

boluntariotza erakundeen foroa
foro de entidades de voluntariado

**¿Qué supone hablar de una cultura
del voluntariado?**

Imanol Zubero

Bilbao, 26/05/2015

Work in progress!

Web

Imágenes

Noticias

Vídeos

Maps

Más ▾

Herramientas de búsqueda

Aproximadamente 10.500.000 resultados (0,52 segundos)

[PDF] LA CULTURA DEL VOLUNTARIADOwww.mcu.es/cooperacion/CE/.../voluntariado-cultural/.../42.pdf

El voluntariado cultural necesita —como todos los voluntariados— una cultura propia. ... En este terreno de la profesionalidad dentro del voluntariado...

Voluntariado - Wikipedia, la enciclopedia librees.wikipedia.org/wiki/Voluntariado

El voluntariado es el trabajo de las personas que se realiza de forma altruista para una comunidad o al servicio de la humanidad. Voluntariado cultural: es aquel que se realiza en el ámbito de la cultura en la organización de...

[PDF] VOLUNTARIADO CULTURAL - WordPress.com<https://mediamuseo.wordpress.com/2008/.../voluntariado-cultural.pdf>

Se concluirá con una referencia concreta al voluntariado cultural a ... VI Jornada de Voluntariado Cultural, Pontevedra, 17-18 de Junio de 2003. pp. 1-10

voluntariado Cultura y arte social - hacesfalta.orghacesfalta.org/voluntariado-cultura-y-arte-social.aspx

En hacesfalta.org puedes encontrar todas las ofertas de voluntariado en Cultura y arte social.

VOLUNTARIADO CULTURAL - INFORMAJOVENwww.infomajoven.org/info/participacion/J_4_3_3.asp

Voluntariado cultural. En el voluntariado cultural se llevan a cabo tareas de recuperación o conservación de la identidad cultural, promoción de la creatividad, ...

Punto de partida: Cultura del voluntariado = Voluntariado cultural

“Cultura se refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo dado, a las normas que acatan y a los bienes materiales que producen” [Anthony Giddens, *Sociología*, Alianza, Madrid 2001, p. 65].

→ Revisiones fieles en lo fundamental a la clásica (en el sentido de ampliamente citada, pero también de alejada en el tiempo, pues data de 1871) definición de Edward Tylor (citado en Ely Chinoy, *Introducción a la sociología*, Paidós, Buenos Aires 1987, p. 28) :

“Cultura es la compleja totalidad que incluye conocimiento, creencia, arte, moral, ley, costumbre y toda otra habilidad y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad”

Perspectiva totalizante: cultura es todo eso que nos hace ser como somos: “El modo de lavarnos los dientes, los Diez mandamientos, las reglas del juego del baseball y los procedimientos para elegir un presidente, son parte de la cultura del mismo modo que el último volumen de la poesía de vanguardia o la Novena Sinfonía de Beethoven” (Chinoy).

Perspectiva homogeneizadora: la cultura contiene regularidades, comportamientos normalizados: *el modo de...* El único modo de..., el modo “normal” de...

“Las personas voluntarias parecen mostrar una baja identificación como agentes de transformación social...”

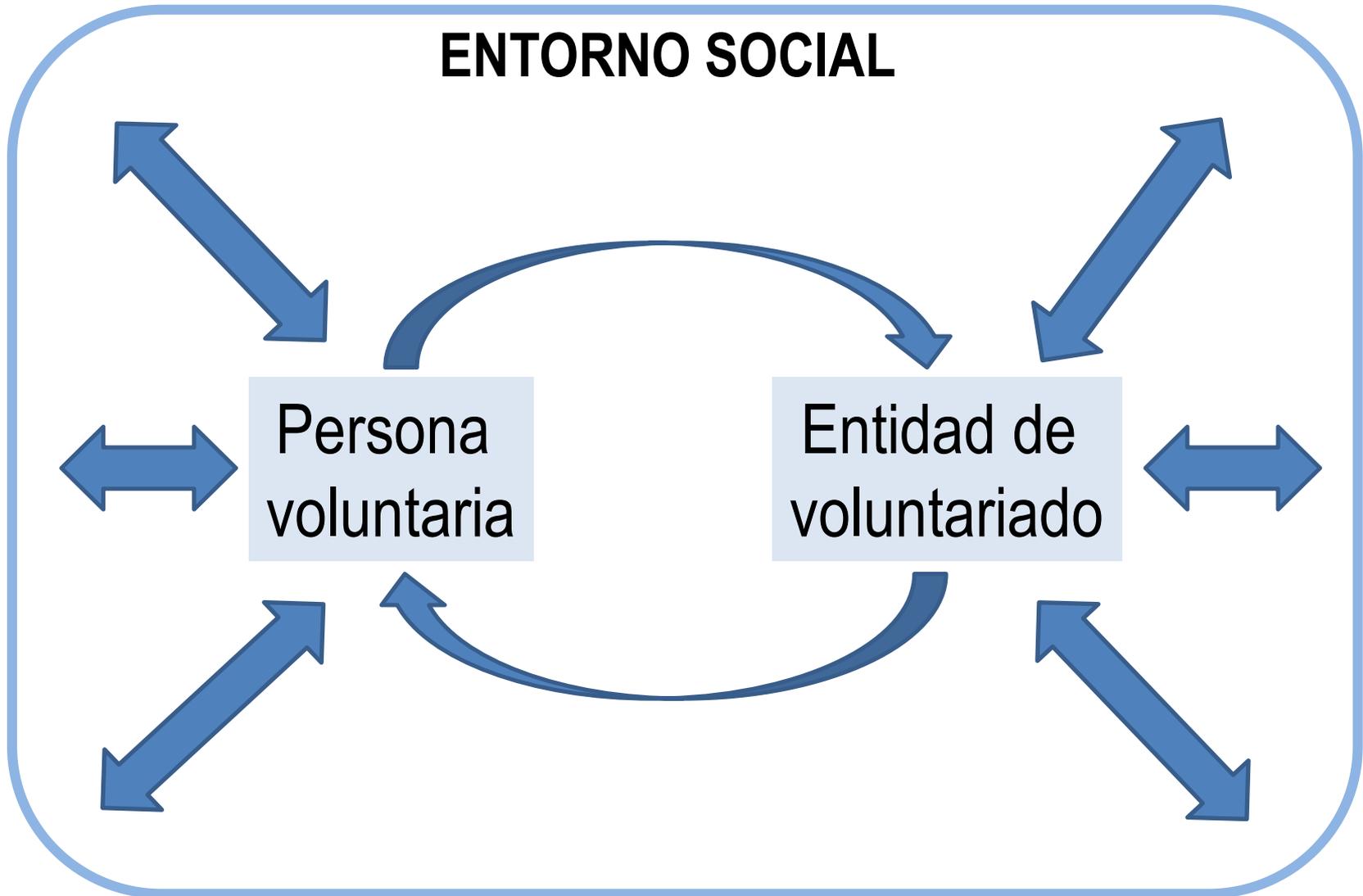
(Foro de Entidades de Voluntariado, Acta sesión 14/04/2015)

- a) ¿Por qué decimos esto? ¿En qué nos basamos para decirlo?
- b) ¿Por qué nos preocupa?
- c) ¿Qué estamos queriendo decir?

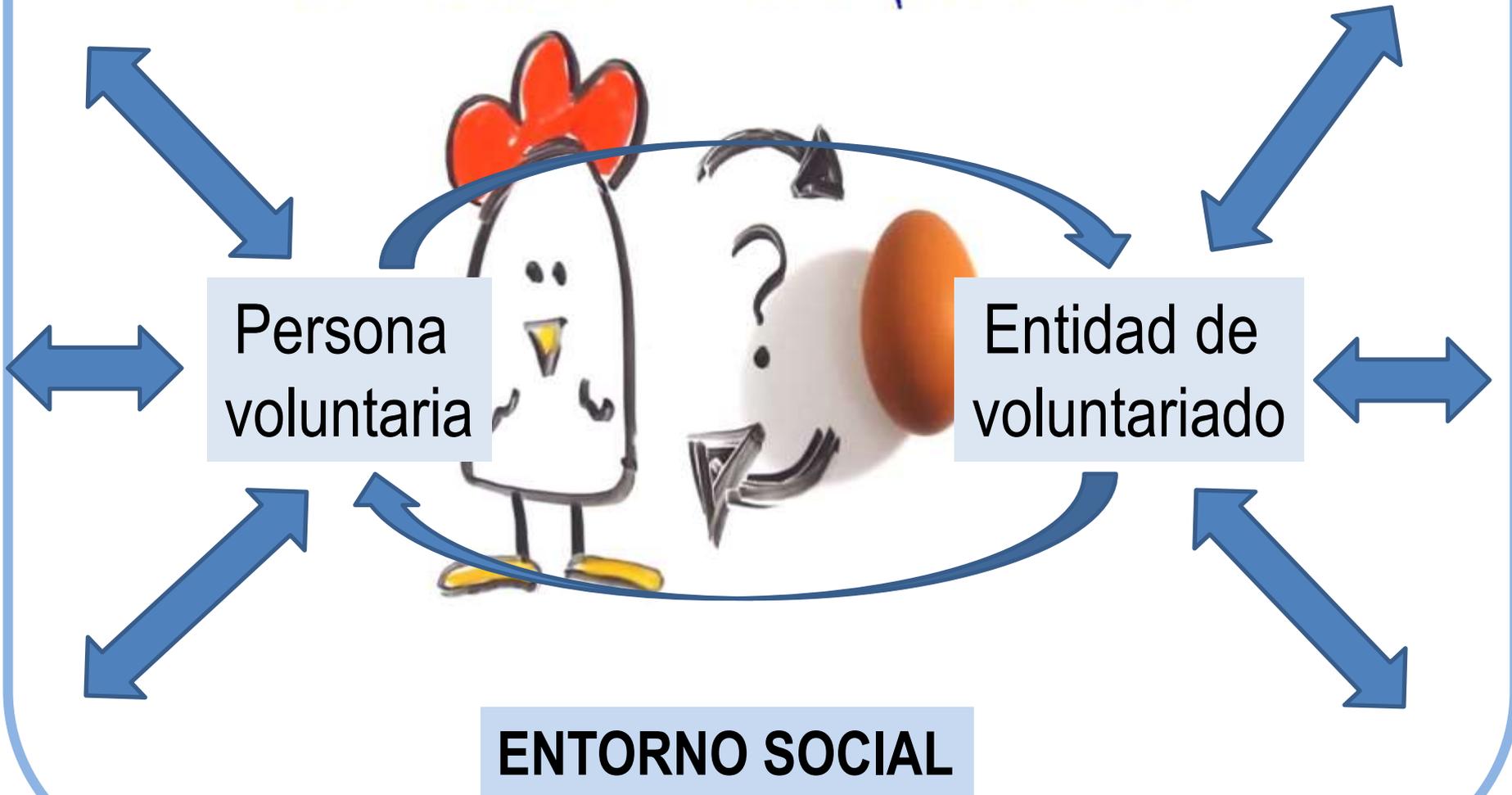
Para trabajar estas cuestiones, vamos a hacer lo siguiente:

1. Relacionar el entorno social, las personas voluntarias y las entidades de voluntariado para buscar, no dónde está el problema, sino dónde está el principio de la solución (adelanto: en las entidades).
2. Reflexionar sobre lo propio del voluntariado, no tanto sobre su contenido, como sobre su ubicación en el espacio de la socialidad.
3. Apuntar algunas dificultades a las que deben enfrentarse las entidades que se piensen desde el paradigma de la transformación.

Tres factores interrelacionados

¿EL HUEVO O LA GALLINA?

Persona voluntaria

Entidad de voluntariado

ENTORNO SOCIAL

1. Empezando por el entorno: lo abordamos desde el concepto de “estructura de oportunidades políticas”

Al hablar de estructura de las oportunidades políticas, me refiero a dimensiones consistentes —aunque no necesariamente formales, permanentes o nacionales— del entorno político, que fomentan o desincentivan la acción colectiva entre la gente. El concepto de oportunidad política pone el énfasis en los recursos *exteriores* al grupo —al contrario que el dinero o el poder—, que pueden ser explotados incluso por luchadores débiles o desorganizados. Los movimientos sociales se forman cuando los ciudadanos corrientes, a veces animados por líderes, responden a cambios en las oportunidades que reducen los costes de la acción colectiva, descubren aliados potenciales y muestran en qué son vulnerables las elites y las autoridades.

(Sidney Tarrow)

ACTA: “Algunas personas del foro defienden que esta cultura del voluntariado sí que existe en la sociedad pero para otras no está tan claro”.

Percepción de la población de Bizkaia sobre el Tercer Sector

Equipo del Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia

Ideas negativas

13,7 %

Ideas positivas

78,7 %

Se destaca el *carácter voluntario, gratuito y altruista* de las entidades, así como la *solidaridad ejercida por las personas* que participan en ellas: *altruismo, gente solidaria, voluntariado, solidaridad, gente con muy buenavoluntad, trabajos filantrópicos, mucha gente desinteresada, etc.*

Sobre todo son visibles los proyectos concretos y las campañas de recaudación de fondos, mientras que la población parece tener menos información sobre la acción voluntaria, la faceta reivindicativa y el destino de los fondos de las organizaciones.

TABLA 11: CREENCIAS SOBRE LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR. RESULTADOS GENERALES Y POR TIPO DE VÍNCULO. Bastante o totalmente de acuerdo. %

	Población en general	Personas con vínculo directo (actual o pasado)	Usuario/a ocasional	Usuario/a habitual	Socio/ay contribuye económicamente	No es socio/a pero contribuye económicamente	Voluntario/a	Personal remunerado de una organización *
Estas organizaciones realizan una labor que debiera ser cubierta por las administraciones públicas (gobiernos).	76,2	73,4	78,3	84,1	73,2	75,0	75,0	50,0
Muchas de estas organizaciones sirven a intereses de partidos políticos, grupos religiosos, empresas...	60,9	58,1	53,5	41,9	50,9	60,7	55,7	25,0
La mayoría de las organizaciones se financian sobre todo con fondos públicos.	57,5	53,9	59,0	47,7	50,3	52,8	55,9	50,0
Estas organizaciones son tan eficaces como las empresas.	55,4	58,3	53,2	60,5	63,8	56,5	54,5	100,0
<i>N</i>	600	432	91	46	170	190	64	4

¿No tienen sentido/finalidad en sí mismas?

Nota: Los datos relativos al personal remunerado deben ser analizados con cautela debido al reducido número de personas remuneradas que conforman la muestra.

TABLA 17: VALORACIÓN SOBRE LA CONTRIBUCIÓN SOCIAL. RESULTADOS GENERALES Y POR EXISTENCIA DE VÍNCULO DIRECTO. %

		TOTAL población	EXISTE vínculo directo	NO EXISTE vínculo directo
...contribuyen a la transformación y el cambio social (un mundo mejor, más justo, mejora de la sociedad...)	<i>Nada o poco de acuerdo</i>	31,5	28,1	40,4
	<i>Bastante o totalmente de acuerdo</i>	68,5	71,9	59,6
	<i>Total</i>	100,0	100,0	100,0
...permiten la participación social y hacen que el sistema sea más democrático	<i>Nada o poco de acuerdo</i>	31,6	30,3	34,8
	<i>Bastante o totalmente de acuerdo</i>	68,4	69,7	65,2
	<i>Total</i>	100,0	100,0	100,0
...realizan una labor de sensibilización y transmisión de valores (solidaridad, cooperación, educación, etc.) a la sociedad	<i>Nada o poco de acuerdo</i>	18,5	16,0	25,0
	<i>Bastante o totalmente de acuerdo</i>	81,5	84,0	75,0
	<i>Total</i>	100,0	100,0	100,0
...ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas	<i>Nada o poco de acuerdo</i>	17,4	13,4	27,8
	<i>Bastante o totalmente de acuerdo</i>	82,6	86,6	72,2
	<i>Total</i>	100,0	100,0	100,0
...tienen capacidad crítica y de presión a las administraciones públicas, parlamentos, partidos políticos, etc.	<i>Nada o poco de acuerdo</i>	63,7	62,4	66,9
	<i>Bastante o totalmente de acuerdo</i>	36,3	37,6	33,1
	<i>Total</i>	100,0	100,0	100,0
...resuelven problemas que las administraciones públicas (gobiernos) no son capaces de resolver	<i>Nada o poco de acuerdo</i>	31	28,8	36,8
	<i>Bastante o totalmente de acuerdo</i>	69	71,2	63,2
	<i>Total</i>	100,0	100,0	100,0

Nota: Los recuadros en rojo indican que las diferencias en el cruce de las variables que se muestran son estadísticamente significativas ($X^2 < 0,05$).

¿Cuál es la estructura de oportunidad política para el voluntariado hoy y aquí?

HABLAMOS DE DIMENSIONES DEL ENTORNO

[DEDICAMOS UN TIEMPO A HABLARLO. PERO HABERLA, HAYLA]

2. Continuamos con la relación personas / entidades

HABLAMOS DE DIMENSIONES INTERNAS

Análisis **INTERNO**

DEBILIDAD

Aspecto negativo de una situación interna y actual

FORTALEZA

Aspecto positivo de una situación interna y actual

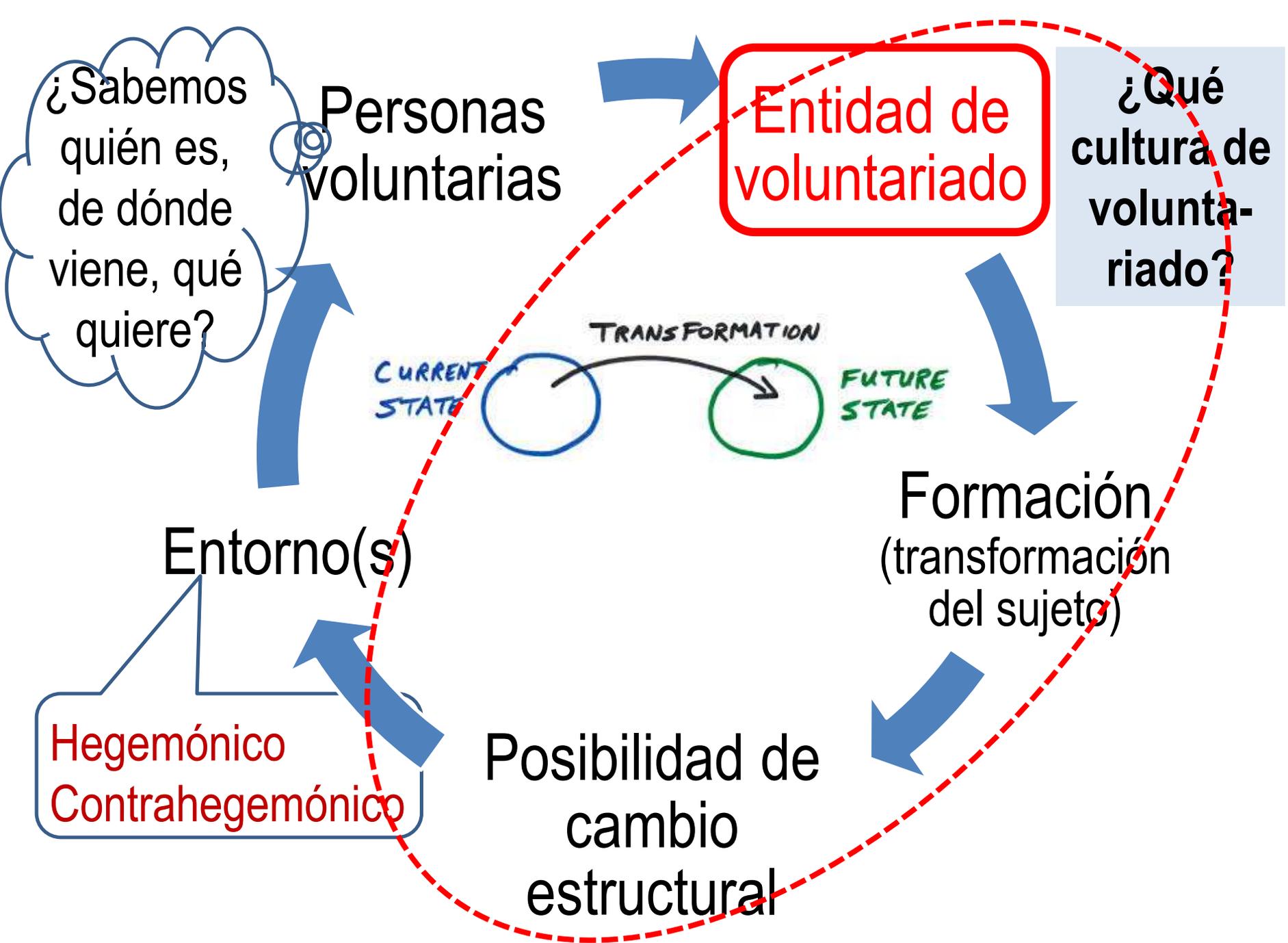
Análisis **EXTERNO**

AMENAZA

Aspecto negativo del entorno exterior y su proyección futura

OPORTUNIDAD

Aspecto positivo del entorno exterior y su proyección futura

ASÍ SOMOS: EL PERFIL DEL VOLUNTARIADO SOCIAL EN ESPAÑA

En este estudio, la razón más destacada para realizar voluntariado ha sido *la “solidaridad o ayuda a los demás”*, que resulta bastante o muy importante para el 93% de las personas voluntarias; *“aprender algo nuevo y hacer algo diferente”*, para el 80%; *“conocer a nuevas personas y hacer nuevas amistades”*, era bastante o muy importante para el 64% ; la posibilidad de *“adquirir experiencia laboral o habilidades profesionales”* era un motivo de ese tipo para el 49% de los/as voluntarios/as.

El acceso al voluntariado es diverso, ya que hay muchos canales de contacto y muchas fórmulas de sensibilización y captación sobre esta labor. En este sentido, la vía de acceso refleja esta diversidad existente: el 40% accedió al voluntariado través de familiares o de otras personas conocidas cercanas. Un 12% lo hizo gracias a la asistencia a charlas, conferencias o actividades similares; un 11% accedió vía instituciones públicas (especialmente de servicios sociales) y un 5% por agencias o plataformas de voluntariado.

Vamos a distinguir entre:

- a) **VOLUNTARIOSIDAD**: Disposición “natural”.
- b) **VOLUNTARIZACIÓN**: Voluntariosidad institucionalizada.
 - Ciudadanía (voluntarización “ordinaria”)
 - Voluntariado (voluntarización “extraordinaria”)
- c) **VOLUNTARIADISMO**: “Plus de socialidad” característico del voluntariado organizado.

Existe una **cultura de la “voluntariosidad”**.

→ Se trata de una **disposición “natural”**, logada a la propia condición biológica del ser humano.

Humberto Maturana, biólogo chileno: **“No es la agresión la emoción fundamental que define lo humano, sino el amor, la coexistencia en la aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia. No es la lucha el modo fundamental de relación humana, sino la colaboración”**. Y concluye: **“Somos animales dependientes del amor”**.

→ Es también una **disposición social**.

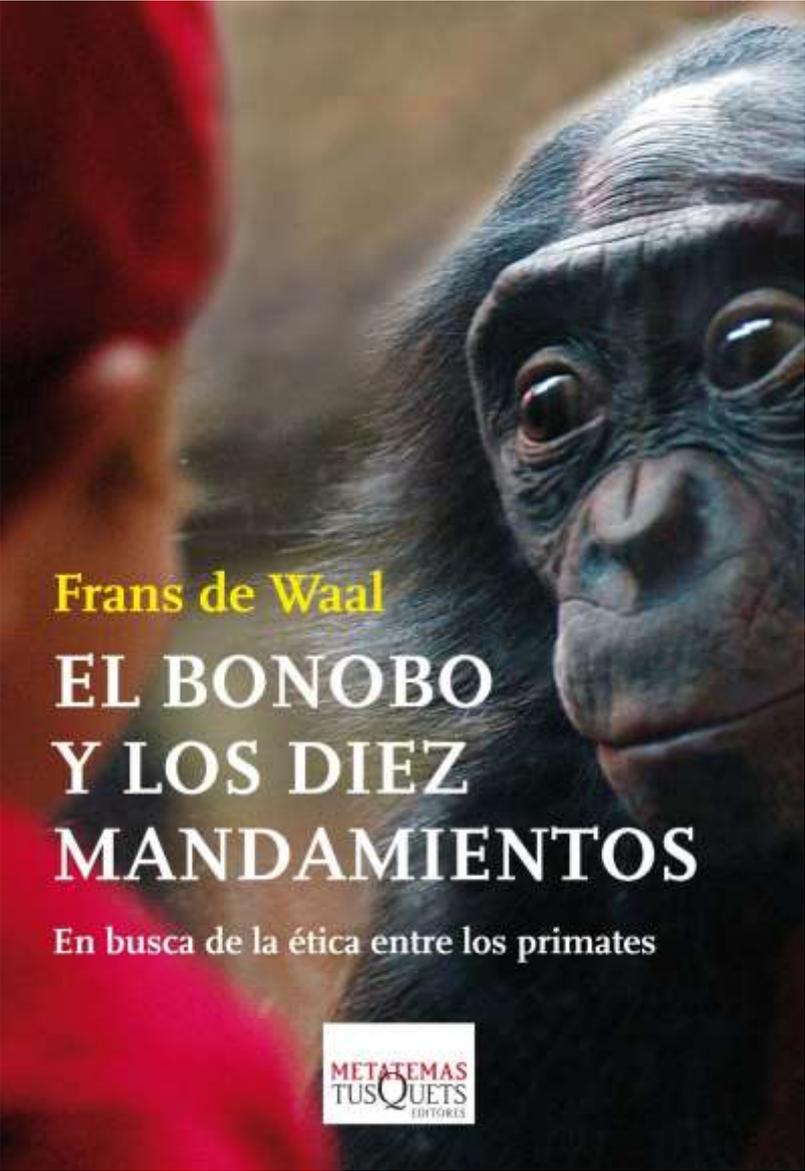
La relación con el otro es un elemento constitutivo de la relación con nosotros mismos (Crespi). Somos porque somos con otras y con otros.

'El origen de la ética no es Dios, sino los simios'

<http://www.elmundo.es/ciencia/2014/05/13/537120e3268e3ed1688b457e.html>

En el Laboratorio Yerkes de Primates, dirigido por Frans de Waal, vive Peony, una vieja chimpancé que padece artritis. En sus peores días, los dolores que sufre la simia anciana **son tan fuertes que apenas puede caminar por las instalaciones de este centro** pionero de investigación primatológica en Atlanta (EEUU). Pero Peony siempre encuentra una mano amiga dispuesta a ayudarla. Otras hembras más jóvenes, incluso aunque no sean parientes suyas, le ayudan a trepar para conseguir comida, o le llevan agua de una fuente en una impresionante muestra de solidaridad hacia los más débiles en la sociedad chimpancé.

Frans de Waal

EL BONOBO Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

En busca de la ética entre los primates

METATEMAS
TUSQUETS
EDITORES

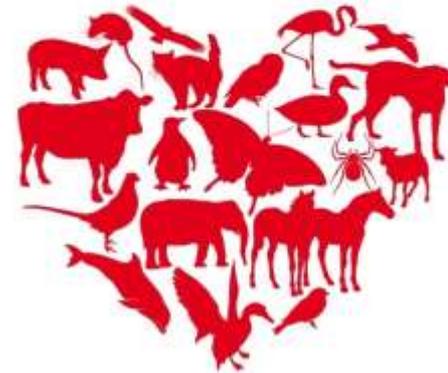
Justicia salvaje

La vida moral de los animales

MARC BEKOFF
JESSICA PIERCE

T

TURNER NOEMA

La empatía y la cooperación están muy presentes no sólo en las manadas de grandes simios, sino incluso en los elefantes, los delfines y muchas otras especies. El origen de la ética no hay que buscarlo ni en las religiones ni en la razón pura de la filosofía kantiana, sino en los antepasados comunes que compartimos con chimpancés y bonobos. En ellos **observamos tendencias afectivas que son los cimientos fundamentales de la ética humana:**

- la empatía, el sentimiento clave que nos hace interesarnos por los demás, ponernos en su piel y comportarnos de manera altruista;
- la reciprocidad y el rechazo frente a un reparto injusto de recursos.

La diferencia fundamental es que nosotros debatimos sobre nuestras decisiones morales y nuestras normas éticas, para justificarlas e intentar alcanzar un consenso sobre cómo debemos comportarnos en nuestra sociedad. Aunque ellos no son capaces de articular un sistema coherente de principios morales, su comportamiento refleja todas las **emociones fundamentales en las que se basa la ética humana.**

Entrevista: GIACOMO RIZZOLATTI | Neurobiólogo

"Las neuronas espejo te ponen en el lugar del otro"

19 OCT 2005 http://elpais.com/diario/2005/10/19/futuro/1129672806_850215.html

P. *¿Se puede decir que las neuronas espejo son el centro de la empatía?*

R. El mensaje más importante de las neuronas espejo es que demuestran que verdaderamente somos seres sociales. La sociedad, la familia y la comunidad son valores realmente innatos. Ahora, nuestra sociedad intenta negarlo y por eso los jóvenes están tan descontentos, porque no crean lazos.

Se activan incluso cuando no ves la acción, cuando hay una representación mental. Su puesta en marcha corresponde con las ideas. La parte más importante de las neuronas espejo es que es un sistema que resuena. El ser humano está concebido para estar en contacto, para reaccionar ante los otros. Yo creo que cuando la gente dice que no es feliz y que no sabe la razón es porque no tiene contacto social.

GIACOMO RIZZOLATTI
CORRADO SINIGAGLIA

LAS NEURONAS ESPEJO

Los mecanismos de la empatía emocional

PAIDOS TRANSICIONES

MARCO IACOBONI

Las neuronas espejo

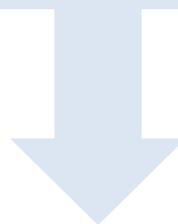
EMPATÍA, NEUROPOLÍTICA, AUTISMO, IMITACIÓN
O DE CÓMO ENTENDEMOS A LOS OTROS

conocimiento

El voluntariado (como toda forma de acción solidaria) se funda sobre la voluntariosidad, pero no puede reducirse a esta.

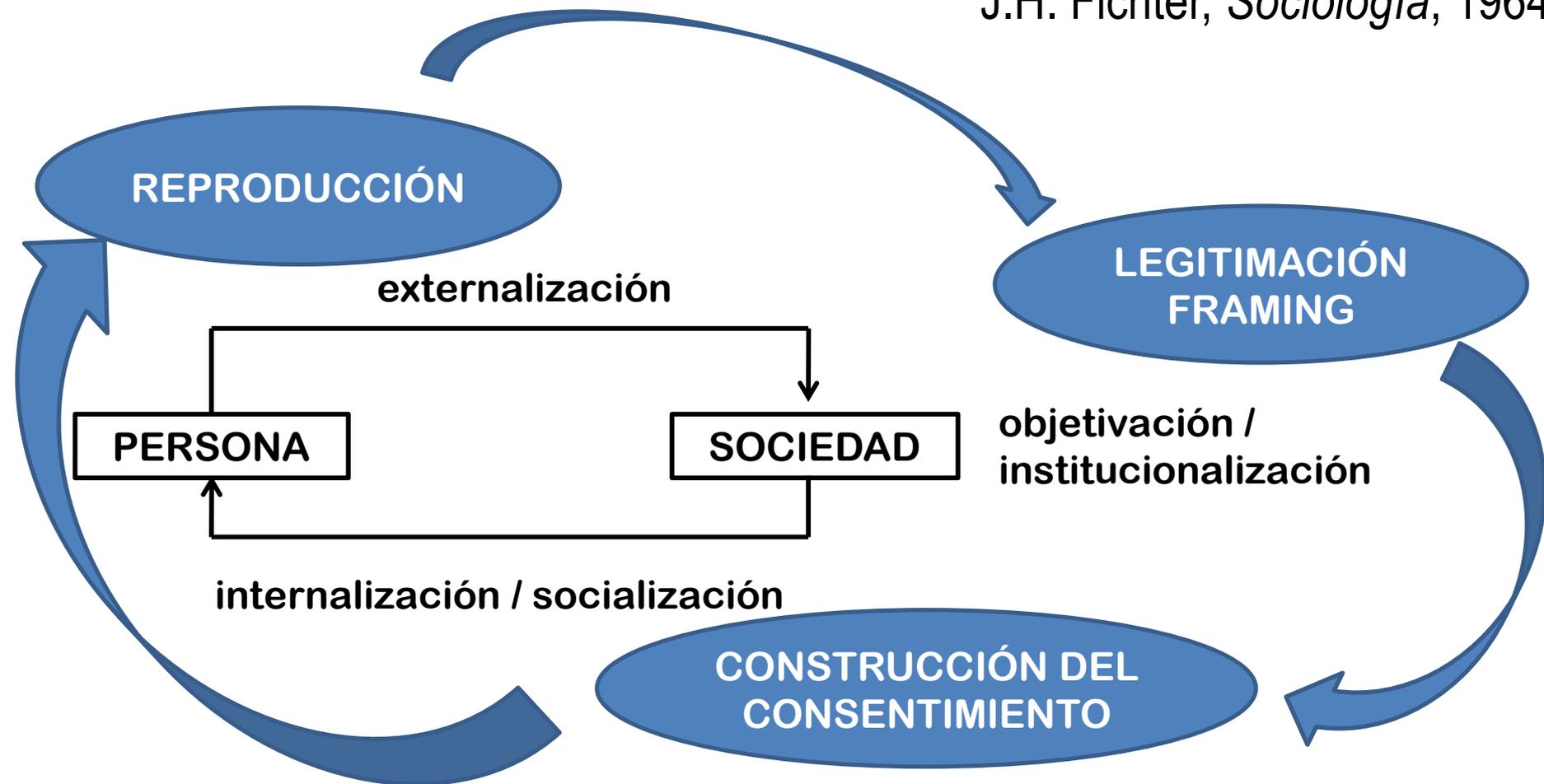
Tampoco la sociedad como sistema puede existir sobre la única base de la voluntariosidad, aunque esta sea imprescindible. Condición necesaria, pero no suficiente.

De ahí la necesidad de la institucionalización
(lo que hemos denominado “voluntarización en el caso del voluntariado)

“Una institución es una estructura relativamente permanente de pautas, roles y relaciones que las personas realizan según unas determinadas formas sancionadas y unificadas, con objeto de satisfacer necesidades sociales básicas”.

J.H. Fichter, *Sociología*, 1964

Ser moral es...

- Saber **que hay que decidir** (frente a la perversión naturalista, frente a la ideología de la inevitabilidad).
- Saber **qué hay que decidir** (frente a la perversión individualista y relativista).

"Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente..." (H.D. Thoreau)

¿Por qué no es suficiente con seguir nuestros sentimientos, o dejamos guiar por nuestros instintos a la hora de decidir qué hacer o cómo vivir?

Los sentimientos son algo esencial, por supuesto. Una vida sin amor, emoción, o incluso dolor, no es vida en absoluto. No existe ética que pueda negarlo. Pero los sentimientos no son todo. Puede que sean el inicio, pero no son el final. Algo de pensamiento es también necesario.

Consideremos, por ejemplo, los prejuicios. Prejuizar implica tener un fuerte sentimiento negativo acerca de alguien que difiere en etnia, género, edad, o clase social de nosotros. Si la ética fuese un mero asunto de sentimientos, no habría nada que decir en contra de esos prejuicios. Sería perfectamente moral discriminar a la gente que no nos gusta.

Instintos,
sentimientos
o
intereses

El instinto dice sí. La ética dice no. La ética puede cuestionar esos sentimientos íntimos. «Prejuicio» significa, literalmente, «juicio *a priori*»: es una forma de no prestar atención, pero el caso es que necesitamos prestar atención. Necesitamos preguntar por qué sentimos lo que sentimos, si nuestras creencias o sentimientos son ciertos u honestos, cómo nos sentiríamos en el lugar de la otra persona, etc. En suma, necesitamos preguntarnos si nuestros sentimientos están justificados, y, cuando no lo están, qué sentimientos alternativos deberían ocupar su lugar.

Así, la ética nos pide pensar cuidadosamente incluso acerca de sentimientos que pueden llegar a ser muy intensos. La ética nos pide vivir atentamente: preocuparnos acerca de cómo actuamos y cómo sentimos.

“La moralidad es endémica e irremediablemente *no racional*, en el sentido de que no es calculada y, por ende, no se presenta como reglas impersonales que deben seguirse” (Bauman).

“No hay, seamos francos, ninguna «buena razón» para que debamos ser guardianes de nuestros hermanos, para que tengamos que ser morales, y en una sociedad orientada hacia la utilidad los pobres y dolientes, inútiles y sin ninguna función, no pueden contar con pruebas racionales de su derecho a la felicidad” (Bauman).

“Sólo cuando la razón puede aprovechar energías y recursos más profundos, más tenaces y menos frágiles que ella misma, es capaz de imponerse, y ésta es una verdad que el racionalismo liberal pasa desastrosamente por alto en la mayoría de los casos” (Eagleton).

“Preguntar si es posible la compasión es tanto como preguntar por los lenguajes de los que depende su propia concepción” (Wuthnow).

“La vuelta del desencanto coincide con la desaparición de aquellas narraciones morales en las que se fundamentaba el compromiso. La ausencia de narraciones explicativas erosiona la ética del compromiso” (Ignatieff).

- “Hombre soy: nada humano me es ajeno” (Terencio, siglo II a.C.).
- “Porque tuve hambre y me disteis de comer... y cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mt 25, 31-46; año 70-80).
- “Proletarios del mundo, uníos” (*Manifiesto comunista*, 1848).
- “La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad; y por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas; doblan por ti” (John Donne, 1572-1631).
- “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (*Declaración Universal de los Derechos Humanos*, 1948).

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA “VOLUNTARIOSIDAD”

La emoción
“natural” es
condición
necesaria pero no
suficiente para la
vida en común

CIUDADANÍA

“Voluntariosidad”
ordinaria, normalizada

VOLUNTARIADO

“Voluntariosidad”
extraordinaria

El voluntariado, un fenómeno universal

http://www.unv.org/fileadmin/docdb/pdf/2011/SWVR/Spanish/SWVR2011_%5BSpa%5D_full_%5B04%5D_chapter1.pdf

El voluntariado es una expresión de la participación del individuo en la comunidad a la que pertenece. La participación, la confianza, la solidaridad y la reciprocidad son valores basados en la comprensión compartida y en un sentimiento de deber común, que se refuerzan mutuamente y ocupan un lugar central en las esferas de la gobernanza y la buena ciudadanía.

El voluntariado no es una reliquia nostálgica del pasado. Es nuestra primera línea de defensa contra la atomización social en un mundo en vías de globalización. Hoy, puede que mucho más que nunca, el hecho de compartir y preocuparse por los demás es una necesidad, no un acto de caridad.

Programa VNU (noviembre de 2000).

VOLUNTARIEDAD

**COMPROMISO
VOLUNTARIO**

*“Plus” de
socialidad*

VOLUNTARIADO

*Voluntarización en
situaciones extraordinarias*

Umbral de posibilidad para la existencia de una sociedad

VOLUNTARIZACIÓN

**INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA
DISPOSICIÓN:**

→ CIUDADANÍA

→ PARTICIPACIÓN

VOLUNTARIOSIDAD

DISPOSICIÓN SOCIAL

PREDISPOSICIÓN NATURAL

VOLUNTARIEDAD

**COMPROMISO
VOLUNTARIO**

VOLUNTARIADO

VOLUNTARIZACIÓN

VOLUNTARIOSIDAD

Aquí ya hay
muchísima
gratuidad, entrega,
solidaridad,
participación,
transformación;
muchísimo
compromiso...

Si es voluntario, ¿cómo puede ser un compromiso?

voluntario, ria.

(Del lat. *voluntarius*).

1. adj. Dicho de un acto: Que nace de la voluntad, y no por fuerza o necesidad extrañas a aquella.
2. adj. Que se hace por espontánea voluntad y no por obligación o deber.
3. adj. Que obra por capricho.

compromiso.

(Del lat. *compromissum*).

1. m. Obligación contraída.
2. m. Palabra dada.

El voluntariado es espontáneo, libérrimo, autónomo, sólo al principio, cuando se toma la decisión de hacer voluntariado; pero una vez tomada esta decisión, ya no.

¿Cómo abordamos y gestionamos la cuestión del deber, de la obligación?

COMPROMISO VOLUNTARIO

Emocional/racionalizado,
colectivo, organizado,
exigible...

VOLUNTARIADO

Emocional, individual,
legislado, organizado, no
exigible...

VOLUNTARIZACIÓN

Racional, individual,
legislado, organizado,
exigible...

VOLUNTARIOSIDAD

Emocional, individual,
libre, no organizado, no
exigible...

Si el voluntariado se queda en la mera “voluntariosidad voluntarizada” ...

Es decir, en la emocionalidad individualizada y/o en la definición administrativa:

- Limitación al “tercer sector”: sólo se puede hacer solidaridad fuera del mercado y del estado.
- Limitación a la esfera privada: finsemanismo y desideologización.
- Voluntariado de la satisfacción.

Si la historia del Buen Samaritano desapareciera de nuestra cultura, perderíamos algo vital. A pesar de su sencillez e, incluso, aparte de sus connotaciones religiosas, proporciona un marco que nos ayuda a definir y, por lo tanto, a darnos cuenta de las posibilidades que tiene la compasión en nuestro mundo.

Quizás no nos explica exactamente cómo debemos comportarnos, pero puede que en este mismo hecho resida su fuerza. Como declaró una vez W.H. Auden: “No puedes decir a la gente qué tiene que hacer, sólo puedes contarles parábolas”.

- El buen samaritano actuó libremente. Su ejemplaridad depende de ello.
- Supongamos que un centurión obliga a asistir al judío apaleado y moribundo. ¿No privaría a la parábola de su vigor y al samaritano de su mérito?
- Superficialmente el desenlace podría ser idéntico en ambos casos: el judío es rescatado, llevado a la posada y felizmente curado. Pero si eliminamos la libertad eliminamos la virtud.
- El 0,7% (y cualquier redistribución forzada) no es generosidad sino coacción política; su protagonista es el centurión, no el samaritano.

[Rodríguez Braun, *Estado contra mercado*]

“Es muy interesante que la expresión más clara de la solidaridad en nuestro tiempo sean las organizaciones no gubernamentales y su propuesta de que los gobiernos asignen a labores humanitarias el 0,7 por ciento del PIB.

Esto es confuso. Se llama solidaridad a lo que es obligatorio, puesto que las ONG no le piden a la gente que entregue libremente el 0,7 por ciento de su renta sino que le piden al gobierno que extraiga ese porcentaje coactivamente de los ciudadanos.

Para más desorientación, las llamadas ONG no lo son casi nunca, puesto que en su mayoría son financiadas por el Estado, con lo que se trata de instituciones cada vez más poderosas y que obtienen cada vez más dinero de los contribuyentes, pero que al mismo tiempo no son elegidos ni controladas por nadie”.

[Rodríguez Braun]

"Suecia o Alemania no son un ejemplo de reconocimiento y ayuda al prójimo. Son países insolidarios en más de un aspecto, interesados en sus propios fines, con ciudadanos que alcanzan las cotas máximas del individualismo o el narcisismo. La justicia que haya en ellos no parece fruto de una real cooperación ciudadana, sino de una política social asumida y aceptada y, sobre todo, de unas condiciones de riqueza y abundancia considerables" (Victoria Camps).

**VOLUNTARIZACIÓN
FUERTE**

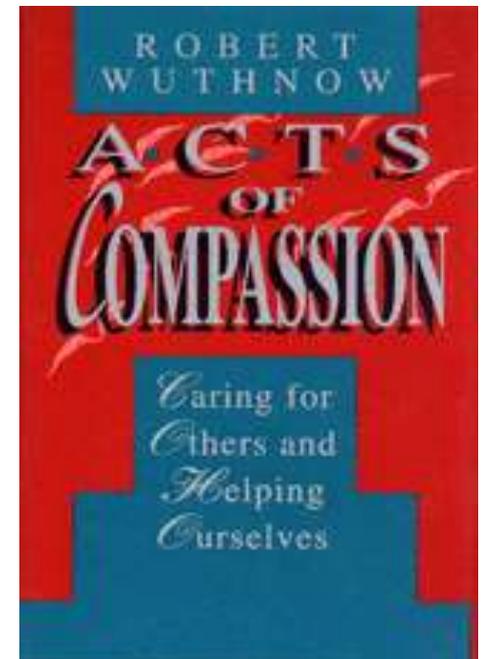
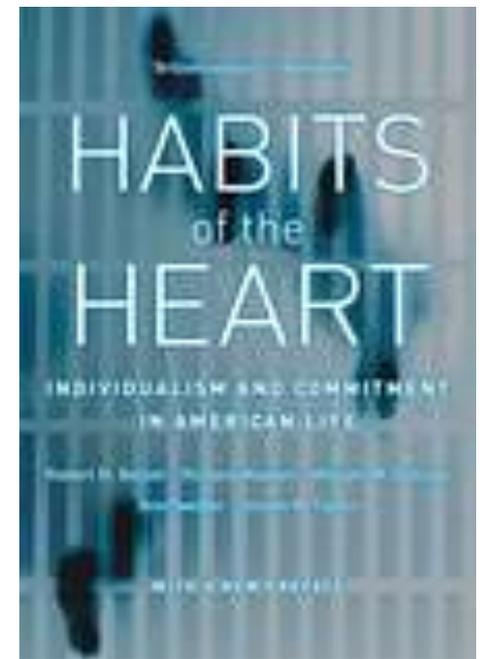
VOLUNTARIOSIDAD

“No es necesaria ninguna demostración de ética personal para mantener esas organizaciones en buen estado de funcionamiento. Además, las instituciones de este tipo normalmente reemplazan a la caridad allí donde ésta todavía existe; hacen que la caridad sea redundante. Ya ni siquiera son necesarios los simples actos de amor. Si unos padres ancianos son bien atendidos por el estado, ya no hay motivo para que el hijo se ocupe de ellos. Pero imaginemos que un día, por una u otra razón, estas organizaciones desaparecen repentinamente y, sin embargo, la disposición moral para actuar con justicia, cuando sea necesaria, ha desaparecido. En ese caso, ¿no dejarán las personas que otras mueran ante sus ojos sin siquiera pestañear?” (Agnes Heller).

VOLUNTARIADO
DE LA
VOLUNTARIEDAD

VOLUNTARIZACIÓN
DÉBIL

VOLUNTARIOSIDAD

Teniendo en cuenta el énfasis que ponemos en el individualismo en nuestra cultura, no es de extrañar que la satisfacción sea un tema tan importante en nuestras interpretaciones del humanitarismo. Creemos, ante todo, que el individuo debe ser responsable del humanitarismo, no el gobierno, ni una organización, ni la sociedad en abstracto, ni siquiera la familia. Pero para que el individuo sea humanitario debe tener recursos: ser fuerte, tener un sentido claro de su identidad, cuidar de sí mismo, amarse a sí mismo. No puede ser un espacio vacío. La satisfacción es la fuerza, la identidad, la autoestima que necesita el individuo para ser altruista.

La satisfacción también es el pretexto para ser humanitario que mejor encaja en nuestra cultura. En el pasado nos sentíamos obligados a ser altruistas por los mandamientos religiosos o porque era propio de nuestra condición social. Las responsabilidades hacia los pobres, los extraños, los hambrientos, así como hacia nuestra familia y comunidad, se definían minuciosamente por medio de normas sociales y se controlaban estrictamente en la vida cotidiana mediante el parentesco y el Estado. En la actualidad, tanto los aspectos absolutos de los sistemas de creencias sagradas como la presión de las comunidades estrechamente unidas son menos importantes.

Seguimos creyendo, como indican los datos de la encuesta, que debemos ayudar a los necesitados en un sentido abstracto y mantenemos la compasión como valor. Pero no tenemos sistemas de valores o presiones sociales que nos digan que *debemos* mostrar compasión en momentos y lugares concretos de un modo específico. Como dice Ellen Steinberg: **“debemos es una palabra que no me gusta”**.

Al resaltar la dimensión volitiva del humanitarismo, el discurso sobre los motivos convierte los actos concretos de compasión en episodios arbitrarios de nuestra biografía. El “debemos” desaparece y prevalece la elección. Por consiguiente, explicar por qué nos comprometemos resulta más sencillo si aseguramos que nos hace sentirnos bien. ¿Cómo justificas tu elección, cuando compras caramelos o cuando ejerces de tutor de una persona con problemas? No sirve decir que era lo que debías hacer, sino que te hace sentirte bien. Elgin Perry hablaba largo y tendido cuando señalaba: **“No creo que deba realizar un trabajo voluntario justo ahora; no es mi obligación, sólo lo hago para sentirme bien”**.

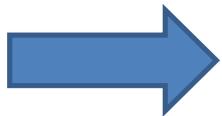
Quizás no resulta sorprendente que el lenguaje del sacrificio haya desaparecido de nuestro vocabulario con el triunfo de la satisfacción. Por lo menos somos lo bastante honestos con nosotros mismos como para reconocer que nuestras inversiones en humanitarismo casi nunca son realmente costosas. Elgin Perry dice una vez más: “La verdad es que no pierdo demasiado tiempo con esas dos horas; ni siquiera sé qué haría con ese tiempo libre”. La mayoría de nuestros voluntarios corresponden a este tipo que no supone criar abejas en Ghana o vivir en una cooperativa de apartamentos que nos permita mantenernos con un salario mínimo para poder ayudar a los refugiados y los drogadictos en nuestro tiempo libre. Consiste en una donación casual: una tarde con la Liga Infantil de Béisbol o hacer unos pasteles para el cuerpo de bomberos. Lo que importa es el servicio que pueda realizarse con un sacrificio mínimo. **Ése es el voluntariado característico de una sociedad opulenta.**

Es fundamental pensar el voluntariado desde la clave del **voluntariadismo**, es decir, como “ismo”.

(En el sentido del pacifismo, feminismo, sindicalismo, ecologismo...).

- ❑ El voluntariado debe pensarse y presentarse como un actor colectivo con características propias.
- ❑ Sólo hay cultura si hay sujeto.

¿Qué es lo propio del voluntariado?

VOLUNTARIADISMO

“Plus” de socialidad

Superación de las exigencias de voluntarización en situaciones extraordinarias

VOLUNTARIADO

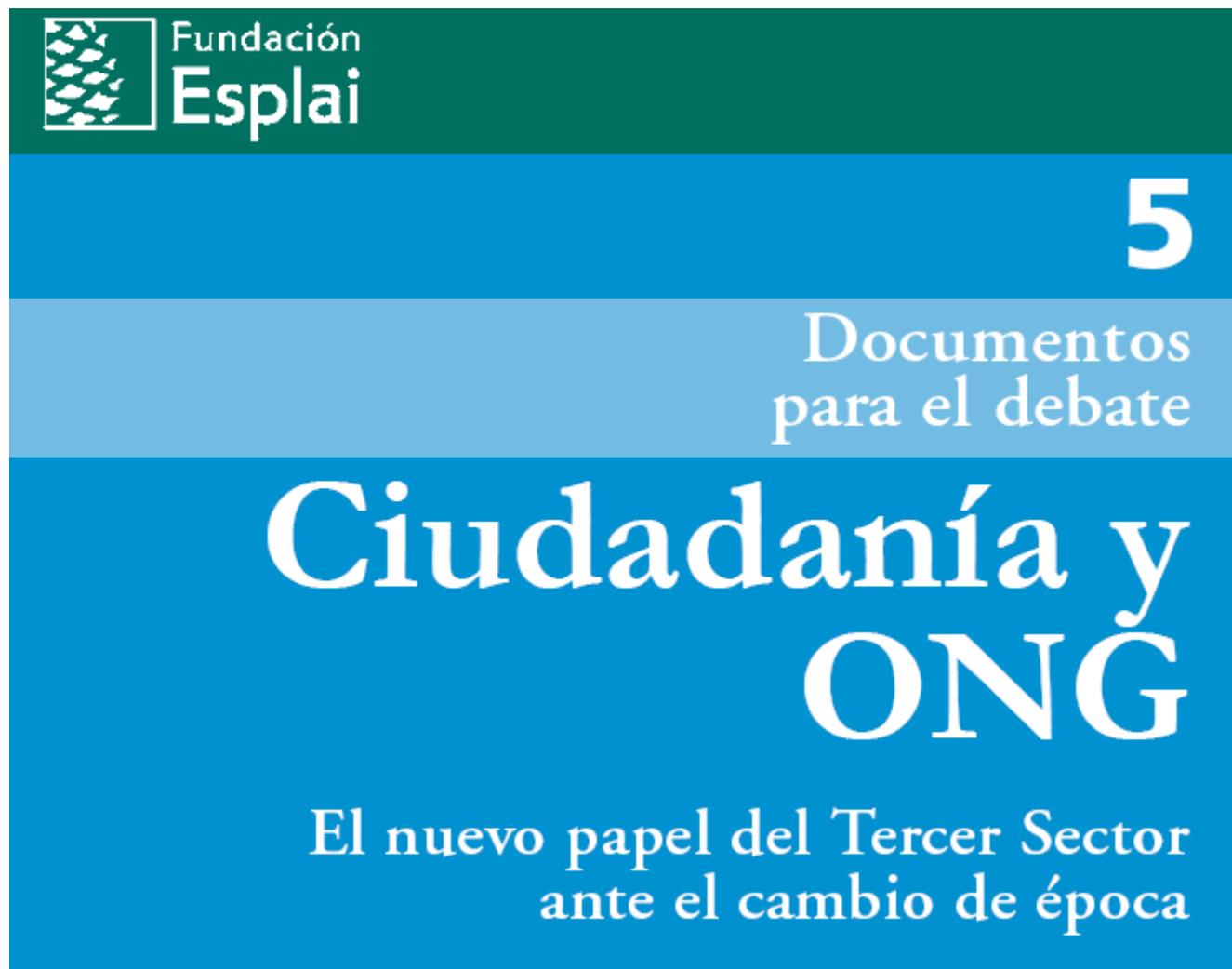
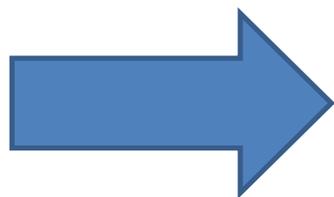
Umbral de posibilidad para la existencia de una sociedad

VOLUNTARIZACIÓN

VOLUNTARIOSIDAD

**Transformar
(elevar el umbral)
tanto el
voluntariado (de
voluntarioso a
comprometido)
como la
voluntariosidad
institucionalizada
(volver normal lo
extraordinario)**

No es sencillo, dificultades

http://fundacionesplai.org/wp-content/uploads/sites/subidos/livre_castella_ciudadania_y_ONG.pdf

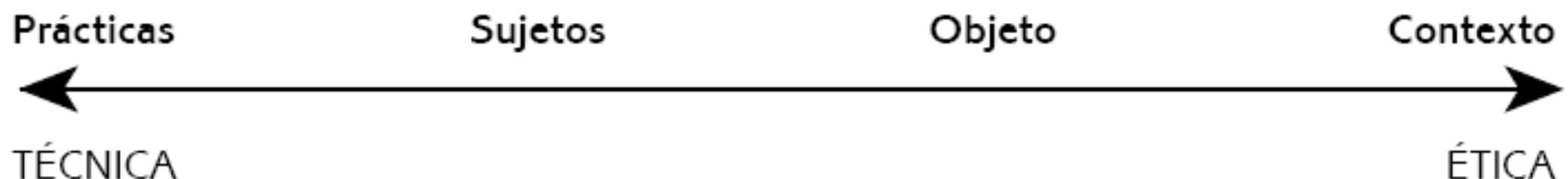
Las distintas dimensiones de la participación transformadora

¿Respecto a qué ámbitos o dimensiones de una organización puede la participación en la misma aspirar a ser “transformadora”? Se me ocurren cuatro posibilidades, no mutuamente excluyentes:

- 1) Transformadora de la propia **forma de hacer** de la organización, de sus procesos y de sus medios de acción.
- 2) Transformadora de los **sujetos** que participan en la organización.
- 3) Transformadora del **objeto** (tanto objetivos como, sobre todo, colectivos o personas) sobre el que se actúa.
- 4) Transformadora del **entorno o contexto** en el que se actúa.

De la 1 a la 4 nos desplazamos a lo largo de un continuo que va desde un espacio donde predominan las cuestiones técnicas hasta otro donde lo hacen las cuestiones éticas.

Transformación de...

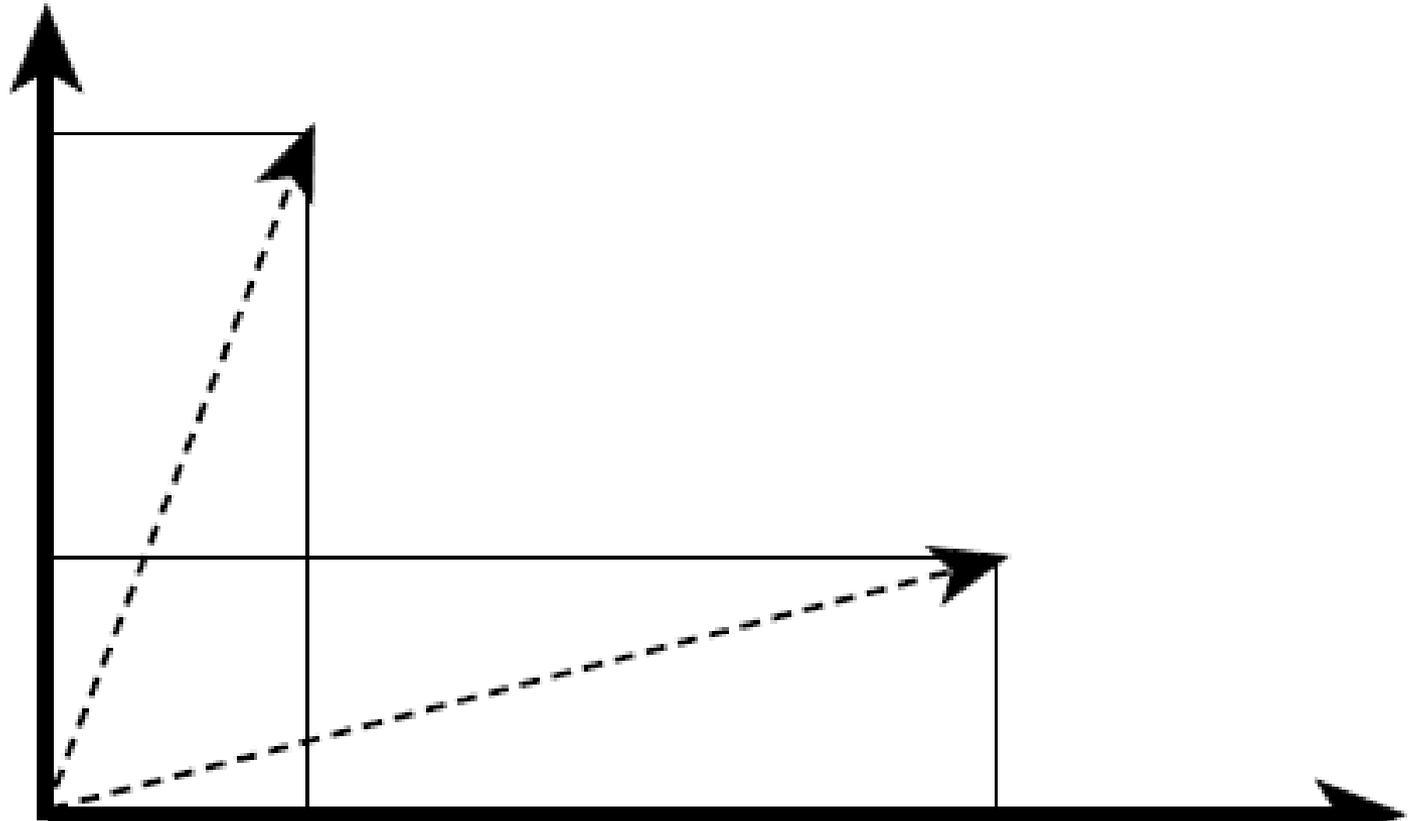
1. La dimensión de la **transformación de las prácticas de la organización** supone evaluarlas a la luz de un criterio de **eficiencia**: ¿cómo usamos los recursos de que disponemos?

2. La dimensión de la **transformación de los sujetos que participan en la organización** supone evaluar la estructura y el funcionamiento de la organización a la luz de criterios de **democracia** y de **ciudadanización**: ¿cuál es el estatuto de todas las personas que participan, de una o de otra manera, en la organización?

3. La dimensión de la **transformación del objeto de la acción de la organización** supone evaluar la práctica desde criterios de **eficacia** (objetivos y fines de la organización) y de **empoderamiento** (destinatarios de la acción). En lo que se refiere a los objetivos de la organización, ¿disponemos de indicadores que nos permitan evaluar el grado de cumplimiento de nuestros objetivos, o, en su caso, de analizar las causas del incumplimiento? En lo que se refiere a las personas destinatarias de la acción, ¿logramos que sean sujetos activos o se quedan en simples beneficiarios de nuestras acciones?

4. La dimensión de la **transformación del contexto de la acción de la organización** supone evaluar dicha acción en el marco de la realidad social en la que se actúa, a partir de un criterio de **justicia** o de **sociedad buena**. Cuando nos situamos en esta perspectiva estamos queriendo decir que la participación a la que aspiramos no debe limitarse a actuar “al final de la cañería”, es decir, a generar medidas que, desatendiendo las causas de los problemas sociales, sólo se ocupan de los efectos y de cómo tratarlos, controlarlos o **minimizarlos**. Desde esta perspectiva, se plantea la necesidad, la exigencia incluso, de que la acción de las organizaciones sociales incorpore la ambición de la **incidencia estructural por la vía política**.

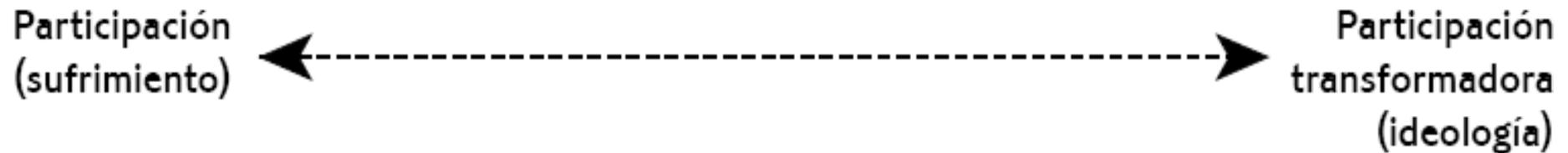
INTENSIDAD

EXTENSIÓN

Alain Finkelkraut: “En nombre de la ideología nos negábamos ayer a dejarnos engañar por el sufrimiento. Enfrentados al sufrimiento, y con toda la miseria del mundo al alcance de la vista, nos negamos ahora a dejarnos engañar por la ideología”.

Se trata de una tensión que tal vez no tenga solución, ya que seguramente no es un juego de cara o cruz, de lo uno o lo otro. ¿Participación que mitiga sufrimientos concretos o participación transformadora impulsada por una ambición ideológica de cambio estructural? La cosa es más compleja, admitiendo (o exigiendo) una multiplicidad de posiciones en un juego sin un solo punto de equilibrio.

Por lo que acaso a lo más que podemos aspirar es a alguna forma de “arreglo”, a sobrellevar de la mejor manera posible esa tensión que, inevitablemente, habrá de aparecer en algún momento en el seno de cada entidad (al menos si no se cierra a plantearse preguntas como las que aquí se están planteando).