelo europeo o como diálogo con las diversas formas de ser católico? Parece que la segunda postura es la que genera más esperanza para el propio catolicismo.

Conclusión

Los cuatro temas centrales del diálogo con Charles Taylor (una era secular; la crisis de la democracia; antropología lingüística en una condición humana global; y una modernidad católica) ciertamente permiten identificar las oportunidades que se están dando en la situación actual de pandemia COVID-19. Así se observa la renovada valoración del pluralismo y el surgimiento de una solidaridad común, lo cual desafía a fortalecer la democracia y cómo ésta puede trascender al propio país y fortalecer una institucionalidad que potencie colaboraciones transnacionales. La mirada reflexiva y optimista de Charles Taylor anima a que las sociedades podrán ir desarrollando un modo cierto de promover la diversidad y de generar un orden democrático sólido que dé respuesta a las necesidades humanas que se presentan hoy. La modernidad católica que promueve Taylor, en el sentido de un catolicismo que dialoga con las diversas formas de vivir la fe, parece ser una buena forma de aportar a la búsqueda de significado del creyente moderno.

Bibliografía

- TAYLOR, Ch. *Una Era Secular. Tomo I.* Ed. Gedisa, Barcelona: 2014.
- TAYLOR, Ch. *Una Era Secular. Tomo II.* Ed. Gedisa, Barcelona: 2015.
- TAYLOR, Ch. *The Language Animal. The full shape of the human linguistic capacity.* Ed. The Belknap Press of Harvard University Press, Massachusetts: 2016.
- TAYLOR, Ch. (1992). *La Política del Reconocimiento.* En: *El multiculturalismo y "la política del reconocimiento"*. Comp. Amy Gutmann. Ed. Fondo de Cultura Económica, México D. F.: 2009.
- LARRAÍN, M.; PIÑERA, B.; OCHAGAVÍA, J.; BENTUÉ, A. *Arar en la Esperanza. El Concilio Ecuménico Vaticano II: Faro y Tarea Pendiente.* Ed. Verbo Divino, Ed. Universidad Católica del Maule, Ed. San Pablo: Santiago de Chile, 2014.
- YAÑEZ, S. y GARCÍA, D. *El porvenir de los católicos latinoamericanos. Hacia la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Aparecida 2007).* Facultad de Filosofía y Humanidades. Centro Teológico Manuel Larraín, 2006.