

ÍNDICE

<i>Presentación</i>	11
<i>Siglas</i>	14
Prolegómenos: PENSAMIENTO SOCIAL CRISTIANO Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA	15
Primera lección: LA CONSTRUCCIÓN PERSONALISTA DE LO SOCIAL	21
1. Individuo en sociedad	21
2. El concepto integrador de persona	23
3. La filosofía personalista	28
4. Otras corrientes de pensamiento	29
5. Conclusión	30
Segunda lección: LA ANTROPOLOGÍA CRISTIANA COMO FUNDAMENTO PRIMERO DE LOS DERECHOS HUMANOS	33
1. El carácter laico de los derechos humanos	33
2. El humanismo inherente a los derechos humanos	34
3. El origen cristiano del humanismo occidental	35
4. La misteriosa desaparición del humanismo en la historia de la Iglesia	37
5. Características de los derechos humanos	38
6. La función ética de los derechos humanos en la cultura moderna	42
7. La Iglesia y los derechos humanos	42
8. Conclusión	45

Tercera lección: EL DESTINO UNIVERSAL DE LOS BIENES COMO MARCO DEL DERECHO DE PROPIEDAD	47
1. El falso dogma cultural de la propiedad	47
2. El destino universal de los bienes como marco	48
3. La posición del pensamiento social cristiano acerca de la propiedad	49
3.1. La propiedad es un derecho natural	49
3.2. La propiedad tiene una función social	52
4. La realidad de la propiedad privada	52
5. La aceptación práctica de la Iglesia de esta realidad	53
6. El cristianismo y la propiedad	54
6.1. Jesús de Nazaret y el cristianismo primitivo	55
6.2. Los Padres de la Iglesia	56
6.3. La escolástica	59
6.4. La doctrina social de la Iglesia del último siglo	60
a) Los papas: la formulación teórica de la tradición cristiana	60
b) El concilio Vaticano II y el despertar del Tercer Mundo	62
7. La propiedad pública y el principio de subsidiariedad	65
8. Ambigüedad práctica	66
9. Recuperar el sentido de la posición de la Iglesia	67
10. La propiedad como medio, el bien común de todos como fin ..	67
11. Conclusión	68
 Cuarta lección: DE LA ANTINOMIA CAPITALISMO/SOCIALISMO A LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO	 71
1. Luces y sombras del capitalismo	71
2. Luces y sombras del socialismo	72
3. Críticas del pensamiento social cristiano a ambos sistemas	74
3.1. Crítica del socialismo	74
3.2. Crítica del capitalismo	76
3.3. Ni uno ni otro	78
4. Origen cristiano de la economía social de mercado	79
4.1. Principio de subsidiariedad	79
4.2. Principio de solidaridad	80
5. Estructura ideológica	81
6. La irrupción del neoliberalismo global	84
7. Conclusión	85
 Quinta lección: DE LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL A LA PAZ JUSTA A TRAVÉS DE LA RECONCILIACIÓN POLÍTICA	 87
1. Introducción	87
2. La violencia, un método inadecuado de resolución de conflictos ..	88
3. La violencia estructural: sistemas socioeconómicos injustos	90

ÍNDICE

4. La violencia represiva: las dictaduras	93
5. La violencia revolucionaria: la justificación del tiranicidio	94
6. La violencia bélica: la teoría de la guerra justa	96
7. La paz como horizonte: el concepto unitario de paz justa	99
8. La cultura de la paz	100
9. La reconciliación política: el camino que va de la violencia a la paz	101
9.1. Analizar la complejidad de las causas profundas del conflicto	102
9.2. La mediación de terceros agentes	102
9.3. Crear un estado de diálogo que tome el relevo al estado de guerra	104
9.4. Consensuar el horizonte	106
9.5. La pacificación es anterior a la paz	106
9.6. Cambio de estructuras y cambio personal	107
9.7. Qué hacer durante el proceso	108
10. Cristianos en un medio violento	110
11. Conclusión	112
<i>Epílogo: LA APORTACIÓN DEL PENSAMIENTO SOCIAL CRISTIANO AL PENSAMIENTO SOCIAL CONTEMPORÁNEO</i>	<i>113</i>
<i>Bibliografía</i>	<i>117</i>