

Joan Reventós –Joan Carrera

Publicat a la revista Foc Nou el Novembre de 1998

(Al final en castellano)

Publicades al llibre *Cartes Creuades* (Editorial Mediterrània) i *Cartas Cruzadas* (Desclée)

I. Les certeses

Joan Reventós

Carta a Joan Carrera

Benvolgut amic,

Moltes altres vegades hem parlat, i continuarem parlant en el futur, de política i qüestions socials. Aquesta vegada en el diàleg per escrit, substanciat per la mediació acollidora de *Foc Nou* i de na Roser Bofill, em sento inclinat a plantejar-te qüestions diferents. Qüestions que voregen la transcendència.

Per endavant vull dir-te que tinc la sensació que el diàleg entre creients i no creients sovinteja poc en el nostre país, quan és pràctica habitual en molts països d'Europa. Més aviat ens hem instal·lat en una certa indiferència que mai no es pot confondre amb la virtut de la tolerància. Tan sols el diàleg ajuda a enfortir la tolerància, com a atribut essencial de la cultura democràtica.

Per ésser del tot exacte en el que penso, t'afegiré que veig amb optimisme el diàleg ecumènic amb altres religions encetat per l'Església catòlica catalana, seguint amb determinació les orientacions conciliars. Com a contrapunt, segueix essent insòlit el diàleg entre els catòlics i els indiferents, agnòstics o ateus catalans.

Potser aquesta incomunicació sigui un dels signes dels temps que vivim. Tinc la sensació que moltes vegades la nostra vida es converteix en un seguit de pretextos i de banalitats per no assumir la nostra condició finita i mortal. Crec que aquesta banalització de l'existència porta en el fons una renúncia a la capacitat de recerca del sentit, que és el que singularitza els humans dels altres éssers de la natura. La por a la mort acaba essent la por a la vida!

El fet de pensar en la pròpia transcendència i de dialogar amb els qui en tenen visions diferents és del tot necessari per no deixar-se endur pel corrent dominant en la nostra societat, entestada a obviar les dificultats, els deures i les responsabilitats.

És en aquest sentit que vull tractar amb tu, en aquesta carta, de tenir un diàleg franc i lleial, com ho ha estat sempre entre nosaltres.

Crec que ja alguna vegada t'ho he dit: sento la transcendència com un problema personal i íntim, centrat en la incògnita sobre el propi futur quan arriba el moment de la mort.

Tant de bo tingués la teva seguretat, és a dir, la certesa d'un creient convençut que, aparentment, no té problemes per assumir com un fet la prolongació en un altre estadi de vida de la consciència individualitzada. La meua és una posició de gran incertesa, que s'afirma en el dilema de no saber si ens espera o no un més enllà. El que realment

sento és que no ho sé. Que no tinc resposta ferma. Les que m'han estat donades no em convencen.

Malgrat la incertesa, també he de dir-te que les dades que tinc --tots en disposem-- apunten què, arribat el moment, la mort no és altra cosa que un retorn al no-res, d'on tots els humans procedim. Perquè el cert és que individualment venim del no-res, millor dit, venim d'un òvul matern fecundat per un espermatozoide patern. És una raó més entre altres, que em fa difícil assumir que, en el moment que ens deixa la vida, podem esperar quelcom més que el retorn al punt d'origen: el no-res.

Dit el que acabo de dir, afegiré que no estic segur del que expresso ni tampoc de com ho expresso. Pateixo la incertesa de l'agnòstic, que és per a mi una forma intel·ligible d'afrontar la transcendència.

Davant o darrere d'aquesta immensa incertesa --comuna a molts humans-- hi trobo l'univers dels pensaments que lluiten contra la confusió que comporta la mort. El conjunt forma el meravellós -per poètic i imaginatiu- pensament religiós. No importa de quina religió, totes m'apareixen dignes, perquè totes elles actuen com a protectores de la basarda enfront de l'abisme del finiment.

Què en penses de tot plegat?

En fer-te la pregunta et reafirmo que no en mou cap afany polèmic. Tan sols la voluntat de contribuir al diàleg del que et parlava a l'inici d'aquesta carta, fet amb l'esperança d'ajudar la mútua comprensió en una qüestió tan fonamental per a tothom.

Teu, amb l'amistat de sempre,

Joan Reventós i Carner

II. El diàleg

Joan Carrera

Carta a Joan Reventós

Benvolgut amic,

m'ha agradat la iniciativa de *Foc nou*, que ens demana una conversa oberta al voltant de la fe i de l'agnosticisme. I m'ha agradat tenir-la precisament amb tu, perquè conec la teva actitud davant el fet de creure. Una actitud no només de respecte en el sentit que és lògic d'esperar d'un demòcrata com tu, sinó també d'una certa delicadesa, d'un cert interès positiu que sempre m'ha semblat observar en tu i que ara em confirmes amb la teva carta. Et diré encara una altra raó que em fa agradós aquest diàleg: tu em recordes que moltes vegades hem parlat de política i de qüestions socials...; em fa una certa recança que no ho hàgim fet també de religió.

Pertanyo a una generació que, en un moment donat, estàvem tan tips d'un cert discurs *nacionalcatòlic* que el que ens preocupava era, sobretot, trobar un nou llenguatge de la fe, el dels fets, i una nova presència en la societat, la de la defensa dels drets humans. Així vam trobar-nos en la clandestinitat dels anys seixanta i setanta... Però la voluntat de testimoniatge fàctic no treu que un cristià parli explícitament de la seva fe. Avui, en unes altres circumstàncies, ho trobo del tot necessari. Ara *Foc Nou* em dóna l'ocasió de fer-ho i de recuperar, potser, una mica el temps perdut.

És veritat que, en certa manera, el diàleg *ecumènic* més necessari en un país com el nostre és el que tenim pendent amb tants conciutadans que no formen part de cap grup confessional institucionalitzat: agnòstics, sobretot, i també persones creients, d'alguna manera, al marge de la fe de l'Església, de la qual s'han apartat, sovint amb un sentiment de *protesta*. Nosaltres els catòlics no l'hem cercat prou aquest diàleg i avui, d'altra banda, aquesta "banalització de l'existència" a la qual tu al·ludeixes tampoc l'afavoreix.

A fi de donar al nostre diàleg una sinceritat il·limitada, indispensable per a entendre'ns, voldria matisar una frase teva que m'impresiona: "Tant de bo tingués la teva seguretat", dius. Mira, Reventós, la meva seguretat de creient no és la del dos i dos fan quatre que s'imposa a la ment vulgues o no vulgues. És, com si diguéssim, com la que tinc quan, al camp, salto un rierol o una rasa: estic convençut que arribaré a l'altra banda, però alhora m'acompanya una certa sensació de risc i he de prendre una decisió. La meva seguretat tampoc no es tradueix sempre en un *sentiment*. M'ha envaït, alguna vegada, la sensació de saltar en el buit..., de no trobar ningú a l'altra banda... Un creient i un no creient no estem tan lluny com sembla l'un de l'altre. El creient pensa algun cop: i si no fos veritat... I el no creient també es diu en alguna ocasió: i si fos veritat... La diferència és que, quan vius l'experiència de la fe, fins i tot quan dubtes, no te n'adones i et trobes explicant el teu dubte a Déu. Tens sempre el Tu com a referent. Entre rumiar, cercar i dubtar sobre el sentit de la vida, i pregar, la diferència és fer-ho sol o fer-ho en diàleg confiat amb el Tu, amb Déu.

En l'última part de la teva carta portes la qüestió de la transcendència cap al tema de la mort: "¿retornem al punt d'origen, el no res, o podem esperar un més enllà?" I fas una valoració de les religions, totes, "com a protectores de la basarda enfront de l'abisme del finiment". Jo, tot i que em sento reconfortat per la tradició d'esperança en el més enllà, compartida per tantes religions, de qui em fio realment és de Jesucrist.

T'ho dic i no m'hi allargo. Dubto una mica de l'estil que han de tenir aquestes cartes. Ja l'anirem trobant. D'entrada, em sembla que no hem d'allunyar-nos massa de les vivències personals si no volem anar a parar a disquisicions impròpies d'una conversa.

La via per on jo m'escapo de la "immensa incertesa" que dius és la paraula i tota la realitat de Jesús de Natzaret. Submergint-me en el seu dinamisme, trobo força per a la lluita contra la injustícia i el mal des de la banda dels qui més en són víctimes --una lluita que és també la teva-- i, al mateix temps, esperança de retrobar el fruit d'aquella lluita més enllà del fracàs, al capdavant inevitable. Des d'aquesta experiència en la qual s'uneixen el sentit de responsabilitat i l'esperança, se m'aferma el convenciment d'una recreació de la vida, d'un nou naixement després de la mort, com un horitzó segur, que no sabia demostrar, però que sento que encaixa profundament.

Espero, amic Reventós, que aquest intercanvi --lluny de cap afany polèmic, com dius-- ens aportarà, si més no, comprensió mútua.

Ben cordialment,

Joan Carrera Planas

I. Las certezas

Joan Raventós

Carta a Joan Carrera

Apreciado amigo,

Muchas veces hemos hablado, y lo continuaremos haciendo en el futuro, de política y cuestiones sociales. Esta vez en el diálogo por escrito, substanciado por la acogedora mediación de *Foc Nou* y de Roser Bofill, me siento inclinado a plantearte cuestiones diferentes. Cuestiones que flanquean la trascendencia.

De entrada, quiero decirte que tengo la sensación de que el diálogo entre creyentes y no creyentes menudea poco en nuestro país, cuando se trata de una práctica habitual en muchos países de Europa. Más bien, nos hemos instalado en una cierta indiferencia, que nunca debe confundirse con la virtud de la tolerancia. Sólo el diálogo ayuda a fortalecer la tolerancia, como un atributo esencial de la cultura democrática.

Para ser del todo exacto en lo que pienso, añadiré que veo con optimismo el diálogo ecuménico con otras religiones iniciado por la Iglesia católica catalana, siguiendo con determinación las orientaciones conciliares. Como contrapunto, sigue siendo insólito el diálogo entre los católicos y los indiferentes, agnósticos o ateos catalanes.

Quizá esta incomunicación sea uno de los signos de los tiempos que vivimos. Tengo la sensación de que muchas veces nuestra vida se convierte en una retahíla de pretextos y banalidades para no asumir nuestra condición finita y mortal. Creo que esta banalización de la existencia lleva en el fondo una renuncia a la capacidad de búsqueda del sentido, que es lo que singulariza a los humanos respecto a los otros seres de la naturaleza. ¡El miedo a la muerte termina siendo miedo a la vida!

El hecho de pensar en la propia trascendencia y de dialogar con quienes tienen visiones distintas es algo totalmente necesario para evitar dejarse llevar por la corriente dominante en nuestra sociedad, entestada en obviar las dificultades, los deberes y las responsabilidades.

Es en este sentido que quiero tratar contigo, en esta carta, el mantener un diálogo franco y leal, como siempre lo hemos tenido.

Creo que alguna vez ya te lo he dicho: siento la trascendencia como un problema personal e íntimo, centrado en la incógnita sobre el propio futuro cuando llega el momento de la muerte.

Ojalá tuviera tu seguridad, es decir, la certeza de un creyente convencido que, aparentemente, no tiene problemas para asumir como un hecho la prolongación, en otro estadio de la vida, de la conciencia individualizada. La mía es una posición de gran incertidumbre, que se afirma en el dilema de no saber si nos espera o no un más allá. Lo que realmente siento es que no lo sé. Que no tengo una respuesta firme. Las que me han dado no me convencen.

A pesar de la incertidumbre, también debo decirte que los datos que tengo – todos disponemos de ellos – apuntan a que, llegado el momento, la muerte no es otra cosa que un retorno a la nada, de donde todos los humanos venimos. Porque lo cierto es que,

individualmente, procedemos de la nada, mejor dicho, venimos de un óvulo materno fecundado por un espermatozoide paterno. Es una razón más entre otras, que me dificulta asumir que, en el momento que nos deja la vida, podamos esperar algo más que el retorno al punto de origen: la nada.

Dicho lo que acabo de decir, añadiré que no estoy seguro de lo que expreso ni tampoco de cómo lo expreso. Sufro la incertidumbre del agnóstico que para mí es una forma inteligible de arrostrar la trascendencia.

Delante o detrás de esta inmensa duda – común a muchos humanos – encuentro el universo de pensamientos que luchan contra la confusión que conlleva la muerte. El conjunto forma el maravilloso – por poético e imaginativo – pensamiento religioso. No importa de qué religión, todas me parecen dignas, porque todas actúan como protectoras del pavor ante el abismo del fin.

¿Qué opinas de todo ello?

Al hacerte esta pregunta te reafirmo que no me mueve ningún afán polémico. Sólo la voluntad de contribuir al diálogo del que te hablaba al inicio de esta carta, hecho con la esperanza de ayudar a la comprensión mutua en una cuestión tan fundamental para todos.

Tuyo, con la amistad de siempre.

Joan Raventós

II El diálogo

Joan Carrera

Carta a Joan Reventós

Apreciado amigo,

Me ha gustado la iniciativa de *Foc Nou*, que nos pide una conversación abierta sobre la fe y el agnosticismo. Y me ha gustado tenerla precisamente contigo, porque conozco tu actitud ante el hecho de creer. Una actitud no sólo de respeto en el sentido que es lógico de esperar de un demócrata como tú, sino también de una cierta delicadeza, de un interés positivo que siempre me ha parecido observar en ti y que ahora me confirmas con tu carta. Aún te daría otra razón que me hace agradable este diálogo: me recuerdas que muchas veces hemos hablado de política y de cuestiones sociales...; me da un cierto resquemor el no haberlo hecho de religión.

Pertenezco a una generación que, en un momento dado, harta del discurso *nacionalcatólico*, su preocupación era, sobre todo, encontrar un nuevo lenguaje de la fe, el de los hechos, y una nueva presencia en la sociedad, la de la defensa de los derechos humanos. Así nos encontramos en la clandestinidad de los años sesenta y setenta... Pero la voluntad de testimonio fáctico no quita que un cristiano hable explícitamente de su fe.

Hoy, en otras circunstancias, lo encuentro del todo necesario. Ahora *Foc Nou* me brinda la ocasión de hacerlo y de recuperar, quizá, un poco el tiempo perdido.

Es verdad que, en cierta manera, el diálogo ecuménico más necesario en un país como el nuestro es el que tenemos pendiente con tantos conciudadanos que no forman parte de ningún grupo confesional institucionalizado: agnósticos, sobre todo, y también personas creyentes, de alguna manera al margen de la fe de la Iglesia, de la que se han apartado, a menudo con un sentimiento de *protesta*. Nosotros los católicos no hemos buscado suficientemente este diálogo y hoy, por otra parte, esta “banalización de la existencia” a la que aludes tampoco lo favorece.

A fin de dar a nuestro diálogo una sinceridad sin límites, indispensable para entendernos, querría matizar una frase tuya que me impresiona: “¡Ojalá tuviera tu seguridad!”, dices. Mira, Reventós, mi seguridad de creyente no es la del dos y dos hacen cuatro que se impone a la mente quieras o no. Es, como si dijéramos, como la que tengo cuando, en el campo, salto un riachuelo o una zanja: estoy convencido de que llegaré al otro lado, pero a la vez me acompaña una cierta sensación de riesgo y he de tomar una decisión. Mi seguridad tampoco se traduce siempre en un *sentimiento*. Me ha invadido, alguna vez, la sensación de saltar al vacío... de no encontrar a nadie en el otro lado... Un creyente y un no creyente no estamos tan lejos como parece el uno del otro. El creyente piensa alguna vez: y si no fuera verdad... Y el no creyente también se dice en alguna ocasión: y si fuera verdad... La diferencia es que, cuando vives la experiencia de la fe, incluso cuando dudas, no te das cuenta y te encuentras explicando tu duda a Dios. Tienes siempre el Tú como referente. Entre barruntar, buscar y dudar sobre el sentido de la vida, y rogar, la diferencia está en hacerlo solo o hacerlo en diálogo confiado con el Tú, con Dios.

En la última parte de tu carta llevas la cuestión de la trascendencia hacia el tema de la muerte: “¿volvemos al punto de origen, a la nada, o podemos esperar un más allá?” Y haces una valoración de las religiones, todas, “como protectoras del pavor ante el abismo del final”. Yo, aún sintiéndome reconfortado por la tradición de esperanza en el más allá, compartida por tantas religiones, de quien me fío realmente es de Jesucristo.

Te lo digo y no me alargo. Dudo un poco del estilo que deben tener estas cartas. Ya lo iremos encontrando. De entrada, creo que no debemos alejarnos demasiado de las vivencias personales si no queremos caer en disquisiciones impropias de una conversación.

La vía por la que escapo de la “inmensa incertidumbre” que dices es la palabra y toda la realidad de Jesús de Nazaret. Sumergiéndome en su dinamismo, encuentro fuerza para el combate contra la injusticia y el mal desde el lado de las víctimas – una lucha que también es la tuya – y, al mismo tiempo, esperanza de reencontrar el fruto de aquella lid más allá del fracaso, al fin y al cabo inevitable. Desde esta experiencia en la que se unen el sentido de responsabilidad y la esperanza, se afirma el convencimiento de una creación de la vida, de un nuevo nacimiento después de la muerte, como un horizonte seguro, que no sabría demostrar pero que siento que encaja profundamente.

Espero, amigo Reventós, que este intercambio – lejos de un afán polémico, como dices – nos aportará, cuando menos, comprensión mutua.

Muy cordialmente.

Joan Carrera Planas