

THE PONTIFICAL
ACADEMY OF
SOCIAL SCIENCES

EXTRA SERIES

13

Catholic Social Doctrine and Human Rights

FINAL STATEMENT

15th Plenary Session, 1-5 May 2009

Address of His Holiness Benedict XVI to the Participants in the Fifteenth
Plenary Session of the Pontifical Academy of Social Sciences 7

Discorso del Santo Padre Benedetto XVI ai partecipanti all'Assemblea
plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali 10

Final Statement 13

Conclusioni 20

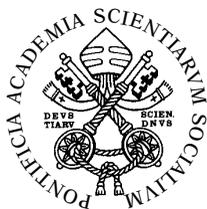

VATICAN CITY
2009

Catholic Social Doctrine and Human Rights

FINAL STATEMENT

15th Plenary Session, 1-5 May 2009

VATICAN CITY
2009

Participants of the 15th Plenary Session

A view of the conference hall at the Casina Pio IV

ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI
TO THE PARTICIPANTS IN THE FIFTEENTH
PLENARY SESSION OF THE PONTIFICAL
ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

Consistory Hall
Monday, 4 May 2009

*Dear Brothers in the Episcopate and the Priesthood,
Distinguished Ladies and Gentlemen,*

As you gather for the fifteenth Plenary Session of the Pontifical Academy of Social Sciences, I am pleased to have this occasion to meet with you and to express my encouragement for your mission of expounding and furthering the Church's social doctrine in the areas of law, economy, politics and the various other social sciences. Thanking Professor Mary Ann Glendon for her cordial words of greeting, I assure you of my prayers that the fruit of your deliberations will continue to attest to the enduring pertinence of Catholic social teaching in a rapidly changing world.

After studying work, democracy, globalisation, solidarity and subsidiarity in relation to the social teaching of the Church, your Academy has chosen to return to the central question of the dignity of the human person and human rights, a point of encounter between the doctrine of the Church and contemporary society.

The world's great religions and philosophies have illuminated some aspects of these human rights, which are concisely expressed in "the golden rule" found in the Gospel: "Do to others as you would have them do to you" (*Lk* 6:31; cf. *Mt* 7:12). The Church has always affirmed that fundamental rights, above and beyond the different ways in which they are formulated and the different degrees of importance they may have in various cultural contexts, are to be upheld and accorded universal recognition because they are inherent in the very nature of man, who is created in the image and likeness of God. If all human beings are created in the image and likeness of God, then they share a common nature that binds them together and calls for universal respect. The Church, assimilating the teaching of Christ, considers the person as "the worthiest of nature" (St. Thomas Aquinas, *De potentia*, 9, 3) and has taught that the ethical and political order that governs relationships between persons

finds its origin in the very structure of man's being. The discovery of America and the ensuing anthropological debate in sixteenth- and seventeenth-century Europe led to a heightened awareness of human rights as such and of their universality (*ius gentium*). The modern period helped shape the idea that the message of Christ – because it proclaims that God loves every man and woman and that every human being is called to love God freely – demonstrates that everyone, independently of his or her social and cultural condition, by nature deserves freedom. At the same time, we must always remember that “freedom itself needs to be set free. It is Christ who sets it free” (*Veritatis Splendor*, 86).

In the middle of the last century, after the vast suffering caused by two terrible world wars and the unspeakable crimes perpetrated by totalitarian ideologies, the international community acquired a new system of international law based on human rights. In this, it appears to have acted in conformity with the message that my predecessor Benedict XV proclaimed when he called on the belligerents of the First World War to “transform the material force of arms into the moral force of law” (“Note to the Heads of the Belligerent Peoples”, 1 August 1917).

Human rights became the reference point of a shared universal *ethos* – at least at the level of aspiration – for most of humankind. These rights have been ratified by almost every State in the world. The Second Vatican Council, in the Declaration *Dignitatis Humanae*, as well as my predecessors Paul VI and John Paul II, forcefully referred to the right to life and the right to freedom of conscience and religion as being at the centre of those rights that spring from human nature itself.

Strictly speaking, these human rights are not truths of faith, even though they are discoverable – and indeed come to full light – in the message of Christ who “reveals man to man himself” (*Gaudium et Spes*, 22). They receive further confirmation from faith. Yet it stands to reason that, living and acting in the physical world as spiritual beings, men and women ascertain the pervading presence of a *logos* which enables them to distinguish not only between true and false, but also good and evil, better and worse, and justice and injustice. This ability to discern – this radical *agency* – renders every person capable of grasping the “natural law”, which is nothing other than a participation in the eternal law: “*unde...lex naturalis nihil aliud est quam participatio legis aeternae in rationali creatura*” (St. Thomas Aquinas, *ST I-II*, 91, 2). The natural law

is a universal guide recognizable to everyone, on the basis of which all people can reciprocally understand and love each other. Human rights, therefore, are ultimately rooted in a participation of God, who has created each human person with intelligence and freedom. If this solid ethical and political basis is ignored, human rights remain fragile since they are deprived of their sound foundation.

The Church's action in promoting human rights is therefore supported by rational reflection, in such a way that these rights can be presented to all people of good will, independently of any religious affiliation they may have. Nevertheless, as I have observed in my Encyclicals, on the one hand, human reason must undergo constant purification by faith, insofar as it is always in danger of a certain ethical blindness caused by disordered passions and sin; and, on the other hand, insofar as human rights need to be re-appropriated by every generation and by each individual, and insofar as human freedom – which proceeds by a succession of free choices – is always fragile, the human person needs the unconditional hope and love that can only be found in God and that lead to participation in the justice and generosity of God towards others (cf. *Deus Caritas Est*, 18, and *Spe Salvi*, 24).

This perspective draws attention to some of the most critical social problems of recent decades, such as the growing awareness – which has in part arisen with globalisation and the present economic crisis – of a flagrant contrast between the equal *attribution* of rights and the unequal *access* to the means of attaining those rights. For Christians who regularly ask God to “give us this day our daily bread”, it is a shameful tragedy that one-fifth of humanity still goes hungry. Assuring an adequate food supply, like the protection of vital resources such as water and energy, requires all international leaders to collaborate in showing a readiness to work in good faith, respecting the natural law and promoting solidarity and subsidiarity with the weakest regions and peoples of the planet as the most effective strategy for eliminating social inequalities between countries and societies and for increasing global security.

Dear friends, dear Academicians, in exhorting you in your research and deliberations to be credible and consistent witnesses to the defence and promotion of these non-negotiable human rights which are founded in divine law, I most willingly impart to you my Apostolic Blessing.

DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI
AI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA PLENARIA
DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA
DELLE SCIENZE SOCIALI

*Sala del Concistoro
Lunedì, 4 maggio 2009*

*Cari Fratelli nell'Episcopato e nel sacerdozio,
Signore e Signori,*

che siete qui riuniti, in occasione della Sessione Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, sono lieto di avere quest'occasione per incontrarvi e incoraggiarvi nella vostra missione di promuovere la dottrina sociale della Chiesa, estendendola alle aree del diritto, dell'economia e della politica e delle varie altre scienze sociali. Ringraziando la professoressa Mary Ann Glendon per le sue cordiali parole di saluto, vi assicuro delle mie preghiere affinché il frutto delle vostre deliberazioni continui a testimoniare la pertinenza duratura della dottrina sociale della Chiesa in un mondo in rapido mutamento.

Dopo aver studiato il lavoro, la democrazia, la globalizzazione, la solidarietà e la sussidiarietà in relazione alla dottrina sociale della Chiesa, la vostra accademia ha scelto di tornare alla questione centrale della dignità della persona umana e dei diritti umani, un punto di incontro fra la dottrina della Chiesa e la società contemporanea.

Le grandi religioni e filosofie del mondo hanno illuminato alcuni aspetti di questi diritti umani, esposti brevemente nella "regola d'oro" nel Vangelo: "E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro" (Lc 6, 31; cfr. Mt 7, 12). La Chiesa ha sempre affermato che i diritti fondamentali, al di là delle loro differenti formulazioni e dei differenti gradi di importanza che possono avere nei vari contesti culturali, devono essere sostenuti e riconosciuti universalmente perché sono inerenti alla natura stessa dell'uomo che è creato a immagine e somiglianza di Dio. Se tutti gli esseri umani sono creati a immagine e somiglianza di Dio, allora condividono una natura comune che li unisce gli uni agli altri e richiede rispetto universale. La Chiesa, assimilando la dottrina di Cristo, considera la persona "la più degna della natura" (San Tommaso d'Aquino, *De potentia*, 9, 3) e insegna che l'ordine etico e politico che gover-

na i rapporti fra le persone ha origine nella struttura stessa dell'essere dell'uomo. La scoperta dell'America e il conseguente dibattito antropologico nell'Europa dei secoli sedicesimo e diciassettesimo hanno portato a una maggiore consapevolezza dei diritti umani in quanto tali e della loro universalità (*ius gentium*). Il periodo moderno ha contribuito a forgiare l'idea che il messaggio di Cristo, poiché proclama che Dio ama ogni uomo e ogni donna e che ogni essere umano è chiamato ad amare Dio liberamente, dimostra che ognuno, indipendentemente dalla sua condizione sociale e culturale, per natura merita libertà. Al contempo, dobbiamo sempre ricordare che "la libertà, quindi, ha bisogno di essere liberata. Cristo ne è il liberatore" (*Veritatis splendor*, n. 86).

A metà dello scorso secolo, dopo la grande sofferenza causata da due terribili guerre mondiali e da crimini inenarrabili perpetrati da ideologie totalitarie, la comunità internazionale ha acquisito un nuovo sistema di diritto internazionale basato sui diritti umani. In questo, sembra aver agito in conformità al messaggio del mio predecessore Benedetto XV, quando esortò i belligeranti della prima guerra mondiale a "trasformare la forza materiale delle armi nella forza morale del diritto" ("Nota ai capi dei popoli belligeranti", 1 agosto 1917).

I diritti umani sono divenuti il punto di riferimento di un *ethos* universale condiviso, almeno a livello di aspirazione, dalla maggior parte dell'umanità. Questi diritti sono stati ratificati da quasi tutti gli Stati del mondo. Il Vaticano II, nella dichiarazione *Dignitatis humanae*, e i miei predecessori Paolo VI e Giovanni Paolo II, hanno fatto riferimento con vigore ai diritti di libertà di coscienza e di religione che devono essere al centro di quei diritti che scaturiscono dalla natura umana stessa. In senso stretto, questi diritti umani non sono verità di fede, sebbene si possano scoprire, e di fatto acquistano piena luce, nel messaggio di Cristo che "rivela l'uomo all'uomo stesso" (*Gaudium et spes*, n. 22). Essi ricevono ulteriore conferma dalla fede. Tuttavia non si può negare che, vivendo e agendo nel mondo fisico come esseri spirituali, uomini e donne constatano la presenza pervasiva di un *logos* che permette loro di distinguere non solo fra vero e falso, ma anche fra buono e cattivo, migliore e peggiore, giustizia e ingiustizia. Quest'abilità di discernere, questo intervento radicale, rende ogni persona in grado di cogliere la "legge naturale", che non è altro che una partecipazione alla legge eterna: "*unde... lex universalis nihil aliud est quam participatio legis aeternae in rationali creatura*" (San Tommaso d'Aquino, *ST I-II*, 91, 2). La legge naturale è una guida riconoscibile da tutti, sulla base della quale tutti pos-

sono reciprocamente comprendersi e amarsi. I diritti umani, quindi, sono definitivamente radicati in una partecipazione di Dio, che ha creato ogni persona umana con intelligenza e libertà. Se si ignora questa solida base etica e politica, i diritti umani restano fragili perché privi del loro saldo fondamento.

L'azione della Chiesa nella promozione dei diritti umani è dunque sostenuta dalla riflessione razionale, in modo tale che questi diritti si possano presentare a tutte le persone di buona volontà, indipendentemente dalla loro affiliazione religiosa. Ciononostante, come ho osservato nelle mie encicliche, la ragione umana deve subire una purificazione costante da parte della fede, da un lato perché corre sempre il pericolo di una certa cecità etica provocata da passioni disordinate e dal peccato, dall'altro perché, dovendo ogni generazione e ogni individuo riappropriarsi dei diritti umani ed essendo la libertà umana, che procede per libere scelte, sempre fragile, la persona umana ha bisogno della speranza e dell'amore incondizionati che si possono trovare solo in Dio e che portano alla partecipazione alla giustizia e alla generosità di Dio verso altri (cfr. *Deus caritas est*, n. 18; e *Spe salvi*, n. 24)

Questa prospettiva richiama l'attenzione su alcuni dei più gravi problemi sociali degli ultimi decenni, come la crescente consapevolezza, sorta in parte con la globalizzazione e con l'attuale crisi economica, di un contrasto stridente fra l'*attribuzione* uguale di diritti e l'*accesso* diseguale ai mezzi per ottenerli. Per i cristiani che regolarmente chiedono a Dio "donaci ogni giorno il nostro pane quotidiano", è una tragedia vergognosa che un quinto dell'umanità soffra ancora la fame. Per garantire una scorta di cibo adeguata e la protezione di risorse vitali quali acqua ed energia, tutti i responsabili internazionali devono collaborare dimostrando una disponibilità a lavorare in buona fede, rispettando il diritto naturale e promuovendo la solidarietà e la sussidiarietà con le regioni e le popolazioni più povere del pianeta come la strategia più efficace per eliminare le ineguaglianze sociali fra Paesi e società e per aumentare la sicurezza globale.

Cari amici, cari accademici, esortandovi nella vostra ricerca e nelle vostre deliberazioni a essere testimoni credibili e coerenti della difesa e della promozione di questi diritti umani non negoziabili che si fondano sulla legge divina, vi imparto di cuore la mia benedizione apostolica.

CATHOLIC SOCIAL DOCTRINE AND HUMAN RIGHTS

FINAL STATEMENT

The XV Plenary Session of the Pontifical Academy of Social Sciences addressed the topic of “Catholic Social Doctrine and Human Rights” one year after the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, with the following main conclusions:

1. *The Cornerstone of the Universal Declaration*

The Universal Declaration of Human Rights, considered by Paul VI as one of the United Nations’ greatest achievements, has been fundamental in contemporary history to consolidate the collective awareness of the respect for rights and to integrate the grandeur and dignity of the human person in subsequent Declarations. This process has been positively influenced by the Catholic Social Doctrine on human rights, which has become operational even in non-Western cultures and traditions. Especially since the Encyclical *Pacem in terris*, the Catholic Church has offered growing support to the Universal Declaration.

2. *Anthropological Bases of Human Rights. Rights and Duties*

Within this shifting framework, with the human rights agenda also considering the introduction of ‘new rights’, it is important to develop the anthropological and moral bases of the rights proclaimed by the Declaration. Indeed, contemporary culture has inherited an anthropocentric view of the world in which the individual is the source of good and evil, while the ‘social contract’ is an agreement modifiable at will. This view is challenged by the realistic Aristotelic-Thomistic anthropology adopted by the Social Doctrine of the Church, which considers the human person as being in a constitutive relationship with other people and with Creation, that is, in an order – called natural law – that reason must highlight. The solidity of this anthropology is currently challenged by secular anthropologies with an evolutionistic and constructivistic background. These anthropologies

refuse the idea of a common human nature and believe that the human being is a social construct in which only the historicity of the various cultures, the relativity of moral rules, and the centrality of individual choices emerge. In the case of the family and procreation, it implies that maternity and paternity are socially constructive realities that can be redefined freely at each step.

We have come to somewhat abuse the notion of right, intended in a very flexible sense. A right, however, does not derive from a wish or a passion, but is the just measure of what is due to a person in his or her relationship with other people or with the institutions. This measure is correct not because of an arbitrary decision, but because it originates from the natural order of things.

The search for the anthropological bases of the Universal Declaration also motivates us to reconsider the inseparable relationship between rights and duties and the need for a new attention to duties, especially in certain geopolitical and cultural areas where new rights are frequently demanded, but without offering any justification or explaining their connection with duties. Quite a few aspects of the exceptional economic crisis that has befallen our planet can be attributed to a widespread disconnection between rights and duties and to the violation of justice and equity. The central assumption of the Catholic Magisterium is that human rights are void when their ties with duties are broken. The right to life, to a family, and to food translate into real duties for others and society to protect life, encourage the establishment of families, and organise society in such a way that each person may ensure his or her own subsistence through his or her work.

3. Human Rights: Universal, Indivisible and Interconnected

Human rights are inherent in the nature of the human being, created in the image and likeness of God. Even though their elaboration largely derives from Western legal culture, they respond to the nature of each human being and, by virtue of this, are universal. They have been ratified by almost all the states in the world, thus representing a universally shared ethos.

The Declaration, however, is not a list of rights from which each person can pick one or two to strengthen and rewrite according to his or her interests and pragmatic opportunities of the moment. The rights listed in the Declaration are universal, indivisible and interconnected, so that none can be left aside.

4. *Synchronic and Diachronic Universality of Human Rights*

As mentioned during the Session, we can speak of ‘horizontal or synchronic’ universality. In all of the world’s regions, therefore, the right to life, to a family, to religious freedom, and to food must be guaranteed. The Session studied these in detail.

Peace, environment and development – usually catalogued as third generation rights – are the bases to enable future generations to benefit from first generation rights (civil and political) and second generation rights (economic and social). From this viewpoint we can speak of ‘vertical or diachronic universality’, in the sense that their implementation enables human rights to be guaranteed not only to present generations but also to future ones.

Third generation rights are not justiciable and respond rather to humanity’s noble aspirations, not to be confused with the category of right in the real sense of the word.

Nevertheless, they too need a solid ethical and political basis.

5. *Dialogue between Religions and Sciences*

Intercultural and interreligious dialogue is an important tool to consolidate and implement the universality of human rights, always keeping their interdependence and indivisibility as a beacon.

Interreligious dialogue contributes to the common commitment towards justice and peace and shows how all religious confessions can aspire to the good of humankind.

The dialogue among different kinds of knowledge is also useful for the common good. This is true in particular today for the dialogue between scientific knowledge and theological knowledge. Indeed, scientific progress ever more frequently proves that the Truth of faith does not go against scientific truth. Natural order and science are not in contrast with each other. One example for all is the first human right, the right to life: the fact that the embryo is a personal human life is not just an affirmation of the Catholic Church, but also the result of the best current scientific research. Even though, as Benedict XVI underlined, Human Rights are not truths of faith in the proper sense, they gain their full light and confirmation from faith.

6. Human Rights and Economic Development

Studies show that, in the mid term, a democratic structure of government and the respect for human rights have a positive effect on a country's economic development. It would be interesting to know whether the contrary is also true: that is, whether the economic development of a country always brings with it more democracy and better human rights.

The cases of China and India, which were studied in particular detail, are a litmus test of this.

7. Human Rights Crisis, Democracy Crisis, Capitalism Crisis

The Human Rights crisis was caused by several factors.

From a phenomenological point of view, despite being affirmed in numerous international documents, Human Rights are widely violated in many countries in all regions of the world, even those governed by democratic regimes. For example, Catholic Social Doctrine puts religious freedom at the centre of the rights deriving from human nature and is now considered by international charters and documents a human right in all its aspects (individual, collective and institutional). However, it is still denied in various states (a Bishop was arrested in China at the beginning of April) and discrimination against believers continues, particularly in those countries without a Christian tradition, with the novel twist that today, in countries with Christian roots, such as Spain, for example, discriminated people belong to the religious majority.

But there is a deeper crisis. First of all, it is caused by the disconnection of Human Rights from the natural order. Not only is their subjective and individualistic character exasperated, but simple wishes are raised to the status of rights.

Secondly, the effective, concrete capacity of the international community to guarantee their compliance is experiencing a crisis. Therefore, equal attribution of rights continues to correspond to unequal access to the means to obtain it.

Regrettably, the proliferation of international documents and institutions (agencies, organisations, special rapporteurs...) has not always worked to the advantage of protecting these rights as demanded. For example, the 1948 Universal Declaration of Human Rights considered food a human right, but the World Food Summit was not held until 1996 and

the Guidelines only appeared in 2004. Even in this field, being late means denying a right. As His Holiness Benedict XVI underlined, in his address to the Pontifical Academy of Social Sciences, the fact that, today, a fifth of humanity still goes hungry 'is a shameful tragedy', which implies international responsibilities just like the problems of water and energy.

8. *The Response to the Crisis*

There is growing awareness that a global response to the crisis is necessary. This response must gain the maximum consensus possible and must be shared as widely as possible.

From this point of view the central role played by the G20 rather than the G8 is a positive sign, but other means and instruments must be found to guarantee proper representation of the cases of the least developed countries.

Besides, protection of the weakest certainly cannot be left to the anti-globalisation movement, a strongly ideologised spontaneism.

Respect for natural right and promotion of solidarity and subsidiarity with the poorest regions and populations, so as to eradicate social inequalities, is a commitment for all, for those who have decision-making responsibilities at the international or national level, no less than for private players.

9. *Ethics and Politics: Democracy and Capital*

Above all, it is necessary today to return to the primacy of ethics over politics and of politics over technology.

Politics as the highest form of Christian charity (Paul VI) requires respect for the ethics of responsibility. It is the instrument with which ethics can be reintroduced in the system.

Law or economics alone, without the control and guidance of politics, run the risks of becoming technicalities which, far from guaranteeing the common good, tend to make the rich richer and the poor poorer. The current financial crisis is an example of this: very sophisticated instruments from a legal and economic point of view have been employed to the detriment of the weakest links in the social chain.

Companies (especially multinational corporations) must be urged (through international regulations, state laws and public opinion campaigns) by international organisations, states and NGOs (that is, by all political decision-makers), to question the role they play in ensuring

Human Rights. A few of them are already committed to doing this. The approach must be global: activities as a whole must be ethically inspired and must comply with these criteria all over the world.

The financial bubble that is producing devastating consequences, although it was backed by laws enabling it, is now and ever more adopting analogous aspects to those characterising crimes against humanity. The principle of enumerated powers prevents the issue from being submitted to the international courts, which, besides, would be too late to meet the real needs. However, it is necessary for everyone to become aware of the ethical gravity underlying the current financial crisis. Moreover, in this field too it is necessary to reaffirm both the primacy of politics over technical aspects in an international setting, and the significance of economic and social rights. In respect of these rights a reduction of state control over labour regulations and a lowering of the social standards of protection and implementation are taking place.

10. Globalisation of Solidarity and Responsibility to Protect

Natural law, inscribed in the heart of each human being, calls on everyone, beginning with international organisations, to promote the globalisation of solidarity in view of helping the most fragile areas of the planet, protecting human life, promoting religious freedom, encouraging families, and safeguarding the environment. In this scenario the 'responsibility for the protection of man', which Benedict XVI referred to at the UN General Assembly, concerns all Human Rights. None of them must be bent to special interests, disrespectful of the unity of the human person and the indivisibility of his or her rights.

Using weapons to respond to aggression is possible, provided that it is the last resort after the failure of all possible diplomatic measures. This is part of the responsibility of protecting populations or ethnic groups threatened with genocide or extermination, and of addressing situations of serious humanitarian emergency.

In promoting the globalisation of solidarity, as in exercising the responsibility to protect, we should let Christian hope lead the way.

11. *Implementing and Monitoring Human Rights*

The importance was pointed out of monitoring human rights violations through international agencies capable of implementing actions for the correction and compliance with violated rights, using all available resources in view of the evolution towards an international human rights law, based on the axiom *dignitas humana servanda est*.

Ombretta Fumagalli Carulli

Roland Minnerath

Vittorio Possenti

DOTTRINA SOCIALE CATTOLICA E DIRITTI UMANI

CONCLUSIONI

La XV Sessione Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali ha discusso il tema: “Dottrina Sociale Cattolica e Diritti Umani”, ad un anno di distanza dal 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Queste le principali conclusioni:

1. *La pietra miliare della Dichiarazione universale*

Nell’età contemporanea la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, considerata da Paolo VI uno dei maggiori titoli di gloria delle Nazioni unite, è stata fondamentale per il consolidamento nella coscienza collettiva del rispetto dei diritti e per integrare in ulteriori Dichiarazioni la grandezza e la dignità della persona umana. In questo processo ha influito positivamente la dottrina sociale cattolica sui diritti umani, risultata operante anche in culture e tradizioni non occidentali. In specie a partire dalla *Pacem in terris*, la Chiesa cattolica ha offerto crescente appoggio alla Dichiarazione universale.

2. *Le basi antropologiche dei diritti umani. Diritti e doveri*

In questo quadro in movimento, in cui l’agenda dei diritti umani volge anche verso l’introduzione di “nuovi diritti”, è importante sviluppare le basi antropologiche e morali dei diritti che la Dichiarazione proclama. In effetti la cultura contemporanea è erede di una visione antropocentrica del mondo in cui l’individuo è fonte del bene e del male, mentre il “contratto sociale” è un accordo mutevole delle volontà. A questa visione risponde l’antropologia realistica aristotelico-tomista assunta dalla dottrina sociale della Chiesa. Essa vede la persona umana inserita in una relazione costitutiva con gli altri e con il creato, cioè in un ordine – chiamato legge naturale – che la ragione deve mettere in luce. Attualmente la solidità di questa antropologia viene sfidata da antropologie secolari a sfondo evolutuzionistico e costruttivistico. Esse rifiutano l’idea di una natura umana comune, e

ritengono che l'essere umano sia una costruzione sociale in cui emergono la storicità delle culture, la relatività delle norme morali, la centralità delle sole scelte individuali. Nel caso della famiglia e della procreazione ciò implica che maternità e paternità siano realtà costruite socialmente, che possono ad ogni momento essere liberamente ridefinite.

Si è arrivati ad un certo abuso della nozione di diritto, inteso in senso molto elastico. Il diritto non è però frutto di un desiderio o di una passione, ma la misura giusta di ciò che è dovuto alla persona nel suo rapporto con gli altri o con le istituzioni. Questa misura è giusta non per decisione arbitraria, ma perché scaturisce dall'ordine naturale delle cose.

La ricerca sulle basi antropologiche della Dichiarazione universale spinge anche a riconsiderare la relazione inscindibile tra diritti e doveri e la necessità di una nuova stagione dei doveri, in specie in talune aree geopolitiche e culturali in cui vengono richiesti sempre nuovi diritti, di cui non si pone in luce la giustificazione né il loro nesso coi doveri. Non pochi aspetti dell'eccezionale crisi economica che si è abbattuta sul pianeta possono essere ricondotti ad una estesa sconnessione tra diritti e doveri e alla violazione di giustizia ed equità. È assunto centrale del Magistero cattolico che i diritti umani sono svuotati quando si rescinde il loro legame coi doveri. I diritti alla vita, alla famiglia, al cibo si traducono in veri doveri per gli altri e la società di proteggere la vita, di favorire la costituzione delle famiglie, di organizzare la società in tal modo che ognuno possa assicurare la propria sussistenza mediante il suo lavoro.

3. I diritti umani: universali, indivisibili, interconnessi

I diritti umani sono inerenti alla natura dell'uomo, creato ad immagine e somiglianza di Dio. Anche se la loro elaborazione è in gran parte frutto della cultura giuridica occidentale, essi rispondono alla natura di ogni uomo ed in virtù di ciò sono universali. Essi sono stati ratificati da quasi tutti gli Stati del mondo, rappresentando perciò un ethos universale condiviso.

La Dichiarazione non è però una lista di diritti da cui ciascuno sceglie secondo gli interessi e le opportunità pragmatiche del momento uno o più diritti da potenziare e rielaborare. I diritti elencati nella Dichiarazione risultano universali, indivisibili ed interconnessi, di modo che nessuno può essere lasciato da parte.

4. *Universalità sincronica e diacronica dei Diritti Umani*

Come è stato detto nel corso della Sessione, si può parlare di universalità “orizzontale o sincronica”. In tutte le regioni del pianeta vanno pertanto garantiti il diritto alla vita, alla famiglia, alla libertà religiosa, al cibo, dei quali la Sessione ha fatto specifico approfondimento.

Pace, ambiente e sviluppo – usualmente catalogati come diritti della terza generazione – sono la base per consentire alle generazioni future di godere dei diritti di prima generazione (civili e politici) e di seconda generazione (economico-sociali). Da questo punto di vista si può parlare di “universalità verticale o diacronica”, nel senso che la loro attuazione consente di garantire i diritti umani non solo alle presenti ma anche alle future generazioni.

I diritti umani di terza generazione non sono “giustiziabili” e rispondono piuttosto a nobili aspirazioni dell’umanità, da non confondere con la categoria del diritto in senso proprio.

Cionondimeno anche essi hanno bisogno di una solida base etica e politica.

5. *Dialogo tra le religioni e tra le scienze*

Il dialogo inter-culturale e quello inter-religioso rappresentano uno strumento importante per consolidare l’universalità dei diritti umani e realizzarli tenendo sempre a stella polare la loro interdipendenza ed indivisibilità.

Il dialogo inter-religioso aiuta l’impegno comune in favore della giustizia e della pace e mostra come tutte le confessioni religiose possono aspirare al bene dell’uomo.

Anche il dialogo tra i saperi è utile al bene comune. Lo è oggi, in particolare, il dialogo tra il sapere delle scienze ed il sapere della teologia. Il progresso scientifico dimostra, infatti, sempre più frequentemente come la Verità della fede non configge affatto con la verità scientifica. Ordine naturale e scienza non sono in contrasto tra loro. Un esempio per tutti relativo al primo dei diritti umani, il diritto alla vita: che l’embrione sia vita umana personale non è solo un’ affermazione della Chiesa cattolica, è anche il frutto della migliore ricerca scientifica odierna. Pur non essendo in senso proprio verità di fede, ha sottolineato Benedetto XVI, i Diritti Umani acquistano piena luce e trovano conferma dalla fede.

6. *Diritti umani e sviluppo economico*

Gli studi dimostrano come a medio termine un assetto democratico di governo ed il rispetto dei diritti umani incide positivamente sullo sviluppo economico di un paese. C'è da domandarsi, peraltro, se sia vero anche il contrario: cioè se lo sviluppo economico di un paese porti sempre con sé più democrazia e più diritti umani.

I casi della Cina e dell'India, oggetto di speciale riflessione, sono una cartina di tornasole.

7. *Crisi dei Diritti Umani, crisi della democrazia, crisi del capitalismo*

I fattori che hanno prodotto la crisi dei Diritti Umani sono molteplici.

Da un punto di vista fenomenologico, nonostante le numerose riaffermazioni di essi nelle carte internazionali, i Diritti Umani sono diffusamente violati in numerosi paesi di tutte le regioni del mondo, anche in quelli retti da regimi democratici. Ad esempio la libertà religiosa per la Dottrina Sociale Cattolica è al centro dei diritti scaturenti dalla natura umana ed è ormai considerata diritto umano da carte e documenti internazionali in tutti i suoi aspetti (individuale, collettivo ed istituzionale). Ma essa continua ad essere negata in vari Stati (all'inizio di aprile è stato arrestato un Vescovo in Cina) e continuano le discriminazioni contro i credenti, particolarmente nei Paesi a tradizione non cristiana e con la novità, quanto ai Paesi a radice cristiana, che oggi ad essere discriminati sono coloro che appartengono alla maggioranza religiosa (ad esempio in Spagna).

Ma vi è una crisi più profonda. Essa è, anzitutto, dovuta allo scollamento dei Diritti Umani dall'ordine naturale. Non solo viene esasperato il loro carattere soggettivo ed individualista, ma semplici desideri vengono eretti a diritto.

In secondo luogo è in crisi l'effettiva e concreta capacità della comunità internazionale di garantirne l'osservanza. All'attribuzione uguale dei diritti continua pertanto a corrispondere l'accesso diseguale ai mezzi per ottenerla.

La proliferazione di documenti ed organismi internazionali (agenzie, organizzazioni, relatori speciali...) non è sempre purtroppo andata a vantaggio della più sollecita tutela. Un esempio relativo al diritto al cibo: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 lo considera diritto umano, ma si deve attendere il 1996 per trovare il World Food

Summit ed il 2004 per le Linee Guida. Anche in questo campo arrivare tardi significa negare il diritto. Come ha sottolineato S.S. Benedetto XVI, nel discorso che ci ha rivolto, il fatto che ancora oggi un quinto dell'umanità soffre la fame "è una tragedia vergognosa", che implica responsabilità internazionali; come lo è il problema dell'acqua e dell'energia.

8. *La risposta alla crisi*

Va crescendo la consapevolezza che per rispondere alla crisi è necessaria una risposta globale che deve trovare il maggior consenso e la maggior condivisione possibili.

Da questo punto di vista il ruolo centrale assunto dal G20 piuttosto che dal G8 è un segnale positivo, ma si devono trovare mezzi e strumenti per garantire una giusta rappresentanza delle ragioni dei paesi meno sviluppati.

La tutela dei più deboli, d'altro canto, non può certamente essere lasciata solamente al movimento no-global, spontaneismo fortemente ideologizzato.

Rispettare il diritto naturale e promuovere la solidarietà e la sussidiarietà con le regioni e le popolazioni più povere, così da eliminare le ineguaglianze sociali, è un impegno per tutti, per coloro che hanno responsabilità decisionali a livello internazionale o nazionale, non meno che per gli attori privati.

9. *Etica e politica: democrazia e capitale*

Soprattutto è oggi necessario un ritorno al primato dell'etica sulla politica e della politica sulla tecnica.

La politica come forma più alta di carità cristiana (Paolo VI) richiede il rispetto dell'etica della responsabilità. Essa è lo strumento con cui l'etica può essere reintrodotta nel sistema.

Il solo diritto o la sola economia, senza il controllo e la guida della politica, corrono il rischio di tradursi in un tecnicismo che, lungi dal garantire il bene comune, tendenzialmente fa diventare ricchi i più ricchi e poveri i più poveri. Ne è esempio l'attuale crisi finanziaria: strumenti molto sofisticati da un punto di vista giuridico ed economico sono stati impiegati a danno degli anelli più deboli della catena sociale. Anche le imprese (specie le multinazionali) devono essere sollecitate (norme inter-

nazionali, leggi statali, campagne di opinione pubblica), dalle Organizzazioni Internazionali, Stati e ONG (cioè da tutti i decisori politici), ad interrogarsi sul ruolo che esse hanno nell'assicurare i Diritti Umani. Già alcune di esse si impegnano in tal senso. L'approccio deve essere globale: l'intera attività deve essere ispirata eticamente e in ogni parte del mondo rispettare tali criteri.

La bolla finanziaria che sta producendo conseguenze devastanti, benché abbia avuto alle sue spalle leggi che l'hanno consentita, assume ormai e sempre più aspetti analoghi a quelli caratterizzanti i crimini contro l'umanità. Il principio di tassatività della fattispecie impedisce di sottoporre la questione a corti internazionali, le quali peraltro arriverebbero ben tardi rispetto alle reali necessità. Ma occorre comunque che tutti prendano consapevolezza della gravità etica sottostante alla odierna crisi finanziaria. Occorre inoltre anche in questo campo riaffermare il primato della politica sulla tecnica all'interno del concerto internazionale, e il rilievo dei diritti economici e sociali, in rapporto ai quali sta accadendo una destatalizzazione degli ordinamenti giuslavoristici e un abbassamento degli *standards* sociali di protezione e implementazione.

10. *Globalizzazione della solidarietà e responsabilità di proteggere*

La legge naturale, iscritta nel cuore di ogni essere umano, impone a tutti, a cominciare dalle Organizzazioni Internazionali, di promuovere la globalizzazione della solidarietà perché le zone più fragili del pianeta siano aiutate, la vita umana tutelata, la libertà religiosa promossa, la famiglia incoraggiata, l'ambiente rispettato. In questo scenario la "responsabilità di proteggere l'uomo" di cui ha parlato Benedetto XVI all'Assemblea Generale dell'ONU riguarda tutti i Diritti Umani. Nessuno di essi deve essere piegato ad interessi particolari, non rispettosi dell'unità della persona umana e dell'indivisibilità dei suoi diritti.

Opporre le armi alla mano dell'aggressore è possibile, purché sia il rimedio ultimo al fallimento di ogni possibile via diplomatica. Viene qui realizzata la responsabilità di proteggere popolazioni o gruppi etnici minacciati di genocidio o sterminio, e di sanare situazioni di grave emergenza umanitaria.

Nel promuovere la globalizzazione della solidarietà come nell'esercitare la responsabilità di proteggere la speranza cristiana sia la stella polare.

11. *Implementazione e monitoraggio dei diritti umani*

È stata sottolineata l'importanza di monitorare le violazioni dei diritti umani attraverso agenzie internazionali capaci di porre in atto azioni di correzione e di ristabilimento dei diritti violati (*compliance*), facendo perno su tutte le risorse disponibili e sull'evoluzione contemporanea verso un diritto internazionale dei diritti umani, basato sull'assioma *dignitas humana servanda est*.

Ombretta Fumagalli Carulli

Roland Minnerath

Vittorio Possenti

Human rights risk being ignored either because they are robbed of their transcendent foundation or because personal freedom is not acknowledged. Secularism and fundamentalism exclude the possibility of fruitful dialogue and effective cooperation between reason and religious faith. *Reason always stands in need of being purified by faith*: this also holds true for political reason, which must not consider itself omnipotent. For its part, *religion always needs to be purified by reason* in order to show its authentically human face. Any breach in this dialogue comes only at an enormous price to human development.

Pope Benedict XVI, Encyclical Letter *Caritas in Veritate*, § 56, Vatican City, 29 June 2009.

I diritti umani rischiano di non essere rispettati o perché vengono privati del loro fondamento trascendente o perché non viene riconosciuta la libertà personale. Nel laicismo e nel fondamentalismo si perde la possibilità di un dialogo fecondo e di una proficua collaborazione tra la ragione e la fede religiosa. *La ragione ha sempre bisogno di essere purificata dalla fede*, e questo vale anche per la ragione politica, che non deve crederci onnipotente. A sua volta, *la religione ha sempre bisogno di venire purificata dalla ragione* per mostrare il suo autentico volto umano. La rottura di questo dialogo comporta un costo molto gravoso per lo sviluppo dell'umanità.

Papa Benedetto XVI, Lettera Enciclica *Caritas in veritate*, § 56, Città del Vaticano, 29 giugno 2009.