

International Political Theology Seminar: Living Together, Critique and Alternatives to a Dividing Society

25. – 27. February 2021

Introduction

The divisions in our society are growing - in Austria and large parts of Europe. The response to, and effects of Covid19 show this more clearly than ever. The economic crisis surrounding the measures to prevent Covid19 is exacerbating the social situation of division. Feelings of threat and fear are also spreading in the formerly well-protected middle class. The future looks uncertain. Neoliberal and right-wing populist politicians give these feelings a home by blaming some weaker people for the threat situation: refugees, minimum income recipients, members of minorities, etc. Stricter controls in the social systems, tax breaks for large companies and private property owners and continued great freedom for international financial speculation are causing the gap between (super) rich and poor to grow steadily, worldwide, in Europe and Austria.

From a committed, Christian, liberation theological perspective, pressing questions arise for us:

- How can we respond to these intensified social developments with solidarity and commitment?
- How can we create understanding and conversation across populist divisions?
- How can we live well together today, and in the future and what can we do specifically to support it?

In the seminar we developed a radical critique of the divisive forces in our present day

European societies. Based on Christian principles, we analysed the effects of the capitalist economy. This analysis changes and influences our future talk about God and the good life for all and gives indications of the role of the churches in today's societies. Political theology made a major contribution to our criticism, vision and practice in society.

I. SEE and name social divisions and dynamics.

In conversation with Prof. DDr. Nikolaus Dimmel, Zentrum für Sozialwirtschaft (25.02.21)

Split means the vertical or horizontal marginalisation of subjects/groups in society, with a loss of social cohesion and a loss of solidarity as a result. Secession is a scaled, gradual process starting with the loss of middle-class positions through social decline to marginalisation and social exclusion. There are economic, political, social and cultural drivers of division. Cleavage lines, and at the same time indicators, are among other signals. Distribution of wealth, ownership structure, working, living and mobility conditions, participation in education, health, participation in culture and political decisions. Social, economic and ethnic exclusion occurs not only "from above", but also through the reactionary social structures of attitudes and values "from below." Those who feel threatened often step on those groups of people who, according to their own perception (or prejudice) are 'responsible' We see a social and spatial segregation of those who are perceived as unusable through gentrification on the housing market, through imprisonment and a particular pedagogy. The excluded are educated to live in poverty, they have to learn to adjust to their marginalised relationships and counterfactually show willingness to perform.

Why is division accepted and practiced every day? The virtual 'WE' serves as an identity bridge. Whoever splits off in a devaluating way is assigned to winning groups. Division works as a defence mechanism: unbearable economic and social stressful or conflict situations become tolerable because people or objects are clearly labelled (good or bad). Denial, devaluation, or idealization eliminate ambivalence. Self-assignment through splitting creates neurobiological coherence in a misunderstood world and satisfies the necessity and need for comprehensibility, ability to act and meaningfulness.

It does not seem easy to find an answer. The counter-public from civil society is increasingly withdrawing and organizing itself in bubbles and via the echo chambers of social media.

Resonance from the seminar participants to this perceived division:

„Es braucht offene/öffentliche Räume, in denen Menschen, die durch Lebenssituation und Ideologie getrennt sind, einander treffen können. Ansatzweise bieten wir als Kirche solche Räume an.“

„Ein wichtiger Punkt, den es zu berücksichtigen und zu akzeptieren gilt, ist die "Realität", dass Menschen in selbstreferentiellen Gruppen zusammengeschlossen sind. Allerdings sind auch WIR Teil einer weitgehend "selbstreferentiellen" Gruppe. Identität ist hier ein Schlüsselmerkmal. Daraus folgt: Die Entwicklung kontextübergreifender Beziehungen ist entscheidend in der Aufhebung von Spaltung.“

„Raus aus dem Digitalen, raus aus den sozialen Medien, weg mit dem Fernseher! Hinzu in natura mit Leuten reden: am Stammtisch, in Betrieben, auf der Straße ...“

„Die Überständigen, die Überflüssigen, Menschen die keine Arbeit haben und nur von Sozialhilfe leben müssen - es gilt, deren Bedingungen zu verbessern, bzw. uns zu fragen: Wie mobilisieren wir diese 40%?“

„Arbeit ist kein verbindendes Element mehr. Es gibt Privilegierte, Menschen, denen es durch Lockdown/Homeoffice sehr, sehr gut geht und Menschen, für die es beispielsweise durch Heimbetreuung und auszehrende Jobs viel schlimmer geht.“

„Lohndumping frisst sich auf unterschiedlichen Ebenen in die Mittelschichthaushalte. Wie können wir die Mitte überzeugen, dass sie sich selbst schadet, wenn sie sich auf die Seite der Reichen stellt und gegen die Einführung einer Vermögenssteuer ist?“

„Politisch und nicht parteipolitisch zu sein, ist ein kreativer gegenkultureller Ansatz, der auch von Glaubensgruppen geleitet und selbstorganisiert werden kann. Dieser Ansatz kann auch Glaubensgruppen befähigen mehr Verantwortung zu übernehmen, anstatt die Erwartung zu haben, dass der Staat Spaltung lösen kann oder wird.“

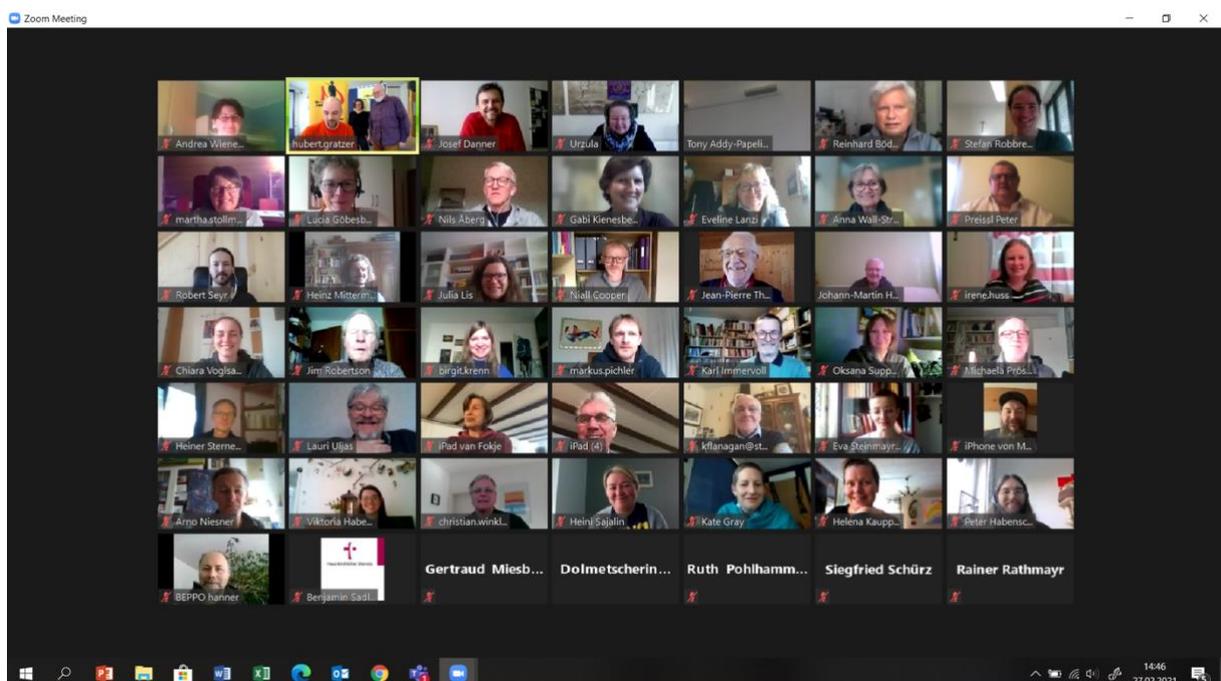
„Ich sehe Hoffnung im Sozialstaat, in den Betriebsräten und im Arbeitsrecht, in der Gemeinwohlidee und die aufkeimende Grundeinkommensdiskussion.“

„Auch wenn man räumlich oder geografisch nicht weit voneinander wohnt, kann man in sehr unterschiedlichen Realitäten leben. Es ist leicht sich in seiner Blase, in eine Scheinrealität, in eine abgeschottete Parzelle, in der digitalen Welt abzukapseln.“

„Einige Menschen haben die Möglichkeit ihren Aktionsradius zu erweitern, andere sinken in die Isolation, weil sie keinen Zugang finden oder haben.“

„Die ökologische Frage sollen wir nicht außer Acht lassen. In Verteilungs- und Gerechtigkeitsfragen wird sie in Zukunft ein wesentlicher Faktor sein.“

„Es geht drum genau zu schauen wie es Menschen geht, auch das Körperliche zu beachten. Freude und Elend kommen über den Körper zu uns. Daher sind gute materielle Voraussetzungen wichtig. Menschen haben das Recht mit ihrem Körper Freude zu feiern.“

II. Political theology as the basis for judging our activity

In conversation with Dr. Julia Lis, M.A., Institut für Theologie und Politik (26.02.21)

There are no apolitical theologies, only 'politically unconscious' theologies! All theology is political because faith conveys our view of the world and works through us into the world. Politically conscious theology poses the question: How do I talk about God, when and where and with what intention? For a political theology, two terms in this talk about God have a central meaning: a justified hope which can be specifically justified and which is connected with concrete struggles and the suffering of people; and the Incarnation: the struggle of people to become subjects.

Theology is an invitation to deal with the world and to break up hopelessness and hopeless structures. We are repeatedly called to relate to the world through touch and encounter. This is the only way to become human. A Christian longing for contact and encounter is not limited to people in one's own environment but includes all people on earth and also includes those who have already died and been conquered. The task of political theology is a defence of hope. As Christians we proclaim why we believe and speak of that solidary hope in the God of the living and the dead, a God who calls all people into being as a subject before his face.

When Christian hope for all people is spoken of, it is not about private salvation and redemption for us as individuals, but that which is related to the salvation of the whole world. This inevitably leads to an attention on suffering. Also of the suffering of the dead. The dead are not just dead. They are not forgotten, they are seen. Hope is developed for them, which is about interrupting suffering.

The basic question of political theology is not, as is commonly assumed, the relationship between theology and the political system or political parties, but rather the steadfast adherence to the question of God for the foundation of a humane world.

Resonance from the participants to political theology as the basis for judging our activity

„Ein gutes Leben für alle ist nur möglich in einer Welt, die auf Grenzen und Abschottung verzichtet.“

„Es gibt nur eine Welt, und auf die haben wir alle ein Anrecht! Diese Welt gehört uns allen gleichermaßen, und wir alle sind ihre Miterben, auch wenn wir nicht in derselben Weise darin leben.“

*„Manche Menschen befinden sich in derart schlechten Konditionen, dass sie sich abgewöhnt haben zu hoffen oder über Hoffnung zu reden. Hier muss die christliche Rede von der Hoffnung, der Solidarität, vom guten Leben für alle ansetzen! Wenn diese Rede keine leere Phrase bleiben soll, müssen sich Christ*innen auf die Seite derer stellen, die die Hoffnung auf eine bewohnbare Welt für alle noch nicht aufgegeben haben.“*

„Religionen heute werden also von der Frage herausgefordert, was sie Menschen zu sagen haben, wenn diese Menschen fragen, was sich denn jenseits der neo-liberale, kapitalistischen Welt verbirgt.“

„Wir dürfen nicht nur nach ständigen kleinen Handlungen und Aufgaben suchen, sondern müssen nach der großen Haltung, nach unseren Grund- und Leitfragen die dahinterstehen

fragen. Die Politische Theologie sieht hier zwei Grundvollzüge: Prophetie (Wie können wir uns kritisch und wahrnehmbar zu der uns umgebenden Wirklichkeit positionieren?) und die Organisation von Orten und Strukturen der Solidarität (als Alternative zu einer Welt, die von Wettbewerb, Spaltung und Entsolidarisierung geprägt ist)“

„Wie kann eine Welt mit einer Globalisierung von unten möglich werden?“

„Wo gelingt es uns mutig zu sein? Wir müssen Sauerteig sein! Wir müssen uns bewusst sein, dass jedes Handeln, sowie Nichthandeln eine politische Stellungnahme ist. Es braucht Bereitschaft, unbequem zu sein und sich zu verändern.“

„Kirche muss aufhören, den Menschen das Leben erklären zu wollen. Das Leben passiert draußen auf eigene Weisen, zieht aber an den Kirchentüren vorbei.“

„Wir sollten auf Grenzen aufmerksam machen, wo sie ganz selbstverständlich da sind; und sie dann überwinden, weil wir eine Menschheitsfamilie sind.“

„Praxis der Befreiung ist eine sehr schöne, verständliche Definition von politischer Theologie.“

„Gute Theologie hat immer ein offenes Ende und umschließt alle Menschen.“

„Die Kirche muss im System agieren, und das System ist der Kapitalismus (spekulieren, Immobilien verwalten, usw.). Die Kirche ist nicht frei, aber hat sie die Position und die Möglichkeit sich zu befreien? Das ist die entscheidende Frage! Befreiung im Sinne ihrer Theologie und Befreiung in Sinne von: wie verwende ich meine Macht und wie gebe ich mein Geld aus?“

„Man kann viel aussetzen und an der Amtskirche kritisieren, aber wir müssen auf unser eigenes Handeln schauen! Welche Modelle von Befreiung erkennen wir und leben wir? Wer war Jesus für uns, was können und wollen wir von ihm lernen, um zu befreienden Taten zu kommen?“

„Wir leben in einer ungeteilten Welt, die selbst die Toten einschließt. Unser Handeln soll sich an dieses Weltbild hängen. Das spießt sich mit der Welt der Spaltung, die wir tagtäglich sehen und erleben. Hoffnung ist manchmal weit weg, aber Befreiungspraxis geht immer wieder von dieser einen unteilbaren Welt aus!“

III. Action of/for/with people affected by exclusion

In conversation with Niall Cooper, Director of Church Action on Poverty in the UK (Kirchliche Aktion zu Armut) (27.02.21)

The Church Action on Poverty is by its name a national, ecumenical, Christian charity working for social justice. It brings people fighting against poverty together and creates political and social spaces in which people work together towards common goals. If you not only get help, but are a member, you also have responsibility and become active. People who organise themselves get a sense of responsibility, power and solidarity. You realise: You can be the maker and creator of your life. It's not about moving up materially, it's about building strong communities. It takes direct, human contact. Too often, poverty is only discussed in the abstract. With Church Action on Poverty, change must always begin on the street, at the local level, by working in small groups of people where they empower themselves to reclaim their own dignity, agency and power. How does that work in practice? Groups are formed, usually 6 - 8 people, who collect (small) savings in a fixed rhythm and invest them in a joint project. A good example of such projects are the self-organized grocery stores (pantries), which are gradually replacing the current model of the food bank in England.

In order to overcome division and powerlessness and to enable a good life for everyone, it is important to get in direct contact with the representatives of power, those who have a concrete influence on the living conditions of those affected. Proven instruments for this are the Poverty Truth Commissions (those affected raise their voices and contribute their knowledge and ideas to politics in order to fight poverty) and the participatory budgeting of the public finances.

The appeal to the churches and charitable organisations can be summarized in four steps:

- 1) Stop believing that you know other people's needs and wants without talking to or asking them.
- 2) Take a look and discover how others fight injustice and join in.
- 3) Connect with people and listen to the voice and wisdom of their communities.
- 4) Be willing to learn from others and receive what you have learned as a gift.

In English, this four step movement is called: Stop, Look, Listen, Learn!

The guiding principle on which Church Action is oriented is at the same time an attitude that one would like to strengthen in those affected by poverty: Nothing about us without us is for us!

Resonance from the participants on the approach of self-organising

„Schaut auf das, was wir jetzt hier im Kleinen schon erreicht haben, dann seht ihr was im Großen möglich ist.“

„Was ist Armut? Armut ist ein Kampf der Unsichtbarkeit, des Mangels an Ressourcen, der Ausgrenzung, der Ohnmacht. Arme werden oft als Ursache für die Probleme der Gesellschaft gesehen. Auch die Kirchen sind nicht immun gegen diese Einstellung: die Behandlung von Armut ist ein Problem, das durch individuelle Verhaltensänderungen angegangen werden muss. Oder in einer mehr theologischen Sprache, die Menschen müssen vor ihrer selbstverschuldeten Armut „gerettet“ werden.“

„Wir denken, zu wissen was die anderen machen, was sie brauchen, wie es ihnen geht, weil wir so schlau/akademisch gebildet sind. Jedoch haben die wenigsten von uns einen von Armut, Ausgrenzung oder Migration geprägten Hintergrund.“

„Da von oben genannte arme Menschen unter der sozialen Fürsorge des Staates stehen, sind sie abhängig. Sie stecken in diesem System fest und werden zu Opfern. Alle haben Mitleid mit ihnen, doch Mitleid ist eine Herabsetzung und zusätzliche eine Entmachtung der Menschen.“

„Wie ermöglicht und unterstützt man Selbstorganisation? Durch geschaffenes Vertrauen, durch Räume für Vertrauen und Handeln zu schaffen.“

„Es scheitert oft allein schon an der Vorstellungskraft selbstorganisierte Initiativen im Kleinen umsetzen zu können. Trauen wir uns nicht drüber?“

„Bis jetzt war es mein Ziel junge Leute aus dem Jugendzentrum auf die Straße zu bringen, um zu demonstrieren. Aber jetzt sehe ich, dass es früher anfängt: Mit ihnen zu reden, zu diskutieren, zu sensibilisieren.“

„Wütend zu sein ist ein erster Schritt: Wut ist wichtig, damit wir merken, dass wir die Herausforderung handlungsbereit gegenüberstehen. Wer wütend ist hofft!“

„Die Arbeit der (katholischen) Kirche ist so sehr auf Liturgie ausgerichtet und nicht auf "Menschen in Not". Wie können wir die verschiedenen Aufgaben von Kirche zusammenbringen?“

„Menschen, die um mich herum auf der Straße sind, sind meine Kirche; nicht die ‚offizielle‘ Kirche. Man hat uns gelehrt: Keine Erlösung außerhalb der Kirche. Meine Ansicht ist mittlerweile: Keine Erlösung innerhalb der Kirche. Nun, die Erlösung findet außerhalb der offiziellen kirchlichen Strukturen statt. Klerus und aktive Laien sind nicht meine Kirche. Meine Kirche sind die Menschen auf der Straße und die bereits bestehenden Gemeinschaften, in denen ich als Lernender mitwirke.“

„Kirche ist, was Kirche tut.“

„Aktiver Gehorsam gegenüber Gott und passiver Ungehorsam gegenüber Ungerechtigkeit vom Staat.“

„Wir sind jetzt hier! Was tun wir? Alles andere ist unwichtig.“

„Etwas ist immer stärker, wenn man es gemeinsam mit anderen Menschen macht!“

„Genau beobachten wie es Menschen geht, wie ihre Gefühlslage ist, dass zu lesen wissen und es versuchen ins Fröhliche, Positive zu rücken.“

„Es geht darum die Menschen aktiv in der Kirche einzubinden, sie eine Aufgabe anzubieten. Das ist die Frohe Botschaft die wir austragen!“

„Unser Glaubensbekenntnis: Wir bestätigen die transformative Möglichkeit von Menschen die zusammenkommen!“

„Wir sollen regional tätig werden und nicht immer auf das OK von einer hierarchischen Kirche warten.“

„Eine Stadt-Verwaltung soll nicht erst in Kontakt treten mit Menschen wenn sie ihre Schulden nicht mehr zahlen können. Das ist nicht die Art, wie eine Stadt handeln sollte.“

„Das Austeilen von Almosen geht nicht mit der Theologie einer frohen Botschaft zusammen. Es past nicht zu „good news“, weil sie aufbaut auf „Verlust“, auf das was man nicht hat. Die Liebe Jesus dreht sich um das gemeinsame Ändern von ungerechten Strukturen!“

„Ausgegrenzte Menschen haben oft schlechte Erfahrungen mit Menschen aus der Mittelschicht. Es dauert bis man vertrauen kann. Es ist z.B. typisch Mittelschichtdenken, dass man Anliegen geordnet und organisiert angehen muss. Diese Haltung passt nicht immer zu selbst-organisierten Gruppen.“

„Es gibt 2 Schlüsselmomente im Aufbau einer selbst-organisierten Gruppe:

1) Es geht darum Menschen so weit zu bringen, dass sie ihre Realität und Sichtweise teilen wollen. Ein Key-Moment ist, wenn sie spüren: was ich erlebe ist nicht etwas Individuelles, andere erfahren das auch.

2) Zweiter Key-Moment ist, wenn sie erfahren, dass ihr geteiltes Problem trotzdem nicht normal ist, dass nicht jedem am Ende des Monats Geld fehlt, dass nicht jeder weiß was Hunger ist, und dass das ein Unrecht ist! Ab diesem Punkt läuft die Selbst-Organisation fast von selber.“

„Ich bin immer sehr ehrlich und offen über meinen ökonomischen Status. Es gibt den Unterschied, aber der ist nicht wichtig, der soll uns nicht trennen. Ich muss/kann/soll nicht lügen, weil es nicht respektvoll ist nicht offen darüber zu sein. Ich muss auch den Hass und den Neid, falls es dann welchen gibt, ertragen. Hauptsache, ich renne nicht davon, setze mich auseinander und teile das, was ich geben kann oder möchte.“

„Bischöfe können (selbst-organisierte Gruppen) ihre Glaubwürdigkeit und ihre Macht leihen, aber sie können nie die Veränderung vorantreiben.“

More about the Cardijn-Verein

The association was founded in 2011 in Linz / Austria and is internationally and ecumenically active.

The Cardijn Association

- organises seminars and workshops on theology, the world of work and economics.
- organises further education and training for full-time and voluntary people who work locally with people in difficult work and life situations and who work with them to improve their situation.
- publishes materials for Christian-motivated criticism of existing social and economic conditions, as well as methods and actions for being involved.
- provides space for ecumenical networks and initiatives.
- makes contributions to a liberating and contextual, transformative theology.

With the name of the association, we refer to the Catholic Belgian worker priest, founder of the Young Christian Workers' youth and who later became Cardinal Josef Cardijn.

You can find the latest publication by the Cardijn Association “**Conviviality - the art and practice of living together - Implications for Work and Economy**” at:

<https://www.cardijnverein.org/en/publications>

Support the Cardijn Association – Become a Member

We finance our work largely through contributions from our members. The regular membership fee is € 20.00 / year. We also ask for your support.

Please send us an email with your details if you want to become a member.

Contact: Cardijn Verein

Kapuzinerstraße 49, 4020 Linz

cardijnverein@gmail.com, www.cardijnverein-org

Bank Details: Cardijn Verein Linz

HYPO Oberösterreich

IBAN: AT29 5400 0000 0035 6519

Overview of the Cardijn Verein – after the Seminar

As the Board of Directors of the Cardijn Association, we will be very specific about following up the topics of the seminar “living together”. Conviviality is the Spanish definition of the word “live together”. In Google, the translation for conviviality is “sweet feasting”. Which also expresses how good and valuable eating together can be. Eating and sharing are very unifying forms of “living together”. We see much of the content of the last social encyclicals (Evangelii gaudium, Laudato si and Fratelli tutti) of the Catholic Pope as a call to conviviality.

On the one hand, we would like to offer the content of the brochure “Conviviality” as a method to our organizations - at round tables, in workshops and seminars and at pastoral

training courses. A meeting of the Cardijn-Verein network is planned, probably in Manchester in autumn 2022.

On the other hand, we would like to consider further to what extent the form of eating and sharing together can be a framework for in-depth discussions to further develop our "life together", and how the development of technology and individualisation, as well as the market-driven consumer, promote "division" - that is it brings opposite of conviviality. Here it is important to do educational work and to create places that "promote common life".

Looking at the marginalised in our society in particular is an important orientation for us, which not least finds a basic meaning in our faith. Here the practice of our friends from Scotland is a new orientation (Priority areas - good places to be). Not "for the weaker and poor" but taking people seriously in their situation and supporting them to take their lives and their situation into their own hands. We find that being on an equal footing with people is a very important way of working with them. Self-empowerment, self-organization and being politically active through the local churches and organisations are the goals of the engagement.

We are grateful for:

- the analysis and criticism of the (populist) narrative of the division of society by Nikolaus Dimmel,
- the interpretation and embedding of reality, in (our) political theology by Julia Lis,
- the practical example of Niall Cooper from Church Action on Poverty,
- All contributions of the participants from the different countries, initiatives, churches, and organisations in the international seminar "Living Together" in February 2021 - online.

Solidarity greetings from Linz,

Hubert Gratzner

Industrial Chaplain in Linz, Head of the Cardijn House and Chairperson of the Cardin Association

Linz, June 16, 2021