

41
24

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL

"EL TRABAJO SOCIAL Y LA TEOLOGIA DE LA
LIBERACION UNA PROPUESTA DE INTERVENCION"

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL
P R E S E N T A,
MANUEL VELASCO VAZQUEZ

MEXICO, D. F.

RECIBIDA EN LA ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE TESIS Y EXAMENES PROFESIONALES
DICIEMBRE DE 1992

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INTRODUCCION -----	3
CAPITULO I. ELEMENTOS HISTORICOS DE LA IGLESIA CATOLICA --	
1.1 Las comunidades primitivas cristianas -----	8
1.2 La Biblia y los Apóstoles -----	19
1.3 Persecución Romana de la Iglesia Primitiva -----	25
1.4 Aceptación oficial de la Iglesia -----	32
1.5 Separación de la Iglesia (Ortodoxa-Católica) -----	40
1.6 La Monarquía Medioevo (Amasiato-Papado) -----	49
1.7 El protestantismo de Calvino y Lutero -----	60
1.8 Del Concilio de Trento al Vaticano II -----	70
1.9 Apertura de la Iglesia -----	84
1.10 Iglesia Latinoamericana -----	90
CAPITULO II. LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION	
2.1 Orígenes de la Teología de la Liberación -----	102
2.2 Génesis de la acción liberadora -----	114
2.3 Las comunidades de Base -----	136
2.4 Sus perspectivas, alcances y limitaciones -----	150
CAPITULO III. LA INFLUENCIA DE LA TEOLOGIA EN EL TRABAJO SOCIAL.	
3.1 Aspectos Generales -----	157
3.2 El Trabajo Social en México -----	174

**CAPITULO IV. EL PAPEL DE LA METODOLOGIA EN LA PRAXIS DEL
TRABAJO SOCIAL Y SU ACCION LIBERADORA.**

4.1 Metodología Tradicional -----	202
4.2 Metodología de Transición -----	213
4.3 Movimiento de Reconceptualización -----	219
4.4 Metodología de la Teología de la Liberación -----	227

CAPITULO V. INVESTIGACION DE CAMPO.

5.1 Diseño de Investigación -----	237
5.1.1 Justificación -----	237
5.1.2 Planteamiento del Problema -----	239
5.1.3 Objetivos de la Investigación -----	240
5.1.4 Hipótesis -----	240
5.1.5 Diseño de Instrumentos -----	241
5.1.6 Selección de la Muestra -----	243
5.1.7 Recolección de Datos -----	245
5.1.8 Sistematización de la Información -----	296
5.1.9 Comprobación de la Hipótesis -----	312

CAPITULO VI. PROPUESTA Y PERSPECTIVA DE INTERVENCION

6.1 Campo de Trabajo -----	314
6.2 Metodología -----	321
6.3 Proyecto de Intervención Profesional -----	327
CONCLUSIONES -----	347
SUGERENCIAS -----	352
BIBLIOGRAFIA -----	356

INTRODUCCION

Después de salir de la escuela y acabar la carrera, siempre nos encontramos con muchas ideas, inquietudes y expectativas a veces confusas, acerca de lo que realmente es el Trabajo Social, así nos vemos en la necesidad de conocer más de cerca la problemática social a la cual tratamos de dar respuestas.-- Nos damos cuenta que la Universidad da un marco teórico que nos da un criterio, pero las respuestas son nuestro compromiso.

Hacer un trabajo que se relacione con la Iglesia Católica, no implica que se tenga que renunciar a la objetividad, ni que se tenga que optar o convertir a ella, nuestra propuesta no es proselitista, sino de trabajo profesional en un espacio que -- nace a partir de la misma y que trabaja en un objetivo común:-- una sociedad mas justa para nuestro pueblo, una respuesta diferente.

Es así como en este trabajo pretendemos aportar algunos conocimientos sobre los rumbos y acciones liberadores que se han-- dado dentro de la Iglesia Latinoamericana, en las últimas décadas y como se han reflejado en un trabajo popular, que se -- expresa en un potencial para la participación del Trabajo Social en nuestro país, ello no como opción religiosa, sino como un campo de acción y un medio de trabajo con la población,

que observa a la persona como un ser integral que no se puede separar de los demás aspectos de su vida.

Nos apoyamos en la Teología de la Liberación (T.L.) como una corriente teológica que apoya la transformación de la sociedad, a través de grupos y comunidades autogestivas, y que tiene raíces en la Educación, concientización, organización y movilización popular.

En este trabajo se intentan dar "luces" sobre el origen de esta corriente teológica, los contenidos, su ideología, sus limitaciones, sus perspectivas y sus alcances.

Analizamos las metodologías del Trabajo Social y la Teología de la Liberación, su papel liberador y los lazos comunes de nacimiento y desarrollo.

En la investigación de campo se refleja la práctica real, el nivel de compromiso de su gente por el cambio social y su participación en el ámbito político, el nivel de conciencia y el grado de aceptación, todo esto expresado y retomado en una propuesta alternativa para lograr una participación seria, profesional y sobre todo eficaz para enfrentar la problemática social.

Este estudio está dividido en seis capítulos, que nos dan elementos necesarios para esta propuesta de intervención, partiendo desde los aspectos históricos globales hasta los metodológicos y prácticos, todos ellos desarrollados de la siguiente manera:

CAPITULO I

En él se plantean los antecedentes históricos de la Iglesia Católica, poniendo mayor atención en sus etapas más importantes y los cambios y desarrollo por el cual fue pasando, desde el "Cristianismo primitivo" hasta la Iglesia Latinoamericana. Se resaltan las circunstancias que le dan el carácter de Universal, su auge, su época oscura y su influencia y apertura a la vida, hasta llegar a los antecedentes de la Teología de la Liberación.

En el CAPITULO II. Se desarrolla de manera más profunda la Teología de la Liberación como punto central del estudio, sus orígenes, el "motor principal" de sus acciones, el porqué la acción social como acción liberadora, a quién se dirige, que sector de la población prefiere, ¿que son las comunidades eclesiales de base? (CEB'S), ¿como se organizan? ¿que metodología utilizan y cuales son sus logros? ¿alcances y perspectivas?.

En el CAPITULO III. Se desarrolla la influencia del cristianismo en nuestra profesión, en un primer nivel se ve en forma global, abarcando las diferentes etapas históricas y desde su origen hasta lo más cercano a nuestros días. A nivel particular se revisa su influencia y desarrollo en el caso concreto de México en base a una cronología histórica.

En el CAPITULO IV. Se encuentran las diferentes metodologías del Trabajo Social y la de la Teología de la Liberación analizando su papel liberador dentro de los procesos sociales, así como el nivel de compromiso para el cambio, de tal modo que nos acerque y nos de pistas sobre la metodología más adecuada para lograr verdaderos procesos de desarrollo social.

En el CAPITULO V. Se desarrolla el estudio de campo realizado en Teojomulco, Oaxaca; lugar coyuntural debido al encuentro regional de CEB'S como situación única que permite tener juntos a representantes animadores y participantes de estos grupos, en este capítulo se ven sus acciones en la práctica, su organización, sus logros, su conciencia y su metodología.

En el CAPITULO VI. Se hace una propuesta de intervención profesional basada en la Teología de la Liberación y en la del Trabajo Social alternativo, de tal modo que se presenta un proyecto que abarca la Investigación social, la promoción y educación popular, la planificación social, la supervisión y evaluación del proyecto.

El proceso metodológico del trabajo, implicó una parte de investigación documental, que se dificultó debido a los datos y forma de escribir la historia de la Iglesia, como ejemplo en gran parte de la Biblia, está escrita en forma más poética que real.

Sobre la investigación de campo, resulta difícil planear sobre un lugar y gente de los que se sabe poco, los instrumentos de investigación tuvieron que ser adaptados al momento y la gente, pues los grupos, los tiempos, costumbres y sus limitaciones (no saber leer, por ejemplo), así lo ameritaban.

Finalmente estos datos logrados dan una visión que culmina en una propuesta compleja en su estructura, pero profunda en su contenido, sobre la intervención profesional del Trabajo Social, dentro de una corriente Teológica de la Iglesia Católica que sin duda ofrece espacios de participación a nuestra carrera, sin dejar de lado las posibilidades de beneficios para nuestra población.

CAPITULO I ELEMENTOS HISTORICOS DE LA IGLESIA CATOLICA.

1.1 Las comunidades primitivas cristianas.

Es necesario, al referirnos a las comunidades primitivas cristianas, mencionar la situación global por la que la sociedad - Palestina pasaba en este momento histórico (a principios de - nuestra era), para así tener más elementos de análisis y una - mejor comprensión de las mismas, ya que el material existente - en su mayoría, está redactado de manera simbólica, con lengua - je figurado. Además nos servirá como base fundamental a la - comprensión de la teología de la liberación.

Palestina, una colonia romana con varios siglos de opresión, - primero griega con la conquista de Alejandro Magno y finalmen - te romana con Pompeyo en el año 63 a.c., es el lugar donde se - desarrollan posteriormente las comunidades primitivas cristi - nas.

Su organización económica, estaba compuesta prácticamente por - dos clases sociales: pobres, en su mayoría gente de campo y - ricos o pudientes. El modo de producción era el asiático, de - rivado del esclavismo que consistía en la aprobación colecti - va del suelo, donde la tierra era la gran fuente que propor - cionaba el medio y el material de trabajo; el dueño de la tie - rra era la comunidad y sólo los que pertenecían a ella, la po - dían trabajar. Sin embargo, para ser dueño de esa tierra, - era necesario una concesión o delegación por parte del Estado,

quien controlaba todas las pequeñas entidades comunitarias.--- Además el Estado era su principal explotador, pues recogía todo el excedente de trabajo, a través de sus grupos privilegiados -la nobleza real, sacerdotes, escribas y militares-, por lo que dicho Estado se caracterizó por ser autoritario y opresor.

El movimiento del cristianismo primitivo, al igual que el movimiento obrero actual, fue una expresión de los oprimidos y-- según Engels (1), se presentó primero como una "Religión de -- esclavos".

Por otra parte, estas comunidades eran autosuficientes ya que producían lo necesario para vivir y practicaban el trueque -- donde combinaban agricultura y manufactura según sus necesidades.

La política era controlada por la clase dominante y se basaba en la fuerza y la intriga: dominaban el templo, el culto, -- la jurisdicción sobre los sacerdotes y muchas mas instancias -- de poder de la sociedad palestina.

(1) Engels, F. Estudio sobre la historia del Cristianismo primitivo, Quinto Sol. p.83. Engels explica que los hombres privados del derecho, así como los pueblos subyugados por Roma, al igual que el movimiento obrero, predicaban el término inmediato de esclavitud y miseria.

Respecto a su ideología, se manejaba un sistema de "mancha-pureza", donde por regla general los ricos eran los puros y los pobres los impuros, esto era por razones de culto y como forma de justificación de la condición económica imperante: es decir, ser impuro significaba ser pecador y el pecador merecía ser pobre, enfermo, madre soltera, huérfano, viuda, etc. todo esto como castigo natural de Dios a los pecadores. Por otro lado ser puro era ser rico, sano, etc.*

Los jornaleros, agrícolas quienes trabajaban en latifundios de la nobleza, vivían de diezmos y tributos, y para su subsistencia, casi siempre, tenían otra actividad, por lo general manual; los levitas se dividían en superiores, músicos y cantores y los inferiores, servidores y domésticos, todos ellos pertenecientes a la clase oprimida, sin olvidar indudablemente a los esclavos, quienes dependían completamente de las clases dominantes, disponiendo abiertamente, sobre su vida; todos los de este grupo, simpatizaban con la liberación de su pueblo y algunos militaban en grupos organizados en contra de la opresión.

Las corrientes religioso-políticas más sobresalientes eran: los Saduceos, quienes expresaban los intereses de la nobleza en favor del pago de impuestos; administraban la sociedad y dirigían el culto, que era la principal entrada a la riqueza.

* Bravo, Carlos. Galilea año 30. Historia de un conflicto. CRT. Méx. s/año pag. 53

Los Fariseos, comunidades cerradas con reglas exageradas y muy estrictas, no permitían la entrada fácil de otros individuos a su grupo, socialmente no representaban los intereses de la clase dominante, pues surgían de los sectores pobres, y sostenían el Sistema de mancha-pureza justificando al sistema de manera extrema, aun siendo víctimas del mismo. Su esperanza contra la opresión, era la llegada del reino, pero según ellos solo entrarían los "puros".

La corriente de los Esenios, grupos apartados de la sociedad y formados por sectores populares, enemigos de la dominación extranjera y esperanzados en el reino de Dios, su participación era poca y apática, no jugaron un papel significativo en la lucha de clases de su época.

Por último los Zelotes o Patriotas, que eran el grupo más radical de los sectores populares, se enfrentaron en forma encarnada contra la dominación interna y externa de su pueblo, su estrategia preferida contra los romanos fue la guerrilla con escondrijos en el desierto y ajusticiamientos de líderes políticos. Lograron su mayor efervescencia en el año 66 D.C., en el movimiento de insurrección, de hecho Jesús es identificado como uno de ellos, aunque sus acciones no iban por el mismo camino. De sus apóstoles, Judas Iscariote perteneció a este grupo.

Podemos decir que en una sociedad subyugada y oprimida por Roma, el cristianismo, al igual que el socialismo, planteaba la libertad, aunque las estrategias eran distintas y por lo mismo ambas fueron perseguidas y calificadas como enemigas de las leyes. En esencia las comunidades primitivas cristianas, también hablaban sobre la igualdad, pues sus integrantes renunciaban a todos sus bienes poniéndolos a disposición común; el período de mayor éxito de las comunidades cristianas es a partir del 67-68 D.C. "Tomándolo al pie de la letra, el evangelio significa solidaridad con los oprimidos" (2).

Sin embargo, realmente la esperanza de lograr mejoras en la condición de vida eran casi nulas. Sólo existían dos alternativas, la violencia por un lado y la esperanza del Reino de Dios por el otro, considerado el único capaz de hacer justicia y sacarlos de la miseria.

La llegada de Jesús y su aparición social alrededor del año 35 D.C. y con el anuncio de la "Buena Nueva" sobre el Reino de Dios, de que se acercaba la libertad, de no más penurias, una época de igualdad, abundancia material, hermandad, con los valores humanos, implicó un cambio fuerte a la vida de Palestina y en general del mundo entero.

(2) Allaz Tomas G. La Iglesia contra la pared. Nuestro Tiempo Mex. 1971 p. 76.

Al hacerse un llamado a romper con el individualismo ya no se trataba de vivir para sí mismos, ni guardar virtud, aislándose en todo mundo para evitar ser manchados por el pobre, ni -- tampoco solapar su aprensión, sino abrirse a los demás para - iniciar una nueva forma de vida.

Según Mateos J. (3) la condición indispensable para ser discípulo de Jesús, era tener fe en él, creer en sus ideas y verlo como "Cristo", hijo de Dios. También renunciar a toda riqueza, que de algún modo significaba romper con el sistema de injusticia. No se trataba de renunciar a lo que se tenía para salvarse, sino para cambiar la sociedad palestina. Así no bastaba la bondad individual, ni hacer el bien de arriba hacia abajo, ni dar limosnas, ni obras de caridad, si no se buscaba la creación de un grupo que reuniera características donde - "nada es tuyo, ni mío", donde todos compartían con los demás, - se trataba de ser pobre para acabar con la necesidad y el hambre. El ser pobre significaba el dar de todos.

La solución para Jesús, no fue acaparar, sino compartir como - él lo hace con los panes. El milagro de la repartición, según Carlos Bravo (4), no consta de un acto de magia, donde se multiplica el pan sino que es una sociedad donde el egoísmo estaba muy arraigado y con pocos recursos económicos de sus seguidores, se haya cambiado la mentalidad y conducta. Agrega que

(3) Mateo J. Schakel Alonzo. El nuevo testamento Ed. Cristiandad p. 24

(4) Bravo, Carlos, Galilea año 30. Historia de un conflicto CRT p. 54

en esa época el milagro era toda acción que acercaba al pueblo con el reino de Dios, o sea una sociedad donde todo es de todos y a su vez a nadie le perteneciera nada, donde se diera la igualdad, la libertad y la abundancia.

Así pues la condición de adaptar nuevos valores, en las comunidades primitivas cristianas, era una forma de romper con el viejo sistema de opresión.

La solidaridad, ayuda, generosidad, unidad y convencimiento en los proyectos de libertad, eran cosas que matizaban a estos grupos. No se trataba de llevar una vida de privaciones, ni ayunos, sino vivir con lo necesario como una expresión de rebeldía, ante el valor de acumulación de la riqueza, pues ello implicaba injusticia e idolatría ya que la diferencia entre el Dios de la clase dominante y el de los pobres, consistía en que uno servía para oprimir y otro para liberar "cuando toda creación del hombre, se vuelve contra él mismo y lo esclaviza y aún así es sostenido, se convierte en idolatría" (5), "Jesús viene a liderar una insurrección política que se muestra al haber tomado el templo y arrojar a los mercaderes" (6).

(5) Dri Ruben. La utopía de Jesús, Nuevaomar 1984 p. 239

(6) Dri Ruben. Op. Cit. p. 233.

Así pues, se crearon comunidades, con una igualdad fuera de lo común, donde todos eran el último y el primero, donde todos eran "hermanos", con un solo "padre" señor y un solo maestro; con pobres cuya riqueza y seguridad era Dios, que daba esperanza, donde había afecto mutuo, con perdón fácil y constante. Cosas de valor invaluable en el movimiento cristiano, diferente al sistema mancha-pureza, en el cual solo tenían perdón los que tenían dinero, los que podían pagar por su purificación y ofrecer considerables cantidades en dinero o especie, a una clase sacerdotal manejada por el Estado.

La liberación espiritual, en este sentido, fue un primer gran logro para los cristianos; se dió un espacio donde se olvidaron rivalidades y partidismos, donde las cualidades de unos se ponían al servicio de otros y donde autoridad significaba mayor servicio y nunca superioridad.

La convivencia se basaba en experimentar el ideal de Jesús y su acción (llamado Espíritu Santo), reflexionando su mensaje, pues los grupos vivían para seguirlo, con amplia convicción, confrontando actitudes personales y comunitarias.

La experiencia de la oración común y compartir el pan y el vino (Eucaristía), mantenía la cohesión de la comunidad y la disminución de tensiones y dificultades que surgían; todo ello, ayudaba también a recuperar a los vacilantes. Al mismo tiempo esto significaba expresar "la alegría de la Fe", traducida en la Acción de Gracias.

Los Cristianos se enfrentaban al mundo, anunciando la injusticia, concientizando a la gente, como lo hiciera Jesús a través de difundir sus ideas en la calle; ayudándoles a percibir la causa de sus males, con un lenguaje propio de su cultura y época de acuerdo a las condiciones imperantes. La idea era desmentir los engaños de la clase dominante, esforzándose por crear personas libres capaces de generar iniciativas, como respuesta a la opresión. "Todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma y compartían todo. Vendían sus pertenencias y se repartían, de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba. Iban siempre a escuchar la enseñanza de los apóstoles, convivían bonito, se reunían para la eucaristía y para la oración"(7).

En conclusión podemos señalar que las características de las primeras comunidades cristianas fueron: Primero, la enseñanza de los apóstoles, donde se explicaban las acciones de Jesús; quién era, cómo vivía con los demás y los acontecimientos que a través de él sucedieron. Segundo, la comunión o unión espiritual con fraternidad profunda y afectiva, cuyo centro era Jesús, también se organizaban asambleas foráneas, con un clima de caridad, unión, concordia, alegría y sencillez de corazón.

(7) Hecho de los apóstoles (Biblia) Capítulo 2.
Versículos del 42-46.

Todo ello en forma voluntaria, donde los bienes y posesiones se compartían y repartían de acuerdo a las necesidades principalmente para los pobres.

En tercer lugar, la "Fracción del pan", un rito eucarístico de la cena de Jesús que era la comunión de unos con otros. En este rito, quienes presidían pronunciaban una bendición antes de partir el pan. Por último, las oraciones en forma de alabanza, de acción de gracias y plegarias en la casa o el templo. Esto daba fuerza y entusiasmo, para seguir predicando en nombre de su maestro.

El tamaño de estas comunidades variaba mucho; en las grandes ciudades existían en mayor número y con necesidades de mayor organización; no tenían templos y se reunían por barrios, y colonias, en los patios de algunos vecinos, según el lugar.

En los pueblos, su tamaño era pequeño, con solo unas cuantas familias. Su conocimiento era personalizado y para recibir a la gente, siempre había alguien en la puerta para dar la bienvenida. Debido al camino en su forma de vivir, tenían problemas frecuentes con amigos, vecinos y familiares.

Abandonaban su vida anterior y en las celebraciones, se leían y reflexionaban las cartas de los apóstoles principales, así como el Evangelio.

Su organización era casi autogestiva, nacía y se coordinaba al interior, teniendo un estrecho contacto con otras; el ejemplo es tomado de los apóstoles: "Presidía un obispo o autoridad y éste a su vez, era el enlace con otras más, además era quien velaba por la unidad con la matriz o iglesia madre en Jerusalén" (8).

(8) Botey, Francisco. Los 1000 primeros años de Misión de Maconí, Parroquia de San Joaquín 1988. p. 41.

1.2 La Biblia y los Apóstoles (Libro de los Hechos)

Biblia es una palabra de origen griego que significa "libros", consta de 73, escritos por diversos autores, estilos y lenguas. Está dividida en dos grandes partes: El Antiguo Testamento con cuarenta y seis libros y el Nuevo Testamento con veintisiete. - El libro de los Hechos, pertenece al Nuevo Testamento y se refiere a la acción de los apóstoles, señalando cómo la preparación de los apóstoles comienza desde su encuentro con Jesús, su maestro y desemboca en el periodo de Pentecostés o nacimiento oficial de la Iglesia (9). La fecha no es precisa, pero se puede calcular entre los años 30 al 50 del siglo 1. A partir de entonces, la comunidad cristiana se fortaleció y creció, - anunciando la "buena nueva" por todo el mundo.

(9) Gruen, W. Pequeño vocabulario de la Biblia. CRT, AC 1984 p. 54 En el Antiguo Testamento Pentecostés, es la fiesta de agradecimiento a Dios por las cosechas y se celebraba 50 días después de la pas cua, de ahí proviene su nombre que quiere decir 50 en griego. Mas tarde Pentecostés pasó a ser "la fiesta de la alianza". En el Nuevo Testamento es la primera celebración de la primera gran cosecha de convertidos a la fe cristiana.

Pedro es uno de los participantes más destacados: Fue pescador de Galilea y se dice en la Biblia que realizó milagros en nombre de Jesús, su palabra admiraba al Consejo del Sanedrín o Consejo de Sacerdotes, quienes fueron sus principales opositores. Sufrió castigos y prisión. Sin embargo, al ser liberado continuó al frente de la Iglesia, también llamada "asamblea de cristianos". Promulgó la necesidad de abrir su doctrina a todos los pueblos y razas y dió inicio a la vida cristiana sin distinción de judíos o no judíos.

Su sede, fue la ciudad de Antioquía de Siria, lugar donde por primera vez, los seguidores de Jesús, fueron llamados "cristianos". Posteriormente, se trasladó a Roma, estando en ella unos 25 años hasta la primera persecución oficial al cristianismo, bajo el mando de Nerón, posteriormente se desarrolló en la colonia vaticana, donde el emperador Constantino, primer emperador cristiano, levanta la basílica nombrada "El gran pescador de Galilea".

Pablo es otro de los grandes aportadores y promulgadores de la doctrina cristiana. Nació en Tarso de Sicilia (Turquía) de padres judíos. Su opinión original sobre los cristianos era la de herejes, fue un violento perseguidor, de los discípulos, hasta que el "milagro de Damasco lo convierte" a la fe de Jesús, haciéndose así un líder con acciones trascendentes para el movimiento.

Su tarea apostólica es asombrosa: Fundó comunidades cristianas en muchas poblaciones, nombró obispos en ciudades importantes, hizo largos viajes de evangelización y mantuvo relación continua con los convertidos.

Pasó por grandes penalidades, fue encarcelado y liberado, divulgó la doctrina por todo el mundo conocido en su época, finalmente murió decapitado en Roma en la primera persecución en el año 67 bajo el imperio de Nerón.

Santiago "el mayor", realizó su labor apostólica con judíos y no judíos, llegó hasta la península Ibérica y junto con sus discípulos evangelizó a España y Portugal; al regresar a Judea es asesinado por Herodes el Grande en el año 42. Juan el de menor edad entre los apóstoles, hermano de Santiago y junto con Pedro, los tres preferidos de Jesús. Fue obispo de Efeso (Palestina) y sometido después atormentado sin morir y desterrado en el mar Egeo en Patmos. A la muerte del Emperador Domiciano, regresa a Efeso y en su ancianidad escribe el Evangelio o vida y acción de Jesús.

Andrés, hermano de Pedro trabajó en la península de los Balcanes en Grecia, Turquía, Bulgaria, Yugoslavia, Hungría, Rumania y algunas partes de Rusia meridional. Regresando a consolidar sus pasos. Murió en Grecia en el año 63.

Felipe evangelizó la región de Frigia en Asia Menor, donde consiguió un gran número de fieles, aprehendido por seguidores de otros cultos en esa tierra, muere finalmente en la cruz.

Bartolomé apóstol en Licaonia, Mesopotamia, Persia, la India y Asia Menor, impulsó y motivó muchos seguidores al igual que Felipe, los sacerdotes de otros cultos motivan su muerte, la cual se caracterizó por ser de las más crueles, acostado con barras de hierro, desollado vivo y finalmente decapitado.

Mateo fue recaudador de tributos, un oficio odiado por el Pueblo, pues colaboraba con el pueblo extranjero a costa de la explotación del propio. En un encuentro con Jesús, se convierte a la fe cristiana. Su apostolado fue primero en el mundo judío, su tierra; después partió hacia Etiopía y Africa donde organizó grupos de cristiandad. Murió por la persecución del pueblo Etiope.

Tomás, en su campaña evangelizadora, recorrió su propia tierra, y después partió al oriente, en el sur de la India donde los cristianos desde esa época se llaman "cristianos de Santo Tomás". También es martirizado, por enemigos de su fe, adoradores de otros cultos.

Según Jaime Perera (10), con Tomás se cumplen los apóstoles - que recorren los puntos cardinales mas distantes de su época. - Andrés al norte con Rusia; Mateo al sur con Etiopía; Tomás al este con la India; y Santiago al oeste con España y Portugal. - Todos los demás apóstoles se movieron dentro de este cuadrante.

Santiago "el Menor" fue el obispo de los fieles de Jerusalém - y por extensión de toda Palestina. En una de las cartas a los fieles, habla de la nulidad de la fe sin las obras que la avalen, de él nace la frase "tú tienes fe, y yo tengo obras", la fe sin obras está muerta en sí misma. El trajo a la fe a un gran número de personas. Grupos en contra de su doctrina, le tomaron odio, precipitándolo de lo alto de un templo y rematándolo en las gradas del mismo.

Judas Tadeo, hermano de Santiago el Menor, ataca toda clase de hipocrecía, injusticia y vicios de su época. Su labór apostólica, se cumplió en oriente medio (Mesopotamia) en poblaciones entre el río Eúfrates y Tigris.

(10) Perera Caldero, Jaime. Historia de la Iglesia. Litográfica Mex. S. A. 1988. p. 27.

En sociedad con Simón, organizaron comunidades cristianas en toda esa área. También muere martirizado por iniciativa de sacerdotes con otras creencias. Simón, al igual que los otros, se dedicó a evangelizar a sus compatriotas en Palestina. Después, partió a Egipto y al Oriente Medio, donde compartió su labor con Judas Tadeo. Ambos mueren en Sunair (Persia).

Matías, quien reemplaza a Judas Iscariote, el que entregó a Jesús, anunció la "Buena Nueva" en los pueblos de Galilea y Jerusalén, después de marchó a Egipto con tribus al sur del Nilo, donde muere en manos de los enemigos del cristianismo. Es así como los doce apóstoles se vieron involucrados en la nueva enseñanza, que progresivamente adquirió más seguidores.

Poco a poco se dió la necesidad a otras siete personas de las más destacadas y con mayores conocimientos y participación (el siete era símbolo de perfección y plenitud). Fueron nombrados en una asamblea convocada por Pedro, después de la muerte de Jesús.

La elección estuvo a cargo de los doce restantes seguidores. Su labor sería la de apoyos en servicios materiales e internos para permitir a los demás salir a otras poblaciones.

La idea de los seguidores de Cristo, era derramar el Espíritu no sólo entre ellos, sino en toda la "carne", es decir hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, esclavos o libres, justos o pecadores.

Todo lo que se alineara cabía en este movimiento. El plan comienza en el pueblo de Israel y termina en Roma, considerada como la puerta al mundo entero. La mayoría de los 12 seguidores murieron como mártires, sin embargo, recogieron frutos en todo lugar donde pasaron. Se arriesgaron en largos viajes, aún a costa de su vida, sin otra convicción que su fe.

1.3 Persecución Romana de la Iglesia Primitiva.

Es importante aclarar que cuando nos referimos a la Iglesia primitiva, hablamos del naciente cristianismo y no se debe olvidar, que éste a su vez tiene antecedentes en otras etapas religiosas, que implicarían hablar de la Biblia y el Antiguo Testamento y la historia del pueblo hebreo. Estos a su vez, dan forma a la Iglesia que Jesús hereda en su tiempo y de la

cual vió la necesidad de luchar, rescatar y cambiar, para lograr los valores iniciales de la liberación de su pueblo sobre la opresión y pobreza, en combinación con los nuevos ideales para el cumplimiento del objetivo.

La muerte de Cristo (Hijo de Dios), indudablemente es el primer signo de las persecuciones a los cristianos y de sus ideales de libertad y Reino. Su muerte en la cruz, significaba más que la muerte, para todo aquel que lo quisiera seguir. El segundo síntoma, es la muerte de Esteban, uno de los Siete escogidos por los Doce apóstoles para labores de apoyo a la iglesia naciente. El, acusado por sacerdotes conservadores de la vieja doctrina y simpatizantes de ella, fue desprestigiado en base a mentiras y manipulaciones de seguidores; se dijo que estaba en contra de Moisés y de Dios, del templo y su Ley. La gente llena de odio y engaño, lo sacó de la ciudad y lo apedreó hasta su muerte.

Por otra parte como ya hemos señalado, Palestina era una de las colonias del Imperio Romano, la cual a principios del Siglo I D. C., abarcaba parte de Europa, norte de Africa y occidente de Asia. Así mismo, el cristianismo nació y creció con él a través de él. Se necesitaron tres siglos para que el clímax llegara a su punto máximo. En ese tiempo fueron sacrificados millones de cristianos.

Las razones eran varias, desde envidias entre cultos, hasta intereses de peso netamente políticos y de poder. Por mencionar alguno, los judíos vieron que el cristianismo era un peligro para su religión, pues despertaba el interés de la gente y su número de seguidores crecía cada vez más. Además con su manera de vivir, los cristianos renegaban de la religión del gobierno y desafiaban las costumbres del pueblo de Roma. Renegar de los dioses, era una gran osadía, pues se estaba rengando contra lo más sagrado. Era como renegar contra la patria misma y todos los valores de identidad de la sociedad.

El cristianismo, con mucho más fundamentos que las demás religiones las fue desplazando, en especial la que se consideraba como la oficial del imperio y donde el emperador era el gran exponente. Es por ello que no se podía permitir que el cristianismo adquiriera más poder, pues con ello la gente se hacía más conciente de la opresión y lo expresaba en acciones concretas como se vió en las comunidades primitivas cristianas.

Ante el peligro inminente, de que las ideas del cristianismo primitivo se difundieran, incluso entre los mismos Romanos y por las quejas constantes de las sinagogas; grupos religiosos en el poder, se dió una especie de alianza entre las fuerzas imperialistas romanas y las autoridades religiosas de Palestina, ya que sus principales entradas de riqueza estaban en peligro, pues la nueva doctrina permitía el perdón y purificaba

el alma, sin mayor pago que la voluntad de arrepentirse de su vida anterior y el comienzo de una nueva vida; cuando ello - solo lo permitían a costa de grandes pagos de dinero o especie, a lo que sólo pocos podían acceder. Es así como nacían las persecuciones Romanas, crueles y violentas, ya que se tenía que defender el poder y la riqueza a toda costa.

"Vosotros vendréis a ser odiados de todos por causa de mi nombre. Si me han perseguido a mí, también os han de perseguir a vosotros. Dichosos seréis cuando los hombres por mi causa os maldigieran y os persiguiesen" (11).

Estas son palabras que Jesús repetía a sus seguidores. Así también Pablo, en una ocasión, dice a Timoteo que todos los que quieren vivir virtuosamente, según Jesucristo, han de padecer persecución.

PRIMERA PERSECUCION

El descontento de los grupos religiosos en el poder de los Romanos, los llevó a difamar ante el pueblo a los cristianos, acusándolos de constituir un grupo de malvados, viciosos y criminales al que había que destruir. Continuamente se les culpaba de exagerados crímenes: fue así muy fácil atribuirles el incendio de Roma en el año 64 de nuestra era.

(11) Perera Caldero, Jaime. Historia de la Iglesia. Litográfica México S.A., 1988. P.31

El emperador Nerón, junto con otras autoridades, canalizaron su ira popular contra los seguidores de Jesús y una vez creado un ambiente anticristiano, promulgó la orden de persecución. Se iniciaba un proceso donde se "Invitaba" a renunciar a su religión y en caso de resistencia, se les confiscaba bienes y se les sometía a tormentos diversos, incluso hasta llegar a la muerte. En esta primera persecución fueron martirizados los apóstoles Pedro y Pablo, crucificado boca abajo el primero y decapitado el segundo.

En total, fueron diez persecuciones Romanas, siendo difícil precisar el número real de personas que murieron en este período. Según Jaime Perera, (12) podrían alcanzar los doce millones y en especial la última persecución a principios del siglo IV a cargo de los emperadores Diocleciano y Maximiano, se afirma, fue la más generalizada y cruel.

PERSECUCIONES SIGUIENTES

El emperador Domiciano (81-96) decretó la segunda persecución en ella fue sometido el apóstol Juan.

La tercera la desencadenó el emperador Trajano en los años 98-117, en este período fueron muertos, San Clemente Papa (13) y San Ignacio de Antioquía.

(12) Perera Caldero, Jaime. Opus cit. p.32

(13) Perera Caldero, Jaime. Opus cit. p.213, 214. Son considerados los sucesores de Jesús, quienes asumen el mando de la Iglesia. Después de Cristo, Pedro es el primer papa, siguiéndole sus discípulos: Lino, Anacleto y Clemente. En total son mártires los primeros treinta y dos papas. El número treinta y tres es reconocido y apoyado por el imperio romano, en la época de Constantino.

La cuarta, estuvo en manos de Marco Aurelio, entre 161 y 180, los mártires más sobresalientes fueron San Justino filósofo y el obispo San Potino y los compañeros de Lyon, Francia.

La quinta, la decretó el emperador Comodo entre 180 a 192, los mártires de Scilli, son los más conocidos.

La sexta, la ordenó el emperador Séptimo Severo, en los años 193-211, los principales sometidos fueron san Ireneo, San Leonidas y las santas Perpetua y Felicitas.

La séptima, la decretó el emperador Máximo de Tracia en 235 y 238, los mártires fueron los papas Ponciano y Antero.

La octava, la ordenó el emperador Decio, entre el año 249 y 251 los martirizados fueron los papas Cornelio y Fabian, San Félix obispo y Santa Agueda de Sicilia.

La novena, la decretó el emperador Valeriano en los años 253 a 260, los mártires más conocidos fueron San Cipriano, San Sixto papa, San Lorenzo Diácono y San Tarsicio.

DECIMA PERSECUCION.

En esta última persecución que va del año 303 al 309 hay diferentes protagonistas: El Emperador Dicleciano, su socio Maximiano y el César Galerio; fue el último intento de acabar con el cristianismo y también el más cruel, el que más vidas cobró en todo el imperio. Incluso en esta época, se acuñó una moneda que decía "El nombre de los cristianos ha sido borrado".

Esta época de persecución también fue llamada la de los mártires. Algunos de los más importantes son: En Italia, San Marcos, San Marcelino, San Tiburcio, San Pancracio, San Sebastián, San Gervasio y las santas Justina, Lucía e Inés*. En España: San Vicente, San Valerio, San Fructuoso, San Justo, San Pastor, San Cucufate, y las santas Eulalia, Justa y Rufina. Eusebio el obispo, cita algunos pasajes "Sanctus, Diácono de Viene, tuvo que soportar planchas al rojo vivo en los testículos, su pobre cuerpo era una sola herida y una llaga y había perdido su forma exterior de un ser humano", los cristianos, ciudadanos romanos, fueron decapitados, otros tuvieron que pasar frente a una hilera de látigos para entrar al anfiteatro y después ser arrojados a las bestias. Se exhibían las cabezas de los mismos. Hubo interrogatorios y torturas. Una dama, Blandina, fue la peor tratada "torturada todo el día desde el amanecer hasta el anochecer, quedando los torturados exhaustos y sorprendidos de que aún respiraba, después fue quemada y metida a un canasto y arrojada a los toros salvajes quienes finalmente la mataron". Citado por Paul Johnson en su historia del cristianismo.

* Perea Caldero, Jaime Opus cit. p. 33

Actos de esta magnitud se repitieron con frecuencia en este período de persecuciones, sin embargo, poco después al subir al poder el Emperador Constantino, primer simpatizante del cristianismo es que se da libertad para su expresión y expansión. Medio siglo después, estando en el poder Juliano el Emperador, ataca nuevamente la religión cristiana, pero poco lo logra pues muere en corto plazo y todo regresó a la normalidad en paz y tranquilidad para los cristianos seguidores de Jesús.

1.4 Aceptación oficial de la Iglesia.

En el año 313, desde la ciudad imperial de Milán, Constantino y su coemperador Licinio, despacharon cartas a los gobernadores provinciales. En ellas sugerían "Absoluta tolerancia" a todos los que consagran su vida al culto cristiano, o a cualquier otro culto, el que cada quien considerara mejor para sí mismo. También se revocaban todos los decretos anticristianos, y debían devolverse los lugares de culto y otras propiedades que hubiesen sido confiscadas; incluso, se daría indemnización cuando lo consideraran pertinente. La nueva ley fue publicada ampliamente y dándose a conocer a todo el pueblo.*. Esta revocación de leyes, fue llamada el "Edicto de Milán" con el cual, el imperio Romano dejaba su política de hostilidad dando un pleno reconocimiento legal al cristianismo.

* Johnson Paul, Historia del Cristianismo. Ed. Vergara México 1989. p. 83

Todo lo anterior, según se dice, como consecuencia de la conversión del emperador Constantino, ya que después de la muerte de Diocleciano el último perseguidor, Majencio se apodera de Roma queriéndose nombrar emperador; Constantino se dirige a ella para enfrentársele, lo derrota y da un nuevo curso a la política del imperio, para el cristianismo.

El triunfo lo consiguió, llevando como estandarte el símbolo de la cruz. Eusebio de Cesarea, narró que había escuchado de los propios labios de Constantino, que en el cielo se le apareció un signo increíble, con las letras que decían: "Con esta señal vencerás", aunque existen elementos contradictorios, que dejan cierta duda sobre los hechos y sobre el motivo del cambio de actitud del emperador hacia el culto cristiano.

Existen otras causas para la conversión del emperador; su padre ya se había caracterizado por simpatizar con el cristianismo, el mismo Constantino parece haber sido Adorador del Sol uno de los varios cultos en común con esta religión; incluso, muchos cristianos no distinguían entre ambos cultos, decían que "Cristo guiaba su carro a través del cielo", celebraban sus servicios el día Domingo y tenían su fiesta de Natividad el 25 de Diciembre, el nacimiento del Sol en el solsticio de invierno. Incluso en las monedas del Imperio en la época de Constantino, se mantenía el dibujo del sol y convirtió el domingo en día de descanso *.

* Johnson, Paul opus cit. p.84.

Constantino fue un hombre extremadamente supersticioso, consideraba al igual que la mayoría de los soldados, que se debía respetar el culto de los demás, para apaciguar a sus dioses. No fue bautizado sino hasta su última enfermedad aunque esto era común pues pocos creían en un segundo perdón, por lo que se esperaban al último momento.

Es posible que la iglesia, le haya negado el bautismo por su forma de vida, pues no se caracterizaba precisamente por ser bondadoso. Existen relatos que hablan de su violencia y crueldad en momentos de enojo, fue muy criticado por obligar a prisioneros de guerra a librar combates con bestias salvajes, probablemente por la falta de esclavos y los ahora protegidos cristianos. Ejecutó a su hijo mayor, a su segunda esposa, al marido de su hija favorita y a muchos otros con base en acusaciones dudosas. Contrario a esto, dictó leyes que prohibían el concubinato, la prostitución de criadas y la seducción de esclavos.

Es posible también que Constantino protegiera al cristianismo sólo por intereses personales ya que al parecer se deseaba una iglesia oficial, en la cual, el clero estuviese formado por funcionarios civiles. En una reunión con diferentes obispos les dijo "ustedes son obispos cuya jurisdicción corresponde a la iglesia. Pero yo también soy obispo ordenado por Dios, para vigilar a los que están fuera de la Iglesia" (14).

(14) Johnson, Paul. La historia del Cristianismo Ed. Javier Vergara México 1989 p. 85.

Con estas palabras ya se puede entrever una posible alianza - entre ambas fuerzas. El emperador se justificaba diciendo que se derivaba su autoridad de lo alto del cielo, por lo que tenía en su poder un título sagrado. Así Constantino afirmaba - que el era especialmente amado por Cristo y a todos aquellos--seguidores de Jesús, les convierte en súbditos apropiados por ser elegido para gobernar. "El es el piloto que puede salvar la tripulación de la nave".

Es así que Constantino se convierte en parte vital en el proceso de salvación, tan vital como los apóstoles, incluso su tumba fue preparada, en "la iglesia de los apóstoles". Previendo que su cuerpo compartiera el título de los mismos. Su ataúd y su tumba fueron puestos en medio de monumentos con seis apóstoles de cada lado, de modo que él fuera el décimo--tercero y principal. Incluso se dice, que se las ingenió para morir en un Domingo de Pentecostés, o período de la fecha del nacimiento de la Iglesia.*.

Así fue posible el matrimonio entre dos partes que aparentemente buscaban fines opuestos, ¿Cómo era posible que la Iglesia se prostituyera al imperio quien finalmente salía ganando? ¿Que es lo que el imperio ofrecía para que el cristianismo se olvidara de sus principales ideas?.

* Johnson, Paul Opus cit. p. 85.

Es muy confuso saber las razones esenciales, sin embargo, el temor del imperio al movimiento Zelota y Judío, que necesariamente apuntaban a luchas revolucionarias era una razón de mucho peso. Una vez reconocido el cristianismo, sus promulgadores tomaban y sentían al emperador más suyo que Romano, "tengo el derecho de decir que César es mas nuestro que vuestro, puesto que ha sido designado por nuestro Dios". (15).

La Iglesia entonces da un giro a su práctica liberadora, incluso fue decayendo su acostumbrado espíritu de oposición. La gran mayoría de los mártires primitivos fueron el tipo de cristianos que por sus acciones liberadoras, posteriormente fueran calificados por la Iglesia como herejes. La Iglesia adoptó cada vez más una posición severa contra los mártires de esa época (300-350), acusándolos de una actitud provocadora. No cedía campo en cuanto al culto al Emperador o la divinidad de Cristo, pero por lo demás ya no se procuró problemas.

Hacia el año 250, la Iglesia de Roma poseía riquezas suficientes para mantener a un obispo, cuarenta y tres presbíteros, siete diáconos, siete subdiáconos, cuarenta y dos acólitos y cincuenta y dos exorcistas, lectores y porteros; atendía una lista de caridad de 1500 personas. Además existen pruebas de que tenía grandes cantidades de oro y plata en vajillas y otros artículos, tales como adornos y vestiduras preciosas, ropas, libras y dinero en efectivo *.

(15) Johnson, Paul Historia del Cristianismo. Ed. Javier Vergara Méx. 1989, p. 86

* Johnson, Paul Opus cit. p. 90.

Muchos de los obispos, renunciaron a sus ideas, aprovechando - esto, se dedicaron a la usura, sin embargo, tanto poder y tanta fuerza, nunca pudo tomar una posición firme frente a las - persecuciones, pues no se llegaba a un acuerdo en cuanto al - nivel de compromiso y participación; aún así, la organización crecía y se aceptaba cada vez más de tal manera que los actos - contra cristianos eran ya impopulares, pues se veía a los cris - tianos como un elemento virtuoso e inofensivo de la comunidad - Romana, donde el amor mutuo y la caridad comunitaria eran rasgos que impresionaban a los Romanos. Los fondos que financiaban para la ciudad, eran esencialmente voluntarios; cada indi - viduo aportaba una pequeña cantidad al mes, lo que deseara, si es que podía, pues no se obligaba a nadie. Los fondos se gastaban, no en reuniones ni banquetes, sino para dar de comer a los pobres, para ayudar a niños sin padres que crecían de propiedad y para esclavos viejos, marineros que naufragaban, habi - tantes en minas, en islas de castigo, en cárceles, etc., además el cristianismo ofrecía ventajas a las mujeres; las trataba como iguales ante los ojos de Dios, se recomendaba a esposos que los trataran como Cristo, a su "esposa", la Iglesia. Son las mismas mujeres quienes penetran la fe cristiana en la clase do - minante, desde su posición adinerada, educaban a sus hijos y algunas veces acababan convirtiendo también al marido. Todo - ello dejó ver al imperio Romano que su antiguo enemigo había - cambiado y se podía convertir en un posible aliado. El cris-

tianismo, en muchas cosas, asimilaba intereses del propio imperio; era católico, universal, ecuménico, ordenado, internacional, multiracial y cada vez más legalista. Estaba gobernado por hombres cultos que en cierto grado cubrían funciones -- de burócratas, obispos a semejanza de gobernadores por lo que la Iglesia, se convertía en un buen compañero del imperio, -- además indispensable para él. *.

Cuando la atacaba, el imperio también se debilitaba y ello -- significaba una enorme fuerza de estabilidad, con sus tradiciones, sus propiedades, sus intereses y su jerarquía, a diferencia del Judaísmo, que carecía de aspiraciones nacionales -- que fueran compatibles con el imperio. El cristianismo por el contrario, armonizaba bien con los objetivos y necesidades del Estado Universal. Ambos se acercaron por el impulso del propio éxito.

Era conveniente que el Estado concertara y diera la bienvenida a la Iglesia, "esposa" de Cristo, de ese modo renunciaba a una religión oficial, cada vez menos atractiva y que para vivir, necesitaba del sostén público. La reemplazaba así por -- una Iglesia Joven y dinámica capaz de desarrollarse y crecer, -- adaptándose y dando impulso al mismo imperio, con su fuerza y entusiasmo.

* Johnson Paul Opus cit. p. 93

Esta es la lógica del "Edicto de Milán" y la tolerancia de Constantino. La Iglesia ya poseía características de Iglesia del Estado Imperial*.

Después de reconocer a la Iglesia como baluarte del Estado, Constantino tuvo que reconocer la clase clerical y darle atención por consiguiente. Comenzó a transferir privilegios al clero cristiano. Los ricos y bien relacionados con el Estado se incorporaron a la Iglesia, sólo en busca de progreso y mayor poder. Era usual que el imperio y los grupos privilegiados pusieran candidatos en cargos de la Iglesia sin que importara para el caso su Jerarquía. Por ejemplo San Ambrosio fue bautizado, recorrió los diferentes grados clericales y fue con sagrado Obispo de Milán, tan sólo en ocho días. Se afirma que era usual elegir los obispos en filas del ejército o marina. Poco a poco los intereses del imperio Romano se metían en la organización de la iglesia, a través de cargos jerárquicos, incluso a través del soborno.

Así la cantidad de cristianos aumentaba, a costa de bajar la calidad. La organización de la Iglesia ya no podía ser la misma, tendía a adaptarse a las nuevas condiciones. El apoyo de Constantino y los demás emperadores que vinieron después de él, quitaron a la iglesia la libertad para anunciar la palabra de Jesús, es decir, el proyecto de liberación de un pueblo oprimido.

* Johnson, Paul Opus cit. p. 93

En el año 380, el emperador Teodosio, declara abiertamente que era su voluntad que todos sus súbditos adoptaran la fe cristiana, defendida en aquel entonces por el obispo Damaso (Papa). - Con esta declaración oficializa la religión cristiana en el Imperio Romano *.

1.5 Separación de la Iglesia (Ortodoxa-Católica).

Roma había sido siempre la capital del imperio, a partir del período del emperador Constantino y por su iniciativa, se trasladó la capital a Bizancio, que posteriormente es llamada Constantinopla.

A fines del siglo IV, el emperador Teodosio repartió el imperio entre sus dos hijos, el occidente para Honorio con capital en Roma, y el oriente para Arcadio con Constantinopla como sede, es así como da la primera división del imperio y con ella una primera división de la iglesia. A pesar de que la sede de la misma siguió en Roma, los obispos de oriente comenzaron a tener diferencias con los de occidente **.

* Johnson Paul Opus cit. p. 124

** Perera Caldero Jaime Historia de la Iglesia Opus cit. pag. 101.

A principios del siglo V, comienzan las grandes invasiones de los pueblos "bárbaros", llamados así todos los pueblos extranjeros que no pertenecían al imperio. Los Visigodos, Albanos y Suevos se establecen en la península Ibérica, los Francos y Borgoñones en Francia, los Ostrogodos y Lombardos en Italia y los Anglos y algunas tribus sajonas en Inglaterra, todos ellos provenientes del norte y noroeste de Europa.

Alarico, rey de los Visigodos, penetró varias veces en Italia y sitió a Roma sometiéndola y obligándola a pagar fuertes contribuciones. Mas tarde en el año 455, el pueblo de los Vándalos, conquistaron las provincias Romanas, en Africa, e invadieron Italia. Finalmente, los Hérculos se apoderan una vez más de Italia en el año 470, aboliendo completamente al Imperio... La única institución que sobrevivió a estos golpes, fue la Iglesia, que en los siglos anteriores había adquirido una gran fuerza *.

La iglesia actuó como un vínculo de civilización, no como en su primera etapa cuando jugaba un papel más religioso y cultural. La razón principal de su éxito sobre los bárbaros se basó en su contexto universalista; no estaba sujeta a un contexto racial, geográfico, social o político.

* Fliche, Agustín Historia de la Iglesia desde sus orígenes hasta nuestros días. ENCEP Méx. s/año p. 56.

Los pueblos extranjeros no llegaron a desbancar a un imperio-- sino más bien ocuparon un área o territorio que ya había per-- dido su fuerza institucional unificada. No hubo ninguna ca-- tástrofe de inmediato, el proceso de la invasión fue más eco-- nómico que militar o político.

La conversión de estos pueblos al cristianismo, fue relativa-- mente fácil, algunos de sus líderes, eran aliados de Roma y tu vieron previos contactos con el culto, por iniciativa de misio neros en sus lugares de origen. Paulatinamente, se fue acep-- tando la doctrina, política y organizativa de Roma, incluso--- también al latín, como idioma oficial, en las generaciones su-- cesivas. La iglesia se había impuesto así ante quienes ponían en peligro su existencia, creó escuelas para enseñar sobre di-- ferentes conocimientos útiles para la vida y producción, de -- tal manera que adquirió un papel dominante en la economía -- agraria, educación y cultura, el objetivo era integrar el sis-- tema de gobierno, con la enseñanza práctica cristiana convir-- tiendo al gobernante en un funcionario de la teología cristia-- na.

A principios del siglo VII, surgió en Arabia una nueva reli-- gión, el Islamismo, su fundador fue Mahoma, quien nació en la-- Meca, formó un ejército y fue sometiendo a los pueblos conqui-- tados bajo su doctrina, una mezcla de paganismo, judaísmo, y - cristianismo. El móvil de esta religión era la consagración -

y sumisión total a Dios y promovió, entre otras cosas, la Guerra Santa contra los incrédulos (judíos o cristianos) permitiendo la venganza de sangre, la poligamia y satisfacción de todos los apetitos sexuales en diferencia al cristianismo. Su libro sagrado es el Corán, seguido por los musulmanes *.

Los sucesores de Mahoma, continuaron sus conquistas, tomaron Jerusalén en el año 637; Siria y Palestina en 639; Egipto en 640; Persia en 642 a 651 y el norte de Africa sin fecha exacta destruyendo a su paso, obras, templos y fe cristiana **.

Mientras tanto, la iglesia de oriente sufrió graves deterioros, por luchas internas por el poder. Se peleaba la dominación de la Iglesia y la autoridad del emperador Heraclio ante todo, el cual utilizando su fuerza desterró a obispos fieles a Roma, otras veces les dió tormento hasta la muerte, poniendo en su lugar a otros, fieles a su persona.

En el año 711, del norte de Africa, los Arabes también llamados "Moros" invadieron España venciendo al rey Rodrigo y conquistando casi toda la península Ibérica. Sobre las conquistas, dejaron sus leyes, y gobernadores, despojando al pueblo de sus armas y exigiendo grandes tributos, así mismo, contra los cristianos se iniciaron crueles persecuciones en las cuales murieron muchos seguidores de la fe.

* G.M. Bruño. Historia de la Iglesia Católica.
Ed. Enseñanza.S.A. Méx. 1960 p. 130

** G.M. Bruño Op. cit. p. 131.

De España, los moros pasaron sobre Francia y llegaron a Loria, mas fueron rechazados. Carlos Martel, su hijo, Pipino el Breve y más tarde el nieto Carlo Magno rechazaron definitivamente las invasiones musulmanas *.

En el siglo VIII, las ciudades de Italia, trataron de formar un estado independiente bajo la soberanía del papa. Así León III Papa emperador y sus sucesores prohibieron el culto de las imágenes de Jesucristo y otros santos y mandaron a destruirlas. El pueblo se amotinó, revelándose en Constantinopla e Italia. La destrucción del culto religioso de imágenes fue llamada la "Iconoclasta".

En 751 Astolfo, rey de los Lombardos amenaza invadir Roma, el Papa Esteban II, al no recibir ayuda del emperador Constantino V, ya que el mismo aumentó el pago de impuesto y la iglesia se negó a pagar lo que lleva la relación a una ruptura política con el imperio. La opción fue voltear la mirada a los francos, que al igual que los ingleses, se habían convertido al cristianismo.

Esteban II, pide ayuda y el emperador Pipino vence a los Lombardos, haciendo donación de la santa sede y otros territorios en Roma. Más tarde Carlo Magno ratifica las donaciones de su padre quedando constituido el dominio temporal de los Papas sobre los territorios llamados Estados Pontificios.

* G.M. Bruño Op. cit. p. 133

El 23 de Diciembre del año 800, se dió una reunión entre el -- representante Franco, Carlo Magno y el Papa emperador León III. Se discutieron dos problemas en esencia; el primero, referen-- te a la acusación sobre el Papa de diferentes crímenes y vi-- cios y por ello las duras críticas, se le cuestionó si podía--- seguir desempeñando el cargo y si la cristiandad occidental -- continuaría reconociendo el dominio imperial del Emperador de-- Constantinopla, siendo que Carlo Magno, consideraba humillan-- te someterse a un país ajeno *.

La segunda cuestión, era discutir la autoridad internacional, -- después de la desaparición del último emperador "occidental" -- en el año 478, teóricamente se centraba el poder en Constan--- tinopla, aunque en la práctica Italia, Galia, Alemania y la--- propia Roma, fueron conquistados por ejércitos Francos.

Estos elementos, fueron buenos argumentos para que a Carlo -- Magno se le otorgara una forma de reconocimiento imperial. De hecho era el emperador, el monarca más grande de Europa. Dos-- días después, en la Basílica de San Pedro, Carlo Magno y sus -- generales, celebraron la Navidad y el Papa ejecuta un rito Ro-- mano, depositando la corona en su cabeza e inclinándose en un-- acto de veneración al emperador. todo ello como si se tratara de un regalo, como se hacía anteriormente en el Cesar-Papismo:

* Johnson, Paul Opus cit. p. 149

"El Papa, hacedor de Emperadores". El desacuerdo sobre la ceremonia, causó grandes polémicas y dejó honda huella en toda Europa *.

En el oriente, después de la división del imperio Romano, el Estado consiguió mantener un sistema comercial y una moneda sólida basada en el oro. El proceso de integración Iglesia-Estado, continuó hasta que llegaron a ser inseparables.

En la práctica, el imperio se convirtió en una forma de teocracia, donde el emperador desempeñaba funciones sacerdotales y semidivinas y la Iglesia Ortodoxa, fue un departamento oficial que estaba a cargo de los asuntos espirituales.

Los obispos de oriente (ortodoxos) aprovechando el cambio de sede del Imperio, impugnaron por igualar el poder de los pontífices Romanos. Poco a poco, fueron ganando espacios de justificación hasta lograr el título de Patriarcas Ecuménicos.

Estas pretensiones, junto con las diferencias de costumbres y la antipatía entre orientales y occidentales (Asiáticos y Europeos). Eran fuertes razones para acabar con una división como producto firme. La lucha por el culto de imágenes fue otro factor que acrecentó la separación de las dos iglesias, existía división en el criterio de su adoración.

* Johnson, Paul Opus cit. p. 200.

En Nicea en el año 787, se convocó a un concilio de ambos pero no hubo representantes de la Iglesia Occidental, lo cual molestó mucho a Carlo Magno sintiéndolo humillante para su Iglesia. Este fue el último intento de reunión universal entre ambas.

Una nueva diferencia doctrinal fue la inserción en el credo de la formulación Angustiana "Filioque" la cual habla de la divinidad integral de Cristo, al insistir que el Espíritu Santo procedía del hijo tanto como del padre. La Iglesia Ortodoxa lo calificó de una corrupción de la doctrina tradicional*.

Focio, un hombre inteligente pero ambicioso, laico, seglar, y después de seis días, obispo, se convirtió en el principal protagonista de todo el oriente cristiano. Se unió a la idea - contra el occidente como buen oriental y a través de discursos y escritos creó grandes polémicas contra la Iglesia Romana, todo ello con el objetivo de lograr la independencia de la misma. En el intento de Focio, fracasó; pero las semillas sembradas dieron fruto dos siglos después. Los inmediatos sucesores de Focio, regresaron con el occidente, aún subsistiendo la aver--sión contra el mismo. Buscaban y esperaban cualquier pretexto para exteriorizar sus diferencias**.

* Perera Caldero Jaime. Opus cit. p. 102

** Perera Caldero Jaime. Opus cit. p. 102.

Por fin a mediados del siglo XI, se consumó la separación en el año 1054. El patriarca Miguel Cerulario, tomó el título de Patriarca Ecuménico o universal, ordenó en 1053, que se cerraran todas las iglesias de latinos en Constantinopla, y se apoderó de sus monasterios, arrojando a monjes, fieles, al Papa y al rito latino, lanzó acusaciones sobre el celibato del clero, y el filioque al credo el uso del pan sin levadura en la misa, el ayuno del sábado y la suspensión de la aleluya en la cuaregma.

El Papa León IX, envió delegados para dialogar, sin embargo, no lograron el concilio, por lo que lanzan contra él la excomunió en el año 1054. Acto que culminó la separación *.

Como resumen podemos decir que las causas principales fueron:

- 1.- La antipatía entre orientales y occidentales, acrecentadas por la lucha por el culto de las imágenes, la coronación de Carlomagno y el restablecimiento del imperio de occidente.
- 2.- La pretensión de los patriarcas de Constantinopla de adquirir igualdad de poder con el Papa.
- 3.- La revelión de Focio y obispos partidarios suyos.
- 4.- y por último la excomunió de Miguel Cerulario, patriarca ecuménico o universal de la Iglesia Ortodoxa.

Así la cristiandad se dividió entre Oriente y Occidente por diferencias relativamente simples.

* G.M. Bruño, La historia de la iglesia católica. Ed. Enseñanza S.A. Méx. 1960.

Cristo había fundado una iglesia universalista, para todos los hombres, mientras más universal era, también más grandes las - corrientes y diferencias entre ellas. Esa universalidad, por diferentes intereses, no podía basarse en la Unidad.

1.6 La Monarquía, Medioevo.

A mediados del siglo XI, se dió un período de prosperidad para Europa, la época de invasiones había concluido y la cristiandad occidental ya no corría peligro, pues no estaba al alcance de los "bárbaros" ni "infieles". La producción de alimentos, la población y el comercio aumentaban significativamente, circulaban nuevas ideas y se incrementaron los libros, así como el saber y la educación, todo esto no significó otra cosa mas que - expansión para el clero, ya que adquirió el monopolio en cuanto a la agricultura y la educación. Las posiciones de poder - de la corona frente a laicos y eclesiásticos, basadas en la extensión y propiedad de la tierra y el trabajo de los súbditos, fue descendiendo progresivamente en todos los países de Europa, así los Reyes ejercían menos control sobre los funcionarios que en muchas ocasiones eran obispos y cardenales *.

En otras palabras, la iglesia aseguraba derechos y privilegios del mundo material, desprendiéndose de obligaciones, criterios y cargas de ese mundo. Se negó el poder del emperador y su autoridad sobre lo clerical. El Estado aceptó las consecuencias y llegó a conclusiones radicales. El Estado sin la Iglesia era

* Johnson Paul, Opus cit. pag. 225.

nada, así como el espíritu animaba al cuerpo, la iglesia ideológica y económica y política del mismo modo, controlaba el mundo material, pero no se sometió ni se responsabilizó por él. para eso sostenía al Estado. La idea del rey-sacerdote y la alianza carnal entre iglesia-estado, comenzó a ser rechazada muy duramente. Un ejemplo fue que se negó el derecho que la misma iglesia daba al emperador, sobre la designación de sus personas en los diferentes obispados: Ahora el Papa era quien debía elegirlos. Las elecciones que vinieron de reyes, laicos, o cualquier hombre fuera del papado, se consideraron nulas y se castigaron con la excomunicación*.

A partir de Gregorio VII, todos los Papas destacados fueron abogados, la iglesia apuntaba hacia otra forma de poder, la corte papal también llamada "CURIA", se convirtió en una organización esencialmente legal, que cuidaba los intereses de los reyes y príncipes y ante todo, a los más destacados dentro del poder eclesiástico. Sus instituciones se vincularon sobre problemas jurídicos y administrativos, el interés principal sobre el legalismo fue esencialmente el dinero y el poder. Los alcances fueron amplios, de tal modo que el poder papal y su tribunal fueron las más importantes en la Edad Media, en comparación con otras etapas históricas de la iglesia, las ventajas fueron los grandes ingresos y la importancia moral jerárquica que sometía a su juicio a grandes y pequeños sin discriminación; nadie se escapaba.

* Johnson Paul, Opus cit. pag. 227.

Durante los reinados de Guillermo II y Enrique I, en Inglaterra, se manifestó entre el clero y el Estado un antagonismo - cada vez más intenso; más tarde, en el período del Papa Esteban X, la iglesia avanzó más en el dominio sobre lo legal, - campo que antes correspondía al Rey.

En resumen, la superioridad del sector sacerdotal en la sociedad, se acentuó de tal modo que el sector laico se vió desplazado al mismo tiempo que la monarquía, incluso ante el mismo - Papa. Muchos grupos de la población veían con buenos ojos, la aparición de un poder que reemplazara a la corona. Esto dió - como resultado mayor aceptación del nuevo papel del clero, pero sus fuentes de ingreso así como sus privilegios se convirtieron en abuso; como institución la iglesia comenzaba a ser - mirada con reverencia y temor, cimentando la obediencia con la hostilidad hacia los demás. La atmósfera cambió paulatinamente y la hostilidad se manifestó mediante la fuerza opresora.

A partir del Papa Benedicto XI, la sede papal se estableció en Aviñón, Francia; antes de él, siempre estuvo en Roma, los móviles del cambio obedecieron a disputas políticas entre el Rey francés, Felipe IV y el Papa Bonifacio VIII, quien es raptado - por el primero y en pocos días muerto por maltratos combinados con su estado de salud. Benedicto XI, sustituto del papa, en lo posterior, sólo se dedicó a suavizar las relaciones entre - Roma y Francia. Así todos sus sucesores por 62 años son franceses y con sede en su país natal, en Aviñón *.

* G.M. Bruño, Opus cit. p. 200.

En este período, el papado nunca se recuperó del traslado de sede, se perdió la magia y encanto de la conexión imperial y el acercamiento con la sede de Pedro, lo que causó serias diferencias de Francia con Inglaterra que se encontraban en guerra, los cristianos del segundo país renegaron y maldijeron al Papa francés.

La estructura esencial de iglesia en el siglo XIV, durante el régimen papal en Aviñón, consistió en la organización recaudadora del dinero, tan solo en Francia existieron 23 recaudadores papales, cada uno con su personal, distribuidos en 13 arzobispados. Por el lado de Inglaterra, el clero representaba el 1% de la población total y poseía alrededor del 25% de PNB, en Alemania poseía de un tercio a la mitad de toda la propiedad raíz. Era evidente que su imagen era más financiera que espiritual *.

Los impuestos funerarios eran los más odiados y provocaron muchas dificultades para quien no los pagara, ya que simplemente se negaba la sepultura hasta que no se liquidara el pago y además se imponía la entrega de las pertenencias del difunto, incluyendo ropa y cama, pues se argumentaba que pasaban a ser posesión de Dios. El clero utilizó todo lo posible para cimentar sus medios materiales de salvación; así la gente, su dinero y privilegios, sirvieron para construir capillas, comprar vestidos, velas, cuadros, etc., la idea de sencillez de la iglesia, había quedado muy atrás.

* Johnson, Paul Opus cit. pag. 253

En las zonas rurales, el servicio era malo y deficiente, sólo el campesino con suelo fértil y con nivel económico más o menos próspero podía aspirar a ser bien servido por sacerdotes. Como regla general, la iglesia se mostró hostil a los campesinos, pues la mayoría no contaba con los medios necesarios para poder comprar sus bondades. No era común ver un sacerdote en una zona rural, aunque lo que más anhelaba el campesino, era tener una esperanza de salvación.

Sobre ello, el cristianismo era la única religión que tenía clara la visión sobre la vida después de la muerte y el modo de alcanzar la felicidad eterna. Esto atraía a todas las clases sociales y mantenía de alguna forma la "unión social", sin embargo, con el curso del tiempo, se rompió el equilibrio en favor de la clase dominante por lo que se comenzó a buscar métodos que ayudaran a cumplir la promesa cristiana sobre la salvación eterna, como innovación se instituyen "las penitencias", que en un principio fueron extremadamente duras, pues se tenía la idea de que sólo una porción muy pequeña de pecadores se podían salvar del "infierno".

Entre otras se dieron penitencias con ayunos de toda la vida; por los días lunes, miércoles y sábados, usando sólo una prenda de lana, cortándose el cabello 3 veces al año, asistiendo a constantes peregrinaciones y obligatorias visitas a diferentes santuarios.

El parricidio, delito usual en la Edad Media, era castigado con el exilio, donde el penitente debía estar cargado de cadenas y peregrinar por el mundo, hasta que estas se gastaran y calleran por sí solas o muriera el pecador por cualquier otro motivo.

La mayoría de las penitencias eran casi imposibles de cumplir; con frecuencia un hombre podría pasarse angustiado toda su vida, atormentado por la posibilidad de haber fallado.

Como ayuda a este problema, aparece la idea del purgatorio, lugar entre el cielo y la tierra donde se saldarán cuentas pendientes que no fueron pagadas en la tierra. Así, la penitencia tomó fuerza e importancia hasta convertirse en un oficio de la cristiandad *.

En el siglo VII, se acepta por primera vez que un hombre pague penitencias de otros a cambio de un pago o bonificación, sin embargo, al poco tiempo, fue sancionado por el clero haciéndole una pequeña modificación; se permitía cumplir la penitencia de otro, pero solo por motivos de afecto **. Así se dió el caso de hombres poderosos que, debiendo cumplir penitencias por siete años de ayuno, lo hacían en solo 3 días, ya que contaban con la "ayuda" de 840 partidarios de su causa. También se vió con frecuencia que se perdonaba la penitencia a cambio de un

* Johnson, Paul Opus cit. p. 267.

* Johnson, Paul Opus cit. p. 267.

gran favor a la iglesia, ya sea un trabajo, dinero, o especie. El modo de pagar pecados mediante causas para la iglesia se -- convirtió en una fuerza sorprendente en los siglos X, XI, y -- XII, a menudo el pillaje y bandalismo, se acompañaba de la -- aparición de nuevos monasterios como signo de pago.

En 1095, el Papa Urbano II, comienza la campaña, para difundir la primera cruzada. Fue dirigida a "Tierra Santa", y esta se presenta como otro sustituto o modo de hacer penitencia *. ---

La participación en las cruzadas, implicaba el perdón total -- de los pecados, y de hecho, a finales de siglo XII, las mis--- mas eran el único tipo de indulgencia a excepción de casos raros o especiales.

En el siglo XIII, el Papa Inocencio III, extiende el pago de-- indulgencias a un posible pago de dinero. A príncipes e im--- portantes funcionarios, se les perdonaban los pecados cuando-- se hacían por razones "políticas", y después de esto, se per--- mitió la compra total de indulgencias cuando se estaba al borde de la muerte; era como pagar un "pase automático", sin es-- peras, al cielo.

En 1344, Clemente VI, otorgó ese privilegio a 200 personas tan sólo en Inglaterra, por un "reducido" costo de 10 chelines cada una, el Papa se justificó diciendo que "había que hacer felices a los fieles". A partir de este hecho, las indulgencias se vendían por pequeñas sumas en cualquier ocasión o momento-- eclesiástico, por lo que a pesar de sus bajos costos, la sal-

* G.M. Bruño Opus cit. p. 166.

vación seguía estando mas cercana del rico que del pobre, pues con más dinero, se pagaban más indulgencias, misas y plegarias; de esa manera era más probable la salvación. "El camino era más seguro, si se pagaban centenares de misas"*.

La recaudación de dinero fue tanta, que incluso se acostumbraron fiestas demasiado suntuosas. Todo el alto clero y especialmente los obispos, ofrecían monstruosos festines. En el año 1309, cuando el prior de Canterbury, asumió el cargo, recibió a 6000 invitados que consumieron toneladas de trigo y malta, toneles de vino, carne de res, cerdo, lechón, oveja, ganso, gallina y pollo, cisne, conejo, huevos, etc., con un costo muy elevado para cualquier laico.

Las cruzadas, en un principio, se caracterizaron por violentas depredaciones con origen racial y religioso, pero otra razón era la del control político-social. En total fueron 8 las más importantes, casi todas dirigidas contra musulmanes, turcos y durante el período comprendido entre los años 1095 a 1490. La idea de que Europa era una entidad religiosa cristiana, daba ciertos derechos que imponían la necesidad de recuperar lugares significativamente importantes y porque resultaban ante todo lugares geográficamente estratégicos para el comercio y la economía, de estos países. La caída de Jerusalén, fue seguida por una prolongada y repugnante masacre de musulmanes y judíos hombres, mujeres y niños, la masacre en las guerras de cruza-

* Johnson, Paul opus cit. p. 269.

das fueron muy comunes, incluso llegando a extremos cuando en 1365 en Alejandría, lugar donde predominaban los cristianos, se asesinaron sin distinción, saqueando sus casas llegando al fanatismo de la muerte. Paradójicamente a fines del siglo XVI uno de los mejores comercios de países cristianos, fue a vender armas a musulmanes, sus enemigos ideológicos. Las cruzadas permitieron la migración de elementos de diferentes lugares de Francia, pues como recompensa a la participación, la Iglesia se reservaba el derecho de la repartición de tierras confiscadas a los "herejes". La crueldad en el trato y destino de los vencidos era muy grande, en 1209, los cruzados asesinaron a 1500 personas sin ninguna distinción. Los prisioneros fueron mutilados, cegados, pisoteados por los caballos y utilizados para práctica al tiro *.

Unos años después, el Papa Inocencio III, condujo y autorizó un sistema inquisitorial de manera formal, que permitía al poder civil matar o quemar o golpear y torturar a "herejes" sin caer en pecado mortal. Según él, este sistema estaría menos expuesto a los abusos que se presentaban en las cruzadas y además sería muy eficaz. Desde el siglo XI, los gobernantes seculares habían quemado a los que se negaban a las disposiciones cristianas. Los funcionarios civiles no tenían otra alternativa, aunque estuvieran en desacuerdo; el temor se presentaba con el peligro de ser denunciados por ser "defensores de herejes" y correr los peligros del sistema. A los familiares del

* Johnson, Paul Opus cit. p. 284.

culpado se les negaba la inhumación en tierra sagrada, por lo que tenían que ser arrastrados por las calles y exhumados en una fosa de desechos. Las casas en las que habitaron fueron demolidas *.

Cuando se quería acusar a alguien sin que se le encontrara signo alguno de herejía, y como era difícil obtener condenas por delito de pensamiento, la corte tenía otros métodos con declaraciones de testigos que no eran presentados físicamente ante la corte y además se reservaban los supuestos nombres, se decía para dar protección, se utilizaban informantes anónimos, el propósito era sencillamente obtener condenas a toda costa. Una vez que la herejía infectaba una región, era inevitable que un gran número de personas quedaran involucradas en la maraña. Los hijos de los herejes no podían heredar y los nietos no podían "gozar" de los beneficios eclesiásticos, a menos que denunciaran alguna persona hereje y además tuvieran éxito **.

La población, desde los 12 años, debía prestar juramento público en forma periódica cada 2 años, con el sentido de seguir siendo buenos católicos y que además complían con la denuncia de herejes. Los que no se confesaban 3 veces al año, automáticamente causaban sospecha y eran acusados. Una vez señalados, eran prácticamente imposible evitar el castigo, el siste-

* Johnson, Paul Opus cit. p. 291.

** Johnson Paul Opus cit. p. 292.

así lo decía y de cada 10, uno era muerto por herejía contra Dios. En penas de cárcel, se reducía la condena si se acusaba con éxito a otros "herejes". El castigo menor era una temporada en cárcel y al salir usar un lienzo en forma de cruz de color amarillo, como símbolo de pecado que causaba rechazo de toda la gente, en estas condiciones era muy difícil conseguir o mantener un trabajo.

Para los encarcelados pobres, el obispo reservaba una pequeña cantidad de pan y agua como único alimento, los demás tenían la responsabilidad de su propia alimentación. Predominaban la fiebre y la peste, la mugre y pestilencia.

Este sistema tan degenerado, solo se salvó de un caos total, gracias a malas, o en este caso buenas costumbres y debilidades de la Edad Media: La corrupción e incompetencia administrativa *.

En España, la inquisición se convirtió en un instrumento oficial, casi una institución nacional y tan popular como los --- toros, fue un órgano esencialmente de poder y una de sus funciones fue la de proteger a la iglesia ante las influencias -- externas incluidas las de la corriente papal de Aviñón, sobre todo por la recaudación de impuestos que se destinaban a la -- sede en Francia.

* Johnson, Paul Opus cit. p. 293.

De hecho la inquisición cumplió la función de mantener la lealtad a la fe cristiana sobre la corriente Romana, pero esto por el lado espiritual, en lo que se refiere al rol de poder de la iglesia ante la sociedad, la inquisición cumplía con la función de control sobre las posibilidades de movimientos populares.

Se exploraban, identificaban y controlaban a los alborotadores, antes que ellos pudieran formalizar cualquier movimiento. Si esta fracasaba, no quedaba más que desatar una cruzada interna, para sofocar la subversión.

Así los recursos, inquisición y cruzadas contra los "herejes", a la fe o al sistema, todos ellos rebeldes contra los medios de la iglesia, fueron vistas por muchos grupos, sobre todo los del poder; ricos y funcionarios como una forma que brindaba "Estabilidad, como defensa indispensable contra la descomposición social" y "Terrorismo de masas".

En la edad de las "Tinieblas", la Iglesia presenta otra cara, una muy violenta y hostil, que sin duda dejó gran huella en su propia historia, así como la de la humanidad entera.

1.7 El Protestantismo de Calvino y Lutero.

En el siglo XVI, la Iglesia como institución y por todo el poder que tenía, lo que menos deseaba era un cambio dentro de su estructura, sin embargo, otras corrientes trabajaban incansablemente en ese cambio, sobre todo las universidades cristianas que se encontraban en un estado de transformación e incertidumbre.

Así se promulgó la idea de un nuevo saber, basado en la libertad (ya permitida), para estudiar los textos griegos y hebreos en versiones originales, comparándolos con las versiones latinas consideradas como únicas y absolutamente fieles en siglos anteriores. El nuevo movimiento intelectual, fue puesto al servicio de la reforma de la iglesia, cosa que desconcertó a la hegemonía papal, porque se dió la idea de relacionar la ignorancia con el pecado. Este principio se manifestó de muchos modos; denunciando documentos fraudulentos, y presentando textos exactos y auténticos; examinándolos a la luz de todos y -- revelando su verdadero sentido, eliminando de las costumbres cotidianas y de la iglesia misma, actividades, creencias y --- prácticas que carecían de autoridad bíblica o de un sentido en la iglesia primitiva. Para 1515 debido al auge de la imprenta en toda Europa no faltaba imprimir ninguno de los principales autores griegos. Los siglos XIV y XV son de decadencia para la institución de la iglesia, el renacimiento del humanismo provocó un fuerte cuestionamiento a las ideas y costumbres cristianas así como la jerarquía de la iglesia. Esta situación -- provocaba el despojo del poder ganado y el cuestionamiento de todo lo que se interpusiera entre el hombre y su grandeza, incluso al mismo Dios. Se trató de usar el nuevo saber para corregir las imperfecciones y abusos acumulados ya que la opinión general era que la reforma de la iglesia ya estaba retrasada*.

* Johnson, Paul Opus cit. p. 308.

Una primera actitud de movimiento fue la de ignorar a la clase clerical privilegiada, en el siglo XV la iglesia todavía reclamaba su derecho de controlar la educación, lo que aumentó gradualmente el número de escuelas sostenidas y dirigidas por laicos. Erasmo, uno de los más destacados reformadores e intelectual de la iglesia, rechazó la afirmación de que la misma tuviera derechos especiales, además sostenía la idea de acabar con el intermediarismo entre "el alma cristiana y las santas escrituras".

En el año 1483 nace Martin Lutero, de padre cristiano con ideas muy estrictas y quien lo educa con riesgos a disciplina. Al terminar sus estudios, Martin Lutero se dedica a la vida religiosa. Ingresó a la orden Agustina donde recibió el sacerdocio a la edad de 24 años, después ejerció el profesorado en la universidad de Wittemberg (Sajonia)*.

Para Lutero, como para todos los reformadores, la Biblioteca era el centro de la comprensión cristiana, si esta se presentaba en su forma auténtica; y coincidía con ellas en rechazar al cristianismo mecánico: Las indulgencias, las peregrinaciones, los privilegios especiales del clero, las misas por los muertos, la actividad dedicada a hacer méritos para obtener la salvación y en general al cambio de estar por dinero. Pensaba que era un engaño que desaparecieran los pecados con un pergamino sellado a través de la donación de dinero o de una imagen o una peregrinación. Decía que el hombre se salva mediante el

* G.M. Bruño Opus cit. p. 226.

conocimiento de Dios, obtenido este directamente y no por la mediación de una institución. La reforma moral era urgente pero carecía de sentido y sería transitoria, a menos de que se realizara junto con el cambio institucional. El papado era una entidad corrupta que necesitaba urgentemente de una reforma.

El 29 de octubre de 1513, el Papa León X, concedió indulgencia plenaria a todos los fieles, mediante la confesión, la comunión, un día de ayuno, varias visitas a una iglesia y una "limosna" para la construcción de la Iglesia de San Pedro en Roma. Lutero se opuso diciendo que se estaban cometiendo abusos con el recaudo de dichas limosnas, por lo que publicó un escrito en el que negaba la eficiencia de las indulgencias y el poder que tiene el Papa para concederlas. La respuesta del pueblo fue de agrado pues sentían que los defendían de los abusos *

Continuó señalando que la doctrina sobre el purgatorio no existía, así como el libre albedrío o la verdad moral, pues Dios predestinaba a los que serían justos y a los que serían pecadores, esto entre otras cosas. En la puerta de la Iglesia de Wittermberg, fijó un pergamino con un total de 95 tesis. Fue llamado al orden pero por el contrario su rebeldía aumentó, se defendió de palabra y por escrito, a la sede en Roma -

* G.M. Bruño Opus cit. p. 227.

la llamó "Babilonia o ciudad de la perdición, dándole al Papa el título de anticristo".

Ante esta situación el Papa León X, esperó tres años la aclaración sobre la doctrina, que para entonces se analizó en diferentes universidades de Europa. El fallo fue en contra de Lutero, condenándolo el 15 de junio de 1520 y excomulgándolo en 1521. El historiador y Cardenal José Hergenroter, resume en nueve los principios generales de la doctrina Luterana *.

- 1.- La divinidad está en todos los casos por lo que todo acto humano es obra de Dios, así que no existe libertad moral; existen hombres predestinados al bien y al mal. ----
- 2.- La inocencia es un estado natural en el hombre y se pierde con el pecado, después de esto, es un ser malo que no puede más que seguir pecando.
- 3.- El hombre peca constantemente pero cuando se le anuncia el evangelio y con él, la seguridad de que Cristo borra sus pecados, este se adhiere a los méritos del salvador así pues toda obra de regeneración es una acción divina.
- 4.- La fe, por sí sola, justifica y salva al hombre, los sacramentos no pueden ser órganos ni condiciones de gracia; sólo son símbolos o signos de fe, no tienen un carácter objetivo, su eficacia depende de la fe subjetiva de quien los recibe.
- 5.- Sólo se admiten tres tipos de sacramento, y aún éstos, no son indispensables: El bautismo, la Cena y la Penitencia. Se repulsa totalmente el sacrificio de misa por un rechazo al cambio de sustancias (16).

- 6.- Debe abolirse el estado eclesiástico; sacerdotes, obispos y en especial el primado pontífico, pues se deben conceder atribuciones sacerdotales a todos los cristianos, teniendo todos las mismas facultades por igual y no sólo un grupo de personas y también todo poder y autoridad en los concilios deben desaparecer pues no tienen razón de ser.
- 7.- Las obras externas no tienen eficacia alguna; penitencias votos o indulgencias. Deben condenarse todo el conjunto de leyes prácticas que la Iglesia ha promulgado a través de los siglos.
- 8.- Se niega la existencia del purgatorio, pues no se puede probar su existencia en los libros canónicos.
- 9.- Es ociosa y estéril la idea de la Comunión de los Santos, se recomienda la imitación y ejemplo de los Justos, pero se prohíbe que se invoquen, en razón de que no existe más mediador que Jesucristo.

* Perera Caldero Jaime, Opus cit. p. 178-179

- (16) El cambio de sustancias o transubstanciación fue argumentado por Lutero en diferentes ocasiones y se refiere a todas las sustancias que se ocupan en el sacrificio de misa como el vino, el pan, etc., que no son iguales a como fueron originalmente. Perera Caldero Jaime Opus cit. p. 179.

Algunas de las causas de la rápida difusión del protestantismo fueron, en primer lugar que la influencia moral y doctrinal de la iglesia había disminuido mucho; la disciplina decayó particularmente en Alemania, donde el clero descuidó el cumplimiento de sus deberes, así como la ignorancia y corrupción sobre la doctrina y la necesidad de príncipes y señores feudales que estaban en contra del sistema, por adoptar otra tendencia de la fe.

Así, Lutero incitaba a los príncipes alemanes para imponer la reforma, ofreciendo que se apropiaran de las riquezas de iglesias y conventos excitándolos a revelarse contra el Papa, el nuevo evangelio que, según esto; permitía el divorcio y de manera discreta la poligamia. A los clérigos y monjes se les obligaba a seguir la nueva doctrina, los que se rehusaban eran hechados de sus conventos y desposeídos de sus bienes.

Según el principio "Cujus religio illius et religio", los pueblos debían profesar la religión de sus príncipes. Por ello cuando por interés y voluntad un príncipe abrazaba una religión, todos sus súbditos tenían que seguirle, esta es la razón del maltrato y expulsión de los que se negaban, incluyendo a los clérigos.

Esto sucedió en varios estados de Alemania, en Suecia, Dinamarca, Noruega, Suiza e Inglaterra, donde el culto católico fue severamente prohibido.

Lutero, ejerció sobre todas las clases, sus conceptos de plegarias hogareñas, que fue el sustento de la devoción familiar - aunado a la repulsión al orden clerical. Sus mensajes eran relativamente simples, que se llevaban mediante la repetición incansable y energía efusiva de manera constante*.

En 1524, ante una rebelión campesina el cisma protestante toma una posición claramente conservadora y desata la represión.

Lutero publica su escrito "Contra las ordas de campesinos, asesinos y ladrones", donde pidió a los príncipes que se apuñalaran, mataran, masacraran a todos los rebeldes que pudieran (se dice que murieron mas de 100,000 personas en este encuentro).

En ese tiempo y bajo el protestantismo, un príncipe podía ganar el cielo mas fácilmente derramando sangre, que con la plegaria. Con esto se utilizaba la violencia, otra vez, como medio de supervivencia e imposición. En 1539, el movimiento protestante adquirió una organización militar llamada "Liga Schmalkaldica", de modo que influyera en una amplia región de Alemania. A partir de este movimiento ya no fue posible exterminar el movimiento Luterano, las esperanzas de reunificar la Iglesia una vez más se habían venido abajo, ya que según las circunstancias, la única manera de lograrlo eran o aceptando - la doctrina protestante que implicaba perder mucho poder y someterse a todo un cambio, cosa que no convenía a la Iglesia Católica y por otro lado, lograr controlarlos mediante la violencia y opresión. La nueva organización protestante acabó con - posibilidades**.

* Johnson, Paul Opus cit. pág. 323.

** pág. 325.

Juan Calvino, de origen Francés nació en 1509 realizando sus estudios en París, Orleans y Burgos, ya a los 20 años de edad se sumergió en las ideas luteranas. Hijo de abogado clerical, tuvo una formación esencialmente Jurídico -Canónica, era un hombre de gran inteligencia, el factor decisivo de su sistema y triunfo del mismo, fue la excomunión sobre la cual todos los miembros masculinos de su familia llegaron a ser expertos. Manejaba la idea de "duplicación" donde los hombres no sólo estaban predestinados a la salvación sino también a ser condenados. Satán y los demonios, también estaban al mando de Dios*.

Se estableció en Ginebra, donde ejerció oficios de profesor, predicador y gobernador civil. A través de sus escritos dirigió toda la Secta Calvinista en Francia, Suiza, Holanda, Escocia e Inglaterra. La política era de represión, a quien se le opusiera era encarcelado, quemado, golpeado o desterrado. En total pronunció 57 sentencias de muerte. Finalmente muere en 1564 y como consecuencia, la doctrina cambia sus tesis levemente y se fracciona en diferentes sectas.

En Suiza, la reforma protestante estuvo en manos del apóstol Zwinglio, quien prohibió el culto externo y negó la presencia real de Jesús en la Eucaristía.

* G.M. Bruño Opus cit. pag. 234.

Tenía la idea de que Dios es la causa del pecado y que el Bautismo no borra el pecado original. Desató la violencia contra el catolicismo, destruyendo templos y conventos, altares, órganos e imágenes de Cristo y otros santos *.

Murió en 1531 en una guerra civil. A partir de entonces se reestablece el culto católico en algunos lugares quedando dominados por el protestantismo; Zurich, Berna Basilea y Shcaff.

En Inglaterra, el Rey Enrique VIII se convierte al protestantismo por una diferencia con el Papa León X, quien no le aprobó el divorcio con Catalina de Aragón y además lo amenazó de excomuniación si no respetaba el matrimonio.

Indignado por la respuesta, desata una violenta represión confiscando bienes y decretando muerte a quien negara a reconocer la nueva fe. Más tarde la Reina Isabel, hija de Enrique VIII, organizó la Iglesia Nacional Angélica. Jura acabar con el catolicismo y desató una fuerte persecución contra sus seguidores; el potro, la rueda, la marca con hierro candente y la multa fueron algunos de los mecanismos que impuso como medios para desterrar el catolicismo. En Francia fueron muertos por la misma causa sin discriminación en sexo o edad miles de personas, sin saber el número exacto**.

* G.M. Bruño Opus cit. pag. 233.

** Perera Caldero, Jaime Opus cit. pag. 181.

Así un movimiento que inicialmente prometía muchos cambios positivos para la Iglesia Católica, se envició y desvió debido a la lucha por el poder, retomando muchos de los errores de quien inspira su cambio, basándose en el despotismo, violencia, terror y muerte. No encuentra el camino para reordenar al cristianismo que mientras más crecía, mas divisiones y rupturas sufre. No se puede negar que la reforma protestante logró algunos avances, sin embargo a mitad del camino se desvirtúa y pierde, todo lo bueno que pudo significar para la Iglesia Universal.

1.8 Del Concilio de Trento al Vaticano II.

Así los protestantes y su doctrina causaron un gran movimiento que culminó en la división de la Iglesia, el culto católico necesitaba frenar los abusos de la corte pontificia y de toda la Iglesia en general, sobre la cual muchos pensaron era su destitución próxima. Contrario a esto, la necesidad de revisar y aclarar los principios de la fe católica y defenderla contra los ataques que recibieron, fue la causa de un nuevo impulso a las ciencias eclesiales que a su vez dieron un nuevo fortalecimiento a la doctrina.

Con el fin de remediar los problemas que la reforma protestante causó a la Iglesia Católica, el Papa Paulo III convocó a un concilio general en Trento de Tirol, el año 1545. En el Concilio, se examinaron las propuestas de los protestantes y se expuso la postura de la doctrina católica sobre la Sagrada Escritura la tradición del pecado original, los sacramentos y el

santo Sacrificio de la Misa, así como la necesidad de las buenas obras, el purgatorio y las indulgencias. A su vez se publicaron numerosos decretos disciplinarios, para dar fin a los abusos sobre el culto y proteger a la Iglesia como Institución. Los Papas Pío IV, Pío V, Gregorio XIII, Sixto V y el Arzobispo de Milán Carlos barromeo fueron quienes dieron mayor auge y apoyo a lo que también fue llamado la "contrarreforma".

El concilio tiene una duración de 18 años y fue interrumpido - dos veces por los conflictos en Europa, a estas alturas, casi 25 años después de la gran ruptura pocos lo tomaron en serio ya que el retraso a la llamada de unión, era de mucho tiempo, y las posturas protestantes habían ganado espacios, el mismo Lutero, expresó que el remedio llegaba demasiado tarde y que era absurdo que después de un cuarto de siglo, él se sometiera al catolicismo. De hecho, los países católicos como Portugal, Italia, Polonia y España impusieron los decretos como leyes de Estado, pero Francia y Alemania se revelaron a ejecutar las contrarreformas pronunciadas por el Concilio *.

Por otro lado el Concilio de Trento, promovió un cambio importante en cuanto a la educación religiosa determinándose que se crearan seminarios para la formación del clero; así mismo se tuvieron avances en teología, apologética e historia eclesial. De forma paralela a esto surgió una renovación de las-

* G.M. Bruño Opus cit. pag. 247.

antiguas órdenes religiosas (Benitos, Cistercienses, Sta. Teresa de Jesús, Del Carmen, etc.), otras nuevas y con diferentes fines; desde apoyo al clero secular hasta la formación y educación cristiana. Entre otras podemos encontrar a los Capuchinos en 1528, los Jesuitas en 1534, los Bernabitas en 1530, así como las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul. Es así como se da una gran alianza entre el papado y las diferentes órdenes en especial con los Jesuitas, quienes reciben libertad casi limitada para extenderse por toda Europa, como los principales propagandistas y educadores. Su progreso fue tan grande que se convirtieron en una especie de compañía multinacional que vendía sus servicios expertos, además que daban uniformidad, disciplina y organización a la educación internacional religiosa *.

Así la contrarreforma creó un instrumento muy importante que daba alivio a la crisis del catolicismo; algunos personajes importantes con esta influencia religiosa fueron, Lope de Vega y Calderón, el Greco y Caravaggio; por ello se decía que los Jesuitas no sólo eran más eficaces que las fortalezas, sino también más baratos. De hecho las conquistas más importantes de la contrarreforma contra el protestantismo, no se lograron mediante las armas y la violencia como en la edad media, sino con la lealtad de individuos y grupos comprometidos con la Iglesia; de tal forma que se fueron recuperando poblaciones y

* Johnson, Paul Opus cit. pag. 345.

espacios ya sonados por protestantes, como es el caso de Alemania, donde se logró reconvertir algunos pueblos, incluso expulsando a toda corriente opositora *.

Sin embargo fue evidente que las actividades e influencia de los Jesuitas abarcaron también el campo de la política y lo militar; muchos de ellos eran confesores de personas destacadas en los diferentes gobiernos. Se mostraron muy activos en la Liga Católica de Francia, organizada para librar la guerra Civil contra los hungonotes y el Rey Enrique IV, también organizaron la subversión contra la Reina Isabel en Inglaterra e Irlanda y contra el gobierno de Escocia. Es decir, que aunque se apoyaban en la educación y la convicción, también defendían la guerra como instrumento legítimo contra el protestantismo, incluso apoyaban el asesinato selectivo contra opositores importantes, si no era posible convertir a un pueblo o gobernante mediante la educación.

En 1599 Juan Mariani, aconsejaba a Felipe III "Es cosa gloriosa exterminar a toda esta raza pestilente y perniciosa eliminándola de toda la comunidad humana. También se cortan los miembros cuando están corrompidos, de manera que no puedan infectar al resto del cuerpo; y así mismo esta bestial crueldad de forma humana debe ser separada del Estado y cortada con la espada" (17).

* Johnson, Paul Opus cit. p. 347.

17 Johnson, Paul La Historia del Cristianismo. Javier Vergara Editor. México, 1986. p.349.

La preocupación por la educación, capacitación y la ciencia se desarrolla mucho más dentro de ambas tendencias la católica y la protestante, para el Siglo XVII el interés por la ciencia - crece cada vez más, sobre todo tiene mayor auge en los países-protestantes apoyados por las teorías de Augusto Comte, Emilio Durkheim y Max Weber, de hecho los países protestantes tienen - más éxito que los católicos a medida que el capitalismo se desarrolla y cambian radicalmente la manera de concebir al hombre y su contexto, por lo que en el siglo XIX fue común relacionar el éxito económico y la industrialización con el credo-protestante. En Francia, Bélgica y Austria, países católicos-la iniciativa empresarial correspondía a la minoría religiosa-opositora. Ante los hechos, el Vaticano se alarmó por la propaganda protestante que relacionara su doctrina con la realización económica. Esto ocasionó que la Iglesia católica condenara todas las formas de "Modernismo" y las prácticas del - protestantismo en las nuevas formas de vida. Mucho se ha discutido qué es lo que realmente propició el mayor auge en los - países opositores al catolicismo; sin duda, la cuestión no radicó en el culto, o por lo menos no directamente*.

Paul Johnson (18) nos dice que lo que coarta el crecimiento y libertad económica necesaria para permitir el desarrollo capitalista no era la teología como tal sino el institucionalismo-cristiano. El capitalismo no podía extenderse en una sociedad

* Johnson Paul Opus cit. p. 362.

(18) Johnson, Paul. La historia del Cristianismo. Ed. Javier Vergara, Méx. 1989. p. 362.

cristiana total fuese católica o comunista. Los capitalistas-emigrantes de los siglos XVI y XVII no huían de ciertos dogmas, sino de las instituciones que insistieron en que los dogmas debían controlar la vida. El capitalismo demandó la libertad del individuo sobre la imposición colectiva. La fuerza del clericalismo variaba mucho en los países protestantes, pero siempre fue mucho más débil que los católicos, por eso el capitalismo arraigó más firmemente en los países protestantes. Sin embargo a medida que los países católicos pierdan su fuerza institucional clericalista, el capitalismo se extendió a estos Estados y el Concilio de Trento, con el fin de reformar la Iglesia, precisamente cayó en el error de establecer muchas normas y dogmas institucionalizadas.

La ilustración, que nace a partir del renacimiento en el Siglo XVIII, con la idea de que el hombre es el centro del universo y que todo lo que se crea debe estar basado en la razón, cuestiona muy fuertemente a la Iglesia. La religión no es negada, pero el hombre debía decidir si era o no religioso. El poder ya no venía de Dios, el razonamiento teológico ya no era válido por no ser comprobable y, además, por ser especulativo. En tanto no se demostrara lo contrario, Dios no existe. Así la Iglesia pasa a un segundo término, sobre todo en los países protestantes y de gran fuerza político-científica como Alemania, Holanda y Francia, todos estos fueron antecedentes que obligaron a la iglesia Católica en pensar en otros cambios.

Es así como se dá la Secularización, donde lo Sagrado se reduce al ámbito particular y la iglesia solo tiene poder en las personas, es decir la religión se da en materia de asuntos particulares y se maneja la idea de que se debe alejar de lo público, de la educación, de la política, etc.

Después de la revolución Francesa, la Iglesia vuelve a una cierta normalidad pero sin sus soportes de discursos. Se dá mas importancia a la ciencia, esto es, la Iglesia reconsidera posiciones en un mundo donde ya no domina y busca estrategias para legitimarse y mantener su influencia.

Walter Ralley (19), hizo un primer intento de involucrar la ciencia, ahora basada en la razón, con la terminología eclesiástica y la iglesia misma, quizo definir con una forma racional la palabra "alma", su intento fue el de reconciliar la religión con la razón, en el mundo del saber y de los descubrimientos del renacimiento. A los ojos de Ralley, la auténtica prueba en la naturaleza misma, que según él, reforzaba la revelación de las escrituras.

El cambio que trajo el renacimiento, permitió que todos los hombres pudieran "llegar" naturalmente a Dios, ya no eran necesarios los asesinatos y la violencia, solamente la voz de la razón, que a su vez reforzaba la fe. El mejor aliado de

(19) Walter Ralley fue denunciado ante el congreso privado en 1590 por haber desafiado al clero, fue un importante intelectual de fines del siglo XVII, en Inglaterra. Sus ideas son consideradas como base del sistema apologético.

la teología, fue la filosofía natural, que en este tiempo tomaba mucho auge. John Smith dijo: "Dios hizo el universo y todas las criaturas contenidas en él, como otros tantos espejos en los que pudiera reflejar su propia gloria..." "en este mundo externo podemos leer los bellos caracteres de la bondad, el poder y la sabiduría de Dios" (20).

Así el enemigo estaba en el fanatismo, solo la razón y el saber eran los aliados del hombre y la creencia cristiana se veía iluminada con los descubrimientos recientes, siempre y cuando los científicos se mostraran reverentes a ella misma.

Robert Boyle e Isaac Newton coincidían en que la naturaleza demostraba el orden y la belleza de Dios; John Ray hablaba en el mismo sentido sobre la estructura de plantas y animales (21). El Cristianismo sobre todos los demás sistemas religiosos, cambió sus ideas en cuanto al saber, generando una relación íntima entre la fe y la verdad y todo lo que no fuera verdad, se convertía en inmoral. John Luke (22) creía inútil la Teología Tradicional, porque no se relacionaba principalmente con la verdad, pensaba que el cristianismo debía someterse a pruebas de rigurosa científicidad, para darle a su vez razón a la fe.

(20) Johnson, Paul Opus cit. p. 380.

(21) Boyle, Newton y Ray fueron científicos que al igual que Ralley intentaron explicar en forma racional la creación del universo a través de la intervención divina. Todos pensaban que el saber científico era una arma poderosa contra el ateísmo. Johnson Paul, Opus cit. p. 381.

(22) John Lucke nació en 1632 en Somerset, sus padres eran puritanos de clase media, su padre fue abogado, comerciante y Juez de Paz. Lucke cursó los últimos años de su carrera en la Iglesia de Cristo en 1668 y colaboró con los trabajos de Robert Boyle obtuvo el título de médico y fue elegido miembro de la Sociedad Real. Murió en 1704 con un gran número de publicaciones.

Lucke, no tuvo problemas para demostrar mediante la razón la existencia de Dios, pero la razón no podía demostrar que el alma era inmortal y todo el resto de la creencia cristiana se depositaba en la revelación, sin embargo, aún ella, era considerada una razón ampliada por un nuevo conjunto de descubrimientos comunicados por Dios.

Paul Johnson cree que Lucke descubrió el nervio del problema en el cristianismo; lo que importa no es tanto lo que un hombre cree sino como lo hace. El cristianismo se refiere a la moral, no al dogma. Lucke, pensaba que el cristianismo tenía sentido en tanto que la moral era esencial para la felicidad; por lo tanto, un sistema religioso de ese tipo era esencialmente ético. A los ojos de Lucke, la moral no era más que la búsqueda prudente y a largo plazo de la felicidad. Sobre el mismo tema Thomas Hobbes, quien fue ateo, pero influyó en Lucke, decía: "Beber, jugar y tener placeres viciosos, me dañan, no sólo porque malgasto mi tiempo, sino porque con verdadera eficacia amenazarán mi salud, deteriorarán mis partes, me inculcarán hábitos, debilitarán mi dignidad y dejarán un tormento constante y duradero en mi conciencia. Prefiero un placer breve a uno duradero, es evidente que el último es contrario a mi felicidad" (23).

(23) Johnson, Paul Opus cit. p. 385.

De hecho a la Iglesia se le presentó el reto de cambiar, en su forma de asociar a la gente debía ser voluntaria y las normas debían provenir de sus propios miembros o, en el último caso, de personas autorizadas por los miembros. La sanción de la -- iglesia a las personas, ya no debería afectarles en su físico-- ni su economía, se limitaría solo a la expulsión del grupo religioso; la creencia religiosa ya no era parte del contrato ci-vil del gobierno.

Lucke expuso el cristianismo y lo arguyó como pocos en su historia, lo actualizó y sentó las bases para el futuro, la apertura de la Iglesia como institución, abrió grandes expectati--vas en una forma viable y global al capitalismo, su argumentación permitió desechar los errores del pasado y comenzar otra--vez*.

Más tarde, en 1795, se decreta en Roma la separación formal de la Iglesia y el Estado y el país se convierte en la República de Roma en 1798, incluso el Papa Pío VI**, llegó a ser prisionero francés.

La coronación de Napoleón fue un duro golpe para la Iglesia -- pues en una declaración él mismo sostuvo la libertad del culto.

* Johnson, Paul Opus cit. p. 386.

* Johnson, Paul Opus cit. p. 410.

**ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA**

En esa ocasión fue vista como humillación para el Papa, pero--- en los hechos, el papado es el más beneficiado del período napoleónico. En el año 1800 el Papa Pío VII negocia con Napoleón un acuerdo que le permite resurgir como una fuerza independiente en los asuntos europeos. Para 1871, en la Comuna de París, los obreros tomando el poder con la consigna de abolir las clases sociales, entre otras cosas, pedía la separación iglesia-estado, educación laica y la Nacionalización de las riquezas de la Iglesia*.

Tiempo después nacen los movimientos socialistas impulsados por las ideas de Carlos Marx y Federico Engels; el materialismo dialéctico, de alguna manera influía e impulsaba el ateísmo y esto alarmó fuertemente a la Iglesia, pues no podía negarse que la situación social de injusticia y extrema pobreza formaban los condicionamientos principales que acentuaban el cambio. Sus principales tesis sostienen un carácter de explotación inhumana en las relaciones de trabajo, habló de la lucha de clases, la economía política científica, elaboró la metodología de la historia y las ciencias humanas. La idea principal era la de terminar con la desigualdad social y repartir más justamente, las riquezas, una sociedad sin explotadores ni explotados a partir de una revolución de masas trabajadoras para el logro del socialismo que sería el paso de transición al comunismo.

* Johnson, Paul Opus cit. p. 386.

Uno de sus lemas más importantes fue el que destacó en su manifiesto del partido comunista "¡Proletarios de todos los países, uníos por una sociedad sin clases!".

León XIII en 1891 en una declaración titulada el "Rerum Novarum", que se dirigía y repercutía directamente para los obreros tuvo la intención de mantener los valores cristianos y por primera vez se habla de una socialización dentro de la iglesia, el laico comienza a ser reconocido como individuo de gran importancia para la iglesia, sobre todo a través de su capacidad de compromiso activo en la sociedad*.

Si la Iglesia como institución ya no tenía el poder de influencia directa sobre la sociedad, entonces había que recurrir a otros sectores; por eso el reconocimiento al laico. Podemos pensar que el punto clave sobre el movimiento a cambio de posturas de la iglesia ante la sociedad es, ante la crisis, una reforma traducida en cambios, luego crisis y luego cambio de manera sucesiva.

Con base en la declaración del Papa León XIII, nacen grupos que toman su iniciativa y se convierten en partidos demócrata-cristianos, una corriente política que propone la reforma del capitalismo, este tipo de partidos fue un antídoto muy eficaz contra la progresiva aceptación de los partidos comunistas radicales y poco a poco fueron ganando espacios que controlaban los anteriores.

* Johnson, Paul Opus cit. p. 523.

La revolución rusa, el nacimiento del fascismo y la primera guerra mundial son los primeros síntomas de la modernidad que ponen otra vez en una grave crisis a la iglesia, de tal manera que de 1840 a 1960 se da una fuerte crisis de secularización en Europa, los curas y monjas renunciaban a ella y colgaban sus sotanas. Ante esta situación se revisan otra vez los lineamientos y posibles fallas y finalmente se llega al Concilio Vaticano II. En él se trató de dialogar con todo el mundo y lo que pasaba en su entorno, así pues se dialogó con el marxismo, el existencialismo, el protestantismo, etc., todas las filosofías y religiones que tuvieran relación con la iglesia, el hombre y sus problemas. El cambio fue muy notorio, ahora la iglesia y los cristianos en general tienen la obligación de intervenir en la política y denunciar la injusticia social como un pecado.

El Concilio Vaticano II, es el número 21 en los Ecuménicos de la Iglesia Católica. Se celebró entre los años 1962 a 1965, y es sin duda, uno de los más importantes de la historia moderna de la iglesia. El Papa Juan XXIII convocó al concilio diciendo: "La Iglesia asiste en nuestros días a una grave crisis de la humanidad, que traerá consigo grandes mutaciones. Un orden nuevo se está gestando y la iglesia tiene ante sí grandes misiones, como en las épocas más trágicas de la historia. Porque lo que se exige hoy de la Iglesia, es que infunda en las venas

* Johnson Paul *Opus cit.* p. 523.

** Berryman, Philip *Teología de la liberación.* Ed. Siglo XXI. Méx. 1987. p. 19.

de la humanidad actual la virtud perenne, vital y divina del evangelio. Continúa diciendo que la iglesia no ha permanecido como espectadora pasiva ante la evolución de los pueblos, - el progreso técnico y científico y las revoluciones sociales, - por el contrario, los ha seguido con suma atención, se ha opuesto a las ideologías materialistas o las que niegan la fe católica, y ha sabido extraer y desarrollar de todos los campos del dinamismo humano energías para el apostolado por parte del clero, y del laicado cada vez más responsable del compromiso con la misma" (24).

Entre otras cosas, se buscó promover y consolidar las instituciones católicas, así como el retorno a la unidad y paz con la iglesia Protestante.

Los temas debatidos y aprobados en el concilio fueron cuatro - constituciones y doce decretos; las primeras sobre la sagrada liturgia, la iglesia, la revelación divina y pastoral sobre la iglesia y el mundo moderno.

Los decretos sobre: Los medios de comunicación social, las iglesias orientales católicas, el ecumenismo, el ministerio pastoral de obispos, la vida religiosa, formación sacerdotal, la educación cristiana, las religiones no cristianas, el apostolado de los seglares, la libertad religiosa, la actividad misional y los presbíteros en forma general.

(24) Perea Calderón, Jaime. Historia de la Iglesia. Litografía de México, S. A., 1988 p. 207.

Este gran avance nos da el antecedente sobre la apertura de la iglesia, otro de los tantos acercamientos que la institución - necesitó para reafirmar su presencia en la sociedad.

1.9 Apertura de la Iglesia.

Es necesario mencionar que esta parte del otro capítulo de hecho no es una etapa diferente a la anterior, sino se debe ver como una consecuencia y desarrollo del proceso de apertura que tiene su clímax en el Concilio Vaticano II.

En el año de 1870, se dió un hecho importante en la historia - de la Iglesia que marcó el rumbo que daría forma a la Iglesia contemporánea: Desaparecen los Estados Pontíficos, y los Papas se preocupan por discutir los problemas del mundo material. A través de las "encíclicas"(25) donde son debatidos y aclarados asuntos que afectarán a la fe, la disciplina y las costumbres religiosas en general.

El auge del capitalismo por el fenómeno de la Revolución Industrial y los problemas que esto trajo consigo, complicó las relaciones obrero-patronales; al mismo tiempo las ideas comunistas difundían la necesidad de igualdad de mejores condiciones de vida, de la lucha de clases, de la posesión de los medios de producción y del surgimiento del Estado Socialista.

(25) La Encíclica es un estudio profundo sobre un problema concreto, examinado en todos sus sentidos. Perea Caldero, Jaime. Historia de la Iglesia, Opus cit. p. 201.

Ante ello, la Iglesia como institución, ya no estaba respondiendo a las necesidades reales del hombre y estaba amenazada de ser rebasada y debilitada en forma irremediable, por lo que no existía otra opción más razonable que la búsqueda del reencuentro y apertura con el mundo entero, a todas sus ideas, filosóficas, técnicas, etc., a todo lo que sirviera para legitimarse y sostenerse como institución.

Así los debates y encíclicas pronunciadas, llegaron a su mayor efervescencia en 1891, cuando el Papa León XIII publicó su encíclica "Rerum Novarum", sobre la cuestión social el día 15 de Mayo del mismo año.

En ella se habla del orden político y social de las artes y técnicas de la relación obrero-patronal de la acumulación de la riqueza en pocas manos y la pobreza extrema, de la conciencia del obrero y la corrupción, del salario y su libre gasto o disposición de quién se lo ganara, del derecho individual como parte de los derechos humanos, de la libertad de escoger el estado civil de los derechos y deberes del matrimonio y su independencia con el Estado, de la desigualdad "natural" de potencialidades entre los hombres que el socialismo no podía remediar, pues no se podía luchar contra la esencia natural del hombre.

Estaba en contra de la lucha de clases y argumentaba que una clase no tenía que ser enemiga de la otra pues la naturaleza -- así lo dispuso, para que al igual que un cuerpo, "todo funcio-- nara bien", donde unas partes se ajustan a otras, correspon-- diéndose para lograr el "equilibrio". Según esto una clase -- tiene absoluta necesidad de la otra. La concordia engendra -- hermosura y el orden común de las cosas; la lucha de clases -- ocasionaría la confusión, la guerra y la barbarie. La opción -- de la iglesia fue muy clara, pues el capitalismo le ofrecía más perspectivas de vida que el socialismo o comunismo, quienes la -- criticaban por su comportamiento histórico ante la humanidad, -- buscando apoyo para el pobre, pero incondicional del rico y po-- deroso.

La encíclica llamaba al obrero a no causar daño al capital ni -- a los "amos", y en defensa de su propia persona debía abstener-- se de la violencia y nunca transformarla en rebelión. Los de-- beres de los amos y capitalistas eran no tener esclavos, sino -- obreros con un salario respectivo, el cual diera oportunidad -- de llevar una vida honrada.

Un segundo gran paso fue con el Papa Juan XXIII quien para 1960 hizo un firme llamado a la acción de la iglesia ante la socie-- dad y de compromiso para el cambio. En 1961 publicó su encí-- clica "Mater et magistra" y en 1963 "Pacem in Terris", referi-- das a la teoría política y social y las relaciones internacio--

nales. Estas, de alguna manera, fueron el marco teórico para el Concilio Vaticano II, que se realizó del 62 al 65 *.

Juan XXIII, vió la democracia como un nuevo elemento importante en la iglesia y la sociedad, sobreentendiendo que con ella, la mayoría de las sociedades avanzarían hacia un estado de bienestar social. Pensaba que las responsabilidades sociales del Estado, eran una prolongación de la libertad humana, y que a través de él, se tenía acceso a la salud, educación, formación profesional, la vivienda, el trabajo y la recreación. En el documento "Pacem in Terris", por primera vez en la historia de la Iglesia, se acepta la libertad total de conciencia, al señalar que todos los seres humanos estaban en condiciones de profesar su religión, dictados por su propia conciencia; también manifestó el deseo de conciliar con las filosofías materialistas, pues podían tener elementos positivos y recomendables. -- Así mismo exhortó la ayuda de naciones ricas para naciones del tercer mundo, así mismo en Africa y Asia la Iglesia no debía limitarse a rechazar los cambios necesarios, sino por el contrario, identificarse con ellos debía protestar ante la imposición de los poderosos ya que era inmoral una imposición fuera económica, política o ideológica. Los valores culturales -- ante todo, debían ser protegidos, pues todos los estados por naturaleza tienen la misma dignidad, aunque también por naturaleza ya nadie podía ser superior. En resumen, las dos en--

* Johnson, Paul Opus cit. p. 570.

cíclicas con el saber económico, político y social progresista de su tiempo y así un movimiento papal sobre esta misma línea*. El Concilio Vaticano II, fue el comienzo de una transferencia-- del poder de la monarquía papal, al conjunto de toda la Igle-- sia. Ahora el poder supremo debía residir en la comunidad mis-- ma, como virtud innata, todas las decisiones debían siempre fa-- vorecer a la Iglesia en su conjunto y el poder papal, por nin-- guna razón, podía ser alineado **.

Respecto a la familia y la natalidad, se comenzó a dar una ve-- lada libertad sobre el control natal, sin embargo, esto causó - muchas polémicas, de tal manera que el debate en el Concilio - fue interrumpido el 24 de noviembre de 1965 por el secretario - del Estado Vaticano quien insistió en que se modificara el tex-- to. El concilio terminó sin que el tema pudiera ser resuelto. Mas tarde en 1968 el Papa Pablo VI, tomó la decisión ignorando-- las opiniones de la mayoría conservadora de su comisión asesoo-- ra y pública en su encíclica *Humanae Vitae*, donde aceptaba el - control natal aunque todos y cada uno de los actos conyugales - debían permanecer abiertos a la transmisión de la vida***.

* Johnson, Paul Opus cit. p. 571.

** Johnson, Paul Opus cit. p. 571.

***Johnson, Paul Opus cit. p. 575.

Por otro lado, la Iglesia católica progresivamente se acerca a sus hermanas de tal manera que el 7 de diciembre de 1965 el Papa Pablo VI, Obispo de Roma y el patriarca ecuménico Athenagoras Obispo de Nueva Roma, realizaron en un acto conjunto la derogación de las excomuniones que sus predecesores impusieron novecientos años antes, en 1054.

El 23 de marzo de 1966, el Obispo de Roma y el doctor Ramsey, arzobispo de Canterbury, se dieron el beso de la paz en la Capilla Sixtina, los dos gestos fueron seguidos por negociaciones detalladas y continuas sobre la reunificación de la Iglesia Católica y Ortodoxa en una sola*.

La necesidad de la Iglesia por recobrar espacios en la sociedad, le hicieron reflexionar y dar cambios en su postura ante la fe y la vida misma.

Con el Vaticano II, la iglesia católica se volvió al revés de cómo era antes, aceptó su condición de "peregrina" que debe caminar al lado del resto de la humanidad, como evidencia de la labor de Cristo, como un movimiento de reforma o profunda democratización en su interior como aparato institucional. ---

* Johnson, Paul Opus cit. p. 577.

1.10 Iglesia Latinoamericana (Medellín y Puebla).

Desde su aparición en el nuevo mundo, la iglesia católica fue cómplice y parte del proyecto de colonización de los pueblos--conquistados por España y Portugal, para ello el Papa Alejandro VI, concedió a las monarquías el derecho de propagar la --fe católica *.

Sin duda, el catolicismo llegó al continente americano en un momento de agresión, con origen en Europa, donde los españoles habían vencido a los moros y el protestantismo tomaba fuerza --contra el catolicismo obligándole a tomar una actividad recia--ante los demás. Algunos misioneros, sin embargo, protestaron--ante la violencia de la conquista, como Fray Bartolomé de las--Casas quien dedicó su vida a luchar en favor de los indígenas; él argumentaba que era mejor tener paganos vivos que cristia--nos muertos y además que era mejor conquistar con el poder del evangelio que con la fuerza de las armas. Igualmente más de --una docena de obispos del siglo XVI, principalmente dominicos, destacaron en defensa de los conquistados. Por ejemplo, en Ni--caragua, Antoni de Valdivieso murió apuñalado en 1550, teniendo estas ideas. Actualmente, los teólogos de la liberación consi--deran a estos como sus precursores**.

* Berryman, Phillip. Teología de la Liberación Ed. Siglo XXI
Méx. 1987. p.13.

** Berryman, Phillip. Opus cit. p.14.

El modelo de orden social impuesto por los ibéricos, era el de la Cristiandad, el del poder dual, de lo civil y lo eclesiástico, la iglesia y el estado podían contar con un apoyo mutuo, aunque la relación no siempre fue tan armoniosa, pero por lo general estuvo estrechamente unida, de tal modo que entre ambos avalaban sus acciones de acuerdo con sus intereses.

Entre 1808 y 1824, América Latina rompió con España y Portugal. El movimiento de independencia fue en gran parte labor de las élites locales, que se veían restringidas ante el poder casi ilimitado de los ibéricos, además una idea nacionalista y la necesidad de libertad para comerciar con Inglaterra, un país enemigo de España en ese momento centraba el poder económico. Los resultados del movimiento no fueron muchos, los pobres a pesar de su participación en la lucha armada, siguieron dominados por los terratenientes locales y las clases comerciantes.

Para la iglesia católica, la independencia significó una dura crisis por lo que los Obispos tendieron a aliarse con la corona Española y a formular declaraciones contra la lucha por la independencia. Sin embargo, existieron clérigos que la apoyaron aunque no en contra de sus intereses ya que el movimiento traería beneficios para su condición como es el caso de los criollos Hidalgo y Morelos en la Nueva España*.

* Berryman Phillip. Opus cit. p. 15.

Por otra parte la Iglesia se vió atada a los partidos conservadores, en casi todos los países, además porque los intereses de los liberales no estaban de acuerdo con la misma, eran la corriente del progreso y el desarrollo, buscaban expandir la agricultura e impulsar la exportación, esto implicaba el obtener tierras productivas que en su mayoría estaban en manos de la Iglesia, por ello se decretaron leyes que permitieran la confiscación de tierras.

Como consecuencia de la independencia y los ataques de los gobiernos liberales, la iglesia se debilitó y entró en una etapa de crisis, algunos creen que perdura aun, en la actualidad, a esto se debe la insuficiente producción de clérigos latinoamericanos y la necesidad de traerlos de Europa. Así en nuestros días alrededor del 80% del clero católico en Guatemala, Nicaragua, Honduras, Venezuela, Panamá y Bolivia, son del extranjero.*.

Así mismo, los protestantes comenzaron sus esfuerzos misioneros. Las últimas décadas del siglo XIX y con frecuencia los gobiernos latinoamericanos los consideraban como símbolo de "Modernidad", útil para contrarrestar al atrasado catolicismo. Los protestantes traían consigo patrones culturales norteamericanos, con tendencias más liberales que llevaron el "evangelio social" como es el caso de la democracia electoral. A pesar de esto, la idea protestante nunca pudo arraigar de forma determinante en latinoamerica, que se sigue consideran-

* Berryman Phillip Opus cit. p.16.

do en su mayoría como católica.

Para la primera mitad del siglo XX, el catolicismo latinoamericano comenzaba a despertar. La señal fue la acción católica entre obreros y estudiantes. En 1955, obispos de todo el continente, se encontraron en Río de Janeiro, en la 1ª reunión plenaria del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), donde se empezaron a reconocer los problemas sociales del continente, aunque desde posiciones todavía defensivas.

La crisis de las sociedades latinoamericanas iniciada en los años sesenta y el impacto del Concilio Vaticano II, fueron los factores principales que nos dieron las condiciones al cambio. En la medida que la Iglesia comenzó a ser socialmente consciente, se dió cuenta de su complicidad con el injusto orden social. Muchos sacerdotes y "religiosos" que trabajaban en escuelas para ricos y en ciudades, compararon su trabajo con los rurales y cuestionaron su actividad. Los acontecimientos como la experiencia pastoral popular en Brasil y la Revolución Cubana, dieron la pauta para la autocrítica de la propia Iglesia latinoamericana*.

En el caso de Cuba, la Iglesia se convirtió en el refugio de todos los que estaban en contra de la revolución, algunos obispos y muchos sacerdotes abandonaron el país, debilitando aún más a la institución. El Gobierno Cubano y el partido co-

* Berryman Phillip. Opus cit. p. 18

munista tomaron una posición oficialmente en la línea atea y - de hecho en la iglesia nadie planteó la posibilidad de que los cristianos tomaran una actitud positiva ante la revolución. - La Revolución Cubana inspiró movimientos en otros países como Venezuela, Perú y Guatemala en respuesta de la "Alianza para el Progreso" de los Estados Unidos que también contemplaba - ayuda para aumentar ejército y policía con miras a enfrentar la insurgencia. En Brasil, el presidente Jescelino Kubitschek - (1955-60), en busca del desarrollo económico, empleó un len- - guaje cristiano llamando a la injusticia social como "Un gran pecado contra Cristo".

Por otro lado las ligas campesinas se volvían cada vez más militantes y la radicalización de clase media, principalmente de los estudiantes, provocaron el trabajo directo con los padres, así Paulo Freire, desarrolló un método para alfabetizar mediante un proceso de concientización, otro gran logro en la lucha contra la opresión.

Los movimientos de estudiantes, trabajadores, de Acción Católica e importantes intelectuales católicos aunados a otros cristianos que empezaron a utilizar conceptos marxistas para analizar la sociedad, planteó la pregunta si la revolución tendría un significado teológico. En Brasil, el grupo Acción Católica, se topó con la necesidad de discutir la política, pues era incongruente un cambio estructural sin tomarla en cuenta. Pero la discusión se detuvo y la militancia de origen popular fue

reprimida en marzo de 1964. Muchos intelectuales, líderes populares y políticos salieron del País. La iglesia fue silenciada a un grado extremo por casi una década de años*.

El Concilio Vaticano II fue un amplio movimiento de reforma dentro de la Iglesia. A principios de 1959 el Papa Juan XXIII, que muchos pensaron Papa Tradicional, convocó al Concilio, que en mucho sorprendió a todo el grupo institucional de la Iglesia. El primer documento terminó con la misa en Latín para cambiarla al idioma nativo, rompiendo una tradición de más de quince siglos. El Vaticano II, a través de la reflexión de varios teólogos aceptó modestamente la condición de la iglesia como peregrina, que camina al lado del resto de la humanidad, incluso después de negarse al progreso, ahora lo consideraba como una labor de Dios en la historia. En este documento, los obispos latinoamericanos sólo tuvieron un papel modesto, pidiendo se hablara del tema del desarrollo. Los resultados fueron más allá de lo deseado, sacerdotes, hermanas y activistas laicos, recibieron con agrado su resultado, respecto a la lengua y el tono general liberalizante. A partir de este se comenzaron a hacer planteamientos de los problemas sociales latinoamericanos dentro de la iglesia**.

* Berryman Phillip. Opus cit. p. 19.

** Berryman Phillip. Opus cit. p. 20.

En diciembre de 1965, cuando concluyó el Concilio, el padre - Camilo Torres, se había unido ya a la guerilla Colombiana y - pronto moriría en combate. Aunque pocas personas dentro de la Iglesia se unieron a la guerrilla, muchos sufrieron procesos - de radicalización de manera parecida. El padre Camilo anticipó mucho de lo que sería la teología de la liberación. Nacido en una familia de clase alta en Bogotá, estudió teología y como sociólogo y como capellán universitario, se dedicó a la investigación sobre urbanización y estándares de vida, reforma - agraria, violencia política, educación y demografía. Poco después empezó cursos de adiestramiento con campesinos en el país. Torres habló abiertamente de la necesidad de la revolución, - que definía como "cambio fundamental en las estructuras económicas, sociales y políticas" para lo cual había que quitar el poder a los privilegiados y dárselo a las mayorías pobres. Esta era la esencia de la revolución, además, pensaba que los - cristianos debían comprometerse con la revolución ya que era - el único medio efectivo de "hacer realidad el amor a todos". - En 1965, hizo público el programa de Frente Unido, que consistía en una propuesta de unión de campesinos, obreros, estudiantes, etc., contra el sistema. Para presentarlo, se dirigió a diferentes auditorios, cristianos, comunistas, militares, sindicalistas, estudiantes, campesinos y mujeres. Finalmente - muere en combate en 1966, convertido en una figura carismática para muchos cristianos, pues su compromiso centrado en la idea

del amor por el prójimo, lo llevó hasta el punto de sacrificar su vida *.

El antecedente del Vaticano II, animó a la Iglesia a dialogar con el mundo, dado un rápido cambio en la forma de concebir la teología y lo social.

Más adelante el Papa Paulo VI se concentró en temas de desarrollo del tercer mundo y criticaba fuertemente el orden económico internacional. Poco después, dieciocho Obispos del tercer mundo, la mitad brasileños, lanzó una declaración donde aprobaban en forma positiva la revolución, y citaron al Vaticano II "El auténtico socialismo es el cristianismo vivido plenamente, en igualdad básica y con la adecuada distribución de los bienes" (26).

En Argentina, este documento sirvió como punto de arranque, -- creándose el grupo llamado "Movimiento de sacerdotes para el -- Tercer Mundo", grupos similares surgieron en Perú, Colombia, - México y otras partes de Latinoamérica pero de manera no tan - representativa**.

(26) Berryman Phillip. Teología de la Liberación. Ed. Siglo XXI.
1ª Edición México 1987 p. 24

* Berryman Phillip. Opus cit. p. 21.

** Berryman Phillip. Opus cit. p. 24.

Así, en agosto de 1968, cerca de 130 obispos católicos se reunieron en Medellín, Colombia; con la tarea de aplicar el Vaticano II en el continente. Se dice que fue el movimiento más importante dentro de lo que se convirtió en la postura teológica dentro del movimiento mundial de los años sesentas. En ese mismo año en Estados Unidos, los estudiantes habían tomado las universidades y la política apaleó a los que protestaron en la Convención del Partido Demócrata. En París, los trabajadores, se pusieron en huelga en apoyo con los estudiantes amenazando el orden establecido; en la Unión Soviética se tomó la decisión de invadir Checoslovaquia y acabó con la "primavera de Praga"; en México la policía reprimió el movimiento estudiantil logrando una de las matanzas más grandes en su historia en la plaza de Tlatelolco. Todo esto aunado a la posición de Paulo VI de prohibir los anticonceptivos en contra de la recomendación de expertos aceleró aún más la crisis de la autoridad de la Iglesia y su posición ante la sociedad*.

En Medellín fue la segunda reunión del Celam en 1968, y desde su procedimiento de discusión rompió con el método tradicional pues consideró primero a la sociedad y luego a la teología, negando así la postura que pensaba que la verdad llegaba desde lo alto. Primeramente se realizó una evolución general y con esto, breves reflexiones teológicas, y al final la revisión del

* Berryman Phillip Opus cit. p. 25.

compromiso pastoral. En frases resonantes los obispos pedían a los cristianos que se comprometieran en la transformación - de la sociedad, denunciaban la "violencia institucionalizada" y se referían a ella como "situación de pecado" por lo que -- el mismo rebasaba sus dimensiones individuales para tomar una dimensión social y desde una postura oficial de la Iglesia se pedían cambios rápidos vigorosos y renovadores. A su vez la educación fue concebida como un proceso que podía permitir al pueblo "convertirse actor de su propio progreso". A los revolucionarios se les definió como los que buscaban un cambio radical y creían que el pueblo debía marcar su rumbo, aunque -- nunca justificaron la violencia. Pastoralmente se propuso defender los derechos humanos y realizar una "evangelización -- que eleve la conciencia". Comprometiéndose la Iglesia a vivir y compartir la condición de los pobres más allá de la solidaridad. También se habló de comunidades de base, para entonces todavía pequeños grupos de cristianos encabezados por laicos que pronto se extenderían por toda América Latina.

Los obispos emplearon con mucha frecuencia la palabra "liberación , desarrollo genuino" y una "transición de una condición menos humana a una más humana para todos y cada uno" con origen en la parte del éxodo bíblico. Los términos, desarrollo y liberación estaban entremezclados, aunque no hubo una fuerte respuesta a la lucha por los derechos de los oprimidos, -- quizás por no querer ser partidarios de la violencia. Sacer-

dots, religiosos y laicos tomaron los documentos de Medellín como una Carta Magna que justificaba el nuevo enfoque Pastoral con influencia muy particularmente Latinoamericana*.

La reunión en Puebla, México en 1979, fue planeada inicialmente para que coincidiera con el décimo aniversario de Medellín, pero la muerte de Paulo VI y el breve papado de Juan Pablo I - de cinco semanas aplazaron la conferencia hasta principios de 1979. El nuevo Papa Juan Pablo II, hizo una gira por México y puso en marcha lo que lo distinguiría como populista regalando sombreros y dando abrazos. Muchos de los periodistas que lo acompañaron interpretaron sus mensajes como condenas a la teología de la liberación.

El encuentro en Puebla en 1979, se desarrolló como una lucha-- entre ideas o tendencias ideológicas de la Iglesia; los consejvadores, que estaban con la jerarquía y que venían al marxismo en la teología de la liberación; los liberacionistas, cuya --- fuerza radicaba en las Comunidades Eclesiales de Base (CEB'S)- y que insistían en que la Iglesia debía tomar un estilo de vida en concordia con su función de servicio; además denunciaron los abusos de las estructuras y criticaban al sistema capita-- lista como origen de ellos; finalmente, el grupo más amplio -- que se le puede llamar al centrista cuya principal preocupa-- ción era la unidad de la Iglesia**.

* Berryman Phillip Opus cit. p. 27.

** Berryman Phillip Opus cit. p. 96.

El resultado del documento final fue un poco claro y conveniente. Los tres tipos de análisis crearon tensiones dentro de la corriente latinoamericana. Ocasionalmente se utilizó un lenguaje fuerte para denunciar injusticias, por el tono general se mantuvo moderado. Las palabras "comunión y participación" con frecuencia sustituyeron a la de "liberación". Lo que se llamó opción preferencial por lo pobres, fue probablemente el logro más avanzado de los teólogos latinoamericanos. Las condenas a los marxistas y la violencia se hicieron presentes y además se afirmó la autoridad jerárquica.

La situación de la Iglesia Latinoamericana ya no era tan clara se habían puesto algunas trabas que buscaban limitar la teología de la liberación y aunque no pudo ser opacada por completo tampoco pudo progresar plenamente como se había pensado.

CAPITULO II. LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION.

2.1 Orígenes de la Teología de la Liberación.

A finales de la década de 1950, diferentes sectores de América Latina comenzaron a tomar conciencia de su situación de pobreza y dependencia. Los acontecimientos no pasaron ajenos para la iglesia y su seno, por lo que a partir de los años 60's, -- muchos trabajadores pastorales, sacerdotes y religiosos, hicieron esfuerzos importantes para acercarse a los pobres. Así -- surgen problemas y asuntos que se debían encarar y como resultado de estos esfuerzos, se desarrolló la Teología de la Liberación con un carácter latinoamericano, aunque no solo en el ámbito católico, sino también en el ámbito del protestantismo. Aunque la pobreza como tema principal aparece hasta el Concilio de Medellín, Colombia (1968), en el Concilio del Vaticano II (1962), se empezó a cuestionar sobre la pobreza mundial y la actitud de la Iglesia ante la riqueza y la pobreza.

Hasta hace apenas unas décadas, algunos sectores Cristianos, -- se abrieron a lo que se llamó "problema social" que con el --- tiempo ha tomado en esta corriente cristiana un importante papel, que más tarde se reforzaría con Freire en la conciencia social del problema latinoamericano**.

* Berryman Phillip Opus cit. p. 32.

** Berryman Phillip Opus cit. p. 33.

Los sacerdotes habían predicado a menudo la resignación a la "voluntad de Dios" de tal forma que podían reforzar la creencia de que la repartición de la riqueza y el poder provenían de Dios. La necesidad de reinterpretar esta situación a partir de la experiencia con el pobre le dió un matiz muy especial a la teología latinoamericana.

La fe comenzó a surgir en un primer momento como motivadora y justificadora de un compromiso revolucionario. Después de que los teólogos latinoamericanos lo revisaron quitándole todo elemento ideológico que ocultara la realidad en favor de los poderosos; se dieron cuenta que el Evangelio no estaba en contra de la revolución, aún más que eso, al parecer, la exigía. En 1966 aparece una reflexión sobre la Biblia que se explicó y publicó con el nombre de "Teología de la Revolución que hablaba de la lucha de clases e injustificaba al orden social. Sin embargo, después fue satanizada y calificada como "ideología cristiana revolucionaria" que bien acogida por algunos simpatizantes, no obtuvo una respuesta generalizada.

El interés por la política comenzó a través de organizaciones donde participaban cristianos y personas de otras familias espirituales con el fin de formar comunidades en las que compartieran sus experiencias de vida cristiana a partir de compromisos políticos diferentes. Así se abrieron a otros puntos de vista y comenzaron una lucha contra los usos ideológicos de lo cristiano a favor del sistema.

La revolución socialista en Cuba, marca y acelera la radicalización política sobre las posturas revolucionarias. Las figuras de Camilo Torres y del "Che" Guevara ponen una gran huella que se marca decisivamente en algunos sectores cristianos por su tendencia netamente liberacional. La represión entonces se hace evidente y es así como Medellín en 1968 califica a la "violencia institucionalizada", sobre el uso indiscriminado de la fuerza (prisión, torturas, masacres, etc.), que se encaminaba a someter al "orden" a los movimientos políticos populares*.--

Así diferentes grupos religiosos empezaron a ir hacia los pobres, lo que a menudo significó abandonar una vida relativamente confortable, e irse a un área rural o barrio a vivir y compartir algunas condiciones de vida y problemas cotidianos para el pobre. Sin embargo, el "ir" a los pobres, no significaba ser pobre; en cualquier momento se podían retirar del lugar, conservando sus relaciones sociales, su educación, etc.

A mediados de los años sesenta, la gente de la Iglesia ya había adquirido cierta experiencia en proyectos de desarrollo comunitario, sobre todo en cooperativas rurales. El modelo para el compromiso con los pobres, tal vez al igual que en el Trabajo Social aparece con la "concientización", que ganó popularidad con Paulo Freire a finales de los sesenta. Recordaremos que en la organización rural, se enseñaba a los campesinos a -

* Berryman Phillip Opus cit. p. 30-31

leer y escribir, pero Freire y otros cuestionaron las formas - de alfabetización tradicional y concluyeron que los campesinos debían ser tratados como adultos y adultos inteligentes que -- simplemente carecían de herramientas e instrumentos lingüísticos necesarios para leer y escribir.

Así Freire proporcionó el modelo de trabajo con el cual, los - no pobres podían acercarse a los pobres en una forma no pater- nalista, como método dió al personal de la Iglesia, a los Tra- bajadores Sociales y otras personas comprometidas con el pue- blo, un sentido en la forma de trabajo ya sea para la alfabee- tización o utilizando el modelo de concientización, para ayu- dar a la comunidad a unirse, trabajando sobre necesidades comu- nes y organizarse por mejores condiciones de vida. Esto puede ser lo que Antonio Gramsci llama "intelectuales orgánicos". -- Una forma de intervención más rica y comprometida con el pue- blo* .

Conforme la gente de la Iglesia se dió cuenta del método y el espíritu de la concientización, empezaron a darse cuenta que - embonaba claramente en el sentido que debía optar por los po- bres. En varios pasajes del documento de Medellín utilizaron el término concientización e ideas relacionadas con ella.

Sobre la educación, los obispos pedían una "educación liberado- ra" que no significara incorporar a la gente a las estructuras culturales existentes, sino darles los medios para que ella --

* Berryman Phillip. Opus cit. p. 32.

misma pudiera ser factor de su propio progreso. A partir de esto se habló de la "evangelización" de los bautizados o de una reevangelización de los adultos. En resumen, a partir del aporte de Freire, los representantes pastorales de la Iglesia, se comprometían con el pobre, compartiendo su suerte e involucrándolos, en un proceso de evangelización que desarrollaría una conciencia crítica.

En Brasil a finales de los 60's, una experiencia religiosa en un pueblo llamado "Palo Seco", contendría ya muchos elementos de la teología de la liberación influenciada por la concientización de Freire *.

Durante algún tiempo el pastor y religioso frecuentó el pueblo y se familiarizó con los habitantes y un grupo de gentes que aceptaron asistir a una serie de encuentros con ellos. La mujer que conducía las reuniones era una monja, sin embargo, se trataba de vestir igual que los demás, lo único que la identificaba era la cruz que llevaba colgada. La reunión se celebraba en un centro comunitario en malas condiciones de higiene e instalaciones rústicas y deficientes. La monja hacía hincapié en que no se trataba de que ella actuara como maestra, sino -- que ellos la trataran como igual, ya que todos tenían algo valioso que compartir con los demás.

* Berryman Phillip Opus cit. p. 40.

Comenzaba la sesión con una pregunta abierta: ¿Hay en el mundo injusticia? de tal modo que la gente contesta afirmativamente pero se quedaban en silencio, las animaba para hablar y así comenzaban a relatar historias de sobornos políticos y otras --- formas de injusticias. Se examinaban los ejemplos y se enriquecía el significado de injusticia. Después de 45 minutos de discusión, se les daba un ejemplo de injusticia en la Biblia y se leía la narración de Caín y Abel. La discusión concluía en que la injusticia también era abordada en la Biblia y se llama "pecado".

En la siguiente sesión la pregunta era ¿Cómo es Dios? nuevamente se daba un silencio inicial, después la gente se animaba y comenzaba a sacar ideas del catecismo tradicional y de su -- propia cultura; lo veían como el "ser supremo", "alguien que está siempre mirando", un "juez" o la imagen de un "padre". -- Se discutía lo que implicaba cada una de estas ideas y después de un tiempo considerable, la hermana leía otra vez la Biblia, esta vez, para revisar el tercer capítulo del "Exodo" cuando Dios aparece ante Moisés.

La hermana resumía y discutía lo que significaba Dios cuando oye el clamor de su pueblo oprimido. En otra sesión se discutía lo que trae satisfacción en la vida humana. La gente contaba sobre el dinero, el placer, el poder, y se examinaban sus posturas, con ello la hermana ponía el ejemplo de Jesucristo, -- cuya vida fue su entrega personal. La conclusión giraba en --

torno a que la satisfacción humana no se encuentra en el aislamiento, sino en el servicio a otros, especialmente en comunidad. Otra discusión se refería a la relación entre hombres y mujeres y se comprobaban la imagen de unión entre Cristo y la Iglesia. Estos enfoques sirven para dar una idea del curso inicial con la comunidad. Los diálogos eran una exploración de las experiencias humanas básicas dentro de la cultura de la gente misma. El punto de partida era una pregunta o una historia que sirve como caso de estudio, con ello la gente reflexiona y añade sus propias ideas y experiencias en forma de saber popular. El elemento Bíblico en este caso, era una reafirmación de las experiencias humanas básicas o cotidianas de la cultura popular, aunque a veces ponía en evidencia las actitudes o hechos como la violencia, la injusticia y la idea "falsa" de Dios.

Así, los pobres sentían afirmando su valor y además cuestionaban que la sociedad tuviera que continuar igual, pues ello no era "voluntad de Dios", comenzando a preguntarse si no podrían ser de otra manera. Podrían sentir como su propia experiencia de campesinos se encontraban en los pasajes del "Génesis", con el hombre conviviendo con los animales y las plantas dándose cuenta como el trabajo humano transforma la naturaleza y desde ese punto ver los sistemas sociales como creaciones humanas y no divinas, y adoptando lo que Freire llamó "Postura transformadora hacia el mundo".

Es evidente que la postura de Freire, el despertar de la conciencia, trajo oposición. En 1980, señala Berryman* "un sacerdote me dijo en la oficina de la cancillería en San Salvador: Lo que hice fue ayudar a los campesinos a que dieran cuenta de su propia dignidad y de su valía y eso es lo que los poderosos no me pueden perdonar" (27).

Los teólogos de la liberación ven en este hecho el comunicar el evangelio que significa la "Buena Nueva" es que Dios escucha el clamor de los pobres y está con ellos en sus sufrimientos y su lucha.

La fe cristiana entonces no es primordialmente un asunto de creer o no creer en los personajes y acontecimientos relatados en la Biblia, sino más bien es encontrar el significado de la vida actual en términos de esos símbolos bíblicos básicos. En este tipo de trabajo pastoral, el punto de partida puede ser los problemas de la comunidad, como la falta de agua potable, un mal servicio de transporte, etc. En algunas ocasiones primero se leen los pasajes bíblicos y después se reflexiona sobre ellos en base a sus propias experiencias. El elemento primordial es el diálogo serio, basado en la fe cristiana que se enfoca en problemas reales de la vida de la gente, acompañados por el canto y la oración en forma espontánea *.

* Berryman Phillip Opus cit. p. 42
 (27) Berryman Phillip.. Teología de la liberación. Ed. siglo XXI
 México 1989 p. 43

* Berryman Phillip Opus cit. p. 42.

Después del curso inicial, se va involucrando a los participantes de tal manera que queden adiestrados y que la presencia -- del sacerdote y la monja ya no sean necesarias. Es así como -- una comunidad de base toma cuerpo, se forma un grupo, se dialoga y se emprenden acciones comunes en búsqueda del bienestar común. En algunos momentos estas comunidades son consideradas como una amenaza para la estructura social, por lo que se les reprime en muchas ocasiones, por medios violentos, buscando de tener sus procesos de movilización ante los sectores hegemónicos del poder y la riqueza.

Gustavo Gutiérrez, teólogo peruano fue uno de los consultores en la reunión de Medellín, Colombia en 1968, y su influencia -- se aprecia en los escritos sobre la pobreza de la Iglesia. -- Pocas semanas antes del concilio una charla en Perú, sobre su libro "Teología de la Liberación", tal vez fue la primera ocasión que se utilizó la expresión de "teología liberadora" en -- América Latina.

En 1970 se desarrollaron una serie de pláticas, encuentros y -- exposiciones sobre el mismo tema y en 1971, Gutiérrez y el brasileño Hugo Assman publicaron libros completos sobre la Teología de la Liberación que sirvieron de base a la nueva corriente religiosa.

Lo que una vez se consideró como teología universal, se comenzó a ver como "Teología nor-atlántica", una teología del mundo rico. Los teólogos latinoamericanos descubrieron que no sólo se trataban cosas diferentes sobre el Evangelio y la vida en general, sino que el método también era diferente.

Desde la ilustración el principal problema para la Iglesia fue la credibilidad, pues era difícil hacer creer a la gente las historias antiguas sobre el mar que se abre ante Moisés y su gente o Jesús multiplicando panes y peces o levantándose de entre los muertos. Los teólogos encontraron varios significados en textos, mitos y leyendas y buscaron puntos que coincidieran o pudieran aplicarse con la situación concreta a la que pertenecían y a la cultura que atendían, de tal manera que la gente, ante esta mediación, pudiera escuchar y creer en un mensaje de salvación.

Aunque los teólogos latinoamericanos podían entenderlo y aplicarlo, esta situación no era de su principal interés, pues sus preocupaciones básicas eran diferentes. Su problema no es creer lo que la Biblia y la cristiandad afirman, sino más bien la importancia y el papel que tiene el cristianismo en la lucha por un mundo más justo. Gutiérrez define la teología como una "reflexión crítica sobre la práctica a la luz de la palabra de Dios". Y agrega Phillip Berryman en su libro "Teología de la Liberación", que es una "crítica de como tratan al pobre las estructuras sociales y como operan los cristianos y la Iglesia misma" (28)

(28) Berryman Phillip. Teología de la Liberación Ed. S. XXI México 1989, p. 29

Sin embargo, esta corriente no nace como una norma ética, no es una exposición de principios sobre cómo debe actuar el pueblo, más bien es una exploración del significado teológico en la actividad relacionada y comprometida con él mismo. Así los teólogos latinoamericanos parten de la dependencia sufrida en esta parte del continente y encuentran resonancia bíblica y teológica en el término liberación, reflejando a Dios en la lucha del pueblo por su liberación. Así pues, su preocupación no es dar reglas o pasos a seguir para lograr la justicia; la idea es expresar el sentimiento cristiano de amor al prójimo y no de fomentar el odio. Así mediante la solidaridad en la lucha con el pobre, "la división de clases deberá terminar para dar lugar a un nuevo tipo de sociedad. De esta forma, la Iglesia debía prepararse para un cambio, examinando su presencia en la sociedad; y los laicos activos y los trabajadores de la iglesia tenían un papel fundamental para estas nuevas opciones* .

En Brasil, Centroamérica y Chile a finales de los años sesenta y principios de los setenta, el socialismo era una señal de esperanza por lo que grupos importantes de cristianos se unieron a partidos y movimientos izquierdistas. La victoria de Salvador Allende, reforzó más esta tendencia.

* Gutierrez Gustavo. Teología de la Liberación Ed. verdad e imagen. s/año. s/lugar.

Así aparecieron nuevos retos para los cristianos y grupos como el del movimiento cristiano por el socialismo, apoyaban un compromiso político directo. Sus movimientos pensaban que los cristianos en general debían aceptar los postulados básicos -- del socialismo aunque no apoyan ningún partido en especial. -- Algunos eran ex demócrata-cristianos radicalizados, otros formaron grupos como el "movimiento de acción popular" o "querida cristiana", otros muchos se unieron al MIR (Movimiento de Izquierdo Revolucionario), que apoyaba y proponía ir más lejos que los procesos electorales, otros se unieron al partido socialista, aunque muy pocos se volvieron comunistas. Todos ellos, pedían un nuevo tipo de presencia pastoral dentro del movimiento, hacia el socialismo, por ello se tenía que luchar contra las ideas antisocialistas y liberar a la gente de esos bloques ideológicos* .

En Abril de 1982, en Santiago de Chile, cristianos reunidos en una conferencia internacional por el socialismo, entre ellos - Assman, Gutiérrez y un grupo de teólogos de la liberación elaboran un documento que utilizaba una terminología claramente marxista. Con referencias a "relaciones de producción, apropiación capitalista del plusvalor, lucha de clases, lucha ideológica y en el cual se pedía a los cristianos comprometerse en una lucha ideológica identificando y desenmascarando la manipulación de la cristiandad para justificar el capitalismo.

No se trataba de utilizar la fe para otro fin político, sino -

* Berryman Phillip Opus cit. p. 30.

devolverla a su dimensión evangélica original, aunque esta se pareciera a lo planteado, por el socialismo. En el documento aparecía la identificación de la fe con la política y la práctica revolucionaria. Se decía que la práctica revolucionaria era la matriz de una nueva creatividad teológica. Así la práctica liberadora era la respuesta a la constante confrontación de las demandas del evangelio con la teología.

El documento terminaba con una frase del Che Guevara que había aparecido en carteles y mantas en esa misma reunión: "Cuando los cristianos se atrevan a dar testimonio revolucionario pleno, la revolución latinoamericana será invencible..." (29).

2.2. Génesis de la acción liberadora.

La teología de la liberación es de alguna manera, resultado de la reflexión sobre las condiciones de vida de los más pobres. No existe otro modo, mas que el de acercarse al pobre a través de cuestionar el orden social existente y la necesidad de buscar una sociedad en verdad más igualitaria y libre. Gustavo Gutiérrez cuando habla sobre el tema nos dice que buscar "una sociedad en la que sea eliminada la propiedad privada de los medios de producción que al permitir la captación por unos pocos del fruto del trabajo de muchos, genera la división de la sociedad en clases y la explotación de una clase por otra. --- Quiere una sociedad en la que la apropiación social de los medios de producción, se sume a la apropiación social de la ges-

(29) Berryman Phillip Opus cit. p. 34.

tión política y en definitiva de la libertad, dando lugar así, origen a una nueva conciencia social"(30).

Señala que el compromiso de los cristianos en ese proceso constituye el hecho mayor de la vida de esa comunidad religiosa latinoamericana, que da lugar a una nueva manera de ser hombre - creyente y de vivir y pensar la fe; de vivir y celebrar la fe desde una praxis liberadora, en donde los latinoamericanos --- constituyan un orden social distinto a través de una nueva manera de ser, de conducirse y de pensar.

De hecho la situación de miseria, en la que está la gran mayoría de Latinoamérica dejó de ser vista como algo ajeno, y por otro lado, los pobres dejaron de ser considerados como simples objetos de obras caritativas dentro del marco de la corriente-social-cristiana, sin embargo a veces, el proyecto de liberación era muy grande y el análisis socioeconómico por sí solo - no dejaba lugar sino a actos generales y vagos en la defensa - de la dignidad de las personas pobres.

Así la teología de la liberación plantea un llamado a la "conversión evangélica" es decir de salida de uno mismo y apertura a los demás; no se trata de un cambio personal sino de un proceso condicionado por el medio socioeconómico, político, cultural y humano en que se vive y que se tiene que transformar. -- Según esto, es una manera de identificarse con Dios, a través-

(30) Gutiérrez, Gustavo. Evangelio y Praxis de Liberación. Ed. Fe cristiana y cambio social en América Latina P. 23.

de una solidaridad eficaz y profunda con los que sufren y, sobre todo, con los que viven en continua injusticia y despojo a todos sus niveles *.

Esto implicaría una opción revolucionaria y socialista con un compromiso político liberador. El hablar de una dimensión política no basta, pues el hombre en su realidad siempre tiene - una dimensión política. Esta opción pretende colocar al hombre decididamente del lado del pobre y el explotado, y comprometerse en su lucha. Este es el carácter conflictual de la - praxis liberadora.

"Ser artesano de la paz" menciona Gutiérrez, no sólo no dispensa estar presente en esos conflictos, sino que exige tomar parte en ellos, si se quiere acabarlos de raíz, exige comprender - que no hay paz, si no hay justicia" (31).

Para efecto de mayor claridad, en lo subsecuente se habla de la génesis liberadora comprendida en tres grandes áreas: a) - La opción por el pobre; b) El Evangelio leído por los pobres y, c) La opción política e ideológica.

*Berryman Phillip Opus cit. p.34

(31) Gutiérrez Gustavo Opus cit. p. 27.

a) La opción por el pobre

Como ya se mencionó anteriormente a partir de los años 60's, - una gran cantidad de sacerdotes y religiosos, comienzan a trabajar y acercarse a los pobres, hasta entonces, los sacerdotes solo habían reforzado la visión de que los pobres eran así por que Dios lo quería, lo que además era un consuelo que se transmitía de generación en generación. "Bienaventurados los pobres de espíritu". Estas palabras que vienen de Jesús ¿cómo deben entenderse? o ¿cómo las entiende la teología de la liberación?.

Algunos miembros de la Iglesia comprometidos con el voto de pobreza y que no poseen propiedades personales, gozan sin embargo, de ciertas comodidades y seguridad que la mayoría de los pobres no tienen. No se preocupan por la comida, ni vestido - en general, ni habitación. Entonces, ¿realmente se es pobre? - o ¿a qué se refiere ser pobre?, Gutiérrez subraya que la Biblia habla de la pobreza material, y la entiende como un mal, - como el resultado de la opresión de algunos individuos sobre otros. La pobreza que deshumaniza al ser humano, es una ofensa contra Dios. Entonces conocer a Dios es trabajar para vencer la pobreza, trabajar por el reino de Dios *.

Sin embargo existe otra parte en los Salmos donde se habla y se ve al pobre como el "resto fiel de Israel". Según Gutiérrez la pobreza entonces significa fe, abandono y confianza en el "Señor". En otra ocasión, Pablo habla de Cristo salvando a la

* Berryman Phillip Opus cit. p. 43.

humanidad: "Por nosotros se hizo pobre, siendo rico; para que vosotros con su pobreza fueran enriquecidos". (2 Corintios 8,9) según esto, la iglesia está llamada a un tipo similar de solidaridad. En resumen, la pobreza para Gutiérrez, tiene tres -- significados: La deshumanizante carencia de bienes materiales apertura a Dios y compromiso y solidaridad. En el documento de Medellín, se dice que la Iglesia pobre denuncia la carencia injusta de bienes en este mundo y el pecado que la causa. La-pobreza voluntaria es un acto de amor y liberación y no es lo mismo la pobreza causada, porque en esta existe explotación, - en tanto que la pobreza voluntaria contiene un gran valor de - solidaridad.

En la teología de la liberación no es esta la misma postura hacia el pobre como en el Marxismo, pues para éste, es el proletariado el que juega el papel más importante para lograr el -- cambio social. Estrictamente hablando, éste último es realmente una parte relativamente pequeña de la sociedad latinoamericana. La mayoría de los pobres o bien son campesinos o desempleados que pertenecen a una economía subterránea o informal, - lo que Marx llamaría el Lumpemproletariado.

Intelectualmente esta corriente de la Teología de la Libera--- ción incorpora elementos de las Ciencias Sociales y más concretamente del Marxismo, como un curso de apoyo que ayuda a una - reinterpretación de la historia Latinoamericana vista y revisa

da desde la fe cristiana; precisamente, la formulación de los obispos de Medellín en su opción preferencial por el pobre es un redescubrimiento y una aplicación contemporánea de la pobreza como un elemento central de Sagradas Escrituras, según Gutiérrez, la manera de vivir y de pensar la pobreza está cambiando. La solidaridad con el pobre, el compromiso con la liberación de las clases explotadas y la necesidad de la entrada en lo político, llevan a una relectura del evangelio. Si la causa última de la explotación y alineación del hombre es el egoísmo, la razón profunda de la pobreza voluntaria es el amor al prójimo. Ella sirve para luchar contra el egoísmo, la injusticia y división entre los hombres y el testimonio de pobreza vivida como limitación de Cristo, en lugar de alejarnos del mundo, nos anuncia la liberación y la comunión plena con el "Señor" *.

Así la "opción" preferencial por el pobre resume el eje central de la Reunión en Puebla en 1979 donde se habló de la solidaridad con los pobres, como un deseo de Dios para la Iglesia** .

Desde el punto de vista teológico, afirmar que toda persona -- tiene un valor infinito, es una parte de la proclamación del evangelio, de la "buena nueva para los pobres", así mismo este enfoque lleva el sentido de la defensa por la dignidad humana y de los derechos humanos como parte esencial de la misión de la iglesia.

* Berryman Phillip Opus cit. p. 43.

** Berryman Phillip Opus cit. p. 45.

Tomando en cuenta de manera general, las conferencias de los obispos, de casi 20 países, en América Latina; uno de los temas principales ha sido el de los derechos humanos, el ejemplo más notable fue el del Arzobispo Oscar A. Romero, de San Salvador; quien a partir de 1977, en sus sermones dominicales se refirió a los problemas de violencia en su país. Sin duda alguna, esta fue la principal causa que motivó su asesinato en --- 1980, cuando en misa pedía un alto a la violencia*.

Hugo Assman, Franz Hinkelammert y otros sacerdotes que pertenecen al DEI (Departamento Ecueménico de Investigación) en San José de Costa Rica, publicaron dos volúmenes titulados "Carter y la lógica del imperialismo", en donde se reunieron escritos latinoamericanos y estadounidenses referentes a los derechos humanos. Algunos de los títulos contenidos en estos ensayos revelaban el tipo de crítica que se hacía sobre el tema, "El imperialismo y la política exterior de Carter"; ¿los derechos humanos de quién?. " las dimensiones sociales del derecho de vivir"; "la defensa de los derechos humanos como solidaridad con los oprimidos" **.

* Berryman Phillip Opus cit. p. 105.

** Berryman Phillip opus cit. p. 107.

Juan Luis Segundo uno de los más destacados teólogos de la liberación en su libro "Derechos humanos, evangelización e ideología" aseguró que la raíz de las violaciones de los derechos humanos, se encontraba en las condiciones imposibles impuestas a los países del tercer mundo por los países ricos, condiciones que sólo podían mantenerse mediante la represión*.

Lo que los teólogos latinoamericanos intentaban, no era hablar sólo de los derechos humanos en forma general, sino "de los derechos de las mayorías" o el "derecho de los pobres", ya que son sus derechos los que se violan. Según esto, esa expresión está mas cerca de la imagen Bíblica de Dios, colocándose al lado del pobre contra sus opresores. En otras palabras, la idea de estos teólogos era desarrollar un nuevo lenguaje sobre los derechos humanos que debían expresar el derecho a la subsistencia de la mayoría pobre del mundo entero.

En 1973, obispos brasileños, habían publicado cartas pastorales en donde criticaban duramente el sistema de desarrollo. -- Llamaron al capitalismo el "mayor mal", el pecado acumulado, -- la raíz podrida, "el árbol que produce enfermedad y muerte". -- Decían que el sistema estaba haciendo a los ricos más ricos y más pobres a los pobres, el lugar donde el pez grande se come al chico".

* Berryman Phillip Opus cit. p. 108.

Entre otras cosas expresaban lo siguiente: "Queremos un mundo en el cual los frutos del trabajo pertenezcan a todos; queremos un mundo en el cual el dinero esté al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio del dinero; queremos un mundo en el cual sólo haya un pueblo, suprimiendo la división entre ricos y pobres" (32).

b) El Evangelio leído por los pobres.

En una experiencia parroquial en La Trinidad, Nicaragua; en -- 1985, un conocedor del Antiguo Testamento preguntó a un grupo de comunidades de base: ¿Cuáles son sus pasajes favoritos en la Biblia?, algunos se refirieron a los hechos de los Apóstoles, donde se describen las comunidades primitivas cristianas, donde compartían sus bienes y nada era de nadie y así nadie era pobre. Otros se refirieron al Exodo, "donde Dios escucha el clamor del pobre y viene a liberarlo", o cuando Jesús va a la sinagoga y anuncia a los pobres la "Buena Nueva" y proclama la liberación de los cautivos. Mateo 25- cuando dice Jesús: - "Cuanto hicisteis a mis hermanos más pequeños, me lo hicisteis a mí". *.

Estos pasajes Bíblicos, sólo responden al trabajo que los sacerdotes, religiosos y laicos influenciados por la teología latinoamericana, han realizado con base en la selección de lecturas para lograr la concientización así como el giro interpretativo apoyados por el Evangelio.

(32) Berryman Phillip. Teología de la Liberación S. XXI Méx. 1989 p. 114

* Berryman Phillip. Opus cit. p. 46.

Sobre el Génesis, la Teología de la Liberación (TL) pone énfasis en aquellos elementos de la Biblia que hablan de la bondad de la creación y la dignidad del pobre como la verdadera imagen de Dios y su dominio sobre la tierra, el derecho sobre sus frutos así como la belleza del amor comprometido entre el hombre y la mujer.

Sobre el Exodo, se relata como Moisés, se encuentra al "señor" y es encargado de sacar al pueblo de la esclavitud, primero --tratando de convencer al faraón, utilizando su poder e invocando una serie de plagas, así como la muerte de todo primogénito tanto de animales como humanos. En ese tiempo el faraón concede el permiso para partir y los israelitas cruzan el Mar Rojo que se "abre" ante ellos y cuando el faraón cambia de parecer y los persigue, las aguas regresan ahogando sus ejércitos *.

Este relato se ve como un aspecto básico de la acción liberadora y salvadora de Dios con su pueblo, aquí encuentran un Dios que puede escuchar el clamor de su pueblo y lo conduce a la libertad "He oído el clamor de mi pueblo". En esta lectura se presta poca atención a los elementos milagrosos, más bien el enfoque se dirige hacia el gobierno opresor del Faraón y el liderazgo que Moisés toma en favor de su pueblo, como un líder libertador. Entonces el Exodo es tomado no como un acontecimiento, sino como un ejemplo de liberación que proporciona elementos claves para interpretar las escrituras así como la presente historia Latinoamericana.

* Berryman Phillip Opus cit. pag. 47.

Por otro lado, la mayoría de los profetas en la Biblia eran -- personas pobres, por ejemplo, Amos era originalmente un pastor y Miqueas proviene de una "obscura aldea". Sus profecías no -- se dan porque sepan leer el futuro, sino porque leían los "sig -- nos de los tiempos", de alguna manera eran científicos que en -- base a los acontecimientos, predecían lo que podía suceder. J. Severino Croato un conocedor bíblico argentino, llama a los -- profetas los "concientizadores del pueblo" *.

Así, por mencionar alguno, Monseñor Romero en nuestros días, -- es considerado como un verdadero profeta, por las denuncias -- que hizo en contra de la "idolatría" o sea el dinero, los pode -- res, los valores mercantilistas, etc., contra el imperialismo, sobre todo de Norteamérica, contra la corrupción y la falsedad que de algún modo, se basan en la TL y en la Biblia.

Unos de los pasajes claves para la TL, es el relato de Lucas -- (4;18-19) cuando llega a la sinagoga y que de hecho es una es -- pecie de manifiesto para los teólogos: "El espíritu del señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas -- a los pobres; me ha enviado para sanar a los quebrantados de -- corazón; para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos -- visita; para poner en libertad a los oprimidos, para predicar -- el año agradable del señor".

* Berryman Phillip Opus cit. p. 51.

Los TL argumentan que Jesús no se predica a sí mismo, sino al "Reino de Dios", y el compartir con ellos el milagro de la multiplicación de los panes, no significa más que un gesto de lo que se logrará con ese reino, esto a su vez significa, que la Iglesia no debe concentrarse en ella misma, sino en servir para que el Reino se logre. Aquel lugar donde se practica la -- justicia y el amor es un buen lugar para considerarlo como el reino *.

Jesús vive pobre, se asocia con los pobres y predica la pobreza dice: "Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestros es el reino de Dios (...) más ¡hay de vosotros ricos! porque - teneis vuestro consuelo (Lucas 6;20-24). Siglos de enlazar a la pobreza de espíritu le quitaron fuerza a este texto. La TL busca subrayar que Jesús habla sobre la auténtica pobreza y rⁱ queza material. Así, la ayuda material práctica para con el - prójimo es muy a medida de una vida justa. Lo importante no - es si uno se considera cristiano o no (se puede ser ateo), si - no si se ha ayudado a los demás en sus necesidades para lograr una vida más justa.

Pero la vida justa, no sólo se logra ayudando materialmente a los demás, es muy importante la vida política de los indivi- - duos para lograrla.

* Berryman Phillip Opus cit. p.53.

Jesús se gana enemigos denunciando la religión ritualizada, -- sin amor real al prójimo. Denuncia como hipócritas aquellos -- que cumplen reglas minuciosas sin cuidar la "justicia, la piedad y la buena fe". Todas las instituciones de la religión, -- según la TL, iglesias, catedrales, vestimentas, incienso, sacramentos, leyes, reglas o costumbres, órdenes religiosas, diócesis o el Vaticano, todos ellos son medios no fines. Para -- ellos, la verdadera santidad, la presencia divina, debe encontrarse en la gente común, la que está al lado, particularmente en los pobres.

Estas posiciones obviamente provocan desacuerdo y así mismo, -- violencia y persecución; por ejemplo, en centroamérica, los -- catequistas son elegidos por el ejército como blanco principal para secuestro, tortura e incluso asesinato. Los campesinos -- frecuentemente tienen que guardar sus Biblias en escondites para no ser castigados ni perseguidos. Todos ellos acuden al pasaje de Mateo 5; 11-12).

"Bienaventurados sois cuando os vitoperaren y os persiguieren -- y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos "Que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros".

Las lecturas contemporáneas en América Latina, intentan recobrar la dimensión humana de Jesús *, su vida es vista como de lucha e incertidumbre, en la que la gente, incluyendo al mismo Jesús, toma decisiones humanas verdaderas, con todas sus consecuencias. Por lo tanto la Iglesia de su época como por el Estado fue una consecuencia directa de su lucha y su ideal de vida, concretamente se le puede considerar como un subversivo -- del orden existente. No es vano entonces vivir como él lo hizo pues su actitud lo condujo a la plenitud de vida, y la plenitud de vida viene por medio de la muerte, ese es el sentido que el Evangelio atribuye a Jesús. La convicción de Monseñor-Romero se expresó en la convicción de muchos latinoamericanos, cuando dijo: "Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño" (33).

Ahora es también un ejemplo de convicción para muchos cristianos que creen en la muerte-resurrección encarnado en un pueblo como lo hiciera Jesús.

Los teólogos de la Liberación leen la biblia como una descripción de la vida, sobre todo cuando el Nuevo Testamento se hace referencia a las primeras comunidades de base. Así son alentados a pensar y reflexionar que a pesar de que las CEB'S (Comunidades Eclesiales de Base), son pequeñas comunidades dentro del catolicismo tradicional, están más próximas a las iglesias

* Berryman Phillip Opus cit. p. 55.

(33) Berryman Phillip Opus cit. p. 57.

fundadas por los apóstoles, que las grandes parroquias donde - los individuos solo juegan un papel anónimo y receptivo *.

La frase "hombre nuevo" tiene entonces una resonancia especial incluso el Che Guevara y otros marxistas, también hablan del - "hombre nuevo revolucionario". Así todas las CEB'S tienen el objetivo de encontrarlo a través de su arduo trabajo inspirado en sus primeros modelos bíblicos.

Todos estos temas bíblicos y la forma en que son interpretados desde una perspectiva de liberación, logran que la gente en - encuentre su propia experiencia reflejada en la Biblia; son como un espejo para ver su propia realidad y entienden los textos - en términos de símbolos bíblicos. La teología llama a esto el "Círculo hermeneúutico", la interpretación pasa de la experiencia del texto a la experiencia propia.

Con esto se puede decir que la TL es muy bíblica, pero no de-- bebemos confundirnos, no es literal o fundamentalista. Los he-- chos no son contactos directos de Dios con su pueblo, son he-- chos que se atribuyen a un acontecimiento**.

Entonces, los milagros de Jesús no son considerados pruebas de un origen divino, sino como signos de la relevancia de sus - acciones. ¿realmente multiplicó los peces y los panes para dar-- de comer a 500 gentes? El milagro no es tanto la multiplica--

* Berryman Phillip Opus cit. p. 57

** Berryman Phillip Opus cit. p. 59.

ción, sino la expresión de un pueblo que se da a través de la solidaridad, del compartir la comida con los demás, con el pobre, el necesitado. Esto según la TL es un signo de que el -- reino se acerca y el móvil primordial de todo esto es la fe, -- no la que llega de concepciones particulares o la que trae la TL o la Biblia misma, sino de un compromiso con cierto tipo de vida que se ejemplifica en Jesús y que viven actualmente muchos hombres y mujeres latinoamericanos. Este compromiso de -- forma de vida es lo que en mucho le da fuerza y firmeza a la corriente teológica latinoamericana.

Otro tema fundamental para esta corriente, es el sentido que -- se le puede dar al mismo Dios. El Dios de muerte y el Dios de vida. Al primero se le califica como idolatría y sobre él se dice que es un Dios que sirve para oprimir o justificar la -- opresión, es un Dios que esclaviza y que se enmascara cuando -- se diviniza o absolutiza en los casos tales como el poder, el placer, la riqueza o el Estado; en cualquier cosa creada para servir al hombre y que a fin de cuentas lo esclaviza. En este sentido los teólogos latinoamericanos llaman a terminar con la idolatría, que en mucho es utilizada por los poderosos para -- controlar la vida de los pobres y dar paso así al Dios de vida al impulso para hacer efectivo el amor a los demás, a romper -- con todos aquellos valores falsos que imponen los países dominantes, abrirnos a la solidaridad y trabajo en común con el -- oprimido, es lo que nos lleva a ese Dios de Vida *.

* Dri Ruben, La utopía de Jesús. Ed. Nuevo Mar, Méx. 1984 p. 247.

En ese sentido no se trata de que la Iglesia sea servida por el pueblo, sino que ella de un servicio para lograr su libertad, de otra manera la Iglesia misma cae en la idolatría. Así el ídolo significa dominación, opresión y muerte.

El Dios de vivos, nunca puede ser considerado sin su proyecto de vida, de libertad, del "Reino". "No solo se puede amar a Dios sin amar al prójimo y viceversa, sino basta amar al prójimo para amar a Dios. Incluso se puede ignorar la existencia de Dios, ser ateo y sin embargo estar con Dios en una relación viviente y liberadora". (34).

c) La opción política e ideológica.

La Iglesia siempre ha tenido una relación directa con la política. Hoy, el Papa Juan Pablo II, viaja por todos los continentes, con mensajes que se escuchan en términos políticos. Sin embargo, ante la luz pública, los obispos siempre sostienen su primordial papel religioso antes que político. En el Vaticano II, en 1968, se declaró que la Iglesia "en ninguna forma, debe confundirse con la comunidad política, ni ser ligada a ningún sistema particular".

La mayoría de la Iglesia católica, particularmente su jerarquía, tienen un peso político considerable en la comunidad latinoamericana. La Iglesia puede legitimar o ilegitimar y en ocasiones no se puede eludir el compromiso: El silencio puede considerarse como consentimiento implícito.

(34) Dri Ruben, La utopía de Jesús. Ed. Nuevo mar. Méx. 1984 p. 248.

La teología de la liberación, frecuentemente, es acusada de -- ser una mezcla rara de religión y política; los teólogos son-- acusados de utilizar la religión hacia la izquierda, como lo - hicieran otros por siglos hacia la derecha *.

En términos generales, es claro que cuando el papa u otros cri ticaban la ingerencia del clero en la política, su preocupa-- ción verdadera es a un tipo particular de injerencia, aún cuan do la obsesión se base en los principios generales de la Igle-- sia **.

Por eso cuando los sacerdotes participaron en el gobierno san-- dinista, son suspendidos; y en cambio, el Cardenal Obando, que denunció a los sandinistas en toda oportunidad, pero que calla ba con las atrocidades de los contras, apoyados por Estados U-- nidos y hasta celebrar misas por sus partidos en Miami, es con siderado y envuelto en un "manto de profeta".

Sin embargo, en el documento de Puebla se dice: "La fe cris-- tiana, no desprecia la actividad política, por el contrario, - la valoriza y la tiene en alta estima (Puebla 514).

* Berryman Phillip Opus cit. p. 116.

** Berryman phillip Opus cit. p. 116.

La TL, sostiene que la Iglesia católica tiene influencia en la política y, además, que esa influencia se debe canalizar al lado de las grandes mayorías pobres, o sea, apoyar y alentar el dinamismo de los movimientos populares hacia la liberación, -- sin estar atados necesariamente a programas u organizaciones -- específicas. Sin embargo, la postura oficial de la Iglesia Católica se resiste a esa posición. Tomando otra vez el documento el Vaticano II, en él los obispos señalaban que la Iglesia no estaba ligada a un tipo particular de régimen social, considerando que la actividad política era propia de los laicos, pero no de los sacerdotes, quienes debían ser "ministros de la - unidad", y que los cristianos debían tomar sus propias opciones políticas *.

La experiencia de la Iglesia latinoamericana ha logrado que se cuestione esta postura aparentemente clara. Los cristianos -- que se han involucrado en la enseñanza social de la Iglesia, -- se han inclinado por la radicalización, a partir de considerar que la justicia no se logra sin un cambio político real. La idea es cambiar las reglas del juego en lo político, de tal manera que los pobres se conviertan en jugadores con un peso merecido de acuerdo con su gran mayoría. La idea entonces no es tanto por cual partido político se debe optar, sino que es lo que se tiene que buscar para lograr que el pobre realmente juegue un papel político en la sociedad.

* Berryman Phillip Opus cit. p. 118.

En la encíclica de 1971, el Papa Paulo VI, apuntaba que los -- cristianos sentían la necesidad de pasar de la economía a la - política y que se veían atraídos por el socialismo y aún por - el comunismo. Aunque advierte de algunos peligros, el Papa no condenaba esta postura, sino aconsejaba un juicio "cuidadoso" y el "discernimiento". Esto significó una relativa apertura - de la Iglesia oficial a una opción cristiana al socialismo y - aún al comunismo *.

En Puebla (1979), los obispos hablaron de la política como una dimensión constitutiva e integral de los seres humanos que tie- nen el aspecto global, con la finalidad del bienestar común de la sociedad **.

Entonces, a partir de estas posturas, la Iglesia siente la ne- cesidad y el derecho de estar presente en la política, pues se pretende que el cristiano evangelice toda la vida cristiana, - incluyendo el aspecto de la política, por lo que los obispos- rechazaron la idea de que la fe, debe estar restringida a la - vida personal o familiar. Argumentan para ello que tomándola- en un sentido amplio, política significa "la búsqueda del bien común" y eso es incumbencia de la Iglesia. Además la TL insis- te en que la fe no puede ser neutral cuando se trata de la vi- da o muerte de la gente.

* Berryman Phillip Opus cit. p. 117.

** Berryman Phillip Opus cit. p. 117.

Por otro lado Juan Pablo II, en su discurso inaugural de la -- conferencia de Puebla, declaró que la Iglesia no necesita recurrir a los sistemas ideológicos para amar, defender y colaborar en la liberación del ser humano. La única inspiración que necesita es el evangelio. En esa misma conferencia, los obispos definieron la ideología como un sistema de ideas que ofrece una visión de los distintos aspectos de la vida, desde un -- punto de vista específico de un grupo de la sociedad. Por lo tanto, toda ideología es parcial, porque ningún grupo puede -- aspirar a llenar las expectativas de la sociedad como un todo. Según esto, las ideologías son legítimas pero tienden a totalizar los intereses que defienden, la visión que promueve y la -- estrategia que proponen *.

Aún con esta crítica, la Iglesia acepta las contribuciones de las ideologías. Específicamente los obispos examinan el "liberalismo capitalista", el "colectivismo marxista" y la "doctrina de la seguridad nacional". Tras la aparente imparcialidad, lo que más les preocupa es el marxismo.

Para la TL, los cristianos no pueden permanecer indiferentes -- ante las ideologías, pues para millones de personas --argumentan son cuestiones de vida o de muerte--. Se deben explorar -- los sistemas que favorecen la vida y rechazar las que están al servicio de la muerte. Se necesita abandonar la relativa neutralidad, la hipocresía o la falta de conocimientos, para to--

* Berryman Phillip Opus cit. p. 118.

mar partido responsable y comprometidamente. Las comunidades cristianas deben tomar partido al igual que Dios y Jesús al tomarlo por los pobres del pueblo de Israel y los oprimidos. El impulso de estas opciones otra vez proviene de la fe; estos -- teólogos dicen que la Iglesia no puede observar la lucha del pueblo sin intervenir, sino que debe comprometerse en esos movimientos que de algún modo encarnan sus aspiraciones de Reino dicen que se deben optar por una ideología entendida como un proyecto *.

Un proyecto que no es sólo una utopía lejana e irrealizable, - que tampoco es un programa a corto plazo, sino una posibilidad alternativa que lleva a un cambio básico en las relaciones de poder, en donde la mayoría pobre, se convierte en actor real - en la sociedad y logra satisfacer sus necesidades. De hecho - el tener una ideología, es parte de la condición humana, uno - no puede evitar tener una ideología como no puede evitar respirar o hablar. Así el obispo Germán Schmite de Perú, retó en -- la reunión en Puebla: "Dejad que el que no tenga ideología, - lance la primera piedra".

Según el análisis socioeconómico de Marx, la sociedad está caracterizada por una gran popularidad, entre los opresores y -- los oprimidos. Hay una lucha de clases, de tal modo que no es posible ponerse de lado de los pobres, sin solidarizarse con e sa clase social y luchar contra otra. La neutralidad en este-

* Berryman Phillip Opus cit. p. 119.

sentido es imposible, el conflicto social es un hecho, el que no lo admite o lo evade, como gran parte de la Iglesia jerárquica de los países ricos y algunos pobres, se convierte entonces en cómplice y solapador del sistema imperante. Tomar opción por los pobres, significa, concretamente y según la teología de la liberación, optar por un sistema en contra del capitalismo. Si la fe no acepta este sentido, su parcialidad entonces debe de ser desenmascarada como una expresión ideológica en favor de la burguesía. René Padilla en un artículo sobre la TL cita a Juan Luis Segundo: "La fe no es una ideología, es cierto, pero sólo tiene sentido como fundadora de ideologías" (35).

2.3 Las comunidades de base.

Aunque las comunidades Eclesiales de Base (CEB'S) no son una materialización de la TL, tan solo en Brasil se piensa que son más de 150 mil con un número aproximado de 2 y medio millones de personas. El cardenal Ratzinger, Jefe de la agencia del Vaticano, encargada de la supervisión de la doctrina, y auténtica heredera de lo que fue la santa inquisición, ha advertido que la TL y sus ideas se encuentran ampliamente popularizadas bajo esta forma. Por otra parte, el ejército y la policía en Latinoamérica, sospechan continuamente de estas comunidades y las hacen blanco de represión.

Las CEB'S se pueden definir como "pequeñas comunidades conducidas por un laico, motivadas por la fe cristiana, que se consi-

deran así mismas como parte de la Iglesia y que están comprometidas en trabajo de grupo para mejorar sus comunidades, barrios etc., para establecer una sociedad más justa" (36).

Así como la TL, las comunidades eclesiales surgen como respuesta a una serie de problemas experimentados en el trabajo pastoral. Como ya se mencionó anteriormente, las parroquias en zonas rurales y ciudades perdidas que rodean las grandes urbes, casi siempre tenían solo un sacerdote para muchos miles de personas. Por ello la práctica religiosa era muy escasa, de tal manera que se pensaba que sólo el 5% de la población o menos asistían a misas dominicales, sobre todo, los hombres se mantienen alejados de la Iglesia. Podemos pensar porque en mucho el catolicismo popular tiene que ver más con aspectos culturales que con ritos oficiales, y en todo caso solo se caracterizaba por sus oraciones a los santos y presiones.

Es muy común que la forma en que los españoles impusieran su religión, no permitiera que esta fuera asimilada en calidad, sino que solo en cantidad, muchos de los significados en los ritos religiosos son tomados de acuerdo a la cultura del pueblo y de muy diferente manera a su intención original. Por ejemplo en un bautizo, el sacerdote puede pensar que está quitando el pecado original, mientras la gente piensa que es como

(35) Padilla, René Misión 2. s/edit. s/país 1982. p.16-24.

(36) Barryman Phillip Teología de la liberación ed. S. XXI. Méx. 1984 p. 61.

una medicina contra la enfermedad o como un medio para otorgar la ciudadanía.

Los lineamientos de renovación eclesial que propuso el Vaticano II, necesitaban más que celebrar las misas en español; tratar de responder a la gente y los problemas que les involucrarán, no sólo los espirituales sino también los materiales, se necesitaba de un nuevo modelo de la Iglesia. Las CEB's, son así el resultado de una propuesta postural al reto, no se trata de algo espontáneo, logrado por los pobres, sino de una iniciativa de los agentes pastorales con base en el trabajo con - pobres. La gestión de los pobres como personas activas, en una etapa posterior de este proceso y sus antecedentes parten de los años cincuenta, en lo que se llamó "Acción católica especializada"*.

Un sacerdote belga, Joseph Cardigh, experimentó un proceso con jóvenes trabajadores, poniendo hincapié no en la estructura y la problemática eclesial, sino en los problemas básicos y reales de gente, como el maltrato en el trabajo, sus necesidades, la lucha sindical, etc. El método se resumía en tres palabras "observa, juzga y actúa". Los participantes podían observar a través de la discusión de los problemas principales; juzgaban decidiendo, si la situación estaba de acuerdo con el evangelio y actuaban en alguna forma aunque fuera pequeña. En la siguiente reunión, evaluaría, si se había cumplido su compromiso y qué impacto podía haber tenido. El sacerdote ya no dirigía

* Berryman Phillip Opus cit. p. 62.

la discusión, entrenaba a los líderes y actuaba como capellán- y consejero *.

La labor de Cardigh evolucionó en diferentes movimientos cristianos como: Juventud obrero-cristiana, movimientos paralelos para estudiantes universitarios; para la familia en el movimiento Familiar Cristiano, los cuales llegaron a América Latina durante los años cincuentas.

Su pequeña estructura celular y su enfoque basado en la experiencia más que en la doctrina y su preocupación por realizaciones concretas, fueron antecedentes importantes para las actuales comunidades de Base. Sin embargo, estas experiencias aún estaban muy europeizadas, y los latinoamericanos no estaban tan apartados de la religión como los europeos. Los CEB'S seguían un método similar al "observa, juzga y actúa", pero duplicado en amplia escala en pueblos y barrios más que en los lugares de trabajo o escuelas.

No se puede decir con exactitud cual fue el punto de arranque de las CEB'S, lo que sí es seguro es que la experimentación -- pastoral en un gran número de sitios, preparó su plataforma de despegue.

* Berryman Phillip Opus cit. p. 63.

En el primer Plan Pastoral Nacional de Brasil, en 1965, los Obispos pedían la subdivisión de las parroquias en "comunidades básicas". En Medellín, los obispos latinoamericanos declararon que la Iglesia debía hacerse presente a través de pequeñas comunidades locales, que formarían un núcleo de fe, esperanza y caridad. Consideraron a las CEB's como las células iniciales para construir la Iglesia y como un punto esencial para la organización y aporte importante para el desarrollo. (La difusión de las ideas y la metodología estuvieron a cargo del CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano)).

Los teólogos y teóricos sociales analizaron este nuevo tipo de trabajo pastoral y señalaron que las CEB's podían lograr el rescate del Nuevo Testamento; además de que las pequeñas comunidades favorecían el compromiso, el crecimiento personal, el diálogo y el pensamiento crítico. Algunos señalaron que las CEB's se deberían convertir en el eje central de la Iglesia, dejando a la parroquia como la red de esas relaciones, donde la "hermana" o sacerdote, tomarían el papel de "entrenador", adiestrador o guía espiritual *.

Es necesario dejar claro que las CEB's son un nuevo modelo de Iglesia y no una Iglesia paralela, clandestina, antiinstitucional o antijerárquica. Su objetivo es la renovación eclesial, a partir de pretender reconstruir la vocación universal de la Iglesia pero desde la perspectiva de los pobres.

* Berryman Phillip Opus cit. p. 65.

Han sido los pobres los que han respondido al trabajo pastoral de las CEB's, la misma palabra "base", se entiende comunmente como la parte más baja de la sociedad, o sea la gran mayoría - pobres y son los pobres los que sienten la necesidad de reunirse. En general este modelo de Iglesias no ha arraigado en las clases medias o altas que siguen atendidas por escuelas católicas y parroquias que no se diferencian mucho de modelos norteamericanos y europeos.

Las CEB's pueden aparecer en formas diferentes, muchas han empezado con un curso de conversación, otras con círculos en los cuales se discute el contenido bíblico, en otras los religiosos pueden estar comprometidos con una comunidad ayudándola a organizarse y a luchar por sus derechos y gradualmente "jalar" a sus miembros para orar y reflexionar sobre el significado de su participación en la sociedad y el Evangelio. Casi siempre las actividades religiosas y sociales, tienden a encajar, de tal manera de que sin despegar una cosa, lleve a otra, (por ejemplo: Un grupo puede orar, cantar y reflexionar la Biblia y después comentar el problema de vivienda o la explotación indígena de una acción concreta para la solución de su problemática) *.

* Berryman Phillip Opus cit. p. 65.

Los CEB's, también parten del hecho de como la religiosidad popular en América Latina se convirtió en un punto importante -- dentro de la Iglesia, dado que la aparente convicción de la -- gente daba la impresión de estar basada más en mitos y leyendas que en el evangelio de Jesucristo, así como su preocupación parecía estar más en las prácticas a favor del "amor" a los demás. Muchos sacerdotes, incluso, optaron por luchar contra las imágenes, quitándolas de sus iglesias, pretendiendo -- una forma de vida cristiana más bíblica y más reflexionada. En general la Iglesia y su personal habían perdido contacto con -- la religión popular. En el mismo Vaticano II *, con el fin de racionalizar el calendario eclesiástico, se anunció que algunas actividades y festividades con respecto a los santos quedaban eliminadas. Se reconoció que en muchos casos no había --- pruebas de que algunos santos hubiesen existido. Las CEB's no intentaron luchar contra la religiosidad popular, por el contrario, buscaron la forma de entenderla dentro del contexto -- cultural como un todo, dándose cuenta que esta expresión de la cultura era una respuesta comprensible a una situación de pobreza y dominio. De hecho, se piensa dentro de esta línea, -- que la religión ha permitido a la gente sostenerse y resistir bajo condiciones de vida muy precarias y se puede decir que la religiosidad popular pasa más como expresión contra la pobreza, que como algo masificante que contiene a la ciudadanía.

* Berryman Phillip Opus cit. p. 67.

El método para retomar este asunto, consistió en escuchar y -- comprender y después ayudar a la gente a que tome una conciencia crítica de sus tradiciones y prácticas populares religiosas. Así una procesión que normalmente se vería como algo sin mucha trascendencia, podría ser vista como símbolo del antiguo éxodo de Egipto y la marcha a la liberación de hoy *.

A pesar de que las CEB's esencialmente se relaciona con el --- problema de la evangelización y que de hecho se encargan de - lo político, o al menos no en forma conflictiva, llama mucho - la atención el potencial político de estos grupos, particularmente en los lugares donde se viven niveles de vida muy bajos - en extremo y donde se prepara el terreno para organizaciones - populares y lucha revolucionaria.

Es bueno recordar que sólo una pequeña parte de la población - en general, participa en las comunidades de base. En cual- -- quier país latinoamericano, son sólo una minoría de las parroquias, tal vez el 10%, adoptó este modelo de trabajo pastoral -- **.

En el Salvador se hizo una evaluación donde estiman que - de los 30,000 habitantes no más de 5000 tienen una idea del - evangelio, para 2000 significa algo y cerca de 400 se podría - decir que están comprometidos. Cerca de 673 individuos en -- promedio asistían a la "celebración de la palabra", en las --

* Berryman Phillip. Opus cit. p. 68.

** Berryman Phillip Opus cit. p. 69.

comunidades de base, en Nicaragua menos de 1% de la población participa en ellas, en México la situación es parecida; en Brasil el nivel se eleva a poco menos del 2% de la población total, que se puede decir, participan activamente en CEB's.

Hablando en números existen muchos más protestantes y evangelistas activos que miembros de CEB's católicas. Pero el número en este caso no es lo importante, pues su principal aportación a las personas y al pueblo en general es de tipo cualitativo. El impacto social y político es considerado en su notable aumento de conciencia sobre la problemática social, en su visión de vida y su motivación para el compromiso en los valores de comunicación y comunidad, de ayuda y de apoyo mutuo que genera una experiencia de democracia popular, en las acciones concretas que se toman para solucionar un problema, así como en los cuestionamientos políticos que despiertan *.

Por otro lado, las CEB's, usan una metodología basada en las preguntas, de tal manera que poco a poco adquieran niveles de análisis cada vez más complejos. Se aborda el problema de tenencia de la tierra, se proporcionan estadísticas de tal modo que relacionen su propia experiencia en el contexto social más amplio de su país como un todo.

* Berryman Phillip Opus cit. p. 69.

En este caso las escrituras proporcionan una serie de símbolos que hablan sobre el ideal de vida y que dan un fuerte sentido de como los seres humanos están llamados a tener un papel activo en la historia para lograr una sociedad de "hermanos y hermanas", una vida de compartir y de "igualdad". Este ideal es encontrado así mismo, como un ideal comprensible en lo que ofrece el Marxismo en esta frase: "Una sociedad sin clases".

La experiencia que adquieren las comunidades y sus "pastores", en muchos casos acaba con la desconfianza, rompiendo barreras en pueblos, familias, bandas, etc., a través de proyectos de trabajo conjunto, donde se les da la importancia de su papel para lograr el trabajo como fuente de unión.

Tradicionalmente los líderes de la comunidad, han tenido que captar los modelos o estereotipos existentes que nos dan las sociedades dominantes, muchos de ellos no resultaron, o sólo palearon la situación en sus países de origen; así, los líderes de esas comunidades convierten en pequeños dictadores o populistas demagogos. En las CEB's, el compartir el liderazgo, el buscar el consenso, da a mucha gente el sentido de una manera popular del proceso democrático que los hace más críticos sobre los procedimientos políticos existentes, desarrollista y por ello las acciones concretas, muchas veces rebasan las mismas normas impuestas por la sociedad.

Las comunidades de base indudablemente influyen en el proceso-político, funcionando como centros de adiestramiento para un liderazgo dentro de la Iglesia, y esas cualidades de liderazgo pueden tener influencia donde quiera. Frecuentemente gente -- que se forma en ellas, puede convertirse en miembro de organizaciones campesinas militantes o participar en comisiones de -- concientización política indígena en contra de caciques como -- en Oaxaca y Puebla, u organizar la acción vecinal en contra de los plantíos de marihuana y su comercialización como en Guadaluajara. Todo esto, en una relación directa entre su situación social y el evangelio a través de sus esfuerzos de organiza-- ción local, construyendo en redes sociales una organización -- más trascendental.

Las comunidades de base pueden discutir los criterios para una opción política, pero sólo en pocas ocasiones hablan de partidos políticos u organizaciones concretas; la decisión basada -- en conocimiento previo, que da al criterio de sus integrantes -- y, en general, las opciones casi siempre se inclinan con la -- oposición.

Normalmente los CEB's, se desarrollan después de la interven-- ción de algún sacerdote y/o religioso; sin embargo en Brasil, -- Argentina y en menor grado en México, los líderes naturales de las comunidades y barrios, han tomado un papel misionero y con iniciativa propia, apoyados en otras experiencias, forman sus -- propios grupos y de acuerdo al proceso viajan a otros lugares -- a impulsar este tipo de trabajo.

A pesar de que en la reunión de Medellín (1968), los obispos - recomendaron la formación de comunidades de base, durante los últimos años, los criterios han objetado el término "Iglesia - popular" o "Iglesia del Pueblo", se basan en las ideas que la Iglesia hace del "Espíritu Santo" no de una clase social en particular.

Para el documento de Puebla ya no se habló de la "liberación", sino más bien de construir una "Civilización de amor" que personifican el amor preferencial de la Iglesia por la gente común. Aunque de otra manera, las comunidades de base seguían - siendo tomadas como una opción adecuada para la iglesia latinoamericana *.

Mientras algunos críticos tratan de pintar las CEB's como anticonstitucionales o como potencialmente cismáticas y divisoras los involucrados en estos grupos saben bien que no se trata de rechazar el sistema institucional de la Iglesia Católica, lo aceptan por razones tácticas pero antes que eso, por convicción teológica. Si critican a la institución como un aparato de dominación, pero luchan por lograr en ella y a través de ella la "civilización del amor".

* Berryman Phillip Opus cit. p. 74.

En México, las comunidades están integradas con todo tipo de - personas, jóvenes adolescentes, adultos. Las ocupaciones también pueden ser diversas para cada persona; obrero, estudiante, ama de casa, etc., la característica común entre ellos es su - decisión de reflexionar sobre la fe. Los motivos para su formación parten de necesidades concretas y como ya se mencionó - se puede partir de pláticas de sexualidad, adolescencia, la fa milia, etc., también se puede partir de grupos parroquiales a los cuales se involucra en la problemática social o por invita ci ón de los sacerdotes y hermanos que visitan los barrios. - También es común que se parta de celebraciones con gran popula ri dad en la comunidad, o problemas de vivienda u otro tipo de - problemas que les afecten.

Las reuniones consisten en lo que anteriormente se llamó "círculo hermeneúatico", se reflexiona sobre el evangelio, se discuten los problemas de los vecinos y después se vuelven a apoyar en el evangelio dando bases para interpretar su propia realidad. Una vez hecha la reflexión, se distribuyen actividades de manera que su compromiso los lleve a la solución de sus problemas. Y con esto dar por terminada la sesión *.

En la siguiente reunión, se revisa que la gente haya cumplido con sus tareas, se comentan y se revisan el evangelio, encomen da ndo otras tareas. En lo general esta es más o menos la di ná

* Berryman Phillip Opus cit. p.58.

mica de las CEB's aclarando que cada comunidad la aborda de acuerdo a sus necesidades. Se pueden, por ejemplo, tener eucaristía o invitar a gentes especializadas en sindicalismo, o -- tenencia de la tierra. Debemos recordar que las CEB's se caracterizan también porque la reunión siempre es fuera del edificio parroquial, en cualquier casa de los interesados o en -- parques, en patios o en las calles.

Los miembros de las CEB's se preparan a través de cursos, grupos de estudio, o de trabajo; de talleres prácticos como costura, electricidad, plomería, cocina, etc., y también desarrollando bibliotecas populares, programas de alfabetización, etc. Sus objetivos personales parten desde lo religioso hasta lo -- político-social ("iluminarse con la palabra de Dios, comprometerse con la liberación de los oprimidos", etc.).

Así pues en las CEB's, la gente organiza y trabaja en favor de lo que ellos creen; casi siempre, como expresión de la solidaridad con el pueblo y en favor de él como una alternativa de -- solución a la problemática que les afecta en forma particular y general.

2.4 Sus perspectivas, alcances y limitaciones.

René Padilla en su libro "Misión 2" (37), escribe un artículo donde nos habla de la TL, nos dice que la tarea de evaluar y definir la TL, es una tarea imposible, no sólo por las limitaciones de revisar su trayectoria, sino simplemente porque la TL, no existe como tal. En realidad el nombre es útil, porque sirve para distinguir a una variedad de teologías que comparten características comunes. Se puede decir que esa comunión es una reflexión sobre lo que se hace, mas que sobre lo que se cree, la metodología en este sentido, es el principal innovador de esta corriente, lo que la lleva, según su postura, a tomar la praxis como el primer punto de referencia. Las diferentes experiencias teológicas latinoamericanas y los diferentes modos de abordar la problemática pastoral (incluyendo la social), nos hablan de la creatividad y variedad que esta corriente nos da como reflejo de su interés por la sociedad. -- Así pues las CEB's, no son la única expresión concreta de la TL, existen una gran variedad de experiencias pastorales que también se expresan de diferentes maneras con el objetivo de liberar al hombre de la opresión que actualmente vive. Sin embargo, esto será abordado más adelante, en el capítulo V y VI.

(37) Padilla, René Misión 2 s/ed. s/país. 1982 p. 44.

Perspectivas y alcances.

Vale la pena mencionar en primer lugar, que uno de los logros más importantes de la Teología de la Liberación, es el impacto social que ha tenido en los últimos 20 años. Muchas personas latinoamericanas, han encontrado en ella, una clave para "entender" su vida en términos bíblicos.

Entienden el sentido original del cristianismo y su razón social, su lucha por acabar con la opresión e injusticia, incluso a costa de poner en riesgo su integridad física, llegando a una realidad de lucha y sufrimiento constante.

Phillip, Berryman en su libro Teología de la Liberación, ya citado anteriormente, señala que esta corriente esta dando señales de estar llegando a su madurez ideológica expresada en una gran variedad de publicaciones (cerca de 1000 entre TL y CEB's) de diferentes autores. Los temas van desde "La experiencia de Dios y su lucha por los oprimidos" con temas ya clásicos como la revelación, Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, Trinidad, --- Creación, historia, pecado, Iglesia, etc., otros tratan de la política, de los derechos humanos, la evangelización en una sociedad clasista, la economía, la sociedad y otros abordan la problemática de grupos particulares como: Mujeres, indios, -- afroamericanos, etc., solo queda ver, si estas obras pueden abrir y continuar ese proceso ya comenzado.

Ubicando a la TL dentro del proceso general de A. L., durante los años 60's parecía que la línea liberadora estaría en manos de la revolución. Sin embargo, las fuertes crisis económicas-causadas por los modelos políticos de los Estados y las contradicciones sociales que esto causa, trajo como respuesta, diversas formas de organización y movilización popular.

Sin embargo, en gran parte de las políticas sociales aunque --son un logro de los sacerdotes populares, tienen una principal intención de subordinar estos movimientos despolitizándolos para así acabar con sus demandas guiándolas a frentes no antagónicos. Los canaliza y de algún modo los integra al sistema, -legitimándose así mediante una solución paliativa. Dejándoles así en una especie de "callejón sin salida". Algo semejante -ocurrió con la Teología de la Liberación.

Así mucho de lo que es central en la TL, se conserva como algo muy importante para la Iglesia Católica Oficial, en Medellín y Puebla, concluyen que existe una estrecha unión entre liberación y salvación, el que la Iglesia debe optar por el pobre, -que se debe legitimar a aquellos que se levantan para defender sus derechos, que el respeto a los derechos humanos a vivir, -al trabajo, a la comida, sólo se pueden expresar en un nuevo -tipo de sociedad.

Muchos latinoamericanos piensan que sus actuales luchas incluyendo las luchas por una mejor Iglesia, son una oportunidad para lograr una segunda independencia (aunque tal vez sea la primera), al luchar por su liberación, están continuando el asunto inconcluso de sus orígenes como nación. El genuino desarrollo en el actual orden mundial, es imposible. El problema de la deuda externa por sí sola puede ejemplificar que la dura -- crisis, únicamente se resolverá por medio de una lucha contra el orden nacional e internacional, en este sentido, una lucha-económica pero sin dejar de pensar que también es política, social, y cultural. Desde esta postura, la teología latinoamericana de la liberación, por más importante o fuerte que sea, es tan solo una parte de las diferentes luchas que en este continente se manifiesta, es un aspecto de un movimiento mayor, la lucha de los pobres, de los excluidos, mujeres, los no blancos los nativos, etc., sólo uniendo sus diferentes luchas podrán - darle forma a un movimiento estructural más amplio. Por sí -- sólo, sus esfuerzos de tipo local, tarde o temprano, tienden a ser desaparecidos.

Así mismo, la TL, está teniendo resonancia en los Estados Unidos. En casi todo acto público de protesta en contra de la política de este país con Centroamérica, la mitad o más de los participantes (según Berryman), se han comprometido a través de organizaciones eclesíásticas, algunas de las iniciativas principales, provienen de grupos religiosos, sobre todo a partir -

del asesinato del Arzobispo Romero en el Salvador, por grupos que más tarde se convertirían en "contras" en Nicaragua.

Igualmente, las iglesias se han convertido en lugares de asilo para centroamericanos refugiados que huyen de la violencia de sus países de origen.

Los obispos de Estados Unidos basados en los documentos de Medellín y Puebla han elaborado algo que se titula la "Teología de la Paz" y que entre sus tesis principales hablan en contra de la violencia, de la intervención, de la guerra, de la invasión económica y la situación social de la pobreza *.

Para Berryman, si se sustituye la palabra "liberación" por la palabra "paz" no cambia en nada el sentido de los teólogos latinoamericanos.

Limitaciones.

A pesar de las congruencias de la TL y la postura oficial de la Iglesia Católica, han existido constantes intentos por apaciguar este movimiento y después desaparecerlo.

En una publicación oficial de la Iglesia llamada "Carta Ratzinger" de lineamientos de las principales objeciones sobre la TL desde el punto de vista eclesialístico. Se critica el análisis marxista, el uso de la violencia y el tipo de hermenéutica. - Se argumenta que la situación actual de "bien o mal" es provocada por el hombre y entonces es él quien de manera libre y -

* Berryman Phillip Opus cit. p. 186.

responsable tiene que ser convertido por Cristo *. Sin embargo, estos usos siguen siendo polémicos y no pueden ser resueltos por una orden para que se olviden o dejen de utilizar.

Los intentos de la postura oficial de la Iglesia por tratar de controlar estos movimientos, han fracasado. En 1984, la postura oficial, tuvo un debate con el teólogo brasileño Leonardo Boff y en 1985 fue castigado por no abandonar sus ideas, con un año de silencio total, de palabra y escritura **.

Sin embargo, varios obispos latinoamericanos, intercedieron -- enviando cartas al Papa Juan Pablo II. El castigo terminó mucho antes y la posición de los obispos latinoamericanos fue -- fundamental. También el teólogo Gustavo Gutiérrez, ha sido -- cuestionado y amenazado en el mismo sentido en diferentes ocasiones, pero todo ello sin ninguna consecuencia grave para el teólogo ***.

En México, la táctica puede cambiar, se utilizan desde el traslado de lugares para obispos, padres, religiosos, etc. hasta quitar funciones y capacidades que impidan desarrollar otra -- vez su trabajo, o los "descansan" en forma obligatoria mandándolos a cursos, o misiones, o dándoles su año sabático (año al

* Berryman Phillip Opus cit. p. 167.

** Berryman Phillip Opus cit. p. 102.

*** Berryman Phillip Opus cit. p. 102.

cual tienen derecho y en el que pueden hacer lo que ellos deseen, pero fuera del ámbito religioso), una especie de vacaciones en todo un año.

Existen otro tipo de limitaciones por un lado, las que imponen el sistema. Constantemente las organizaciones que toman forma a través de la TL, son víctimas de la violencia y el asesinato podemos mencionar a: Monseñor Oscar, Arnulfo Romero en 24 de Marzo de 1980., o el sacerdote Rodolfo Aguilar Alvarez de Chihuahua, el 21 de marzo de 1977, o Marinela García Villas, presidenta de la comisión de derechos humanos del Salvador, asesinada en 1983 entre una larga lista de personas que lucharon por estos ideales *.

Otra limitación más, es la resistencia de las fracciones conservadoras dentro y fuera del ámbito religioso, pues también existen gentes pobres que se oponen a que la Iglesia salga más de lo que está acostumbrada en el ámbito social.

De manera general podríamos hablar de las limitaciones en 3 -- puntos:

- 1) La postura conservadora dentro de la Iglesia Católica Oficial Vs. el marxismo.
- 2) La violencia y represión por parte de los gobiernos (en México aún no muy evidente) y
- 3) La resistencia a este tipo de trabajo por las clases populares conservadoras.

* Abiega. Sauto. Ma. Pilar. Así vivimos en las CEB's. ed. Cam Mex. s/año p. 56-61.

CAPITULO III LA INFLUENCIA DE LA TEOLOGIA EN EL TRABAJO SOCIAL.

3.1 Aspectos Generales.

Es de vital importancia aclarar que en este capítulo es sus -- dos incisos, sólo se abordarán los datos que directa o indirectamente, tengan una influencia de la teología sobre el trabajo social en sus etapas históricas más representativas, de tal manera que nos permitan visualizar el acercamiento o el momento de ruptura entre ambas, según corresponda.

En las conclusiones de este trabajo se hará un análisis de estos.

Desde tiempo inmemorial, la casi totalidad de las comunidades a nivel mundial han venido desarrollando acciones y promoviendo formas de ayuda frente a desgracias, guerreras y miserias humanas, inspirándose básicamente en sentimientos de naturaleza religiosa, filantrópica y fraternal; acciones que con el devenir histórico de los pueblos, fueron sufriendo cambios en cuanto a su contenido filosófico, a sus denominaciones, a su ejercicio y a sus propósitos.

Conjuntamente el estudio del desarrollo de la asistencia social debe tomar en cuenta, además de las características de una realidad histórica concreta, los factores que ha limitado o ampliado su prestación, dado que la misma no se ha generado libremente sobre los fenómenos sociales a resolver, sino que -

ha estado sujeta a la influencia de una serie de factores económicos, políticos, sociales, culturales e institucionales. - De este modo, considerando dichos factores, es posible conocer más objetivamente las condiciones dentro de las cuales se ha desarrollado y ejercido la asistencia social.

Así mismo, si bien la asistencia social en un principio se volvió únicamente hacia la solución de problemas particulares, ya que la propia idea "ayuda" que conlleva el concepto de asistencia condicionó una atención casi exclusiva sobre cada problema a enfrentar aisladamente, sobre todo si tomamos en cuenta los que se han considerado sus principios rectores: *

- El derecho del individuo a obtenerla.
- La individualización de cada situación.
- La aceptación de quien pide ayuda.
- La rehabilitación y prevención por medio del trabajo.
- La acción prolongada hasta poder resolver la situación origen.

Por ello resulta fundamental ubicar y caracterizar debidamente la asistencia social en el contexto amplio de la orientación e intencionalidad en cada momento histórico determinado. Esta precisión es necesaria para comprender que tipo de asistencia se sustentó en dichos momentos; porque asumió esas características y no otras; la magnitud y alcance de sus acciones; en --

* Arteaga Basurto, Carlos. Antecedentes Históricos de la Asistencia Social. E.N.T.S. UNAM P.2 (Ensayo).

que grado correspondió con los intereses de los necesitados -- etc.

Es decir, la asistencia social no es una categoría aislada de los procesos socio-políticos y económicos y en consecuencia so lo puede explicarse y entenderse en función de su totalidad. - Es claro entonces que no hay una concepción de la asistencia social permanente e igual en todos los momentos y que pueda -- repetirse mecánicamente al margen de los acontecimientos que - la han generado.

Por ello es importante recalcar que la asistencia social, en su origen vista como una forma de ayuda, fue concebida como - una expresión de buena voluntad en que el motivo era "hacer el bien", construyéndose en una fuente de autogratificación y una expresión de bondad hacia los menos afortunados.

Este quehacer social tendió a la siempre ayuda desde una óptica social particular que inhibía la posibilidad de interrogarse acerca de los orígenes de las necesidades sociales y de hecho también cualquier aproximación a la erradicación de sus causas ya que la mera acción asistencial tradicionalmente ha sido insuficiente al ni siquiera equilibrar la cantidad de problemas con la atención brindada a los mismos.

Ejemplo claro de lo anterior es el discurso formulado en 1947- por el entonces presidente del Perú Dr. José Luis Bustamante, - en el 1er Congreso Nacional de Asistencia Social, quien entre otros aspectos expresó:

"Quiero exaltar uno de los méritos más excelsos que reconozco a la asistencia social; inútil sería su actividad empleada para desarrollar su misión si no estuviese movida por algo que - va más allá de lo simplemente ejecutivo, ese algo que está en el fondo de las almas; la asistencia social tiene el secreto - de su éxito en el espíritu cristiano que le informa y por tanto creo sinceramente que la asistencia social es una forma actualizada de la caridad cristiana, una realización de las obras - de misericordia que aprendimos cuando niños; una doctrina para aliviar el dolor basado en obras espirituales y materiales: - visitar al enfermo, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, enseñar al que no sabe, consolar al triste y dar buen - consejo al menesteroso; en el ejercicio de estas obras estriba el éxito de la asistencia social"*.

Su intervención expresaba con fidelidad el carácter predominante en la asistencia social durante un largo período, pero a la vez se anticipa una nueva etapa en la historia de la asistencia social producto de la influencia norteamericana cada vez más marcada, ya que finalizada la guerra mundial, los Estados Unidos desplegaron una estrategia múltiple de acciones para - consolidar su hegemonía, donde la internacionalización de sus valores ocupa un espacio preferencial.

* Arteaga Basurto, Carlos. Antecedentes Históricos de la Asistencia Social (ensayo) UNAM-ENVS p. 4.

Con su predominio sobre las sociedades y economías, principalmente latinoamericanas, vino una ola de secularización más próxima al estado que a las instituciones eclesiásticas, la cual debió confrontarse con la tradición caritativa y fe católicas-arraigadas en lo más hondo de la asistencia social y en la conciencia de la sociedad por largos siglos colonizados por la -- Cruz y la Espada Española.

Lo anterior viene a colación y tratamos de dar una visión histórica del desarrollo de la asistencia social donde se develará su carácter eminentemente filantrópico de sus inicios a nivel mundial.

Conforme al criterio de dividir la historia en periodos, la antigüedad comprende un lapso de mas o menos 5000 años, con cambios lentos en comparación con los que se han venido dando desde el renacimiento, pero no por ello menos importante, por esa razón nos limitamos a algunas expresiones significativas en relación con el objetivo de esa plática, ya que resulta difícil-presentar datos que simplifiquen las modalidades de ayuda, (antecedentes de la asistencia social) de una manera exhausta, -- por tanto, recogemos algunas ideas que permiten visualizar en -- parte como se concebía la ayuda al necesitado; así vemos cómo en la sociedad primitiva la ayuda al necesitado y al desvalido la asumía la tribu o el clan, como un aspecto de ayuda mutua, -- propia del comunismo primitivo, y basado sobre todo en los ví

culos de parentesco que los unían; aspectos que después se ampliaron con un impulso humanitario, a socorrer a quienes no -- pertenecían a su círculo inmediato y más adelante al estable-- cerse normas religiosas y morales. Encontramos de hecho una -- primera institucionalización de la señalada ayuda, así tenemos en este desarrollo como elemento central el "Código de Hammu-- rabi" (2100 A.C). Rey de Mesopotamia, que estableció en este-- código abundantes aspectos sobre la ayuda al necesitado y so-- bre la ética de las relaciones sociales, básicamente en el -- atender a huérfanos y viudas.

En China, una de las normas morales más antiguas en las que se fundamentan la ayuda al prójimo la encontramos con Confucio -- (551 y 470 A.C.) quien elaboró una doctrina de ayuda basada en dos principios:

- La virtud del "jen" o piedad filial.
- El principio de la acción recíproca = "no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a tí" *.

Para Confucio la piedad hacia los pobres es más necesaria que el agua y el fuego y en la limosna estaba la fuente de la sabiduría.

En Grecia (245 A.C.) el rey Agis IV propuso la distribución de bienes y una reforma agraria, sin embargo cuando él inició a -- repartir sus tierras y propiedades fue destronado y ahorcado, --

* Ander Egg, Ezequiel Del Ajuste a la Transformación.

ya que las clases dirigentes consideraban que la esclavitud era una condición natural y por tanto no había un deber legal para proteger al miserable, por lo que reconocían la ayuda como un elemento político-administrativo para evitar que los problemas de los individuos y grupos rezagados amenazaran la estructura de la sociedad.*.

Por otra parte encontramos al pueblo de Israel, primero en establecer formas más concretas de ayuda basados en el concepto de la "justicia" como un reconocimiento de la santidad y de la verdad; del amor, amistad y lealtad. Así en el "Deuteronomio" o libro de la Ley se establecía la limosna como una de las principales formas de ayuda al necesitado y de perdón de los pecados, permitiéndose a los indigentes entrar a los campos de cultivo y alimentarse, además de poder llevarse las semillas que cupieran en sus manos. Cada tres años recibían la décima parte de las cosechas; cada siete años (año sabático) participaban del aprovechamiento de los productos naturales de la tierra no cultivable y cada 50 años (año jubilar), podían recuperar sus propiedades vendidas y recobraba su libertad el hebreo que se había convertido en esclavo a causa de su pobreza.

Otros hechos importantes de ayuda se encuentran en el budismo - (siglo V A.C.) en el que en la búsqueda de una condición o estado mental de paz completa (nirvana) da pie a no hacer daño a nadie, a tener buena voluntad y desinterés y ayudar al prójimo.

* Ander Egg, Ezequiel. Del Ajuste a la Transformación. Apuntes para una historia del Trabajo Social. Ed. ECRO Buenos Aires 1975 p. 15-27.

Así mismo, en el Islam se prescribieron diversas formas de ayuda basadas en los deberes religiosos básicamente en el referente a dar limosna a los pobres (3er deber religioso del ISLAM).

En Roma, sistema basado en la esclavitud, encontramos el primer sistema alimenticio instituido en el siglo I por el emperador Marco Nerva, para ayudar a los estratos más pobres y asegurar la nutrición de los niños creando también un fondo para -- préstamos de bajo interés.

En el siglo II, se crean instituciones como la "aunona" (Distribución de comestibles y dinero), y alimenta pública (alimentos para niños hasta 11 años de edad y niñas de 14 años, todo para evitar revueltas del pueblo y consolidar el poder móvil - político).

El cristianismo vino a significar un cambio trascendental en la actitud frente al semejante , básicamente con dos mandamientos:

- 1) "Amarás a Dios, sobre todas las cosas".
- 2) "Amarás a tu prójimo, com a tí mismo".

Así el cristianismo proclamó la igualdad, la dignidad, perfectibilidad de los hombres sin distinción de razas ni condiciones sociales y el derecho a la vida para todos, así como la misericordia hacia los hombres, principalmente hacia los esclavos, los niños y los débiles. Por ello en los evangelios se ofrece mediante el amor y la fraternidad un camino de salva-

ción, pero un amor plasmado en hechos concretos tales como pro
teger al prójimo necesitado de ayuda, dar limosna al pobre, re
fugiar a los forasteros, asilar a los niños huérfanos, atender
 al enfermo, cuidar al anciano, dar de comer al hambriento y so
 correr a los presos.

En los primeros siglos de la era cristiana se forma la primera
 organización en beneficencia:

El "diaconado" en el cual se llevaba un registro de los pobres
 y datos sobre sus necesidades, a la vez que administraba y dis
tribuía recursos obtenidos mediante colectas y donativos. Sin
 embargo, con la persecución oficial (año 64 al 311 D.C.O), de
 la iglesia Cristiana Romana, esta organización decayó en sus -
 actividades *.

Cuando Constantino, en el año 311, concedió la paz y con el re
conocimiento en 313, por medio del edicto de Milán, a la Reli-
 gión Cristiana, se fueron creando nuevos conceptos sobre la -
 ayuda al pobre que se incluyeron un la legislación romana.

Así se crearon hospitales para enfermos abandonados y la Igle-
 sia Cristiana, ya reconocida y contando con legado, diezmos, -
 primicias y aportes del gobierno, desarrolló acciones caritati
vas en hospitales, hospicios, asilos, leprosarios y casas de -
 cuna.

* Arteaga Basurto, Carlos. Antecedentes Históricos de la Asistencia
 Social. UNAM- ENTS.

En todos los escritos del cristianismo, se puede ver el especial modo de realizar la ayuda al pobre. La riqueza era repartida entre todos, pero no es forma paternalista, era norma común que todos debían trabajar, la ociosidad era vista como pecado. Se ayuda al necesitado para que luego él ayude a los demás y así mismo. La limosna no era un regalo, sino parte o expresión de un compromiso mutuo que obligaba a la solidaridad y a la ayuda común en el trabajo. Los parásitos no debían existir.

Es a partir del cristianismo, cuando la caridad con su sentido de amor al prójimo cobró mayor significación, por lo que la idea de salvación por las obras que realizan los hombres durante su vida es básica para entender los comienzos propios de la asistencia social y cuya acción se generó en base a ayudar a los carenciados con bienes concretos: Dinero, alimentos, vestimentos, alojamiento; y donde la limosna, la exhortación y la persuasión caracterizan este periodo en que la fe, el sentimiento y la intuición reemplazan al conocimiento científico -- frente a las situaciones causantes de las carencias; ante lo cual surge una nueva corriente con un quehacer más riguroso y metodológico, conocida como la etapa de los reformadores sociales, de la cual nombraremos a los que consideramos los más representativos, iniciando con Juan Luis Vives (1492-1549), pedagogo y humanista y autor del libro "de la asistencia a los pobres", escrito en 1526, luego de un proceso de investigación sobre las posibles causas de la miseria: Por lo que el libro

está dividido en dos grandes apartados: *

- 1.- La fundamentación teológica y filosófica de la ayuda a -- los necesitados tratando de explicar el origen de la miseria y las necesidades humanas.
- 2.- El modo en que la sociedad civil y los gobernantes deben ocuparse de los necesitados.

para Vives, el "pecado" es la causa de todos los males y por tanto de la pobreza, por lo que un deber cristiano -- era socorrer a los indigentes en la medida de las posibilidades, así mismo, resalta el que ningún pobre debe estar ocioso si por su edad y salud pueden trabajar; por tanto hablada de la necesidad de la capacitación en vez de limitarse a ayudar solo con dinero. En este sentido, Vives, -- bien podría considerarse como uno de los más progresistas teólogos latinoamericanos. Sentado con ello las bases de la asistencia social, con los siguientes principios:

- El derecho del individuo a obtenerla.
- La individualización de cada situación.
- La aceptación de quien pide ayuda.
- La rehabilitación y prevención por medio del trabajo.
- La acción prolongada hasta resolver favorablemente la situación.

* Ander Egg, Ezequiel. Del Ajuste a la Transformación. Apuntes para una Historia de Trabajo Social Ed. ECRO. Buenos Aires 1975 p. 29-45.

Así mismo, propugnó que el gobierno de las ciudades asumieran la administración de la asistencia a los pobres, lo que ocasionó enfrentamientos con el clero, quien defendía ese campo como propio.

Sin embargo su posición religiosa nunca cambió, decía que algunos vicios impedían hacer el bien, creer que lo que se tiene es sólo nuestro y malgastar el dinero en juegos y lujos, son soberbia y egoísmo. También sostuvo que lo que Dios daba no sólo era para uno, sino para que se reparta y distribuya de -- tal forma que asemeja a las CEB's cristianas, donde el derecho de propiedad pasa de lo individual a lo social. La propiedad en ese sentido, sólo tiene dueño cuando se comparte.

Bajo el seno de la Iglesia católica y seguidor de las ideas de Vives; Vicente de Paul (1576-1660), fundó al lado de Luisa de Marillac, "Las damas de la caridad", organización formada por mujeres de la aristocracia para visitar a los enfermos y a los pobres y llevarles la ayuda necesaria; organización, que sin embargo, no prosperó por los prejuicios de la época en cuanto al papel de la mujer; por lo que Vicente de Paul reclutó jóvenes campesinas para esta tarea conociéndoseles como "siervas de los pobres", luego como "hijas de la caridad" y finalmente como "hermanas de la caridad"; así mismo fundó instituciones para niños abandonados, albergues temporales familiares y talleres de capacitación de oficios; entre otras obras más.

Federico Ozanam (1813-1853) continuó la obra de Vicente de --- Paul, organizando en París las "conferencias de San Vicente de Paul", institución dedicada a socorrer materialmente a los indigentes; la visita personal y domiciliaria al necesitado, su conocimiento para otorgarle ayuda material y espiritual y la - relación amistosa y frecuente son la base de su accionar *.

También bajo el amparo de la Iglesia Católica, se destaca a -- Fray Bartolomé de las Casas (1475-1566), defensor de los indígenas durante la colonización española y a quien se deben las "Leyes de Indias", para contrarrestar a las famosas "Encomiendas", así como acciones protectoras en favor de niños, ancianos y enfermos ahora bien, si por un lado la acción de la Iglesia católica se basaba en la caridad y la acción individualizada, por otra parte el protestantismo basado en la filantropía y la fraternidad generaba acciones de alcance general para atender a un mayor número de población con una mejor organización del otorgamiento de la asistencia, destacando el llamado "Sistema de Hamburgo (1765), en el que estando prohibida la mendicidad y la limosna se crea una oficina de asistencia al indigente dividiendo a la ciudad en Distritos Vigilados por -- personas designadas para la atención y ayuda a los pobres, proporcionándoles subsidios económicos hasta que encontraran trabajos para lo cual también se creó una escuela de capacitación laboral; este "sistema de Hamburgo" cayó en crisis después de 13 años por exceso de trabajo y falta de personal en los distritos.

* Ander Egg, Ezequiel Op. cit. p.32.

Tomás Chalmers (1780-1847), pastor y economista, organiza en 1805 la acción asistencial en Glasgow, Escocia; dividiéndola en 25 vecindarios compuestos de 70 a 100 familias cada uno, y bajo el cuidado de un responsable en ellos, para distribuir la ayuda material, cuidar la instrucción de los niños y fomentar la ayuda mutua entre los pobres; planteando que la asistencia debería ser una ciencia basada en la observación con el objetivo de lograr el mejoramiento social *.

Este esquema, lo siguió Daniel Vonder Heydt en la ciudad alemana de Elberfeld en 1825, dividiéndola en 54 distritos de 300 - personas aproximadamente en cada uno, atendidos por un "visitador", cargo gratuito que se ejercía por 3 años, y que recaía en los propietarios de bienes materiales, "visitadores" responsables de buscar trabajo a los desocupados, de la derivación a hospitales y otras instituciones, así como de orientar a niños y ancianos. Este sistema contaba además con 40 supervisores y un consejo para el control de todos los sectores, compuestos por 9 personas; poniendo énfasis en la prevención y rehabilitación social.

Durante 1869 y con la influencia de la revolución industrial - se funda en Londres la "Charity Organization Society" COS (Sociedad de la Organización de la Caridad) con el propósito de - evitar se siguiera dando ayuda indiscriminada a los indigentes de esta forma la COS, no daba ayuda directa sino coordinaba di

* Kisnerman Natalio, et.-a.1. Introducción al T.S. Ed. Humanitas Buenos Aires 1981. p. 22.

versas instituciones dedicadas a prestar asistencia, formulando ocho principios básicos:

- 1.- Cada caso será objeto de una encuesta escrita.
- 2.- Esta encuesta se presenta a una comisión para la toma de decisiones.
- 3.- No se darán ayudas temporales, sino ayudas metódicas y -- prolongadas hasta que el individuo o la familia vuelvan a sus condiciones normales.
- 4.- El asistido será agente de su propia readaptación al igual que sus parientes, vecinos y amigos.
- 5.- Se solicitará ayuda de instituciones adecuadas en favor -- del asistido.
- 6.- Los agentes de estas obras recibirán instrucciones generales escritas y se formarían por medio de lecturas y de -- prácticas.
- 7.- Las instituciones de caridad enviarán la lista de asistidos para su registro en un archivo central para no duplicar esfuerzos.
- 8.- Las obras de beneficencia se organizarán convenientemente de acuerdo a su contenido.

De lo anterior se desprende que para la COS el asistido deberá ser sujeto de su propio proceso de cambio; además de dar importancia a la formación teórico-práctico de sus agentes sociales del registro general y la coordinación interinstitucional; po-

niendo especial énfasis en el trabajo con niños para prevenir problemas de conducta y con la comunidad para que esta atendiera sus propios problemas. Una destacada agente de la COS, fue Octavia Hill, quien fue en 1873 de las primeras en capacitar -- personal para las tareas asistenciales, organizando a su vez -- visitantes domiciliarios conocidos como "visitadores amigables". Otro miembro destacado fue Samuel Barmett, quien con -- Arnold Toynbee, crearon el primer centro comunitario de Londres en 1884, conocido después como "Toynbee Hall" en 1870 se creó en Estados Unidos una filiar de la COS, en la ciudad de -- Buffalo, siendo sus iniciadores, entre otros Julia Lahtrop, -- Graham Taylor, Jane Adamms y Mary Ellen *.

James Addams (1860-1935), creó un 1889 el centro de asistencia social "Hull House" en Chicago, con una guardería y una casa -- de cuna, luego un club para jóvenes, Talleres de capacitación -- laboral, una escuela de teatro y música, además de lograr en -- 1903, las primeras leyes laborales de protección a los niños, -- así como con Julia Lahtrop, presidenta de la primera oficina -- de ayuda a la infancia, crearon el primer tribunal de menores -- en los Estados Unidos y la asociación protectora de menores, ca -- be señalar que fue una destacada luchadora social en pro de la paz y los derechos de las mujeres, niños y grupos raciales recibieron en 1931 el premio novel de la paz.

* Kisnerman, Natalio. Introducción al T.S. Ed. Humanitas
Buenos Aires 1981 p.24-27.

La COS norteamericana desde 1874, instituyó sus reuniones anuales de evaluación, proponiendo Mary E. Richmond en 1897, se -- creará una institución especial de capacitación al personal -- concretándose en 1898, con el origen de la escuela de filantropía de Nueva York, primer antecedente de formación en trabajo-social, y que después en 1918 se convirtió en la escuela de -- trabajo social de la Universidad de Nueva York.

Es necesario decir que la COS de Estados Unidos, disminuye su carácter religioso de "caridad" y se vuelve más filantrópica, -- ya no la inspiración de Dios para hacer el bien al hombre, sino por inspiración y amor en el propio hombre sin Dios.

La nueva etapa histórica, trae antecedentes más cercanos del -- trabajo social, sin embargo, su influencia religiosa ya no es -- tan directa por ello, ya no sirve para nuestro fin.

Así mismo, en Europa la asistencia social se sostenía en una -- amplia legislación social en un estado de derecho, en Estados- -- Unidos quedaba en gran medida a cargo de organizaciones privadas; y en América Latina, España y Portugal, sería el estado -- con la colaboración de la Iglesia Católica, el encargado de -- proporcionarla a través de las llamadas instituciones de bienestar social.

3.2 El Trabajo Social en México.

Podemos decir que las obras de caridad que anteceden al trabajo social tiene una larga tradición en los países latinoamericanos: El caso de México no es la excepción. La forma de ayuda comienza antes de la época colonial, pero no nos avocaremos a la época de la conquista, ya que esta etapa histórica no se encuentra con nuestros intereses, en la presente tesis.

Originalmente, el colonialismo tenía solo intereses comerciales, pero más tarde se convirtieron en territoriales y políticos. Así los derechos que otorgaron los Reyes de España a los conquistadores sobre el territorio y los habitantes además de la "encomienda", dieron pauta para que se estableciera un régimen social sumamente injusto que a su vez se expresaba en un gran número de necesitados: Huérfanos, viudas, limosneros, pobres, madres abandonadas, enfermos, etc. *.

El papel del clero, en el control directo de la población se expresó con la obligación al culto católico, a la misma y sus liturgias, pero también de manera indirecta obligando a la aceptación del régimen. Por otro lado las obras de caridad comenzaron a hacer presencia; los clérigos, religiosos y laicos tomaron acciones en favor de los necesitados. Más tarde grupos de influencia religiosa, principalmente de alto nivel económico, trabajarían para crear organizaciones de beneficencia social. Todos ellos influenciados y en torno a la caridad cristiana; así muy pronto comenzaron a funcionar asilos, orfa-

* Flores González, Ma. Luisa. Antecedentes de la Ayuda en el Mundo y México. EMTS-UNAM Mex. 1986. p. 72.

atos y centros de atención para lisiados, deficientes mentales y enfermos, particularmente en la Nueva España.

De los religiosos más destacados en la acción social, podemos mencionar al franciscano Fray Pedro de Gante, quien llegó a Veracruz en 1523. Ese mismo año fundó la primera escuela de cultura europea, en el continente americano, se dedicó a los niños y su educación, tomando en cuenta su fácil aprendizaje y su influencia en la familia. Fundó escuelas como la de San José de Belén de los Naturales *.

En 1524, creó una escuela dedicada a niñas en Texcoco, donde la instrucción se daba por igual a todas las clases sociales, donde se ponía cuidado en el desarrollo individual según capacidades y donde la "educación era simultáneamente primaria, secundaria, industrial, cívica y religiosa", según esto, el indio era capaz de valerse por sí solo y ser útil a su comunidad. Fundó también un hospital para indígenas en 1529, así como la primera escuela de música en Texcoco, ese mismo año. Su labor siempre se caracterizó más que por religioso, por lo social, murió en 1527 a los 90 años de edad.

En 1524, Hernán Cortés, fundó en la Ciudad de México, el Hospital de Jesús de Nazareno, para españoles, institución que aún en nuestros días subsiste. Más tarde en 1526, el Hospital de Tlaxpana, dedicado a enfermos de lepra.

* Botey Francisco. Historia de la Iglesia. Ed. Misión de Maceni. Parroquia de San Joaquín. Méx. Qro. 1988 p. 61.

En Diciembre de 1527, el primer virrey, Don Antonio de Mendoza recomendado en forma especial en buen trato a los indígenas -- que trabajan en las minas. Prohibió aplicar la marca del hierro a los nativos y creó un orden especial "para que los indios fueran honrados y buenos cristianos" y también fundó un "Colegio de Indios" en Tlatelolco.

Fray Juan de Zumárraga, franciscano, electo Obispo de México - en 1527, protegió particularmente a huérfanos y viudas. Estableció una enfermería en el convento principal de su orden, - atendió el Hospital "De Jesús", llamado después de "Nuestra Señora", se especializó en la atención de enfermedades contagiosas, sobre todo las venéreas, consideradas entonces como un - azote para la sociedad. Creó una escuela de artes y oficios y un hospital para indios. En 1531, junto con otros religiosos, fijaron tributos para ayuda del indígena y prohibieron que -- fueran tratados como bestias de carga concediéndosele en teoría, el derecho de elegir los alcaldes y regidores de sus lugares. Ese mismo año llegó a México, Vasco de Quiroga (1531), - año en que comenzó su gran labor y su entrega total al trabajo con el indio. En 1532, fundó el hospital de Santa Fé, más tarde el Colegio de Música de San Nicolás. En su hospital se - atendían a enfermos, ancianos y niños deamparados, con el modelo de los hospitales de Europa, verdaderas unidades de servicio social abiertas para todo el necesitado.

En 1536, los Franciscanos fundaron la primera escuela para - - maestros, lugar donde ejerció Fray Bernardino de Sahagún. - Otros Franciscanos con este mismo sentido, ayudaron a la fundación de la Universidad y algunos otros realizaron importantes obras de tipo hidráulico y en construcción de caminos más adelante.

El 2 de Junio de 1537, el Papa Paulo III, proclama en la Iglesia Católica, la igualdad de todos los hombres, por lo que se pide al clero que rinda un informe del trato al indio, con miras a "que se mejore su condición de vida".

Fray Toribio de Benavente, más conocido como "Motolinia", junto a Fray Bernardino de Sahagún, se dedicaron a la enseñanza y a la escritura, traduciendo del Náhuatl al español y también - al conocimiento sobre los Aztecas y su cultura tratando de darle su respectiva importancia, el lema de Motolinia fue: "Una raza, una cultura, un tiempo, un lugar".

Fray Juan de San Miguel, franciscano, fundó en 1540 en Uruapan Escuelas de primeras letras, música y pintura, también construyó un hospital, enfocando todos estos servicios a los indios. - En 1543, en Michoacán, Fray Alonso de Molina, ayudó a crear el "Colegio de la Caridad", dedicado a la atención de los niños-- en Michoacán.

En 1551, el Virrey Don Luis de Velasco, por medio de un decreto, dió libertad a los indios. Se piensa que se liberaron unos 160,000 en aquella época.

En estos mismos años Don Vasco de Quiroga, cristalizó en Michoacán su utopía de organización y desarrollo de comunidad. Fundó hospitales y colegios, gracias a él se abrió la primera casa cuna en América (no se encontró el año), como dato curioso, se menciona que esta institución se creó en México un siglo antes de que las hubiera en Francia. (38).

La obra maestra de Vasco de Quiroga, fue la experiencia en la organización de comunidades. En la primera reunió 30,000 indios que vivían dispersos y con los cuales construyó un pueblo. El rector principal era un presbítero secular, instruído en el idioma de la región y que hubiese demostrado cariño y comprensión por el nativo del mismo lugar. Contaron con un hospital que amparaba a un grupo de personas llamadas congregación. Todos trabajaban en la agricultura en jornadas de seis horas diarias en dos o tres días por semana. La propiedad de la tierra era comunal y ninguno la podía vender o enajenar. De los más aptos entre el pueblo, se escogía a uno que como jefe, observara las necesidades del grupo, informando así al superior para mejorar la situación. Cada quien trabajaba de acuerdo a sus posibilidades y recibía de acuerdo a sus necesi-

(38) Flores González, Ma. Luisa. *Antecedentes de la ayuda en el Mundo y México.* ENIS-UNAM p. 85, Mex. 1986.

dades. Se buscaba solucionar los problemas en forma integral, sin descuidar ninguna de sus carencias, procurando la buena repartición de los productos y su mejor aprovechamiento.

Se impartía la enseñanza sobre la explotación agrícola y otros oficios necesarios para la comunidad. A los niños que realizaran labores de aprendizaje se les compensaba y segregaban a -- los individuos nocivos, Vasco de Quiroga fundó en Pátzcuaro, - el Colegio de "San Nicolás Obispo". dedicado fundamentalmente a los naturales. También abrió colegios para las hijas de indios y españoles abandonadas. Murió en Uruapan en 1565 a los- 95 años de edad. El servicio social encuentra en éste a uno - de los más destacados de la época colonial. Fomentó las industrias como laca en madera que aún en nuestros días persiste en Paracho, Michoacán; enseñó la agricultura y abordó problemas - de justicia social, buscando su atención en forma integral. - Los tarascos en su memoria le llaman "Tata Vasco".

Los Jesuitas por su parte se esforzaron por poner la educación al alcance de muchos aún en contra de los españoles que no deseaban la instrucción de los esclavos. Fundaron escuelas como el Colegio Real de San Pedro y San Pablo, el de San Bernardo y de San Miguel. Extendieron su obra por todo el país, apoyando a alumnos distinguidos carentes de recursos, creando una escuela la profesora en donde se les proporcionaba casa, alimento y -- los servicios y atención necesarios mientras estudiaban.

Podemos distinguir también a Bernardino Alvares, un gran servidor social que trabajó 10 años en el "Hospital Marquez", ahora "De Jesús"; prestó ayuda a cuanto pobre encontraba, visitó cárceles y con sus propios recursos económicos fundó el "Convento de Jesús María". Prestó ayuda a los niños sin ninguna distinción y muchos lo consideraron como un padre. Fundó en la Calle de Venustiano Carranza (antes de la Celanda), el Hospital de Convalecientes y Desamparados para ancianos, inválidos y dementes. En 1576, el Virrey Martín Enriquez como respuesta a una "peste" organizó brigadas de ayuda en las cuales colaboraron mujeres de la clase alta, quienes inspiradas en las Damas de la Caridad de Vicente de Paul, provieron de ropa limpia y alimentos a los enfermos, procurando mantener algunas medidas de higiene para evitar la transmisión de enfermedades. Este periodo fue llamado "Centuria Caritativa", ya que representa la etapa más caritativa de la asistencia social en México, desarrollado en todo el Siglo XVI.

En este año, debido a una ampliación se hizo grabar en una de sus puertas "Hospital General donde todos los pobres han de -- ser socorridos en cualquier necesidad que tuvieren". Más tarde se convirtió en el Hospital de San Hipólito, clausurado a principios de este siglo. En el hospital se abrió una escuela para niños utilizando a los enfermos que pudiesen como profesores de acuerdo a sus aptitudes y capacidades de modo que no --

quedaran inactivos también organizó comisiones de personas hagta con 500 mulas que iban por pobres al Puerto de Veracruz, -- trasladándolos a la capital para darles una atención más ade--cuada, tras su restauración, se le buscaba una ocupación. En el trayecto del camino construyó posadas para el descanso de - sus enfermos y pobres. Abrió hospitales en la Habana, Guatemala, Oaxtepec, Veracruz y Acapulco.

En el siglo XVII, radicaban en la Nueva España, aproximadamen- te 1000 franciscanos, 600 dominicos, 800 agustinos, 400 jesui- tas, 10 mercedarios, 200 dieguinos y 150 carmelitas. Este fue llamado el siglo de Oro de la Iglesia; sin embargo, su labor - en cuanto a la asistencia social, disminuyó sensiblemente, pues los religiosos centraron su atención en la construcción de - iglesias y servicios dentro de ellas, de tal modo que al finali- zar el siglo, se tenía construida ya el 90% de los templos de- la Nueva España *.

Ello a pesar de la recomendación de Carlos V, para que los --- miembros de la Iglesia tuvieran especial atención a las "Bue--nas obras para los pobres".

En el año 1600, se construyó el Hospital del Espiritu Santo, - por iniciativa de Alonso Rodríguez de Vado y su esposa Ana Sal-divar, dirigido por los Hermanos de la Caridad.

* Flores González, Ma. Luisa. Antecedentes de la Ayuda en el Mundo y México ENTS- UNAM pag. 86. Méx. 1986.

En la época de la inquisición, los indígenas estuvieron excluidos de sus acciones por órdenes reales.

Se fundó también en este siglo, el Hospital del Divino Salvador, por el laico José Sáyago en 1680, dedicado a mujeres de-mentes, las cuales eran recogidas en la calle.

Los religiosos Antoninos, fundaron el Hospital de San Antonio-Abad para enfermos del fuego sagrado (histéricos y epilépti- -cos), con un máximo de 50 pacientes quienes debían aportar con el pago de cuotas para su sostenimiento.

Los Jesuitas ya para entonces, habían extendido su obra desde la Alta California hasta Paraguay, numerosas familias impulsadas por ellos, socorrían a los pobres dándoles alimentos, ropas y a veces dinero.

Para el siglo XVIII, resurge la caridad, pero no se manifestó en actos o instituciones muy sobresalientes. Se le dió mucho- auge a la educación pública y en cada población había por lo - menos una parroquia y en ella una escuela. En donde no exis- -tían poblaciones, se enviaban misiones religiosas que congrega- ban a feligreses en el estudio, el trabajo y la oración.

El sacerdote Dr. Fernando Ortíz Cortés fue uno de los más des- tacados servidores sociales de la Colonia, el 12 de Septiembre de 1763 comenzó la construcción de un hospicio que tendría sa-

las de labor, piezas para fábricas y telares, enfermería, lavandería, panadería, etc., con división para cada sexo y con el objetivo de dar alimentación a los pobres, incluso ocupación laboral, lo que les permitiera tener lo necesario para subsistir.

El Obispo Lorenzana, inauguró la "Casa de Niños Expositos" en enero de 1767 y el Arzobispo Nuñez de Haro en 1771 la cambió de ubicación reorganizándola, de tal modo que dejó una junta de caridad que había de administrarla y sostenerla. Este mismo Arzobispo, fundó el Hospital de San Andrés (no se menciona el lugar ni fecha), como hospital general, que atendería especialmente a enfermos de viruela o "apestados".

En 1770, el laico Marqués Don Carlos Francisco de Croix, estableció la lotería, con el nombre de Real Lotería de la Nueva España, la cual aún en nuestros días tiene un papel importante para la Asistencia Social.

Por otro lado, los hermanos de San Juan de Dios, quienes llegaron a la Nueva España a principios del siglo XVII, para fines del Siglo XVIII, eran 156 religiosos que atendían a 3900 enfermos.

El Arzobispo de Lorenzana en 1774 auspició un Departamento oculto para partos de mujeres embarazadas fuera del matrimonio. Unos años antes en 1767, Carlos III decretó la expulsión de los Jesuitas de todos los reinos bajo su jurisdicción. La-

expulsión se consumó el 27 de Junio de ese mismo año. Como explificación, el virrey de la Nueva España explicó: "Que entien--dan los mexicanos que no nacieron para opinar los altos asun--tos del gobierno sino para callar y obedecer" (39). La expulsión se realizó bajo absoluto silencio, por el miedo a una in--surrección general. México, perdió entonces al 90% de sus edu--cadores. Solo hasta 1814 pudo regresar al suelo mexicano una--orden tan poderosa y temida.

Los últimos años de la Colonia fueron de escasez para las --obras de beneficencia, el erario necesitaba dinero debido a --sus fuertes guerras, y obtuvo dinero de donde pudo,, así se obligó a la Iglesia y al clero a que hicieran préstamos incluso echando mano del presupuesto destinado a las instituciones de--caridad.

El 25 de Diciembre de 1804, un decreto real ordenó la enajena--ción de todos los capitales de capellanías y obras pías y exi--gía que se hicieran efectivas las hipotecas, vendiendo las fin--cas con crédito vencido, con esto; uno de los grupos que más --sufrió las guerras de la Corona fue la Iglesia y todos los que dependían de ella; bienes y raíces pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión de expósitos, --cofradías, y patronatos legos. Más tarde en 1808 con la inva--sión napoleónica a España, se debilitó aún más la economía de--

(39) Flores González, Ma. Luisa. Antecedentes de la Ayuda en el mundo Méx. ENTS-UNAM p. 89, 1986.

la Nueva España y desde luego la de la Iglesia. Fueron enviados a la metrópoli 12 millones de pesos, de lo cual la cuarta parte provenía del clero.

Las condiciones para la guerra de independencia estaban casi en su mayor efervescencia, la injusticia social, la crisis económica debido al saqueo, la discriminación de clases, el desorden político y los desórdenes en España, constituyeron la coyuntura para que se diera este gran paso. Fueron sobre todo los criollos, de algún modo; los intelectuales orgánicos, quienes se vieron obligados a buscar alianzas con los grandes propietarios nacionales y sectores de la iglesia, pues ellos estaban siendo desposeídos de sus riquezas y hasta entonces se mantenían al margen.

En la conspiración de Querétaro, Miguel Hidalgo y Costilla, un eclesiástico ilustrado, exrector del colegio de San Nicolás de Valladolid e Ignacio Allende, oficial; pequeño propietario de tierras, ya había planeado una junta "compuesta de regidores, abogados, eclesiásticos y demás clases con algunos españoles rancieros" (40). Sin embargo son descubiertos y entonces Hidalgo al parecer aprovecha su influencia religiosa y llama en su auxilio a todo el pueblo, libera presos y se hace de las armas de la pequeña guarnición local. La insurrección ya no era solo criolla, el apoyo de pequeños terratenientes del clero y el

pueblo en general, logró todo un movimiento con una trascendencia histórica nacional.

al llamamiento de Hidalgo pronto respondieron centenares de -- campesinos, labradores, peones, miembros de comunidades indias armados con machetes, garrotes, hondas, todos ellos guiados -- por un estandarte que se convertiría en símbolo de lucha; la -- imagen de la Virgen de Guadalupe, una práctica muy común en Europa en las Guerras Santas, como motivo de inspiración y confianza para los peleadores (era bueno saber que la virgen estaba de su lado).

(40) COLEGIO DE MEXICO. Historia General de México, Méx.

Otros religiosos destacados, fueron Morelos, quien se considera como uno de los mejores estrategas en el mundo, aún reconocido por el propio Napoleón. Además continúa la guerra de independencia, promueve el Congreso del Anáhuac que sesiona en Chilpancingo, donde se elabora el Acta de Independencia de México en relación con España. En este congreso lee su documento "Sentimientos de la Nación", el cual lo hace ver como uno de los más destacados políticos, entre otras cosas, pide la -- abolición total de la esclavitud y distinción de castas, demanda que los nacionales ocupen los puestos públicos, que se acabara con los tormentos y exigía garantías para la prosperidad y el domicilio. Estableció la religión católica como la única y dijo que la "soberanía dimana del pueblo y que las leyes deben moderar la opulencia e indigencia".

Fray Servando Teresa de Mier, quien fue desplazado por la sociedad virreynal y se une al movimiento rebelde, escribiendo con gran vigor, los argumentos históricos y jurídicos en los que se basaron los insurgentes para la independencia, de este modo ayudó a divulgar las ideas del movimiento entre los letargados, cada vez más numerosos.

Más tarde, en la constitución de Cádiz, de 1812, se dispuso -- que las instituciones asistenciales de la Nueva España, pasarán a ser parte del ayuntamiento, de tal modo que el clero ya no podía disponer de su inmobiliario, ni recursos económicos, ni tener ninguna influencia directa o contacto con la sociedad en este periodo liberacional, y en 1820 se decretó la extinción de las órdenes hospitalarias, alejando aún más al clero de la población y aumentando la distancia entre Iglesia y Estado, seguramente por la participación de algunos en los procesos liberacionales del país.

Así podemos observar como la Caridad Colonial, nos legó en --- tres siglos, tan sólo en lo que hoy es el Distrito Federal: -- 16 hospitales, 2 asilos, un Monte de Piedad, Una Real Lotería, en el resto del país fundó 74 hospitales e innumerables escuelas. Dicho asistencialismo con un marcado predominio ejercido por la Iglesia, legitimó ciertas formas de asistencia pública, en esa época fue el sostén del régimen colonial, amortiguaba las contradicciones sociales impulsando los valores cristianos

de caridad, amor al prójimo, asistencia al desvalido, todo en función del amor a Dios. Sin embargo, no se debe negar que la iglesia en este periodo también fue un medio para la explotación, llegando en ocasiones a los extremos; así debemos tomarlas diferentes expresiones de una misma institución y saber valorar ambas.

Si bien es cierto que el papel de los religiosos en el movimiento insurgente fue destacado, también es cierto que sobre todo - el alto clero siempre optó por la clase dominante, en este sentido, campesinos, indígenas y el pueblo en general comenzaron a luchar contra la otra cara de la iglesia, contra la que apoyaba a sus explotadores.

Durante todo el movimiento de independencia, las instituciones de servicio social resistieron la crisis económica y social, - aunque de manera muy precaria. A partir de ella el criterio - vigente para esta forma de ayuda, era que el Estado tenía la - responsabilidad en el manejo de los problemas planteados por - la necesidad y el "desajuste social".

En Abril de 1831, con la primera reforma, que se expresó en -- una prolongada tensión entre el Estado y el Clero el Presidente Valentín Gómez Farías, decretó entre otras cosas, que se -- prohibía al clero regular y secular, tratar sobre asuntos políticos, se suprimía la coacción civil para el pago de diezmo y el cumplimiento del voto monástico; también decretó el control de cuartos y supresión de sacristías mayores.

En 1834, promulgó otra ley que cedía a Los Estados de la Federación los edificios que habían pertenecido a Jesuitas y se ordenaba la secularización de todas las misiones de la República para convertirlos en curatos.

Para Febrero de 1861 con el segundo movimiento de Reforma; el presidente Benito Juárez decretó la secularización de los hospitales y establecimientos de beneficencia y adscribió estos al Gobierno del D.F. En esa misma fecha entró en vigor el reglamento interior de la Dirección General de Beneficencia. --- Así la Reforma trajo también la nacionalización de todos los bienes eclesiásticos, dando la posibilidad al Estado de intervenir en cualquier institución o fundación religiosa y prohibía la enajenación de edificios destinados a conventos o palacios episcopales, colegios, hospitales, casas de corrección y beneficencia entre otras.

Se ve de inmediato que aunque el Estado afectó grandemente a la beneficencia religiosa, no afectó su organización ya que -- muchas instituciones de tipo religioso, asistencial, o educativas, siguieron siendo administradas por los mismos grupos y -- personas que lo hicieron antes de esta Ley, incluso hasta nuestros días. (Escuelas y hospitales como La Salle, Ibero, el -- "hospitalito", etc.). La explicación al pueblo fue que era necesario la nacionalización de los bienes ya que se debían separar los negocios espirituales de la iglesia, de los civiles, -

del Estado, pero el propósito real era el de reducir y acabar con el poder económico, político y social que la iglesia adquirió en la Colonia y que impedía la libre determinación de cualquier gobierno.

El 7 de Noviembre de 1889, el presidente Porfirio Díaz, decretó la primera ley de beneficencia privada, considerando a ésta independiente de las asociaciones religiosas y bajo el poder público. Díaz no derogó las Leyes de Reforma pero las mantuvo sin aplicación dejando a los religiosos y a la Iglesia la libertad de adquirir bienes y desarrollar actividades educativas y de caridad.

El Manicomio General de la Castañeda, para enfermos mentales, fue inaugurado por el mismo presidente el 1º de Septiembre de 1910; año en el que comienza la Revolución con el ideal de buscar la reestructuración política del país y poner la justicia social al alcance de la mayoría.

El 25 de Mayo de 1911, Francisco I. Madero, hizo un reconocimiento a la labor de la Cruz Blanca quien además de atender heridos que no recogía la Cruz Roja, se dedicó a la ayuda y atencción integral para menores sin hogar.

En 1920, vuelto el país a la normalidad, se reorganizó la beneficencia y se les dispuso la Lotería Nacional para sostenerla esto ayudó en mucho la renovación de instituciones de beneficencia que ya habían desaparecido. Sin embargo la participación de la Iglesia se fue limitando de manera extremosa.

En 1921, con el presidente Obregón, se creó la Secretaría de Educación Pública, con el Lic. José Vasconcelos como primer titular.

El 22 de Marzo se fundó la escuela de Salubridad en donde se prepararon médicos y enfermeras sanitarias y más tarde a personal para desempeñar funciones de asistencia social. Posteriormente se instituyó en la misma; una cátedra sobre servicio social para médicos y enfermeras.

Para 1923 son creadas las Misiones Culturales por el Lic. José Vasconcelos, las cuales pretendían mejorar la preparación de los trabajadores rurales y realizar acciones colectivas en el medio rural.

Más tarde, el mismo Vasconcelos es designado Rector de la Universidad Nacional, donde fundó el servicio de desayunadores, de tal modo que para 1922 la SEP distribuía 10 mil desayunos--diarios.

El 21 de Agosto de 1926, por medio de un acuerdo presidencial, se dice que el Estado está determinado a prevenir y remediar - las necesidades de las clases desvalidas con la beneficencia - pública, por lo que en 1929 fueron designados 10 inspectores - de la beneficencia pública, para investigar al solicitante de - ayuda, visitando domicilios y rindiendo informes de los mismos.

En 1929 la desnutrición infantil alcanzó índices elevados, como respuesta a esto se creó la institución llamada "La gota de leche", encargada de dar desayunos y leche a escolares desnutridos de la cd. de México. Más tarde con ayuda del Presidente Emilio Portes Gil, se creó la Asociación Nacional de Protección a la Infancia con la idea de ampliar los programas de - alimentación y atención en casos de orfandad, abandono y mendicidad.

Para 1930 se comenzó a capacitar al personal de esta área para manejar de manera correcta las visitas domiciliarias.

En 1933 se crea, la escuela de Enseñanza Doméstica, se transforma y surgen los primeros planes de estudio de Trabajo Social con un enfoque eminentemente doméstico y asistencial *.

En 1938, se puso en consideración del Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el plan de estudios para la carrera de Trabajo Social y en 1940 el Lic. Manuel Gual Vidal, - estableció la escuela para la Formación de Trabajadores Sociales.

* Gómez Jara, Francisco. Trabajo Social y Crisis. Ed. Nueva Sociología México 1986. p. 149.

En 1940, se instituye la carrera de Trabajo Social a nivel técnico en la Facultad de Derecho de la UNAM, el requisito para el ingreso era el certificado de la secundaria. El plan de estudios tenía una orientación jurídica y paramédica.

En 1943, se fusionan la Secretaría de Asistencia Pública y el Departamento de Salubridad Pública y en ese mismo año se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social quien se encargaría del bienestar social del sector productivo de la población en el país.

Para el periodo presidencial de Adolfo Ruíz Cortines (1952-1958), en el ámbito de la asistencia social, se realizaron campañas de atención al niño, se puso en servicio el Hospital de la Raza (IMSS), se inició la construcción del Centro Médico Nacional y fue creada la Casa del Asegurado del IMSS.

Con la presidencia de Adolfo López Mateos, (1959-1964), se impulsó a las colonias populares con agua, luz, mercados y alumbrado público.

En 1945 comienza a laborar la Escuela de Trabajo Social del Instituto Autónomo de la Unión Internacional Católica.

En 1949 el Secretariado Social Mexicano edita "Pequeña Guía de Trabajo Social" de Violeta Velázquez, con orientaciones netamente cristianas.

En 1952 en Apaseo el Grande, Gto., se instala la Escuela de -- Trabajo Social con la labor de las religiosas "Hermanas de San José", abocada a capacitar jóvenes campesinos como Trabajado-- res Sociales para el medio rural, en tres años de internado. - En 1953 se instala la Escuela de Trabajo Social en la Universidad de Guadalajara.

En 1956 las Hermanas de la Caridad, crean la Escuela de Traba-- jo Social "María Auxiliadora" en el Colegio de Ma. Luisa Mari-- llac.

En 1957 se instaure el nivel de la licenciatura de Trabajo So-- cial en la Universidad de Nuevo León.

En Monterrey, un grupo de industriales crean la "Escuela de -- Trabajo Social Cervantes". La función de los egresados sería-- conseguir la armonía entre obreros y patrones.

En 1960 fue creado el instituto de Seguridad y Servicios Sociales para trabajadores del ISSSTE, en esta década también se -- crearon FONACOT e INFONAVIT en el ámbito de vivienda. En este año se fundó el Instituto Mexicano de Estudios Sociales A. C.-- (IMES), con actividades sociológicas de la familia, la reli-- gión, la psicología y el desarrollo. Esta es una institución- católica que es financiada con ayuda de proyectos y organismos internacionales.

En 1961 fue creado el Instituto Nacional de Protección a la -- Infancia (INPI) después cambiaron su nombre por el del Institu to Mexicano de Asistencia a la Niñez (IMAN) y finalmente en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia --- (DIF). Así mismo se creó el Centro Nacional de Ayuda a las - Misiones Indígenas (CENAMI), con la idea de utilizar la socio- logía rural y la antropología, en las nuevas tareas del sector progresista de la Iglesia Católica en las áreas rurales.

También en ese año, la Universidad de Hidalgo a través de la - carrera de Trabajo Social convoca al primer congreso sobre la- especialidad, para discutir planes de estudios, mercado de tra bajo, tesis y exámenes profesionales.

Por otro lado el Secretariado Social Mexicano, publica el li-- bro "Sociología religiosa y acción pastoral" de Aldo Leoni, -- con una orientación católica en la acción social.

Ese mismo año, el mismo Secretariado Social Mexicano impulsa - la creación de la "Unión Mexicana de Trabajo Social".

En 1963 se crea en Cuernavaca, el Centro Intercultural de Do-- cumentación CIDOC, bajo la dirección de Ivan Illich y con el - apoyo del Padre A. Méndez Arceo. Este centro de Educación e - investigación, se dedica a trabajar sobre ideas y teorías so- ciales sobre el cambio social y problemas contemporáneos en - América Latina.

Ese mismo año se publicó un trabajo de Jesús Ma. Rodríguez, -- titulado "La vocación social de la soltera", publicado por el Secretariado Social Mexicano. También se publica el estudio - de Pedro Velázquez, Director del mismo Secretariado y además - sacerdote, que entre otras cosas impulsó la creación de coope- rativas de ahorro. El trabajo es titulado "Estudio de la Co-- munidad".

Por otro lado nace la Unión Mexicana de Trabajo Social (UMETS) mientras en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se crea la carrera del Trabajo Social a nivel técnico, además inicia - sus trabajos la escuela Vasco de Quiroga de Trabajo Social en Comala, Colima; orientada al área de trabajo rural.

En 1967 se constituye la Asociación Mexicana de Trabajo Social en la Ciudad de Monterrey (22 Julio).

En 1968 se realizó en el D. F., la VIII Jornada de Trabajo So- cial para discutir el trabajo social de casos, de grupos y co- munitades, con una orientación desarrollista. Ese mismo año, - la Asociación Nacional Mexicana de Escuelas de Trabajo Social- (ANMETS), realiza su primer Congreso "Superación del Trabajo - Social para un México mejor".

En 1969 la Escuela de Trabajo Social crea su licenciatura en la UNAM.

En 1970 se establecieron los Centros de Integración Juvenil -- con orientaciones de trabajo en Salud Mental y Farmacodependencia.

En ese mismo año la CEMAI crea la revista trimestral "Estudios Indígenas y su departamento de Estudios Sociales, Demográficos y Económicos. También surgen dos nuevas escuelas de Trabajo Social, en la Universidad Femenina y otra en Tijuana. En la Escuela de Vasco de Quiroga comienza la licenciatura en el área.

En 1973, la Escuela de Trabajo Social de la UNAM se independiza de la Facultad de Derecho.

En 1975, el Instituto Latino de Oaxaca crea la Escuela de Trabajo Social, incorporada a la SEP. En febrero de ese mismo año la ENTS de la UNAM realiza el primer seminario regional de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social -- (ALAETS). También la ENTS publicó una investigación donde se dice que el 78.3% de los técnicos de trabajo social desarrollan labores tradicionales.

En 1976 se creó un servicio alternativo en la zona del Ajusco con actividades para adultos, cooperativas de producción y promoción comunitaria de la salud, dentro del campo de la acción y organización social popular.

En 1978 se realiza la Primera Reunión Nacional de Escuelas de Licenciatura de Trabajo Social en la ENTS de la UNAM.

En 1979 la comunidad teológica de México publica la revista -- "Taller de Teología No. 5", dedicada al protestantismo y la sociedad de México, bajo la dirección del sociólogo Jean Pierre-Bastian. En Marzo de ese mismo año se organiza la II Reunión-Nacional de Escuelas en Licenciatura de Trabajo Social en la Universidad de Tlaxcala. La ENTS, presenta su ponencia sobre el mercado laboral para el trabajador social.

En ese mismo año el IMES, en coedición con EDICOL inician la publicación de "Manuales del promotor social, un cambio hacia el desarrollo y educación para la libertad y la solidaridad de varios autores, con antecedentes en trabajo religioso.

Con este antecedente se crea la Unión de Colonias Populares del Valle de México.

En 1981 la ENTS de la UNAM organiza en Septiembre el Primer -- Foro de Trabajo Social a nivel nacional. En Agosto el Colegio de Trabajadores Sociales Universitarios de Jalisco, A.C., organizó el "Seminario sobre la participación y renovación del Trabajo Social", a través de sus campos de acción profesional, -- con participación de Boris Lima, Yolanda Aguirre, Laura Guzmán, Santiago Genoves, Francisco Gómez Jara y Guillermo Bonfil entre otros.

En ese mismo año, se realizó en Mazatlán la XXIX Asamblea Na-

cional de la AMETS, donde concluyeron en la necesidad de actualizar planes de estudio, mayor difusión de la profesión y anejar materias que refieran a la epistemología.

Más tarde, una investigadora del CELATS, encuentra que el 78% de los estudiantes de Trabajo Social de México realizan su servicio social en dependencias estatales y sólo el 5% en el sector privado, 4% en la Iglesia y 3% en el sector cooperativo. -

Para 1982 se crea la Organización Enlace, S.C. y el 22 de marzo se constituye la Asociación Mexicana de Trabajadores Sociales, A. C., (AMTSAC) con 32 delegados de la república con la idea de avanzar en el aspecto teórico-metodológico que genere una actitud crítico-reflexiva.

Después la ENTS de la UNAM, realiza en septiembre el II Foro Nacional de Trabajo Social para discutir "El quehacer profesional de trabajo social ante la crisis actual de México". Más tarde se realiza el taller sobre el trabajo social ante la situación social-económica del país, en Monterrey y por la Escuela de trabajo social Cervantes y el Secretariado Social Arquidiocesano, entre los ponentes estaban María Luisa Herrasti, -- Carmen Mendoza y Gabriel Virgil.

La AMTSAC denuncia agresiones estadounidenses contra Nicaragua y se solidariza con la Asociación Nicaraguense de Trabajo Social.

Ese mismo año se organiza la XXX Asamblea de la ANMETS en el Tecnológico de Tlalnepantla, los coordinadores son Roberto García, Raúl Olmedo, Jorge Calderón, Raúl Rojas y Ricardo Pozas.- Discutieron 16 delegaciones del país.

Para 1984 el trabajador social se vincula otra vez con los movimientos populares y dá inicio a la formación de líderes y -- representantes de base a través de las "Escuelas de Promotores Populares", primero en el Valle de México y después en algunas provincias. El propósito era el proporcionar la Metodología -- para impulsar la acción popular de base.

En 1985 se dió una reacción natural y espontánea de la pobla-- ción en general y de numerosos organismos civiles y sociales -- existentes, entre ellos los religiosos y universitarios. En -- ese momento se da a notar que la sociedad civil puede rebasar-- las capacidades del Estado y sus planes de Emergencia. Des-- pués de esos terribles sismos, surgieron redes de organismos -- civiles con la participación del trabajador social que se unie-- ron a las causas de agrupaciones vecinales, en campos de edu-- cación vecinal, capacitación para el cooperativismo, constru-- cción, salud, etc., y formación de líderes y asesoría organiza-- tiva.

Para 1988 la experiencia de la organización democrática en la sociedad civil. Movimientos políticos de todo el país se expresaron en la contienda electoral, a partir de entonces la participación del trabajo social en los procesos populares se va consolidando cada vez más.

Para 1991 el proceso electoral se refina y las elecciones del 18 de agosto son consideradas como el fraude más grande y sofisticado en la historia. Los métodos se modernizan de tal modo que no se puede comprobar.

Así podemos decir que la Iglesia Católica ha tenido que ver mucho no solo en el Trabajo Social, sino en todo el proceso del país. Las citas de los hechos históricos nos pueden ayudar a vislumbrar el nacimiento de la Asistencia Social desde que existe en nuestro mundo y concretamente en nuestro país acompañada siempre del impulso cristiano. También se puede apreciar la ruptura de la Iglesia-Estado y como el Edo. asimila la educación, tomando así el T.S., una postura laica en su mayoría, provocando así una ruptura con nuestros orígenes. Pero también nos muestran que estas rupturas de la iglesia en su carácter liberadora nunca han desaparecido del papel social de México, siguen, subsisten, crecen aunque no por el camino que conocemos y de las cuales estamos acostumbrados.

CAPITULO IV. EL PAPEL DE LA METODOLOGIA EN LA PRAXIS DEL TRABAJO SOCIAL Y LA ACCION LIBERADORA.

4.1 Metodología Tradicional.

Según Ezequiel Ander-Egg, el primer esfuerzo de sistematización en nuestra profesión que realmente está apoyado de manera científica, se dió con Mary Richmond, en su libro "Social Diagnosis" en 1917, donde aportaba una propuesta metodológica al Trabajo Social. Después de esta autora, los aspectos metodológicos fueron adquiriendo importancia, hasta llegar a tres métodos básicos: Caso, grupo y comunidad y como auxiliares, la administración, la investigación y la supervisión.

El método de caso, corresponde a la etapa de la tecnificación de la beneficencia en Europa, principalmente en Inglaterra, -- con la (COS), Sociedades de Organización de Caridad y la asistencia a los pobres y desposeídos. Para 1920 adquiere una mayor importancia bajo la influencia del psicoanálisis y para -- 1929, con la depresión económica de Estados Unidos comienzan a llamar la atención los factores económicos y sociales que hasta ese momento eran considerados como irrelevantes y sin importancia para lograr la ayuda al necesitado.

En 1940, surge el concepto de Caso Psicosocial expuesto por -- Gordan Hamilton y después de la 2ª Guerra Mundial, el caso adquiere mayor prestigio, analizando la problemática de la personalidad y su necesidad de conectarla y relacionarla con el medio externo.

Más tarde la escuela psicológica del caso social, se divide en diagnóstica y en funcional, con lo cual el trabajo social de caso adquiere mayor importancia con las corrientes de Segismundo Freud y Otto Rank.

El objetivo del trabajo social de casos, según la enciclopedia de trabajo social (41), es "restituir, revitalizar o reconstruir el funcionamiento social de individuos y familiares, con problemas interpersonales o con el medio ambiente. Es una relación de ayuda entre el profesional y el necesitado, con la finalidad de lograr la adaptación del segundo y con miras a restablecer su funcionalidad en la sociedad". La situación del trabajador social en este nivel es el de terapeuta consejero, educador, gestor y rehabilitador.

Sus etapas metodológicas base fueron el estudio, diagnóstico y tratamiento, sin embargo se agregaron el pronóstico y plan quedando de la siguiente manera:

Estudio

Diagnóstico

Pronóstico

Plan

Tratamiento

Algunas de las críticas para este método que excluyó sistemáticamente a muchas de las personas necesitadas de su atención, además que el método no es suficiente, aún cuando se aplique adecuadamente a las personas que en realidad lo aprovechen. También se ha afirmado que el trabajo social de casos es un lujo bastante casero en los países subdesarrollados.

Por su lado el Trabajo Social de Grupos nace por la necesidad de trabajar con la juventud en programas de recreación, de organización, de centros vecinales, campamentos de exploradores, programas de bienestar infantil, etc., este nuevo enfoque de abordar los problemas fue lo que dió origen al trabajo social de grupos.

Se tienen antecedentes a partir de 1912 cuando Slavson, comienza a trabajar con niños de barriadas pobres. Más tarde el mismo Slavson junto con Joshua, organizaron programas con grupos de clubes infantiles. Estas experiencias se sistematizaron y se fundamentaron científicamente.

Para 1934 comienza un movimiento para definir las técnicas y los objetivos, sin embargo, fue aceptado como método básico -- hasta 1946 cuando se fundamentó, a través de una conferencia, el nuevo método de trabajo social.

Así se puede decir que el primer decenio de 1920 a 1930, se --
tienen los primeros estudios del trabajo con grupos. En los -
30's se constituye el trabajo social de grupo; en los 40's el
trabajo social de grupos se orienta hacia la individualización
y socialización. En los 50's se extiende el método en varias-
direcciones y en los 60's aparece ya como modelo de tratamien-
to, retomando diversos aspectos de la Psicología social, sobre
todo de la dinámica de grupos.

Las fases que se han dado en el desarrollo histórico del trabaj
o social de grupo son: Paleativa, recreativa, educativa, te-
rapéutica, curativa, y la etapa promocional.

Sus principales expositores son:

Guisela Konopka que propuso el siguiente método:

- 1.- Diagnóstico para lo cual el trabajo social se vale de:
 - a) Teorías, b) Escuchar, c) Observar, d) Empatía -
- 2.- Proceso de ayuda (tratamiento):
 - a) Relación del trabajo social y los miembros del grupo.
 - b) Relación entre los miembros del grupo.
 - c) Comunicación verbal.
 - d) Creación de un medio ambiente y su elección como un -
fin.

Natalio Kisnerman:

- 1.- Proceso de diagnóstico.
 - a) Carácter del problema a resolver.
 - b) Cualidades y atributos (del material de los miembros del grupo como un todo de la situación), sobre el que a de influenciar.
 - c) Los objetos deseados y los procedimientos para evitar métodos dentro de un método.

Simone Pare:

- 1.- Proceso de aceptación en el grupo.
 - a) Aceptación del individuo por el grupo (constitución - de subgrupos).
 - b) Aceptación del grupo por el individuo.
 - c) Aceptación del asistente social.
 - d) Aceptación del grupo en la agencia social o comunidad
- 2.- Procesos de formación de los grupos.
- 3.- Procesos de utilización y control social.
 - a) Control individual.
 - b) Control grupal.
- 4.- Proceso de discusión y toma de decisiones.
- 5.- Proceso de creación del espíritu de cuerpo.
- 6.- Proceso de desarrollo de valores y normas.

Los papeles del trabajo social en el método de grupo son de líder habilitador, orientador, auxiliar y adaptador. Existe una influencia metodológica del estructural-funcionalismo en la manera que la sociedad es concebida y entendida a través de grupos; la familia, el trabajo, los amigos, la escuela, el barrio, el medio ambiente, etc. Supone el desarrollo del individuo en base a su adaptación al grupo para que, según esto, logre un progreso personal, grupal y social, ya que el individuo aprende en grupo.

Entre las críticas que se le hacen al método y su aplicación son que si bien un grupo puede ayudar a un individuo, también es posible que lo perjudique; es decir, puede ayudar a resolver o agravar problemas. Tampoco se especifica con claridad a qué tipo de grupo debe dirigirse una persona con problemas y - sobre todo, que muchas veces, el grupo se encierra en sí mismo y en su propia problemática, sin tomar la debida importancia - del contexto donde se desenvuelve, sin analizar que el individuo , tanto como el grupo, se desarrollan en un contexto sociocultural determinando, dentro del cual el grupo está condicionado, por lo que es necesario que se analice no solo el contexto sino que trascienda a problemáticas sociales más amplias y a procesos sociales globales. De lo contrario, la experiencia grupal puede reducirse a lograr una mayor capacidad de "ajus--te" o una buena interrelación a la sociedad de la que forman - parte.

El trabajo social de comunidad, surgió como el resultado de la toma de conciencia de la problemática social en una dimensión-intergrupala. Es utilizado por primera vez, como concepto, a principios de 1920 por Edward Linderman. Mas tarde en 1925 -- Walter Pettiti, en una conferencia de trabajo social hace referencia de los distintos sentidos y los usos de la técnica de organización de la comunidad.

Para fines de ese decenio, Jesse F. Steiner, lo atribuye a proponer como algo de principal importancia en el saber del trabajo social. Para Dwight Sanderson y Roberto Polsen, el objetivo de la organización de la comunidad es: "Desarrollar relaciones entre grupos e individuos que permitan a estos actuar conjuntamente a los fines de crear y sostener facilidades y -- agencias, mediante las cuales alcanza sus más altos valores para el bienestar de la comunidad (42).

Por muchos años, en los Estados Unidos, la organización de la comunidad se concibió como un proceso de adaptación y ajuste -- de tipo interactivo y asociativo a una técnica, para lograr equilibrios entre recursos y necesidades dentro de un contexto -- donde los conflictos son considerados disfuncionales o disociativos. En 1950 se le dá el carácter de método en un seminario realizado por la OEA, en El Salvador, pero sus intereses --

(42) Ander Egg Ezequiel. Del Ajuste a la Transformación. Apuntes para una historia del trabajo social, Buenos Aires Ed. ECRO, p. 339.

correspondían a los de la clase dominante, con tendencias reformistas. Se trataba de buscar la superación de los desposeídos y marginados que el mismo sistema provocaba, sin permitirles el cambio total, sino pequeños cambios que a manera de paliativos, permitieran continuar la misma situación "pero un poco mejor", haciendo olvidar la crisis y provocando el peor nivel de vida de la mayoría que no alcanzarían ese beneficio.

Para 1956, el desarrollo de comunidad se expresa según la ONU, como "Aquellos procesos en cuya virtud los esfuerzos de la población se suman a los de su gobierno para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades e integrarias en la vida del país, permitiéndoles contribuir plenamente al progreso del país" (43).

Como es evidente, esta concepción ignora la problemática global de la sociedad, dejando a un lado los problemas económicos la desocupación, el desempleo y aminorando la responsabilidad del Estado en ellos.

Este método retoma principios de la psicología social, sociología y antropología, y toma mayor auge después del programa "Alianza para el progreso" apoyado con intereses y capital estadounidense.

(43) Ander-Egg Ezequiel Op. cit. p. 340.

Las técnicas principales que utiliza son: Observación, entrevista y encuesta. Sus etapas básicas son:

- 1.- Estudio de la realidad.
- 2.- Programación de actividades.
- 3.- Acción social conducida.
- 4.- Supervisión.
- 5.- Evaluación.

Sin embargo, con el paso del tiempo y con la experimentación de los métodos en la práctica, se fue tomando conciencia de que los métodos tradicionales, significaban esquemas inadecuados a una realidad latinoamericana, a nuestra propia realidad. En que los métodos eran insuficientes ya que algo provocaba que no encajaran en nuestra realidad. Los métodos habían sido importados en forma acrítica y las copias resultaban fallidas por las diferentes condiciones imperantes en los países a los que se había traído.

A la luz de las ciencias sociales, el caso, grupo y comunidad, sectorizaban artificialmente la realidad, sin tener en cuenta que el individuo, grupo y comunidad, siempre están en función de la totalidad, en constante interrelación y dinámica.

Por otro lado y aunque pudiera resultar molesto, es necesario recordar que el trabajo social, aparece en una sociedad capitalista, primero con carácter reformista y luego para corregir disfunciones del sistema. En este sentido es claro que quie-

nes realizan una acción paliativa, destinada a eliminar toda manifestación era contra del mismo, (subproductos) y corregir-disfuncionalidades.

A lo que queremos llegar, es muy simple, la metodología del -- trabajo social tradicional ha sido creada y desarrollada en -- otros contextos geográficos económicos y sociales, en donde las relaciones sociales de producción son distintas a las nues- -- tras. La economía norteamericana, a pesar de sus periodos de crisis, es una economía expansionista con niveles de vida muy superiores a los nuestros; la educación, salud, salario, seguridad social, etc., rebasan por mucho nuestra precaria situación; así los métodos responden a necesidades concretas de un país con estas características. Es por eso que nuestros problemas inmediatos y fundamentales como el trabajo, el salario, vivienda, educación, alimentación y salud, muchas veces son -- mal contemplados o de plano ajenos a estos métodos importados-- que contemplan necesidades parciales, como lo podría exigir su sociedad, pero no contemplan las necesidades y respuestas globales como lo ameritan nuestros países subdesarrollados y dependientes.

Entonces el trabajo social como producto de la hegemonía norteamericana y del capitalismo mundial en general, solo ha respondido a una orientación ideológica que precisamente se identifica con el mantenimiento del orden social existente. Su --

propósito primordial sería entonces el de prevenir y controlar el comportamiento humano. Por ello es que siempre se habla de adaptar, ajustar e integrar al hombre a su medio.

Tal vez sea por esto que los fines del trabajo social han estado colocados en el ámbito de lo intocable, ¿cuáles son los fines implícitos? ¿por qué esta acción y no otra?, volvemos otra vez y caemos en la cuenta de que los fines no se dicen por guardar las apariencias, pero no hacen más que suplir los desajustes sociales.

Los métodos tradicionales disponen de su referente sobre el cual actuar y proceder, o sea, el hombre en forma aislada, formando grupos que actúen en un contexto mayor o sea la comunidad. Pero la estructura total de este edificio juega un papel primordial. El ver las instancias siempre aisladas de la organización económica de la sociedad y de las formas de control social y político de la misma, no pueden ser más que una trampa o manipulación para no tener una visión real de lo que sucede.

Así pues, estamos convencidos que el trabajo social como totalidad tiene que transformarse ya que este no puede ser igual en todos los países y todos los tiempos. Aquí valdría la pena preguntarnos que políticas o métodos venidos del "norte" van a hacer frente a nuestra crisis que es precisamente consecuencia de las relaciones de dominación, de las grandes potencias, a sus países dependientes.

El problema del trabajo social es el no realizar una teoría -- propia que esté basada en una práctica propia. Sólo en muy pocas ocasiones se ha realizado este trabajo, para ello será buno revisar la metodología de transición y el movimiento de reconceptualización, un poco más adelante en este mismo capítulo.

Por lo pronto se puede decir que se necesita conocer los problemas de nuestras regiones y tiempos de manera integral o de ningún modo serán posibles las tareas y acciones que nos lleven a una praxis liberadora y transformadora.

4.2 Metodología de Transición.

El largo tiempo en que fueron puestas en marcha las diferentes propuestas de la metodología tradicional y su confrontación -- con una realidad práctica, llevó a varios trabajadores sociales a la conclusión de que el trabajo realizado, no era una verdadera respuesta sobre todo para las necesidades de la gran mayoría de la población latinoamericana. El trabajo social resultaba ajeno a la problemática particular de nuestros países-pobres; era evidente que la metodología quedaba "corta", puesdaba una visión incompleta e insuficiente de lo que acontecía en nuestra sociedad y por lo tanto, también su respuesta y su acción eran muy limitadas, atendiendo la problemática en lo general, en su nivel superficial, de apariencia.

Es así como comienza una labor de reconceptualización en nuestra profesión con ayuda y apoyo de diferentes documentos, en--

tre ellos el de ARAXA, que de algún modo fue de los más completos. Estos trabajos a su vez sentaron las bases para la formulación de nuevos enfoques metodológicos, en busca de una acción profesional más acorde a nuestra realidad. La intención era la de superar la metodología tradicional, agrupando los diversos procedimientos del trabajo social y expresarlos a través de un planteamiento global. Así pronto se cae en cuenta que la metodología tradicional más que métodos, proponía niveles de intervención. Entonces aparece la metodología de la Transición que pretendió ampliar el radio de acción, dejando atrás la visión asistencialista y terapéutica de nuestra profesión.

Se propusieron los métodos Básico Uno y el integrado con enfoques que, además de englobar los "métodos" tradicionales, (caso, grupo y comunidad), también abarcaban los auxiliares (investigación, supervisión y planeación).

Sin embargo pronto se comprobó que los modelos no implicaban grandes cambios, ni en la metodología, ni en la aportación teórica, así también la orientación de la disciplina y su acción misma seguía sin ser realmente transformadora.

Método Integrado.

Según Boris Lima (44), el método integrado es equivalente al método polivalente, ya que ambos parten del principio de integración de métodos, pues sostienen que los problemas sociales que se diagnostiquen en el trabajo social pueden ser a nivel de caso, grupo o comunidad o una combinación de todos estos y trabajar en uno o más planes. Esto obedece como respuesta a lo siguiente: En Estados Unidos es común que los técnicos en la carrera se especialicen en alguna de las áreas propuestas por la metodología tradicional (caso, grupo, comunidad) y normalmente no existía desenvolvimiento fuera de ellas.

La idea es que el trabajador social "Polivalente", pudiera aplicarse en una variedad amplia de escenario, pudiendo trasladarse de lo general a lo particular y viceversa. Su uso según esto, permitiría dar atención a varios miembros de algún grupo o comunidad por un mismo trabajador social.

Sin embargo es evidente que, a este nivel, el método integrado no pasó de ser una revisión de la acción profesional para hacerla más eficaz, efectiva y racional con el sistema; es decir, se trata de una propuesta encaminada a promover cambios en individuos, familias, grupos o pequeñas comunidades, para conseguir su mejor "funcionamiento" social.

(44) Lima, Boris. Epistemología del Trabajo Social, Buenos Aires, 1975 Editorial Humanitas, p. 118.

Según este enfoque, el profesional siguió siendo acrítico y su participación en la sociedad de carácter "ajustadora" y por ende, al servicio del sistema social imperante; así se trató de ampliar el radio de acción del trabajo social para desempeñar adecuadamente un trabajo de alineación entre los individuos, grupos y/o comunidades.

Por otro lado, la propuesta no fue lo suficientemente clara ni explícita con vagas nociones sobre lo que se debía hacer y no implicó cambios importantes ni en los métodos propuestos, ni en la teoría planteada, tampoco en la acción y mucho menos en la orientación de la disciplina.

Método Básico.

Normalmente, (sobre todo quienes los conocen) se confunden los métodos propuestos en la metodología de transición, sobre todo porque en ellos existe una gran afinidad en las técnicas y procedimientos.

Este método distingue como característica, cinco etapas de desarrollo: Investigación, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, que a su vez resumen los elementos esenciales y comunes de los métodos específicos tradicionales. Es decir, este método los absorbe y abstrae resumiéndolos en una sola propuesta que a su vez podrán ser aplicados a cualquier nivel de intervención.

Método Unico

Este método, aunque similar, también manifiesta cierta diferencia en su desarrollo. En sus objetivos, habla de una transformación social en las condiciones existentes a través de la acción racional realizada por el hombre que ha formado conciencia de su valor y su dignidad personal. Para esto se proponen cuatro grandes funciones del trabajo social y a cada una de ellas corresponde un enfoque metodológico diferente:

- a) Educación social que tiene un enfoque pedagógico moderno, - tomando como base el método psicosocial de Paulo Freire - sus pasos son:
- * Delimitación del área
 - * Investigación temática
 - * Codificación
 - * Ejecución
 - * Evaluación
- b) Investigación social que entre otras cosas proponía abordar la realidad social, el bienestar social y el servicio social, sus pasos son:
- * sentimiento del problema
 - * Delimitación del tema
 - * Formulación de hipótesis
 - * Diseño de la investigación
 - * Trabajo de campo
 - * Análisis e interpretación de datos
 - * Informes

c) Planificación social que pretenda diseñar políticas sociales y nacionales contribuyendo al cambio de estructuras.-

Sus pasos son:

- * Diagnóstico
- * Determinación de metas y medios
- * Discusión y Decisión
- * Elaboración del plan
- * Ejecución
- * Evaluación

d) Función Asistencial. La prestación de servicios directos pendientes a solucionar los problemas más inmediatos. Sus etapas son:

- * Conocimiento del medio
- * Diagnóstico
- * Programación
- * Ejecución
- * Evaluación

Las modificaciones metodológicas, en esta propuesta están en la desaparición central del caso, grupo y comunidad y en desglosar y especificar el desarrollo de cada área o función del trabajo social; por lo que se afirma que el Método Único fue el más coherente y mejor elaborado en la metodología de la transición.

Como resumen podemos decir que la metodología de transición no sólo englobó a los métodos tradicionales, sino también retomó y propuso a los complementarios, además se ve influenciada por la metodología de Paulo Freire, lo que le permitió el desarrollo de técnicas de concientización, lo cual da grandes avances en la metodología, aunque su resultado último en la sociedad - sigue siendo limitado.

4.3 Movimiento de Reconceptualización.

A mediados de 1960 el trabajador social entró en una etapa crítica; la realidad social hizo ver que los métodos anteriores - no eran una respuesta verdadera para la solución de los problemas de los países latinoamericanos, ya que más que todo, los aislan, los parcializan o atienden en la superficialidad.

Algunos autores sostienen que más que reconceptualización, se entendía ésta como la teoría del trabajo social. La reconceptualización, en este caso sería la resistencia a algo, a lo dado, oposición a lo existentes... búsqueda a la superación. Así --pués Luis Araneda (Trabajador Social), dice que la reconceptualización es un esfuerzo que "trata de analizar los distintos - contenidos del trabajo social a la luz de los cambios sociales que surgen en forma vertiginosa y adecuarlos a los verdaderos requerimientos de la sociedad" (45).

(45) Ander-Egg Ezequiel, et. a. Del Ajuste a la Transformación para la historia del trabajador social.

Por su parte el trabajador social Carlos Eroles dice "es el -- cambio de los presupuestos filosóficos y científicos de los -- contenidos metodológicos y de la praxis profesional del servicio social, en busca de una educación de los mismos, a las exigencias de la realidad política, económica social y cultural - de los pueblos latinoamericanos, a los nuevos aportes de las - ciencias sociales y a los valores que las nuevas generaciones - transmiten a un mundo que vive un acelerado proceso de trans- formación" (46).

Este movimiento en un principio tuvo como propósito el produ- cir un cambio en el dispositivo conceptual, referente al marco teórico. En un segundo momento a punto de producir un cambio - ideológico y aunado a ello un cambio en la intencionalidad de - trabajo o mejor dicho, de la acción social realizada.

Los factores que propiciaron la reconceptualización fueron mu- chos; por un lado, la agudización de la problemática social la la tinoamericana que provocó un proceso de crítica y reflexión ex presado en movimientos sociales concretos como el movimiento - estudiantil en las Escuelas de Trabajo Social del continente - que sin duda alguna fue un factor decisivo que cuestionó a la - profesión y a las instituciones de enseñanza. Así también - avanzaban las luchas en los sectores populares que comprendían - una fuerte tonalidad anti-imperialista, con lo cual se comenzó a hacer a un lado a todo lo que representara al Estado y sus - instituciones.

(46) Ander-Egg Ezequiel Op. Cit. Buenos Aires. Ed. ECRO p. 295.

La reformulación también fue resultado del esfuerzo por integrar la profesión a la problemática real del hombre latinoamericano, así como de la evolución de las ciencias sociales en estos países, especialmente del método científico que fue aplicado a los procesos populares, ayudando a lograr una mayor inserción y compromiso con la realidad.

Según Aylwin de Barrios, citado por Ander-Egg en su Diccionario de trabajo social, la reconceptualización tiene tres características principales: 1) Se dió mayoritariamente nivel académico y teórico; 2) Se acompañó de un proceso de politización y 3) Implicó una nueva pedagogía para nuestra profesión.

También, a la par se desarrolló un instrumental técnico para la sistematización y registro de la práctica como el Diario de Campo, Diario Fichado, Cédula y Fichas de Campo, etc., junto a esto influyen la psico-pedagogía con origen en Brasil y Chile; la Investigación-Acción de Perú; La Reflexión Acción de Chile y Argentina y los Modelos Educativos integrados de Colombia, destacando al padre Camilo Torres por su gran influencia, sin olvidar, claro a Paulo Freire.

Así es como la sociedad con su gran desarrollo de las fuerzas productivas, el incremento de la tecnología y la computación, la transnacionalización del capital y la Neocolonización económica de los países ricos, las crisis económicas de los países dependientes, la mayor organización popular (redes, coordinado-

ras, uniones, frentes, etc.) y la gran necesidad del Estado de buscar en forma controlada, la participación social y las instituciones con la necesidad de tener profesionales que promuevan la dinámica humana y su mayor inserción en el proceso de producción, dan forma y permiten llegar a este trabajo de reconceptualización.

Según Ezequiel Ander-Egg, este movimiento ha dado lugar a diferentes tendencias y orientaciones (47).

En lo científico, plantea que el interés principal se vincula con la metodología con una ingerencia social, que se acompaña de una teoría del trabajo social donde se sepa ¿cómo y hasta -- donde hacer? Contiene un instrumental técnico para conocer, analizar e interpretar la realidad.

En lo ideológico-político, el punto principal es cambiar o modificar la orientación ideológica del trabajo social haciéndolo un instrumento de cambio social.

Una nueva ciencia, o la creación de una ciencia de la vida cotidiana, una que pueda analizar las personas, grupos y comunidades en sus lugares de origen y a su nivel, en un contexto de desarrollo global.

La orientación profesionalizante, donde se revisa la situación del profesionalismo, luchando por lograr un status más alto y así mismo revalorando la carrera.

(47) Ander-Egg Ezequiel, Op. cit. p. 301.

El énfasis en la práctica, donde esta toma más importancia sin dejar a un lado la teoría, sino buscando el punto medio de equilibrio, que favorezca a la primera.

En la vida.- La renovación como desafío existencial. Aquí implica una ideología que lleva implícita una praxis con base científica y mediante un método operativo que forme parte de un proceso de cambio y que se compromete con un proceso de liberación de los hechos.

En resumen se puede decir que plantea una metodología científica con un instrumental técnico para conocer, analizar e interpretar la realidad, que llevan a una visión teórica y una opción ideológica a través de la constante relación entre la teoría y la práctica. El objeto de intervención es el sujeto, el grupo o el nivel colectivo que plantean una necesidad y demandan su satisfacción a través de un servicio institucional.

Con esta orientación, los objetivos de la intervención profesional son la orientación, la organización y la movilización, donde el trabajo social es el promotor de las capacidades humanas que a su vez contribuyen a desarrollar la dinámica social y una mayor participación de la población en la toma de decisiones y su solución. Se puede decir entonces que la reconceptualización cumplió dando y proponiendo una mayor respuesta a las exigencias de la población, constituyendo así mismo un momento de avance de la profesión en la superación de metodologías arcaicas y cerradas a cualquier tipo de cambio.

Con lo anterior no se niega que la reconceptualización tuvo -- sus limitaciones; si las presentó, algunas muy significativas, sobre todo al hablar de las funciones laborales institucionales, sin embargo no se debe olvidar que esta opción apuntaba a una práctica diferente, donde se desborda el ámbito institucional. Se abrieron con ello una serie de luchas de carácter colectivo que conformó grupos de acción y opinión social, siendo esas luchas las que respondían a los intereses de las mayorías. Así se ayudó a que el hombre logre alcanzar ciertos niveles de conciencia para integrarse críticamente a su sociedad; de ahí que dentro de esta propuesta se consideraran como acciones propias, la capacitación, organización, la movilización y la conscientización social.

Así mismo se puede decir que sus planteamientos de una u otra forma han sido incluidos en los procesos de trabajo y reestructuración académica; por ejemplo un aporte importante es cuanto a la pedagogía, es la modalidad de taller, en donde si se puede dar la relación teoría-práctica que permite superar la práctica del estudiante, utilizando, también técnicas de investigación, planificación y administración que a atender una visión más completa de la labor social.

En suma se puede decir que este proceso robusteció la capacidad analítica del trabajo social proponiendo nuevas perspectivas de acción diferenciándola del nivel de acción de grupos puramente políticos.

A partir de esto se comienza a valorar lo poblacional, lo popular, donde se lucha por la vida día a día, ese es el lugar privilegiado donde se desarrolla la organización de los sectores populares en búsqueda de caminos para enfrentar al hombre, desempleo, la enfermedad, etc.

El proceso de intervención se caracteriza por el diálogo, el intercambio, el respeto mutuo, por el acercamiento a las demandas y a las formas organizativas de la población por la búsqueda común de alternativas y líneas de trabajo que resuelvan sus necesidades, sin prácticas autoritarias, paliativas o manipuladoras.

Para acabar citaré algunas líneas sobre los aportes de la reconceptualización dichas por Carlos Arteaga (48).

- * Trajo el cuestionamiento al referente teórico desarrollista dualista y funcionalista para interpretar el modelo de desarrollo urbano-industrial.
- * Realizó el análisis de la realidad bajo la teoría de la dependencia y los desequilibrios del modelo de desarrollo urbano-industrial.
- * Criticó la búsqueda de la integración como alternativa científica (48) Arteaga Carlos, El aporte de la Reconceptualización y la influencia del Trabajo Social. Latinoamericano. EUNSA pag. 20.

tífica para el desarrollo Latinoamericano.

- * Reconoció la injusticia y la desigualdad social como elementos básicos sobre los que están las sociedades Latinoamericanas.
- * Se esforzó por realizar análisis socioeconómicos para entender la realidad y ubicar la profesión en base a ella.
- * Criticó la supuesta neutralidad científica y los objetivos-profesionales de integrar y ajustar al hombre a un medio injusto y desigual.
- * Abordó el método científico en oposición a la metodología -- tradicional.
- * Rechazó el trabajo institucional centrado en modelos tecnocráticos y paliativos.
- * Utilizó técnicas de concientización, de participación popular en búsqueda de los objetivos de concientización, organización y movilización social.
- * Descubrió las variables políticas e ideológicas implícitas en el trabajo social.
- * Reflexionó sobre el alcance transformador de la práctica -- profesional y la práctica social general.
- * Rechazó las organizaciones académicas, gremiales y profesionales consideradas como tradicionales.

Y está en búsqueda permanente de un Trabajo Social comprometido y acorde a las necesidades y aspiraciones de los amplios sectores populares.

4.4 Metodología de la Teología de la Liberación.

"La Teología de la Liberación se presenta como un método para hacer la historia, una historia de gracia" (49), se trata entonces algo para hacerse, más que para ser sabido. Esta teología en sí misma es un método, en el sentido de hacer camino, - donde se revisan los contenidos fundamentales de la Iglesia Católica, se comparan y se llevan a la práctica; estamos hablando de una praxis cristiana.

La Teología de la Liberación tiene un diálogo intenso con las ciencias sociales, que contemplan y analizan el proceso social de América Latina en las últimas décadas. Ante la mayor desigualdad entre los países pobres y ricos, desarrollados y subdesarrollados. El análisis social de la realidad demuestra que el mero desarrollo económico no equivale a progreso, ni cubre esa necesidad que se convierte en el ideal de liberación.

Así las ciencias sociales ayudan a través de sus teorías y sus técnicas a dar ese marco de referencia, y la teología se apoya de la teoría de la Dependencia, como un intento más profundo - de analizar el subdesarrollo como respuesta al fracaso del desarrollismo, impulsado por los Estados Unidos a través de su Alianza para el progreso.

(49) Varios teólogos latinoamericanos. Iglesia que nace de un pueblo. Ed. Centro de reflexiones teológicas. Méx. 1978, p. 21.

Esta corriente teológica es consciente de que el subdesarrollo es una situación voluntariamente querida y mantenida por los países más ricos. Entonces los programas y reformas desarrollistas son sólo un intento disfrazado de enmascarar la real situación de dependencia, no sólo económica, sino en todos sentidos.

El análisis social es utilizado no como un mero aspecto de la economía, sino un proceso global que contempla la sociedad en su totalidad, en el aspecto, social, cultural, económico, político etc., en constante dialéctica.

Entonces, si se habla de América Latina como un continente dependiente, lógicamente se debe hablar de la liberación como ideal y como compromiso inmediato, ya que dependencia y liberación son términos correlativos y el desarrollo auténtico, sólo puede llegar mediante la liberación sobre esta dependencia.

Este ideal se ha extendido por los pueblos latinoamericanos -- creando en sus habitantes una real conciencia de la necesidad de cambio y que se expresa en distintas formas de lucha, así -- surgen organizaciones populares que buscan ser protagonistas de su historia y su destino histórico. Esta conciencia del -- hombre latinoamericano es una base de la reflexión por la liberación y dá paso a toda una praxis liberacional en todos niveles; político, social, económico, religioso, educativo, etc., -- aunque la conciencia y su nivel no sea el mismo en todos los--

niveles de la población latinoamericana.

Sin embargo este proceso de concientización está presente con un propósito cada vez más claro: Que sea el pueblo oprimido - el que asuma esta tarea liberadora y la realice a partir de -- sus propias organizaciones y valores. Es incuestionable en es te sentido, la influencia de la Pedagogía del Oprimido y de la metodología de Paulo Freire en esta lucha y este proceso de -- concientización, del cual tanto se habla también en el Trabajo Social y que tanto ha influenciado en su propia metodología -- dentro de los procesos populares, hablando en este caso del mo vimiento de reconceptualización o el T.S. alternativo. Así po demos decir que tanto la Teología de la Liberación como el Traba jo Social parten de los mismos principios y fundamentos teóricos.

En el transfondo de este análisis social está presente en buena parte, la filosofía marxista y de manera más específica, el método marxista de análisis de la realidad.

Pero la teología de la liberación solo dialoga con las ciencias sociales, utiliza sus teorías y Métodos, no pretende olvidarse de que es teología y toma como prioridad algunos elementos básicos bíblicos. Así el compromiso, inspiración que se remonta a la experiencia del Exodo donde el pueblo de Israel - es liberado, hasta la vida y el ejemplo revolucionario de Cristo. No se trata de un mero hacer sobre la sociología o la po-

lítica, en este nivel, hablar de liberación, es situarse en lo más hondo, en el corazón del mensaje cristiano.

La injusticia, distribución de la riqueza, la discriminación social, la violación de los derechos humanos, la lucha de clases, la opresión, la violencia, la explotación de los más débiles, son para la Teología de la Liberación pecados sociales -- que llaman la conciencia de la comunidad cristiana para convertir el ideal de liberación, en una exigencia propia.

"Para esto, no se utiliza cualquier ciencia social, sino sólo aquella que explícitamente se ha puesto al servicio de una ideología o si se quiere de una utopía: El cambio revolucionario. No existe neutralidad en las ciencias, como no existe -- neutralidad de la teología" (50).

No debemos olvidar que todo método señala el punto de partida y en este caso se parte de la teología. Vista ella no como algo establecido y acabado, sino como la reflexión resultado de una experiencia de fe vivida previamente. Entonces después de esta experiencia la fe, la teología es un acto segundo.

Estas experiencias en América Latina, están llenas de la presencia del pueblo pobre, que además de ser un acto social y político es también una manifestación que cuestiona la estructura de vivir la fe desde el cristianismo que ayuda al pueblo a tomar conciencia de su situación de pobreza de opresión, de --

(50) Hernández Pico, Juan. Método Teológico Latinoamericano. Revista Cristus No. 553. México 1982, p. 37.

marginación, de despojo, una experiencia nueva de vivir la fe. Entonces este pueblo que es oprimido y despojado es también en gran parte un pueblo creyente y además un pueblo que lucha por su liberación ya que el nivel de organización y conciencia así lo permiten. Además parten del hecho de que Dios no quiere el sufrimiento del pobre para que éste se libere.

Así, hacer teología, será algo muy parecido a hacer una teoría o mejor dicho una teoría cristiana, comenzar por recoger y sistematizar la experiencia en este caso de fe, vivida por el pueblo.

Por ello la Teología de la Liberación es el resultado de la reflexión de la experiencia vivida por el pueblo en un proceso de liberación, con lo que la teología es la reflexión sobre -- Dios, sobre Jesucristo, sobre la Iglesia, vista en este momento desde el pueblo pobre que hace historia a partir de su pobreza y hasta su liberación.

Pero no es algo que ya esté hecho y que no puede, más que estudiarla, leerla y transmitirla, sino que por ser la vida algo - dinámico, es un proceso constante, solo así se darán las formas nuevas de vivir.

El método de la Teología de la Liberación está basado en la espiritualidad del pueblo latinoamericano, es decir es la manera concreta de vivir la fe, que se apoya y ayuda del instrumental sociológico para entender la realidad de este pueblo y así lo-

grar su liberación.

El problema fundamental de la Iglesia fue precisamente que al paso de los siglos perdió esa espiritualidad, esas expresiones de vida de su pueblo y se convirtió en reflexiones sobre ideas pasó de las acciones a la pura intelectualidad, de ahí viene el alejamiento, además provocado por los grandes jerarcas y sus intereses para con el pueblo.

Revisando la presencia de la Iglesia en América Latina, en comparación con otros lugares, se puede decir que su proceso es más o menos coherente con ese proceso de liberación.

Dentro de este método, la biblia juega un papel importante, es utilizada para juzgar y cuestionar de tal modo que sirva para dar una dimensión crítica y concientizadora en el pueblo que se apoya en ella.

Así llegaríamos a los que Phillip Berryman (51), llama el "circulo hermeneútico" donde los temas bíblicos se leen desde una doble lectura o se miran en ellas como en un espejo para ver su propia realidad. Se trata de leer y comparar desde una forma liberacionista bajo este contexto teórico. Entienden la biblia no como algo textual y rígido, sino como algo flexible -- con el alcance en la vida de cada quien, reinterpretando su propia vida en esos términos bíblicos y que impulsa al cristiano al cambio.

(51) Berryman, Phillip. Teología de la Liberación. Siglo XXI, México 1987, p. 58.

Pero es importante dejar claro que la Teología no es palabra - de Dios, es palabra humana, palabra del que cree en Dios y así se apoya en todas las posibilidades de entender y comprender - la vida humana y la realidad, la historia y la vida del creyente para acompañar al mismo creyente en el camino de su liberación, logrando en él la reflexión sobre su práctica histórica - no sólo desde la filosofía sino valiéndose de todos los métodos de análisis de la realidad social, económica, política, -- etc., de las ciencias sociales en general.

Cuando en los documentos de Medellín y Puebla, se habla de desigualdad social, de causas estructurales de pobreza, de imperialismo, de explotación, etc., evidentemente encontramos unas lecturas alimentadas por los métodos de análisis social que -- nos llevan a la realidad de nuestro pueblo, ya que él mismo se da cuenta de su situación de pobreza, no es vivida aparte de - su situación de creyente, existe así una práctica única, no se puede separar la vida política de la económica o social, lo -- temporal y lo espiritual. Vivimos una sola historia y el método teológico está condicionado por una perspectiva de esa historia, de un proyecto de liberación. Así el método teológico es una herramienta que obedece al proyecto histórico del pueblo Latinoamericano.

A través del análisis social, se intenta una lectura objetiva-científica de la realidad, no se recibe sólo en la perspectiva de la fe. Esto permite llegar a descubrir las causas, los mecanismos que llevan a la construcción de una sociedad determinada y las estructuras que la sostienen.

Este análisis social, el de la búsqueda del cambio le da plenitud para que el compromiso cristiano tenga una visión más clara y sea así más radical, más eficaz, más entera, en pocas palabras más histórica.

"A nosotros, no nos interesa conocer las Ciencias Sociales para manejar y describir únicamente una sociedad, sino como instrumento de conocimiento de esa sociedad, para meterse a ella y transformarla desde dentro" (52).

Entonces la Teología Latinoamericana es una reflexión sobre y desde la praxis de la comunidad cristiana, la praxis es la primera palabra teológica.

La praxis que hace esta Teología, es una praxis liberadora en un contexto histórico de dominación y opresión. Es un camino o método que permite al creyente concientizarse de su situación, actualizarla y seguir así la vida de Cristo comprometiéndose históricamente con su pueblo, a través de la organización popular, de los pueblos pobres con acciones concretas de grupos de barrios, colonias, trabajadores, etc., de un pueblo en lucha por su liberación.

(52) Crespo, L. Fernando. Método Teológico. Serie Iglesia y Religión. Centro Antonio Montesinos, Méx. 1983. p. 26.

Por lo anterior hablar de un Trabajador Social en la metodología de la liberación es hablar de un trabajo social que se encuentre y solidarice con el hombre en todas las dimensiones de su vida, no sólo en situaciones específicas o aspectos parciales, como alcohólicos, enfermos o desocupados, sino una atención plena de manera integral donde se den alternativas a la vida, en este caso también la religión cristiana, como se puede apreciar se encuentra en el mismo camino, por lograr el mismo fin.

Así de manera global podríamos resumir esto de la siguiente manera: La Teología de la Liberación como el Trabajo Social alternativo, están en la búsqueda del cambio social apoyados --- principalmente por la concientización, participación, organización y movilización popular.

Entendiendo a la concientización, como el proceso a través del cual las personas elevan su nivel de conciencia logrando así - comprender la situación concreta y relacionada con su contexto a un nivel amplio, analizan las condiciones de su existencia, las exteriorizan y expresan y crean formas de acción para lograr sus intereses de clases.

La participación entendida como una acción realmente transformadora, que implica la integración de grupos, en todos los niveles de la vida desde una pequeña acción del grupo, hasta la participación masiva a nivel político en la vida nacional, y -

la organización vista como proceso de coordinación sistemática de los intereses de los grupos dirigidos y encaminados al cumplimiento de metas específicas.

La Teoría de la Liberación y el Trabajo Social parten de la -- teoría de la dependencia de América Latina, con raíces para su entendimiento, en el materialismo histórico sin que ello signifique que el socialismo como tal, sea apoyado plenamente por -- la Teología de la Liberación.

El método mas utilizado es el impulsado por Paulo Freire, so-- bre la concientización, el ver-pensar-actuar y el análisis de la realidad marxista.

Por último, las técnicas e instrumentos, también son instrumentos muy similares a los utilizados en el Trabajo Social: Recorridos, observación, entrevistas, encuestas, trabajo de grupos, diario de campo, proyectos, análisis de la realidad, etc.

Con esto dejamos las bases metodológicas que nos abren una opción de trabajo serio y profesional, involucrado y comprometido con una sociedad más justa con las grandes mayorías. Es -- pues, una metodología que no se contradice ni choca con las -- más hondas y más nobles razones del Trabajo Social: La libertad del ser humano y el pleno ejercicio de sus derechos.

CAPITULO V. INVESTIGACION DE CAMPO.

5.1 Diseño de Investigación.

5.1.1 Justificación.

Sin duda el porcentaje de la población religiosa en México alcanza niveles muy elevados, esto sin tener cifras exactas. La Iglesia Católica tiene un gran arraigo histórico en nuestra -- cultura, en nuestra economía e ideología. Como institución, -- en gran parte determina los procesos de vida nacional, ya que en varias ocasiones ha sido aliada del Estado y en este sentido ha ayudado a consolidar los procesos de dominación.

Sin embargo, como institución ideológica, la más antigua en la historia, desarrolla contradicciones dentro de ella misma, corrientes o vertientes, algunas disidentes al mismo aparato institucional; algunas que buscan poner a la iglesia al servicio del pueblo, de los marginados, contra las carencias y necesidades del pueblo; por ello propone y desarrolla acciones y trabajos con y para las clases marginadas, con tendencias a la liberación a través de procesos de concientización, trabajo común, popular, que expresan una posición política y un grado de autogestión. Aún más que esto, expresan una posición ante la vida misma.

Retomar estas corrientes en búsqueda de la liberación del hombre dentro del proceso de la vida nacional, implicaría un posi

ble aliado y un recurso más en el logro y desarrollo de procesos sociales, aprovechando así el arraigo e importancia de la iglesia mencionados anteriormente.

Esto justifica la intención de vencer el alejamiento existente entre esta área o campo de acción que crece, cambia y se desarrolla y nuestra carrera misma, que no estará completa sin abordar una realidad social; la religión y la acción social de la iglesia en nuestro país, además no se puede negar el predominante papel de ésta, en el grueso de la población. Así pues al acercar nuestra acción como Trabajadores Sociales a este campo, traería un enriquecimiento en un alto grado a nuestra profesión, que no sólo adquiriría mas herramientas para trabajar en nuestra sociedad, sino obtendría una visión más amplia en la concepción y tratamiento de sus problemas, ya que si bien es cierto que la Iglesia es utilizada como aparato ideológico institucional, que en algunos casos es reaccionario y enajenador, también es cierto que existen manifestaciones que nacen a partir de ella misma y que actualizan y desarrollan trabajo con líneas liberadoras en sus grupos, individuos y comunidades. El Trabajador social debe conocer, como parte de su formación y compromiso con el pueblo de México, la idiosincracia de la población misma y la influencia católica en nuestros valores, conducta, etc., la vida en sí. Es necesario saber como incidir en su organización y a través de qué instituciones

hacerlo, incluyendo las religiosas, por lo que es de gran importancia saber y tener un acercamiento a las cuestiones espirituales del hombre y la incidencia de ellas en lo social.

5.1.2 Planteamiento del Problema.

En este estudio, se pretende encontrar los nuevos rumbos y perspectivas de acción que se han dado en las últimas décadas en la Iglesia Católica, así como la participación del Trabajador Social como una posibilidad dentro de ésta, vista desde nuestra profesión como un campo de acción y/o medio de trabajo hacia la población que implica una visión más amplia, más integral.

Para ello, se requiere de analizar la Teología de la Liberación como una corriente dentro de la religión católica, que pretende la transformación de grupos marginados a través de una educación popular, en busca de una sociedad "más justa", capaz de atender las necesidades de la sociedad.

Así surge la necesidad de conocer sus contenidos reales, su expresión en la práctica, su ideología, sus limitaciones, sus alcances y sus perspectivas, también tener claridad sobre la posibilidad de intervención de nuestra profesión, sobre su metodología en la práctica y el papel que ambas pueden jugar en los procesos de organización y autogestión popular.

Es importante encontrar el resultado final de esta propuesta-- de trabajo, el nivel de compromiso y el cambio social que logra la Teología de la Liberación, para ello es necesario un estudio de campo en comunidades de base o comunidades trabajadas con esta tendencia para conocer todas las esferas de la práctica, detectar el tipo de relación, el nivel de aceptación, el grado de conciencia obtenida y sus tendencias liberacionales - reales, para buscar así alternativas y propuestas de trabajo, - para una mayor participación de nuestra profesión y con ella - un mayor alcance en el logro de procesos de desarrollo social.

5.1.3 Objetivos de la Investigación.

- * Conocer la ideología, metodología y práctica de la Teología de la Liberación a través de sus comunidades.
- * Enriquecer el conocimiento y participación del trabajo social y su acción profesional, con la población marginada.
- * Promover la participación del trabajador social en el ámbito religioso.
- * Ampliar las posibilidades de acción en el logro de desarrollo social.

5.1.4 Hipótesis.

- Los postulados de la Teología de la Liberación, lleva a un alto grado de conciencia, al pueblo que la retoma como línea de trabajo.
- Las acciones pastorales bajo la línea de la Teología de la Liberación, logran despertar procesos de organización y autogestión social.

- La metodología, ideología y objetivos de la Teología de la Liberación no se contraponen a la metodología, ideología y objetivos del Trabajo Social Alternativo.
- El Trabajo Social Alternativo encuentra un campo de información profesional en los espacios que ofrece la Teología de la Liberación.

5.1.5 Diseño de instrumentos.

Los instrumentos diseñados para la investigación fueron, el cuestionario y la entrevista guiada y abierta, y la observación participante (*) y la observación simple.

En ellos se intentó abordar las diferentes interrogantes de la investigación y se aplicaron a diferentes actores sobre la realidad de las Comunidades Eclesiales de Base: Asesores, coordinadores y los integrantes de base de la comunidad, entre ellas entrevistamos sacerdotes, religiosos, profesionistas, laicos destacados, líderes de movimientos y gente común.

Para los asesores y coordinadores se destinó la entrevista guiada y abierta y para la base el cuestionario, de tal manera que entre todos ellos se obtuviera la realidad de esta perspectiva de trabajo.

(*) Gómezjara, Francisco. Técnicas de desarrollo comunitario Ed. Fontamara. 2ª Edición. Méx. 1986. p. 83. Describe al observador participante como aquel que se integra a la dinámica normal de un grupo.

La entrevista guiada contiene los siguientes temas y se tuvo - que adaptar a la dinámica y tiempos de los entrevistados.

- * Origen de la Teología de la Liberación.
- * Objetivos
- * Actividades
- * Organización
- * Principios teórico-metodológicos y
- * Perspectivas de acción

Todas las preguntas tienen un orden lógico y se anexan en el - espacio de recolección de datos.

La entrevista abierta fue sobre la acción social de la Iglesia y cuestiones generales de la T. L., y también se anexan en la - recolección de datos, y el cuestionario a aplicarse fue el si- guiente:

Sexo: ___ Edad: ___ Ocupación: _____ Lugar de Origen: _____

- 1.- ¿Nombre de su CEB?
- 2.- ¿Tiempo de estancia en ella?
- 3.- ¿Cómo fueron organizados y por quién?
- 4.- Para usted ¿qué es una Comunidad Eclesial de Base?
- 5.- ¿Cuáles son las actividades que se desempeñan, que papel- juegan en ellas?
- 6.- ¿Cada cuándo se reúnen, quiénes y cuántos asisten a su co- munidad?

- 7.- ¿Cómo se relaciona la fe con el trabajo y actividades que realizan?
- 8.- ¿Qué cambios, beneficios y logros han tenido en la comunidad y en las personas?
- 9.- ¿Qué se platica en el grupo, que han aprendido en él?
- 10.- ¿~~Desempeña~~ usted algún compromiso o relación con la política, cual?
- 11.- ¿Cómo es la participación del grupo con toda la comunidad?
- 12.- Cree que sería buena la ayuda de un profesionista para mejorar el trabajo de grupo ¿Qué ayuda le gustaría recibir?
- 13.- ¿Qué profesionista le podría ayudar? a) Trabajador Social
b) Sociólogo, c) Antropólogo, d) Psicólogo, e) Economísta,
f) Pedagogo, g) Otro (mencione cual).
- 14.- ¿Cuál cree que será el futuro del grupo?

Es de esta manera como se pretende cubrir las interrogantes expuestas en la investigación de campo.

5.1.6 Selección de la Muestra.

Se seleccionó el Estado de Oaxaca, debido a la coyuntura del -
encuentro regional de CEB's en Santo Domingo, Teojomulco, ya -
que esto representa la oportunidad de encontrar reunidos a asesores,
coordinadores y gente de base como ocasión especial y -
de diferentes lugares del mismo, por otro lado, las comunidades
de base en ese lugar gozan de fama por su buen desempeño -

en cuanto al trabajo liberador de la Iglesia Católica.

Este encuentro tiene como antecedentes el regional global, realizado en Tuxtepec, Oaxaca el 20 y 21 de Noviembre de 1990, al cual asistieron representantes del Estado, representantes de - San Cristobal de las Casas, Chiapas; de Tehuantepec, de Tapa-- chula, de Huautla y de los Indios Mixes. En él se revisó el - trabajo y se preparó un taller donde se trabajarían los retos- y las tareas a realizar como región en cuanto a trabajo de -- CEB's, los datos se ignoran.

Los objetivos para este encuentro local fueron el trabajar so- bre un plan de acción sobre la espiritualidad y metodología de la iglesia de los pobres, revisando su práctica social. De - aquí parte su gran importancia, pues el encuentro abordaría los aspectos de trabajo religioso, en lo social que nos interesa.- En este sentido se puede decir que es un muestreo no probalís- tico (53), ya que se escogió arbitrariamente a personas coordi- nadores y expertos que pueden dar solución a las interrogantes de la investigación y que comunmente sería casi imposible en-- contrarlos por la lejanía de sus comunidades y por los diferen- tes trabajos que desempeñan.

De este modo se aprovechará la estancia en ese lugar como oportu- nidad única para visitar comunidades de la ciudad, comunida- des cercanas a la misma y del lugar del encuentro, que de otro modo costaría mucho tiempo y dinero, con los cuales no se cuen- ta.

(53) Baens, Paz, Guillermina. Instrumentos de Investigación. Editores Mexicanos Unidos, Méx. 12ª Edic. 1984 p. 69.

5.1.7 Recolección de datos.

La investigación se comenzó unos días antes del encuentro regional de CEB's con la intención de entrevistar y aplicar los cuestionarios en la Ciudad de Oaxaca y lugares aledaños.

Para esto fue necesario buscar relaciones con gente que se maneja en este ámbito y nos ensalzará con él. De tal manera que las entrevistas y cuestionarios se aplicaron a personas que -- fueron recomendadas por su trabajo y su compromiso con el pueblo y su papel como "autoridad" eclesial.

Las primeras entrevistas y cuestionarios dieron cuenta de que la realidad rebasaba lo planeado, la población de base en muchas ocasiones apenas si sabía leer y escribir, por lo que contestaron el cuestionario con mucha dificultad, mucha gente a pesar de trabajar como CEB's no se identifican como tal, los asesores ocultan el trabajar en la línea de la teología de la liberación, por miedo a la represión, lo cual dificultó aún -- más el trabajo y sobre todo porque en ocasiones la jerarquía de la Iglesia limita y obstaculiza este proceso.

Por otro lado, la desconfianza de dar datos a un desconocido, -- la gran distancia entre las parroquias, el trabajo y dinámica propia de asesores y grupos orillaron a modificar las preguntas de la entrevista adaptándolos así a sus tiempos, costumbres, necesidades, espacios y limitaciones. Es necesario aclarar que las preguntas de la investigación se dieron en base a una prueba.piloto en nuestra ciudad. Al encontrarnos con la --

realidad, nos dimos cuenta de que era completamente distinta a lo pensado y los instrumentos tal como estaban, no servirían de mucho. Se tuvo que hacer un replanteamiento basado en el primer instrumento retomando sus objetivos, propósitos y temáticas, de tal modo que se considera importante anexar los instrumentos y sus resultados para tener un criterio mas amplio sobre la dinámica y proceso operativo de la investigación. Es así como se pudieron visitar y entrevistar cuatro parroquias en la ciudad de Oaxaca: "Los príncipes", con el padre Juan -- Ruíz, coordinador regional de CEB's en Oaxaca; "Los pobres", -- con el padre Ricardo (no quiso que se anotara su apellido); -- "San Juanito", con el padre Thomas; y "Felicitas y Perpetua", -- con el padre Gil Torres. La Parroquia de Zachila en las cercanías de la ciudad y asesores, coordinadores y gente de base en esos lugares, además de los asistentes al encuentro regional en Santo Domingo, Teojomulco. En total se recolectaron 24 --- cuestionarios de gente de base, tres entrevistas guiadas, cinco entrevistas abiertas, y los datos obtenidos en el encuentro a través de la observación participante (54).

- (54) Gomezjara, Francisco. Técnicas de Desarrollo Comunitario. Ed. Fontamara 2ª Edic.. Méx. 1986 p. 83. Gomezjara habla de técnicos de la investigación directa y participante y describe al observador participante como aquel que se integra a la dinámica normal de un grupo. El observador, como participante, es conocido como tal desde el principio y apoyado más o menos por el grupo estudiado. Logra máxima libertad para recoger información confidencial, pero con la limitación en su transmisión.

Personas y representantes de Parroquias que se les aplicó los-instrumentos.

	Parroquia de los "Príncipes"	(Padre Juan Ruiz)
CIUDAD DE	Parroquia de los "Pobres"	(Padre Ricardo)
OAXACA	Parroquia de "San Juanito"	(Padre Thomas)
	Parroquia de "Felicitas y Perpetua"	(Padre Gil Torres)

DEL ESTADO	Parroquia de Zachila	(Nabor Martínez)
DE OAXACA	Parroquia de Sn. Pedro Musgos	(Padre Severiano Mendoza)

	Coordinadora de la Pastoral Juvenil en el Es-	tado
	(Beatriz Ramírez)	
ASESORES Y	Asesor de la Pastoral	
COORDINADORES	(P. Manuel Arias)	
DEL ESTADO	Asesores Laicos en el Estado	
	(Toño y Luz Elena)	

A continuación se anexan las diferentes entrevistas obtenidas- y la dinámica del encuentro Regional de CEB's en Oaxaca en Mar zo de 1991.

ENCUENTRO REGIONAL DE CEB'S EN OAXACA

Lugar: Sto. Domingo Tejomulco, Oaxaca.

Fecha: 5 y 6 de Marzo de 1991.

El encuentro se inauguró el martes 5 de marzo a las 8 a.m. con una misa donde a través de unas lecturas y unas preguntas, se tocaron temas como el trabajo realizado y su relación con Dios la entrega de la gente al pueblo y la opción por el pobre.

De esta reflexión salieron expresiones como "el vivir la bi---blia solo a través de la luz de la vida", "si no se lleva a la práctica no tiene sentido", "el trabajo que hago con mi pueblo es Dios", "mi encuentro con los pobres es un encuentro con el Señor" "Dios nos habla para que vayamos a los pobres", "mi entrega total a la Biblia y a mi pueblo, a los marginados", "Salvar al pobre y liberarlo", "cambiar al rico y convertirlo a -- Dios, a los pobres", que de algún modo hablan de la convicción de su trabajo y su compromiso con el pobre.

A las 10 a.m. se dió la lectura del encuentro anterior realizado en Cacahuatpec el 6 y 7 de noviembre en Oaxaca, en ella se hizo un análisis en diferentes aspectos: En lo económico se - habló de que el pacto de estabilidad y crecimiento económico - (PECE), no sirve, que el pueblo sigue con hambre, que el go- - bierno habla de modernización y solo beneficia a una pequeña - minoría, también se habló del mercado libre y como a través de este se pretendía colonizar a México.

En el aspecto político, se habló del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) y se oyeron consignas como "tortillas no, - sueldos sí" y como ese tipo de campañas les causaban división, pero que la ayuda económica que dá el gobierno es insignificante y llega a muy pocos.

Se habló de la presencia de Gerónimo Prigeone en el informe de Carlos Salinas y la intención de la Iglesia jerárquica de lo--
grar más poder. También de la división de la iglesia por el -
tema de control de la natalidad, el analfabetismo en la región
movimientos revolucionarios en Nicaragua, Guatemala, el Salva-
dor; sobre Cuba y la campaña de desprestigio contra ella, so--
bre la represión en toda la región, especialmente en Pochutla,
Huatulco, Pinotepa y la Mixteca.

En lo eclesial, se vió una necesidad de más formación y como -
hecho contradictorio la suspensión del SERESURE, el Seminario-
para Religiosos aprobados en la jerarquía , de un movimiento -
carismático (divisor), dentro de la iglesia de Oaxaca. Sobre-
el artículo 130 Constitucional, sobre la Iglesia Latinoamerica-
na y la Teología de la Liberación.

Como evaluación del encuentro anterior dijeron que existió una
excelente participación de indígenas, de sus culturas y su con-
tenido aún no plenamente desarrollados, sobre la necesidad de-
una iglesia mas indígena que Romana. Sobre la dificultad del-
trabajo de CEB's en el trabajo indígena debido a sus diferen--

tes conceptos de vida aunque se busque el mismo fin. También del hecho de que es un modelo de Iglesia no muy aceptado en todas las Parroquias, sobre la necesidad de una metodología común y materiales sencillos para su comprensión.

Se cayó en cuenta que en la Ciudad hace falta una mayor conciencia de pueblo en las CEB's. Para esto se propuso hacer estudio y análisis del movimiento popular y comunicarlo de tal manera que se pueda aplicar en las CEB's, tener contactados e impulsar la pastoral social indígena que persiva una mayor formación política a partir de un punto de vista cristiano basados en los documentos de Puebla y Medellín.

También valorar a la comunidad y seguirla impulsando, y repensando las CEB's en la Pastoral indígena. Se habló sobre la santización de las CEB's y que era necesario seguir con el trabajo pero con otros nombres.

Se dijo que CEB es igual a la Iglesia de los Pobres, igual a la comunidad indígena y entonces las CEB's se pueden expresar de diferente manera, se llamó a todos a construir las CEB's -- desde la propia cultura e incluso por regiones; costa, Mixteca Sierra Norte, Sierra Sur y el Valle de Oaxaca.

El objetivo del encuentro fue asumir y elaborar un plan de acción con la espiritualidad y metodología de la Iglesia de los Pobres (CEB's), para reforzar el caminar en Oaxaca 1991-1993.-- Este encuentro es la primera etapa de un proceso acordado en -

anteriores reuniones regionales. La segunda etapa será el asumir ya ese plan de acción el 4 y 5 de Junio en Huatulco, Oaxaca.

El grupo fue dividido en equipos según su desempeño en las CEB's de tal manera que se formaron el grupo de coordinadores, asesores y religiosos.

A los grupos se les dió la tarea de contestar tres preguntas 1) Qué hacemos, 2) Cómo lo hacemos, 3) Para qué lo hacemos.- Gracias a esto se pudo tener una visión amplia de las acciones sobre todo el aspecto social que es lo que nos compete.

Personas que pertenecen a grupos de reflexión leen y reflexionan la lectura y ven los problemas de la comunidad, del Estado de Oaxaca e incluso problemas nacionales, con la idea de encontrar la realidad a través de esa lectura. Dicen que a través de la palabra de Dios se llegó a la práctica de otros trabajos. Su caso concreto, es la creación de una caja popular. Mencionan otras personas, la siembra en común, que fue local al principio y se extendió luego a otros barrios. Otros hablan sobre siembra y procesamiento de la Soya que comenzó en un huerto pequeño y luego creció a través de siembras en común dicen que todo esto a través de la "palabra de Dios". El lugar donde todo esto se hizo fue Sto. Domingo Teojomulco, Oaxaca, donde se realizó el evento.

Otro grupo dijo que hacían visita a enfermos y también visitaban otras comunidades para tener otra visión del trabajo.

Otras personas, pertenecientes al grupo "Corazón de Jesús" de Teojomulco, trabajan en la siembra de café y constituyeron la cooperativa "Mixiza" asociados a cooperativas de la Sierra Mixteca y Costa Sur, evitando así el intermediarismo, sin embargo también tenían que buscar mercado de tal manera que ya llevan un año exportando café.

Otras personas solo preparan bautismos, dan pláticas prenupciales, desarrollan temas como manuales para campesinos y trabajan en la caja de ahorro.

De la comunidad "Benito Juárez" de Teojomulco, mencionan que se reunieron a partir de un sacerdote, se organizaron e hicieron una cooperativa, también se dió un movimiento político en contra de la represión en la zona e incluso les asesinaron a un compañero, todo el movimiento corrió a cargo del grupo de reflexión bíblica. Ellos en su metodología mencionan que leen un texto de la biblia y también un texto de la vida, libros, periódicos escogidos para el tema y las lecturas se relacionan con la vida.

Entre otras cosas, se ha creado organizaciones económicas, como cooperativas de producción, tienda popular, molino de nixtamal, para estos logros lucharon en contra de la autoridad y -- los caciques de la comunidad , aún ahora son muy atacados y ta

chados de "comunistas", incluso se les niega la ampliación del camino para que pasen más vehículos.

El grupo de Nochistlán, Oaxaca dice que hacen visitas domiciliarias para motivar a la gente y los grupos a realizar un plan de trabajo anual, su objetivo es lograr la igualdad en p^o bres con ricos. En este lugar, se han tenido experiencias en cooperativas de producción, con tal éxito que se convirtió en modelo de CEB's a nivel Latinoamericano, incluso llegaron asesores voluntarios de Guatemala y Brasil. Los trabajos se expresaron en organizaciones para producir petate, escobas, sombreros, palma, tejido y bordado, herrería, carpintería, siembra de soya, arroz, papas y una granja de pollos, sin embargo narran que el trabajo fue disminuyendo debido otra vez al cambio de sacerdotes y a un mal proceso de conciencia cooperativa, el objetivo sobre ella es que fuera para la comunidad solo así se haría el reino de Dios, pero sucedió lo contrario, se impusieron los intereses individuales.

Personas de la parroquia de los "Príncipes" mencionan, que tienen diferentes grupos, la persona que coordina al de jóvenes, dice que revisan temas y reflexionan la realidad y la vida y así descubren las injusticias, por lo pronto ayudan al trabajo de la parroquia visitando a enfermos, manejando préstamos de dinero y en la ayuda de la construcción de una capilla.

Otro coordinador de la misma parroquia, del grupo de reflexión bíblica, dice que se basan en un libro que se desarrolló en -- las CEB's del Cerro del Judío.- México, D.F.; actualmente revisan los hechos de los apóstoles y concientizan al grupo para -- que se trabaje en todos los aspectos de la vida desde el punto de vista cristiano, en lo político, social, económico, etc. Según lo que más cuesta trabajo es convencer a la gente de trabajar en lo social.

De otra ranchería de Teojomulco, el coordinador del grupo -- "Aren" dice que ellos trabajan en la organización para la medicina popular y en una CONASUPO, y que otros grupos trabajan sobre la producción de miel, jamaica, fertilizantes y que aunque son comunidades pequeñas trabajan bien y tienen en común que -- nacieron a partir de CEB's.

De la parroquia de San Juanito en la ciudad de Oaxaca, mencionan tener 26 comunidades de Base, según ellos, se trabajan en diferentes cosas como siembras en común, arreglo de calles, visitas a enfermos y ancianos, despensas para pobres, grupos de reflexión y grupos que en ocasiones ayudan a la comunidad en -- lo que se refiere a lo social.

Los coordinadores de la caja popular la "unión" de Teojomulco, menciona los objetivos sociales de la misma y son:

- 1.- Resolver la necesidad de préstamos a bajos intereses.
- 2.- Fomentar la ayuda mutua, la unión y la organización entre los vecinos del pueblo sin objetivo de lucro.
- 3.- Aprender a ahorrar como una forma de prevenir carencias.
- 4.- Escapar de la explotación de ricos y prestamistas.
- 5.- Resolver otras necesidades de la comunidad, como el abasto de maíz, harina, comercialización del café, etc.
- 6.- Valorar a las personas en su trabajo, persona y palabra.-
- 7.- La raíz de la organización la encontramos en la palabra - de Dios, que nos dá fuerza y vida.

Además de esto cuentan con un reglamento que contiene las normas y derechos de la organización. Con esto terminó el trabajo de la mañana.

Por la tarde se revisaron los elementos más sobresalientes de la práctica en relación a la mística, a la espiritualidad. Así por grupos se sacaron palabras claves como; amistad, amor, comunicación, sencillez, compartir, servicio, comunión, organización, etc., y más tarde con ellos, se buscaba un ritmo de una canción se le completaba y se hacía una parodia.

De esta manera la gente pensó, creó e hizo suya una canción, - los grupos compartieron sus canciones y sin tanta reflexión en contraron la esencia de su práctica.

Después de la comida, se realizó un análisis de la realidad -- con una dinámica "La piñata" que además de tener dulces, tiene

noticias o mensajes que después la gente colocaría en el "árbol" en un pizarrón con lo económico en las raíces, lo político en el tronco y lo ideológico en el follaje. Las noticias ayudaron a hacer y discutir en un primer momento un análisis de la realidad a nivel nacional. Después se dividió al grupo en zonas para obtener la coyuntura local, la costa, el valle, Sierra Sur, Sierra Norte y la Mixteca.

El segundo día de trabajo, comenzó con cantos relacionados al pueblo, su explotación y la vida de Dios, según noté; esto ayuda mucho a concentrar, animar y predisponer a la gente al trabajo. En este sentido en las CEB's estar en la celebración de la misma, es suplicar y explicitar los clamores de un pueblo por la justicia en contra de la explotación y la opresión, por la paz, el amor, la igualdad y la organización.

El siguiente paso fue interpretar cartulinas con recortes pegados que significaban la realidad de cada zona (codificar-descodificar). Las imágenes mostraban pobreza, indígenas, maíz, puños de lucha, cristianos en marchas de protestas con pancartas y cruces, templos, alcohol, multitudes de gente, un Cristo con fusil dentro de un mapa de Latinoamérica, de Salinas en su última visita a Oaxaca, de "gringos" en la playa, hoteles, de la guerra del Pérsico, de partidos políticos, del tratado de libre comercio, de un pueblo cubierto por un Jesús Crucificado. Dentro de los comentarios e interpretaciones, se habló del "Al

coholismo que oprime y esclaviza al pueblo", "Problemas dentro de la iglesia de los pobres", de "opresión y represión", del "Trabajo de la mujer", "escasez de alimentos y agua en la región", "la violencia y la inseguridad", "de la migración a ciudades y a Estados Unidos", de "problemas de tierra, promesas no cumplidas del gobierno", de su "religiosidad y la pobreza extrema", "de la iglesia que engaña y explota y otras cosas -- más que sería difícil de anotar por la inmensidad de problemas en Oaxaca.

BEATRIZ RAMIREZ

COORDINADORA DIOCESANA DE LA PASTORAL JUVENIL EN OAXACA.

1.- ¿Existe la acción social de la Iglesia en Oaxaca, se dá la opción por el pobre y el joven?

Si entendemos por acción social, la participación de cristianos en asuntos de la comunidad, que busca sobrevivir, sí la hay.

Ellos asumen un papel en la organización y los fines, ciertamente no solo porque la Iglesia los vincule, sino por asuntos culturales, donde se dá la participación muy democrática, sobre todo en las comunidades indígenas. La opción por el pobre si la hay, existen decenas de agentes pastorales que no tienen nada y que sobreviven con el pueblo, dan acompañamiento. Quizá no han fermentado muy bien

tal vez aún no sea una realidad un proceso bien articulado en el trabajo con comunidades pobres, por otro lado la opción por el joven es mucho menor, aún no existe conciencia por éste. El que se viva en una comunidad eminentemente campesina, implica que los jóvenes no son parte, si no parte de. Existe esa reserva de sectorizar. No existe mucha historia y trabajo por lo mismo no se sabe como trabajarlo. Faltan también recursos humanos y en tiempo, es obvio que se requieren otras cosas. En Oaxaca no es prioridad, no es una opción, se reconoce que es importante, pero nada más.

2.- ¿Tiene algo que ver la Teología de la Liberación en esta acción?

El marco teórico que tiene este trabajo, obviamente es la Teología de la Liberación, no se puede hacer este trabajo sin ideas claves que empujen y guíen, sólo quienes conservan a Dios como libertad, vida, abundancia... justicia, - puede hacer este trabajo, solo eso le dá coherencia. Es un Dios que se encarna en la historia. El punto de partida no son ideas ni dogmas, sino la vida del pueblo donde Dios está encarnado. Así con esa experiencia y vida, la vida del pueblo, es la que hace la Teología. Partimos de la vida del pueblo, que es el método que plantea esta línea.

3.- ¿Cual es la aceptación y respuesta del joven en esta línea de trabajo?

Si se le presenta en forma gradual y haces que eso sea una experiencia propia y no como concepto o teoría, se tiene una gran aceptación. Los jóvenes están en búsqueda y necesitan respuestas a su búsqueda, yo creo que en ello encontramos una buena opción. También depende de quienes les acompañe o ayude a descubrir este Dios. El joven se confunde con facilidad, puede optar por otras cosas al no tener más alternativas, ellos sienten y descubren que esto no es mágico, que existen posibilidades de cambio y rebeldía, se sienten identificados con la propuesta de Jesús, porque encuentran ahí que los valores que buscan los encuentran en esa propuesta. Todos ellos hablan de querer ser libres y al ver que Dios lo propone, se identifican con él.

4.- ¿Cual es la Metodología y como se aplica en la Pastoral Juvenil?

Resulta difícil hablar de Metodología, sin hablar de acción. Escojimos el método ver-pensar-actuar, porque nos parece que eso ayuda a evangelizar íntegramente, esto es, todo lo que tenga que ver con la vida humana y este método ayuda. Al paso de los años hemos asimilado mejor este método. Hablar de esta metodología es decir que los jóve--

nes viven o tienen una acción, se ilumina con la palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia o una persona en --- quien ellos confien, un experto, o conocedor del tema, -- que a veces es muy necesaria según el tema que se trate, -- y así se vuelve a la acción, que es necesario, que hay -- que cambiar en las gentes, en las comunidades, etc.

Es algo que relativamente se inicia, no todos los grupos lo manejan, es un proceso lento, no es fácil, es mucho -- más profundo de lo que parece. Así se está en camino pa -- ra asumir este método, el cual atiene un contenido, como el partir de la realidad (análisis de), que tenemos que -- volver a ella transformándola. Que mirar a la realidad y vivir transformándola en comunidad es otro concepto integral de comunidad, organización y participación a través de la Iglesia, por eso es que no es fácil, existen otras -- ideas, en ella.

5.- ¿En lo general que procesos en lo social, político y económico ha despertado la Iglesia en Oaxaca?

Lo económico a nivel Diocesano, trajo varios procesos de organización, expresados en trabajo común. Han nacido mu -- chas comunidades que pretenden mejorar el nivel de vida a través de cooperativas, cajas populares, siembras en co -- mún, cultivos de plantas medicinales, esto solo después -- de haber tomado conciencia de varias cosas; primero que --

es necesario buscar una solución juntos. Solo en esa medida y a través de la Iglesia que juega un papel primordial se puede lograr. El asunto es que a veces no creen mucho en ellos mismos. ¡Estamos amolados! ¡Aquí no hay nada!, etc., que simbolizan la impotencia que siente, por eso se ayuda a que crean y tomen confianza en ellos mismos, solo así se tienen mas posibilidades de acción solo gracias a la Iglesia.

En lo político se puede hablar claro de procesos de conscientización y no tanto a través de la acción, pues como iglesia, no se permite actuar como organización política, pero si en grupos o individualmente, existen muchos jóvenes que a partir de la toma de conciencia en la Iglesia, participan en el sindicato, movimientos u organizaciones políticas, donde sobresalen como líderes, por su compromiso y claridad.

Concretamente existe un grupo en el Valle de Simatán, -- donde todos los miembros, ahora son dirigentes políticos. Existen maestros que se demuestran como militantes cristianos en la sección 22. Todo esto expresado, claro, en nuestro ámbito social.

6.- Menciona algunas acciones concretas y lugares, en esta línea.

En sola de Vega, existe todo un proceso de concientización y politización, donde incluso grupos de iglesia, se han enfrentado a priístas en las elecciones municipales, luchando en su contra, haciendo toda una campaña de concientización. En todo momento defendieron su voto aún en contra de la anulación del mismo. Esta es una zona codiciada y en ella hicieron efectiva la democracia. La ayuda del padre Elpidio Santiago fue esencial y por eso ha sido centro de acusaciones y calumnias y eso sin tener una opción partidísta sino simplemente por respetar la decisión popular.

7.- ¿Cuales son los objetivos de la Pastoral Juvenil?

- * Impulsar un proceso de formación integral en los jóvenes de Oaxaca, para que creciendo como personas y como miembros de una comunidad, participen activamente en la transformación de la vida de su pueblo.
- * Formar y capacitar líderes que promuevan el movimiento popular, inspirados por los valores del evangelio.
- * Propiciar la organización comunitaria a partir de los jóvenes.
- * Retomar y fortalecer los valores de las comunidades indígenas, ayudando a los jovenes a descubrirlos, reforzarlos y defenderlos.

* Todo ello, como respuesta al proyecto de vida que Dios tiene para los pobres.

8.- ¿Existe una verdadera relación (líneas de acción) de la -
pastoral juvenil, con la pastoral global de la zona?

Sí por supuesto, pero es necesario aclarar que estamos en un proceso de articulación, organicidad, tanto de las comisiones diocesanas como las comisiones locales. Existen muchas organizaciones económicas, pero falta organización entre ellas.

Ciertamente en ninguna comisión existe una coordinación - total, pero si es común la eclesiología, al partir de una realidad. Acciones exactamente comunes no se tienen pero la línea pastoral con sus particularidades es la misma. -

A pesar de ser una comisión, por el respeto a la idiosincracia por el sectorismo Joven-Comunidad, manejamos el -- respeto a la cultura y nos interesa, rescatar, fortalecer e impulsar los valores que hay. En algún momento se cueg tionó la pastoral juvenil en la zona indígena. Pero cree mos que en ocasiones ha sido difícil articular acciones - comunes, pero la misma eclesiología nos hace coincidir en la misma línea de trabajo sin caer necesariamente en - acciones comunes.

9.- ¿Crees que se está liberando al joven? ¿En qué forma? - Sí se le está liberando, en pocas palabras se tuvo una propuesta, que es la vida de Jesús, como modelo, ello va generando cambios en los muchachos, cuando llegan a los grupos llegan con una conciencia individualista, egoísta y de competencia, conforme se meten a la dinámica grupal, cambian y respetan al otro y no compiten sino unen todas las capacidades. Siempre cuando aprendemos en común es un logro, aún cuando fracasemos existe aprendizaje. Todos esos pequeños cambios, nos liberan del egoísmo, apatía e indiferencia. Nos hacen más libres porque no estamos atados a nuestros propios intereses, nos hacen capaces de dialogar y sentir y ceder ante el interés común y en el fondo eso es hacerse al modelo de Jesús, que siempre será liberador.

10.- ¿Cuáles son los principios de la Pastoral Juvenil?

- * Los jóvenes tienen una gran capacidad para asumir el mensaje de Jesús y proyectarlo a otros, por lo tanto buscamos que ello se cumpla.
- * Dios es una respuesta a toda vida del hombre, no solo a la otra vida, es una respuesta al hombre de hoy, por lo tanto la evangelización tiene que abarcar todos los aspectos de su vida, familia, economía, etc. (integral).

- * Los jóvenes necesitan una atención cualificada, así -- pues agentes cualificados y con opción de trabajar con ellos. En ocasiones mandan a los curas mas "pendejos" o los más jóvenes. Existe la necesidad de capacitar a los agentes que conduzcan al joven por una acción voca cional.
- * Los objetivos que se pretenden, requieren de cultivar al joven una mística de seguimiento de Cristo. No -- cualquier líder, sino uno con espiritualidad cristia-- na.
- * Creer en un Dios encarnado en la vida del pueblo, por lo tanto el respeto y valoración de la cultura autócto na, impregnado de toda acción de pastoral juvenil, ya que existe el riesgo de faltar a los principios cultu-- rales de los grupos étnicos.
- * La pastoral juvenil tiene que afirmar la identidad laic al encaminándola a una vocación y siendo capaces de su papel como laicos incidiendo en las realida-- des temporales.
- * La pastoral juvenil tiene que partir de los jóvenes, -- aún cuando aparentemente, eso haga más lento el proce-- so, esto significa que son ellos los que detectan neces sidades, deciden, planean, coordinan, ejecutan y eva-- lúan la acción.

- * Tienen una presencia cristiana en su medio ambiente, - lo que nos llevaría a tener una pastoral juvenil diferenciada, o sea trabajar de acuerdo a ellos y por sectores (estudiantes, campesinos, obreros, universitarios, etc.), e incidan cristianamente en la vida de sus diferentes áreas.

11.- ¿Cuales son sus perspectivas? (futuras).

- * Crear un cuadro de dirigencia, formarlo y capacitarlo, para ser capaz de definir un proyecto Diocesano asumido por regiones (decentralizando) o casi por culturas.
- * Hacer que los grupos juveniles tengan proyectos de servicio a la comunidad, que generen procesos de concientización y organización.
- * Que los grupos juveniles conozcan y manejen la metodología , ver-pensar-actuar.
- * Formar y capacitar asesores laicos y agentes de pastoral.
- * Continuar la búsqueda de los objetivos citados anteriormente.
- * Articular más el trabajo con otras comisiones diocesanas.

12.- ¿Cuales son las limitaciones, en este trabajo pastoral? -

- * El número muy reducido de personas, somos muy pocos,-- existe inquietud, pero muy poca gente trabaja con los jóvenes.

- * Estamos en proceso de formación y crecimiento, aunque ya existe gente capacitada.
- * Limitación económica, por parte de los equipos pastorales, sobre todo el de jóvenes, son estudiantes, trabajadores, nadie les paga nada.
- * El estar en una institución con normas religiosas, para un equipo laico.
- * Las normas jerárquicas del sacerdote, no ayudan en la credibilidad del laico.

P. Manuel Arias.

- 1.- ¿Qué opinión tiene del trabajo pastoral en lo referente - al área social en el Estado de Oaxaca?

Este momento es el resultado visible de la evangelización a conciencia y donde se llega al corazón del hombre. Los resultados son muy esperanzadores aunque todavía no como quisiéramos (organizaciones económicas, políticas y culturales) en un nivel de conciencia y participación en todos los ámbitos, todavía falta mucho, la pastoral apenas-despierta, apoya y colabora con la gente.

Se apoya una conciencia nueva de fe y vida, para la plena participación y así no dividan su visión de la vida con - la vida misma. Se trata de apoyar donde ya hay conciencia viva, iluminarla con el mensaje cristiano, no destruyendo lo que existe hace ya muchos años, sino más bien lo

apoya. Es el caso del trabajo indígena. Ya comienzan ca sos de trabajo cristiano en lo social, expresados en la - fe propiamente. Somos concientes que los cristianos no - somos los únicos luchadores, existen otros hombres que -- trabajan de buena voluntad, con ellos se colabora como - una confirmación del evangelio, Dios trabaja en el pue- - blo. Quizás nosotros conocemos que el autor es él, pero otros se mueven por él sin que lo señalen, por eso colabo ramos con ellos.

2.- ¿Este trabajo está influenciado por la Teología de la Li-
beración?

No tenemos un marco teórico fundamentado en ella, es una - elaboración teológica posterior. Nosotros utilizamos el - evangelio a la luz de la crucifixión del pueblo oaxaque- ño. Es un pueblo sufriente, por excelencia explotado deg de hace mucho, el evangelio se confronta con esta reali-- dad opresora y se busca la liberación a raíz del mismo. - No nos justificamos desde la teoría sino a través del - evangelio. Conocemos esta teoría y nos sirve como apoyo.- No es nuestro punto de partida, la Liberación es a través de confrontar el evangelio contra la opresión. El compro miso con el pobre nace de ahí mismo y no de una razón so- ciológica.

3.- ¿Cuales son en este caso los principios de las pastoral?-

La opción por el pobre, como principio exigente de Dios - en una realidad de pobreza. Otra es la evangelización integral, que Cristo sea en todos y todas las cosas, no sólo en el cielo, también en la tierra, la evangelización - debe ser a todo hombre y con todo ser en la tierra (lo - económico, político, social, etc.), a través de la involu~~cración~~ cración de todos en la línea de los pobres, no porque el poderoso sea prepotente y no lo merezca, sino porque esas es la premisa de Dios.

También la comunión y participación, como reflejo de la - fe. La participación de todos donde nadie es el más -- grande, sino el más servidor. Esta línea no alimenta la - jerarquía, sino una nueva forma de vivir. La principal - actividad del jerarca es discernir a través de la línea de Dios. La participación del laico, es fundamental, es un - lugar propio dentro de la Iglesia, es de él, lo asume y - lucha por él.

4.- ¿Cuales son los objetivos?

Lo que yo entiendo es realizar el mensaje de Jesús, tener y vivir con abundancia una vida plena, de ahí que se tenga una trascendencia en el trabajo, el buscar un modo de - vivir y relacionarse, de hacer comunidad donde se dé la - vida, la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, el respeto por la cultura y la tradición. En este caso -

la vida en la tierra está muy relacionada con la vida -
eterna, sin ser separatista, se impulsa la lucha sin des--
canso por conseguir la justicia, la paz y la libertad.

5.- ¿Que alcances han logrado, qué falta?

En este momento hemos logrado que muy buena parte de la -
Iglesia asuman este tipo de trabajo y luchen por él. El-
solo hecho de que exista este concenso es un gran logro.-
Los que han asumido con mayor atención son los pobres, -
se ha ido borrando la imagen de la iglesia jerárquica y -
justificadora de la riqueza, en su lugar una humilde que-
lucha con y por el pobre.

Poco a poco se involucra más gente, comienza a haber más or
ganizaciones de todo tipo, primero religiosas que despieg
tan conciencia de organizaciones sociales y que luchan --
desde lo económico para satisfacer sus necesidades. Tam-
bién organizaciones políticas que pugnan por el respeto y
dignidad humana. Organizaciones indígenas de mujeres que
ahora son reconocidas y luchan junto con el hombre por su
pueblo, organizaciones culturales, por el respeto a su ra
za, sus costumbres, su forma de vida, todo esto tomado --
por el laico, que tiene más libertad. Aún falta la invo-
lucración del poderoso y de la clase media y un trabajo -
mas intenso que refleje sus frutos en la organización so-
cial, un trabajo más sectorizado, más delimitado que sien-
do diferente de fuerza impulse a cosas comunes.

6.- ¿Cual es la perspectiva hacia el futuro?

Creo que una aspiración grande en el aspecto religioso, - es una iglesia, fermento de libertad, de verdad y justicia, que se reflejen en otro estilo de vida. Que en lo político se aprenda a servir a vivir la política preservando los valores de servicio y se asuma lo nuevo para bien de todos. En lo económico, un lugar donde nadie pase hambre, ni pobreza. A corto plazo, organizaciones políticas que sean el reflejo de una participación activa del pueblo en lo cultural, tener una identidad propia que defienda e impulse la vida.

7.- ¿Cómo está organizado el trabajo pastoral?

Se encabeza por el obispo y una mesa directiva, después - está el Consejo Pastoral que apoya y representa diferentes areas (juventud, laicos, indígenas, catequistas, area social), éstos se coordinan y relacionan con los decanatos, párrocos y equipos parroquiales y organizaciones comunitarias.

8.- ¿Cual es la metodología utilizada por excelencia, en el aspecto social?

Es el ver-pensar-actuar-orar por preferencia. También la Reflexión-acción. Su importancia, está en que refleja -- nuestro modo de pensar y asimilar el evangelio y que se concretiza en el pueblo y regresa a nosotros, para volver

lo a reflexionar. Nos permite aterrizar en la realidad--partiendo de ella, la iluminamos y la transformamos. Vemos con los ojos de Dios la realidad, la iluminamos, la transformamos, a través de un análisis serio.

9.- ¿De las experiencias en el ámbito de lo social que ha asesorado, cual es la que considera la más liberadora?

Una que me parece importante es en Zachila, que se concretiza en un proyecto de campesinos, a partir de ellos mismos. El ser la luz para su pueblo, resolviendo el problema económico y anteponiendo sus recursos y capacidades - sin quedarse sólo en lo económico, sino trascendiendo a lo político, fomentando la responsabilidad y participación que gestan nuevas formas de organización y logre una nueva distribución de la riqueza honesta y justa para todos, que retoma los aportes técnicos sin dejar a un lado la fe cristiana, que es la que los impulsa.

Está también el grupo de San Pablo, ya que participan en su liberación y la de su pueblo. Su trabajo consiste en luchar por áreas de trabajo (estudiantes, médicos, maestros, etc.) Impulsándose y ayudándose entre ellos, de -- tal modo que se tienen organizaciones políticas y económicas (cooperativas) que participan en la vida social y en la vida de la Iglesia activamente. Son laicos comprometidos con la liberación de su pueblo; sin por ello negar su

vida, su fe o su profesión sino por el contrario integran todo con el fin de la libertad. Han renunciado a una vida holgada, para estar plenamente al servicio de su pueblo, su vida, su familia. En ellos se vive y se encarna más el ejemplo de Jesús. Lo sacrifica todo para lograr el Reino, sin lastres que los desvíen. No por no estar - preparados (una vida cómoda), son mucho mejores que otros profesionistas. Son más congruentes que muchos sacerdotes.

- 10.- ¿Cuántas y cuáles experiencias que no ha asesorado considera han sido liberadoras?

En la Parroquia de Teojomulco, existe una experiencia muy completa en cuanto reinterpretación y renacimiento de la cultura, también desarrolló en el sentido económico y comunitario. Existe una reflexión muy grande en lo político y una evangelización amplia. En Nochistlán sobresale el aspecto cooperativista, con proyectos de tejido de paj ma, cultivo de peces, siembra y mejoramiento de cultivos- y talleres de diversos oficios.

En Pinotepa Nacional a partir de CEB's lograron un compro miso para abatir la carestía a partir de compras en común y una amplia participación en la política.

En Hundujia salieron organizaciones para la defensa de -- los bosques .

En la Sierra de Juárez nació una Coordinación de cooperativas y tiendas populares.

En Michizá se creó una organización para la producción y venta del café.

En Santa Catarina Minas, un esfuerzo por la recuperación del idioma y reforzamiento de la cultura. En Iztlán un proyecto de cultura que parte de comunidades y una tarea evangelizadora, un movimiento ya sin párroco.

11.- ¿Qué significa para usted la liberación?

Entiendo o pretendo entenderla como Jesús. Quitarse todos los yugos de conciencia personales, que nos atan al egoísmo, a la dependencia social, y económica y religiosa que nos deje actuar con libertad en búsqueda del amor real, permitiendo la creatividad para encontrarnos con Dios. Yugos políticos que nos hacen títeres, cosas sin personalidad, que nos corrompen. Acabarlos y aprender desde el camino de los pobres y que hay que luchar con ellos abriendo los ojos y caminar por la esperanza y fe. En lo personal, el acabar con la conciencia que nos ata al dinero y al egoísmo.

12.- ¿En lo general cree que la Teología de la Liberación es una buena opción para la Iglesia y el pueblo de México?

En lo general creo que no puede haber una Teología de la Liberación hecha, si es una teoría que a muchos puede abrir los ojos pero que sin embargo no puede absolutizarse para todos. La Teología de la Liberación está en la Biblia, en el Exodo. Esta es la que se asume aún valiéndose de cualquier instrumento que ayude (ciencias sociales) Para mí no vale casarse con una elaboración teórica, sin embargo como tal es muy iluminadora.

13.- ¿Es representativa y aceptada esta Teología en la Iglesia?

No mucho, creo que a nivel mundial, se le dió mucha difusión comercial y capitalista. Los medios masivos de comunicación (MMC) que todo lo comercializan, también lo hicieron con ella. En México por tanto no ayudó para aceptarla. Creó obstáculos debido al desprestigio adquirido por los (MMC). En Oaxaca se nos tachó, porque se dijo era una ideología. En otros países si se trabaja con seriedad y si es muy valiosa.

14.- ¿Cuales son sus limitaciones?

Aún no ha dejado muy claro la acusación del análisis marxista y la ideología y la pérdida del sentido de la trascendencia para el común de la gente.

15.- ¿cómo responde el pueblo a esta opción?

Como teoría el pueblo la desconoce, no se trata de involucrarlos en una lucha teórica. Utilizamos muchos elementos de los Teólogos de esta corriente, los aplicamos y ofrecemos como apoyo. Así el pueblo los recibe con mucha apertura. Los que ponen muchas trabas, son los que realmente no están involucrados del proceso liberador, profesionistas o padres que se ligan a la iglesia tradicional. Ellos son los principales detractores no sólo de la Teología de la Liberación, sino desde la liberación del pueblo a partir del evangelio. Sobre todo gente acomodada - que ve afectados sus intereses.

16.- ¿En Oaxaca considera que los Padres se comprometen con el pobre?

Bueno, hay un gran número, no podemos decir que es en común general, sobre todo los sacerdotes más jóvenes, por su formación que les deja una mística y espiritualidad -- que les hace amar al pobre. Van con alegría y esperanza a trabajar con ellos, se arriesgan y se privan de cosas -- con ellos, afrontan la calumnia y el rechazo del poderoso. No es una lucha sociológica ni político-caudillista, es -- por el amor pleno.

17.- ¿Son las CEB's la única propuesta social de la Teología - de la Liberación?

En Oaxaca existen pocas CEB's, pues nos invade la cultura y la mentalidad indígena que es muy comunitaria. El trabajo realizado es muy similar a las CEB's de otros lados, pero el origen y cristianismo es muy diferente. Una cultura comunitaria y organización indígena no se puede comparar con el trabajo de pocos años.

Las experiencias de lucha, de servicio, de ayuda comunitaria son las que dan la pauta. Estas son la práctica liberadora por excelencia, ellas ponen los cimientos. En muchos lugares no son necesarias las CEB's, sino un trabajo de Iglesia que impulse y dé luz del evangelio en la lucha por la liberación.

El trabajo de CEB's es muy importante, sobre todo en las ciudades y núcleos urbanos grandes, debido a su despersonalización en esos lugares. En ellos si es bueno el trabajo de CEB's, pero en donde existe una organización con antecedentes culturales de siglos, sólo se retoma y se impulsa esa organización.

GIL TORRES

PARROCO DE LA IGLESIA FELICITAS Y PERPETUA

CIUDAD DE OAXACA.

- 1.- ¿Qué opinión tiene del trabajo pastoral en lo referente - al área social en el Estado de Oaxaca?

Es un trabajo que se ha ido consolidando poco a poco, no se tenía anteriormente, sólo se daban acciones asistenciales. No se complementaba el aspecto de conciencia y la labor autogestiva.

- 2.- ¿Este trabajo está influenciado por la Teología de la Liberación? ¿En qué forma?

No necesariamente, por ella, solo últimamente un buen número se ha interesado. Anteriormente el trabajo era con indígenas y ya se tenía esa búsqueda. A partir de muchos salidos del CERESURE, existe mayor claridad de ella (Teología de la Liberación). Esta ayuda a clarificar el concepto de los pobres y retomar la metodología de trabajo - de CEB's y la metodología de la educación popular.

- 3.- ¿Cuáles son los principios por los que se desenvuelve el trabajo pastoral en este caso?

Yo te puedo hablar de mi experiencia. Es el convencimiento de servicio evangélico, por la "Implantación del Reino", no existe otra motivación... de carácter económico,-

político o social, sino el servicio sacerdotal. Lo otro son las necesidades del pueblo, el clamor mismo, su forma de vida. Al tener el contacto con la gente, se siente - un importante ante este monstruo y se va estructurando el trabajo desde lo inmediato. Actualmente se busca una metodología adecuada a ello.

- 4.- ¿Qué es lo que se pretende alcanzar, cuales son los objetivos para el pueblo?

Es el integrar la fe a la vida, acabar con la disociación entre los modos de vivir y lo que se profesa. La cultura dominante disminuye los valores y resulta un reto. Lo inmediato es buscar la organización popular, para que la fe no esté condicionada por la pobreza, lograr la dignidad, y los derechos fundamentales de todo hombre.

- 5.- ¿Qué alcances han logrado, que falta?

No se puede medir a nivel matemático. En lo poco que se ha consolidado el trabajo. Ahora tenemos campesinos que ya producen por ejemplo frijol, que trabajan la medicina tradicional, que toman conciencia y lo dejan de ver como brujería, va habiendo una organización y aprovechamiento de recursos.

A ellos nadie les pega, buscan quien les sustituya, ya no se dejan pisotear "nada más porque Sí", ellos ya distin--

guen el precio real de los productos. Esto es organiza--
ción popular y esto es un logro.

6.- ¿Cual es la perspectiva hacia el futuro?

Articular el trabajo, lograr que las diferentes experien--
cias se organice, que no sea tan independiente y a su vez
sean autogestivas y así configurar otro tipo de sociedad.
Sin embargo se debe evitar las consecuencias que tiene un
estallido social, se trata de un cambio desde ellos, por--
la defensa real y legal de sus derechos.

7.- ¿cómo está organizado el trabajo pastoral?

Está dividido por zonas, con diferentes servicios, zonas--
pastorales con equipos en diferentes aspectos, religiosos
y sociales en algún nivel asistencial.

8.- ¿Cual es la metodología utilizada por preferencia en la -
acción social? ¿Qué papel juega?

A nivel general, es básica. A partir de una metodología--
ver-pensar-actuar, es como se integra un trabajo social.-
La metodología es inductiva, se parte desde la experien--
cia del pueblo, una educación no impositiva, se dá desde--
análisis del pueblo y de sus recursos.

- 9.- ¿De las experiencias que usted ha asesorado, cual es la - que considera más liberadora, por qué?

Ya no trabajo, mi experiencia inicial es la que mejor considero. Tengo un proyecto de educación bilingüe, es novedosa y ha sido poco explotada en la zona, e incluso a nivel nacional. Aquí estamos utilizando un poco el método de Freire.

- 10.- ¿Cuales experiencias que no asesora, considera liberado--ras?

De agricultura orgánica en la Mixteca, y consiste en acompañar a campesinos en una tecnología alternativa, que es una combinación de la tecnología tradicional y los nuevos recursos. Es muy provechosa porque la mayor parte de la población son campesinos.

- 11.- ¿Qué significa para usted la liberación?

No es un estado permanente, es un estado dentro de la - existencia, siempre estamos en un proceso de liberación, - es la dinámica de la vida en el sentido trascendente, ser libres es vivir en el sentido cristiano. Cristo vino a - traer vida y quiere que la tengan en abundancia.

- 12.- ¿Cree que la Teología de la Liberación es una buena op- - ción?

No podemos lucubrar entre lo que se cree y lo que se vive. Bajo la luz del cambio no existe otra opción, no se descarta la Teología tradicional. Mucho se teme esta palabra en este ambiente, por la influencia del Marxismo y esto le mueve el tapete al mundo en el poder y no dejan ver el sentido del pobre y del tercer mundo.

13.- ¿Es representativa y aceptada esta teología dentro de la Iglesia?

El enfoque es diferente, es algo innovador, no es desautorizado. Parte de la vida y de la fe, pasa que se ha hecho propaganda para su rechazo. Sin embargo, el Papa reconoce el trabajo de CEB's y pide que se siga con eso. -- Según se haga la interpretación es su manejo. A nivel regional es popular y ha sido divulgada. Existe gente que no la reconoce por temor, incluso revistas que agreden a personas, ni siquiera a ideas... eso es falta de madurez.

14.- ¿Cuales son sus limitaciones?

Cargar la tinta en realidad en la opción por el pobre sociológico y no ver la otra gente, que sigue esta opción sin ser tales, clase media, media alta, baja.

No es propiamente un elemento teórico, es una congruencia y debe expresarse en lo que se dice, se piensa y se hace. Tal vez deficiencias metodológicas, pero es cuestión de -

analizar lo trabajado y remodelar. No es una cosa acabada y perfecta. No todos tenemos el tiempo de sistematizar las experiencias, ni la formación teórica.

15.- ¿Cómo responde el pueblo a esta opción?

ya está contestada. Con los resultados se toma una actitud de respuesta. Existen mecanismos normales de resistencia al cambio. Cuando se ve el trabajo con y para ellos, esto cambia.

16.- ¿En Oaxaca, usted cree que los pobres realmente se comprometen con el pobre?

Es un porcentaje muy alto (refiriéndose al compromiso) -- 70 u 80%, pero no todos tienen la misma metodología. El sólo hecho de ver donde están y como están las comunidades y las necesidades, eso habla por sí solo. Sobre todo el clero nativo. Otro es que casi no existe deserción, a pesar de las diferentes condiciones del estado.

17.- ¿Son las CEB's la única propuesta de la Teología de la Liberación, que otras expresiones existentes?

La Teología de la Liberación no es una propuesta, es un marco referencial. Las CEB's son antecedentes, las comunidades indígenas y el trabajo de iglesia en ellas también son un antecedente, las organizaciones populares tam

bién son antecedente y la forman y la trascienden. La -- práctica es la que dá forma a la teoría. Existe una experiencia que ya está ahí, sólo falta sistematizarla y en--causarla , eso hace a la Teología de la Liberación.

NAVOR MARTINEZ GONZALEZ

ZACHILA, OAXACA

(Coordinador Pastoral J.).

A referencia del entrevistado.

Lleva 11 años en este trabajo con la Iglesia, empezó en la pagtoral juvenil con grupos de motivación, posteriormente se con--virtió en el asesor de pastoral juvenil en la zona del Valle - de ETLA.

Las actividades son las que corresponden a un grupo, reuniones de coordinadores, atención a problemas personales, intercambio de experiencias, retiros, cursos, todo ellos según dice en la--línea de la conciencia, dentro de un proceso general de fe en--la pastoral juvenil.

Actualmente, tiene un equipo de asesoría, con responsables en--cada zona, según dice, toda su labor y acciones han sido de manera planificada. El método que utiliza es el de la Teología--de la Liberación, dice que es una expresión de conciencia den--tro de la acción pastoral, ver a Dios y relacionarse con él, - de buscarlo, encontrarlo, y servirlo, basados en la realidad - que lleva al pueblo. Al referirse del trabajo en la línea de--

la liberación, dice que está teniendo un impacto social, pero es más importante el trabajo de hormiga, que a lo mejor no tiene mucho impacto pero sí mucha fuerza.

Cuenta que en 1984-85, se dió una movilización masiva de jóvenes que trabajan en esta línea, se les vió peligrosos, se les tachó de comunistas. Menciona que no se tuvo planeación la acción fue descarada y les tacharon, según él, era pura ideología, ni siquiera vimos los riesgos de la policía.

Prosigue, en ese momento teníamos más presencia, pero ahora -- más capacidad, de acuerdo al ritmo del pueblo, de acuerdo a un Cristo histórico de acción y no de veladoras.

"Llevamos mantas con consignas que ni siquiera conocíamos, ahora es menos masa, pero mas claridad de trabajo".

En esos momentos existió represión psicológica, habían policías judiciales tomando notas e intimidando a la gente, al grado de asustarla y disminuir el grupo, ya que no querían problemas con la autoridad.

Los que quedamos -agrega-, reflexionamos y pedimos una mejor y más adecuada formación.

En este momento dice que se trabaja a la gente con el método -ver-pensar-actuar, aunque todavía falta trabajar más en la acción, en el actuar, la militancia, un proyecto específico. En la pastoral juvenil tenemos grupos en diferentes niveles desde

la iniciación hasta una militancia como nosotros, aunque no -- seamos muchos. Los que ya están en la militancia, se convierten en gestores de grupos o participan en luchas concretas como los del magisterio o ponen su profesión al servicio de la - comunidad.

En Zachila echamos a andar una organización de producción de - yoghurt, miel, plantas y lo queremos transmitir a toda la comu nidad, ingresándolos en un proceso de educación y concientiza ción, aunque ahora estemos en la etapa de la consolidación de la economía y esto es primero hacia dentro y luego hacia fuera estamos en plena producción. Para esto utilizamos y aplicamos los conocimientos de las diferentes carreras de nuestros integrantes y la idea es ponerlos al servicio de la comunidad.

Para lograr lo que tenemos tuvimos que hacerlo de manera integral. Involucramos a nuestras familias, les dimos formación, - en este trabajo con esa experiencia de organización de tal modo que se busca el crecimiento personal para tener formación y lograr una militancia.

Funcionamos como cooperativa, sin estar constituidos legalmente como tal.

Otros grupos con este mismo modo de trabajo, se vinculan con-- el trabajo organizado o trabajo común organizado (TCO). Nuestro trabajo lo evaluamos cada dos meses según la etapa en que estemos.

Como equipo de pastoral juvenil tuvimos otras experiencias como unas etapas de concientización y alfabetización, basados en el método de Paulo Freire, buscando palabras generadoras a partir de la fe y la cultura, se tenía imagen y luego se llegaba a la discusión.

Se hablaba de crucifixión y sufrimiento del pueblo y se utilizaban símbolos como la cruz, la flor, un huarache, comida, -- etc., que llevaron a la conciencia de la realidad y lo vivido en el pueblo. Los símbolos o imágenes las sustituíamos con sonoramas, sociodramas, canciones, cuadros plásticos y mímica es tática.

Hemos tenido logros de conciencia, unidad en las familias y un reconocimiento del papel educador del grupo.

Como obstáculo, la estructura tradicional, el consejo de ancianos, la iglesia tradicional, los intereses afectados de los poderosos.

Nuestro movimiento se cuestionó mucho aún siendo liberador teníamos que enfrentarnos con una cultura opresora. comenzamos con pláticas y misiones para tener una Iglesia viva, aunque se cayó en el activismo liberador.

Tuvimos enfrentamientos políticos con el curato y grupos poderosos en la zona, tuvimos movilizaciones contra el presidente municipal y defendimos la zona en contra de un museo regional que sólo beneficiaría a los comerciantes y no a los campesinos y gente pobre.

La movilización alcanzó el grado tal que el actual presidente municipal (del PRD), salió de las filas de nuestra misma gente. Fue el movimiento de reflexionar y nos dimos cuenta de -- que cayeron en el paternalismo, el pueblo sin nosotros no hacía nada. Mas tarde tuvimos problemas y nos dimos cuenta de -- que fuimos manipulados por el equipo pastoral de la zona, nos utilizaban y hacían presencia con nuestro trabajo, ellos decían que lo habían realizado. Eso nos molestó mucho. Ahora es mejor la cantidad pero con mayor calidad. Creo que si superamos esta etapa económica, de donde se partió de cero, podremos comenzar con un proceso planificado de educación a partir de marzo con unas 20 personas más.

El proyecto de trabajo fue financiado por Misericordia, organización alemana, conseguido a través de la Iglesia. Se organizan para la producción, delimitando actividades en sus diferentes productos o áreas: Campo de riego, plantas, yoghurt, animales (cerdos, toros, pollos y conejos), cocina, servicio de ayuda.--

SRA. MANOELA

ANIMADORA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANITA BAJA DE LA
PARROQUIA DE SAN JUANITO DE OAXACA, OAX.

Al llegar a la entrevista encontré a la animadora junto con --
otras cuatro señoras de edad avanzada, todas participaban en --
la construcción de la calle donde tienen su capilla, acarrea--
ban grava y arena como cualquiera de los hombres.

Una vez en la capilla junto con el padre Thomas, participé en--
su ceremonia religiosa y hubo oportunidad de rescatar datos so
bre su comunidad.

La animadora manifiesta que su comunidad de base lleva 10 años
de trabajos donde han realizado desde labores relativamente --
simples como limpia de calles, servicio a los demás, enfermos,
hasta luz pública, despensas familiares y trabajo comunitario--
(Tequio). Por otro lado la parroquia les ayuda en cuestiones--
morales y apoyo económico en ocasiones para ayuda a necesita--
dos o construcción de su capilla.

Para recopilar dinero y realizar sus obras también organizan--
eventos como tómbolas y Kermeses que les ayuda a pagar el pre--
dio, luz y agua de su capilla.

La animadora opina que la lectura de la biblia y las celebra--
ciones litúrgicas cada mes, le dan un impulso muy especial al--
grupo, pues trabajan lo espiritual con lo material, según esto

es la palabra de Dios la que les dá seguridad.

Cuenta que cuando comenzaron, tuvieron miedo, por el rechazo de la gente a ese nuevo tipo de iglesia, sin embargo, con el tiempo se fueron superando y ahora se sienten muy bien. La dinámica de la reunión, consistió en que la animadora escogía una lectura, la leían y cada persona interpretaba lo que para ella significara de tal manera que se enriqueciera el mensaje, lo comparaban a nuestro tiempo y a nuestras personas y finalmente se hacían un propósito para atacar y darle forma a este mensaje.

Finalmente el padre terminaba la reunión y se llegaba a los acuerdos para la siguiente reunión y las lecturas que se debían realizar para entonces.

PADRE THOMAS

PARROQUIA DE SAN JUAN

OAXACA, OAX.

El padre menciona trabajar a partir del modelo de CEB's, a partir de las necesidades de las personas de los grupos y la comunidad misma, visita y ayuda a enfermos, trabajó con jóvenes, todo ello a partir de la fe y de ser cristianos. En la parroquia manejan actualmente 24 grupos o CEB's, se reúnen cada semana y a partir de la reflexión bíblica, le dan práctica a su vida, según refiere, el tamaño del grupo varía de 5-30 personas, con una mayoría de personas del sexo femenino.

El método que utilizan es el de estudiar la biblia a través -- del ver-pensar-actuar. Llevan según él, 16 años trabajando en este sentido, la organización de este modelo de iglesia son a través de animadores que dirigen el trabajo de CEB's, ellos a su vez se reunen con otros animadores y conforman la reunión -- de todas las CEB's que también tienen reunión con los demás -- grupos de parroquia y los padres. Todas esas reuniones son se manales y los padres adquieren el papel de apoyadores y no de dirigentes.

Según el padre Thomas, el trabajo de la comunidad parroquial -- en el sentido social se basa en el "Tequio", una forma de orga nización con arraigo histórico y cultural donde la gente se -- reune para trabajar en beneficio de todos, es entonces el Te-- quio toda una expresión de solidaridad, lucha y libertad en -- ese sentido.

A través de él, se han construido andadores, calles, drenajes, luz, etc., la iglesia en este sentido apoya y fomenta este tipo de actividades a través de sus sacerdotes que entre otras -- cosas, visitan y apoyan moralmente y en su caso económicamente a sus grupos que trabajan con familias, fiestas populares, -- siembras en común y trabajo con soya, además del Tequio, ya -- mencionado y un proyecto de cooperativas de vivienda popular, -- a opinión del padre, el trabajo con CEB's les ha traído buenos resultados y tiene buenas perspectivas hacia el futuro.

PADRE SEVERIANO MENDOZA DELGADO
PARROQUIA SAN PEDRO MUSGOS, OAX.

El padre relata que su trabajo en el aspecto social, solo se -
dió a partir de visitar y convivir con la gente, reuniéndose -
con ellos, sólo así pudo sentir su real problemática.

Formó un grupo y se reunieron y confrontaron la biblia, su con
tenido social, su solidaridad al pueblo y a partir de estas re
flexiones, se comenzaron a organizar.

Siguieron cooperativas de producción de telas y vestidos con -
motivos artesanales y una caja de ahorro con aproximadamente -
100 gentes. En un primer momento, pidieron préstamos a través
de la Iglesia para comprar materias primas, vendiendo con pe--
queñas ganancias, hasta que llegaron a juntar un capital ade--
cuado que les permitiera producir más y ofrecer más barato y -
con mayor competitividad. Se logró mercado en Estados Unidos,
y se tuvo exportación de mercancías, la caja de ahorros logró--
tener hace ya 10 años, dos millones de pesos.

Con los jóvenes se tuvo un proyecto de trabajo en común en el-
campo, todos en cierto tiempo, trabajaban para una cierta per-
sona del grupo, lo que les dió mayor eficacia y rendimiento.

También se despertó un grupo para que trabajara con la miel--
de abeja. Sin embargo menciona que el trabajo comenzó a de--
caer cuando él tuvo que cambiarse de parroquia y no hubo quien

siguiera el proceso con el pueblo, así comenzaron las disputas entre los socios, la caja de ahorro se deshizo y el trabajo de jóvenes y el grupo que trabajaba en miel decayeron.

El gran riesgo según él, es que cuando ya no existe alguien - que les convoque y auxilie, se pierde el trabajo y el sentido de solidaridad.

Actualmente trabaja en la parroquia de Santa Cruz Mixtepec en Oaxaca y ya con experiencia básica la formación de líderes que luchan por la causa. Su idea es hacer y formar un laico que - luche por construir "el reino", en su misión en la realidad -- temporal.

Está por comenzar un proyecto de cooperativas pesqueras y de - carpintería.

TOÑO Y LUZ ELENA

ASESORES LAICOS EN OAXACA, OAX.

Por falta de datos no se anexó su apellido. Ellos son un matrimonio que comenzó a trabajar con la línea de CEB's en México en la Colonia Barrio Norte, a referencia de ellos se logró - despertar procesos populares muy interesantes expresadas en di ferentes organizaciones populares en la comunidad.

Según esto abandonaron la capital porque querían experimentar - este trabajo en otros lugares. Oaxaca fue el lugar escogido.- Actualmente ellos colaboran con dos parroquias de la ciudad en cursos y asesorías y de manera directa con el arzobispado.

Ellos mencionan que su interés principal es el de impulsar una claridad en la Iglesia de Oaxaca, mencionan que el Estado tiene muy buena teoría (en el sentido de la Teología de la Liberación) pero poca claridad política. Según ellos las únicas parroquias que más o menos manejan el modelo CEB's son los Príncipes y San Juan esto en la ciudad, lo ameritan a que existan limitaciones culturales que impiden su buen desenvolvimiento, y esto los hace caer en un autoritarismo parroquial que se refleja en una negociación a la formación sobre la metodología - sobre todo en la ciudad.

Refieren como movimientos importantes en el Estado, a Nochistlán con talleres de costura y molinos de nixtamal como expresiones de desarrollo a partir de la Iglesia. Teojomulco y Siematlán entre otros.

Para ellos la mayoría de los curas, tienen la Teología de la Liberación y una opción por el pobre pero al no tener una buena planeación y metodología no existe claridad en la acción liberadora. Mencionan que en México, D.F., existen comunidades con trabajos de CEB's ejemplares como en la Magdalena, y Cerro del Judío, San Pedro Martir, Martín Carrera y Barrio Norte.

Actualmente trabajan en un proyecto de medicina comunitaria basados en los conocimientos populares y el rescate cultural y medicinal para crear una "clínica de salud" a partir del pueblo sin dejar el contacto con la medicina profesional. Por --

otro lado organizaron una "escuela de metodología pastoral urbana" dirigida a todos los relacionados con este trabajo.

PADRE JUAN RUIZ

PARROQUIA DE LOS PRINCIPES

OAXACA, OAX.

Esta Parroquia trabaja con la metodología de CEB's (ver-pensar-actuar), sus proyecciones en el aspecto social cobran forma - en movimientos de protesta y lucha popular ante problemas de - la comunidad así como en expresiones de solidaridad con enfermos o accidentados. Organizaron también un grupo de alfabetización de adultos, una banda filarmónica, festividades populares de la región y asistencia a la comunidad (ropa, comida, - etc.).

El padre refiere que se logra cierto nivel de concientización - en los grupos expresada a través de su interés sobre su actualización bíblica y su reflexión sobre la vida y talleres de fe en la política.

Actualmente trabaja en la unificación de los grupos (CEB's) para lograr un mismo nivel de trabajo y compromiso, menciona que la mayoría de los grupos aún les hace falta una proyección social de su fe, los considera como procesos no acabados, en estos grupos siempre se promueve el trabajo en área social y se fortalece a través de diferentes técnicas como el análisis de la realidad, (con orientación marxista). La idea según esto -

es lograr una expresión de los grupos en cosas concretas que se encaminen a la solución de la problemática social, como podrían ser en un primer momento talleres de producción social y movilizaciones populares.

Para ello fue necesario primero conocer la comunidad, su realidad, sus necesidades y así vincularlas con el trabajo de liberación que se pretende.

En una visita realizada a uno de los grupos de base, se pudo constatar a través de sus pláticas e inquietudes, un cierto nivel de conciencia, comunmente se habla de justicia, opresión, igualdad, temas de gran importancia como la guerra en el Pérsico, el papel de Estados Unidos, su opresión al medio oriente y la oposición de Irak. De su próximo encuentro regional de --- CEB's y su interés por compartir y unificar sus líneas de trabajo. Sin embargo en este grupo no se vió una clara acción -- que transforme su realidad. Pero se tiene el primer paso, una relativa conciencia.

5.1.8 SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION.

Para la mejor descripción de los resultados la información será dada por temas, de acuerdo a lo obtenido en la investigación. Es importante aclarar que los entrevistados contestaron de acuerdo a su postura y forma de pensar y que las respuestas a las mismas preguntas no tienen por qué ser iguales o en su caso contestaron otra cosa que se preguntó. Unicamente se toma-

ron en cuenta las respuestas.

A) La gente de CEB'S

Podemos decir que la gente de CEB's es gente de diferentes edades y ambos sexos. Esencialmente los podríamos diferenciar en dos grupos: Los religiosos, compuestos por sacerdotes, religiosos de ambos sexos, asesores, seminaristas y laicos comprometidos, todos ellos con cierto grado de capacitación y un gran sentido de compromiso en la lucha contra la opresión de los más pobres.

Ellos demuestran estar convencidos de que la "iglesia de los pobres es una buena propuesta que además trae una verdadera línea de liberación. La mayoría de ellos trabaja para esta causa de tiempo completo, exceptuando las necesidades de trabajo y estudio, todos ellos siguen mas o menos el modelo liberador de la Teología de la Liberación, aunque unos lo hacen más explícito que otros por el temor a la represión de parte de grupos en el poder en la estructura de la iglesia, expresada desde la destitución de un cargo o el cambio por orden superior del lugar de trabajo, lo cual por lo general echa abajo todo el trabajo realizado, lo que les lleva a la necesidad de disfrazar u ocultar sus actividades.

En el otro grupo podemos encontrar a coordinadores, animadores de grupo de reflexión bíblica, de grupos juveniles, de grupos de ancianos, de catequistas, de boy scouts, etc., todos ellos -

niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres con diferentes actividades como la escuela, el trabajo (obreros, campesinos, empleados, etc.), el hogar, la organización vecinal o comunal, etc., aunque existe una mayor predominancia de las mujeres en estos grupos. El propósito principal es lograr que el laico destaque como tal, para asegurar un cambio dentro y fuera de la Iglesia. Principalmente en el aspecto de lo terrenal o como ellos lo llamarían, lo "temporal", refiriéndose a la vida en la tierra.

Aunque ocasionalmente participan gentes de altos recursos económicos, es una característica que la mayoría de la gente sea humilde, con frecuencia en su extremo, fue realmente conmovedor ver el desgaste de los huaraches, amarrados por lazos y los sombreros maltratados por el uso, con vestimentas muy humildes, casas y comidas muy sencillas como en la mayoría del territorio Oaxaqueño. Sin embargo, a pesar de que muchos no saben leer, escribir o apenas comienzan, es sorprendente ver el grado de conciencia sobre la situación social, ello demuestra cierto grado de preparación y la utilización de las técnicas populares para despertar las mismas. Es común escuchar -- protesta por el PECE, el T.L.C. la injusticia social, el imperialismo norteamericano y la extrema explotación del pueblo -- Oaxaqueño.

B) El grado de aceptación.

Es normal, según los datos obtenidos que en un principio este trabajo cause algún tipo de resistencia, puesto que es algo nuevo, diferente, pero no por esto desautorizado. En la región de Oaxaca la metodología y el trabajo de CEB's es bien aceptado, sin embargo no todas las parroquias trabajan así. El mismo Obispo de Oaxaca y más aún el Papa, ha hablado de la Teología de la Liberación y del trabajo de CEB's y reconocen los buenos resultados de esta. Pero el miedo infundado al pensamiento marxista provoca mucho recelo entre la gente.

Los que se guían por este trabajo y retoman sus ideales demuestran a través de sus acciones que es realmente una alternativa de vida, se meten en la dinámica de ese trabajo, olvidando su individualismo, cambiando y respetando el grupo para unir capacidades y no competir por el mismo fin. Incluso los fracasos son tomados como aprendizaje. Esos cambios en el sentido-cualitativo van creando la mentalidad contra el egoísmo, apatía, indiferencia y en ese sentido se va liberando a la gente, ya que no se basan en intereses propios, sino por el bien común, que según este modelo de iglesia es seguir el camino de Jesús.

Es necesario decir que la Teología de la Liberación como teoría es desconocido, se ofrecen los elementos y acciones en la práctica, solo de esta manera es aceptada, son las acciones que se encaminan a buscar la liberación, las que el pueblo re-

cibe y toma como modelo de vida, no toma una bandera teórica, - sino que lucha por una propuesta práctica que les lleva verdaderos resultados. Es obvio que la Teología de la Liberación - es un marco, una guía para las acciones, no es una bandera, o una posición teórica, es una posición de praxis, solo así tiene su valor verdadero y en este sentido es bien aceptada.

Pero para que no caigamos en una idea exagerada sobre este trabajo teórico, debemos tomar en cuenta que sólo una pequeña parte de la población católica total, participa en comunidades de base tal vez el 10%, es por ello que su importancia radica esencialmente en el grado de calidad que se podría reflejar en las siguientes características como lo refiere Berryman (55).

- 1.- Aumento inicial de conciencia.
- 2.- Visión global de la vida y motivación para el compromiso.
- 3.- Sentido de comunidad, de ayuda y apoyo mutuo.
- 4.- Experiencia de democracia popular.
- 5.- Compromiso en acciones concretas.
- 6.- Efectos políticos directos.

Además de:

- 7.- Capacidad de organización y
- 8.- Autogestión y liderazgo.

Con esto podemos decir que tanto niños como adultos, hombres y mujeres sin distinción, trabajan por dar solución a sus problemas. De aquí que aunque no sea un gran número de personas las (55) Berryman Phillip Op. cit. p. 69.

que trabajan este modelo, tampoco significa esto que el modelo sea rechazado. Por el contrario quienes lo trabajan lo convierten en un ideal de vida.

C) Sus acciones.

Los resultados sobre las acciones de la gente que tiene un compromiso cristiano expresado en una proyección social fueron varias experiencias en los niveles económicos, políticos, religioso, cultural y ecológico.

En lo económico:

Se puede decir que han nacido organizaciones en muchas comunidades que pretenden mejorar el nivel de vida a través de cooperativas, de cajas de ahorro, siembra en común, cultivos de plantas medicinales, todo esto después de haber tomado conciencia a través del trabajo que la Iglesia de los pobres tuvo con ellos. A pesar de ser difícil se ha logrado despertar verdaderos procesos de producción que con el tiempo se han ido consolidando hasta convertirse en partes pilares de la economía en estos grupos y como una verdadera alternativa de las que han dado muy buenos frutos.

Como referencia podemos citar la microempresa campesina de Zachi, donde están trabajando siembras en común, plantas de ornato, producción de yoghurt, crianza de animales como: cerdos, toros, pollos y conejos y cocina familiar.

Agricultura orgánica en la zona de la Mixteca, que es una combinación de la tecnología tradicional y moderna. Cooperativas de frijol, plátanos, caja de ahorro, siembra en común de café, tienda popular y molino de nixtamal en Sto. Domingo Teojomulco y en Nochitlán con cooperativas de tejido de palma, cultivo de peces,, siembra, mejoramiento de cultivos y talleres de diversos oficios como: Herrería, carpintería, electricidad. Compras en común en Pinotepa Nacional, Coordinación de cooperativas y tiendas populares en la Sierra Juárez.

Producción y venta de café en Michiza y muchas otras que por no ser tan representativas no se mencionan. Todas ellas a iniciativa del trabajo pastoral de la Iglesia.

En lo político.

Se puede hablar de procesos de concientización a través de grupos o personas que por su cuenta y a partir de la formación obtenida a través de este modelo de Iglesia, participan en sindicatos, movimientos u organizaciones políticas, donde sobresalen y liderean por la claridad de su compromiso.

Así tenemos maestros que se manifiestan como militantes cristianos en la sección 22 o una amplia participación en Nochitlán, tenemos el caso de Sola de Vega donde incluso grupos de iglesia se han enfrentado a grupos priístas en elecciones municipales. Otro caso similar en Zachila de donde el actual presidente municipal surgió de las filas de grupos cristianos que

lucharon intensamente con grupos prístas que intentaban el -- fraude.

En Sto. Domingo Teojomulco, las mismas personas de los grupos de iglesia componen la presidencia y comisariado. En la parroquia de los príncipes, han hecho marchas en protesta contra algún asunto en particular.

En lo religioso, cultural y ecológico.

En Teojomulco, existe una experiencia muy completa en cuanto a reinterpretación de la iglesia y la cultura.

En Huendujía donde existen organizaciones en defensa de los bogues. En Sta. Catarina Minas, una experiencia por la recuperación del idioma y reforzamiento de la cultura. En Iztlán, un proyecto de cultura y un movimiento evangelizador desde los pobres, etc., datos que no es el caso traerlos, pues están anexados en las entrevistas al final de la tesis.

Lo que sí es importante recalcar, es que la Teología de la Liberación a través de las CEB's, realmente dá alternativas de acción y no sólo en teoría sino en la praxis, una praxis encaminada a la liberación de su pueblo, desde el punto de vista cristiano.

Es pertinente mencionar que solo se anotaron las expresiones del trabajo en el aspecto social que es lo que más nos atraería, es evidente que a esto van acompañados toda una serie de compromisos en el sentido espiritual.

D) Metodología.

Según expresaron varios de los asesores en la entrevista, se ratifica que el punto de partida es el pueblo mismo, la experiencia liberadora inspirada en la fe cristiana, solo esta según ellos es la que le va a dar vida a la Teología de la Liberación.

Entonces al hablar de la metodología se debe hablar de la acción. Así se retoma el Evangelio y se lee desde la vida del pueblo oaxaqueño, se valen de instrumentos de las ciencias sociales, sin que ello signifique la renuncia a su posición católica.

La metodología más utilizada es la que propone el modelo de las CEB's, una metodología inductiva, porque parte de la experiencia del pueblo y sus recursos. Se trata del ver-pensar-actuar-evaluar- y celebrar, que según ellos (entrevistados) refleja el modo de pensar y asimilar el evangelio. Esta metodología les permite aterrizar en la realidad, partiendo de ella, se analiza y transforma. Así hablar de metodología es decir que el pueblo tiene acción, la "ilumina" con la palabra de Dios y transforma su realidad.

Sin embargo hacen la aclaración de que la Metodología de la Teología de la Liberación es un marco referencial que sirve para actuar, de ningún modo es una receta que se deba aplicar y sirva para todas las acciones.

Mencionan que aunque a veces es difícil, es la única manera en que se puede mirar la realidad y transformarla en comunidad, - un concepto integral que conlleva una organización, concientización y participación.

Finalmente por lo observado se puede decir que esta metodología les está dando resultado, pues lleva a cierto grado de conciencia de la sociedad y compromiso en acciones concretas para -- transformarla.

Para ampliar, revisar capítulo 4 en su parte última referente a la metodología de la Teología de la Liberación.

E) Organización, Fines y Opción Política.

El trabajo pastoral de Oaxaca a nivel religioso está dividido en zonas con diferentes servicios, equipos y organizaciones religiosas. Todo está encabezado por el Obispo y una mesa directiva después el Consejo Pastoral que apoya y comisiona las diferentes áreas como de juventud, indígenas, obreros, etc., éstos a su vez se coordinan y relacionan con los decanatos, párrocos y equipos parroquiales así como organizaciones comunitarias.

Las CEB's están organizadas por sacerdotes o religiosos laicos o profesionistas que asesoran el trabajo de coordinadores y el grupo en general.

En las CEB's se nombra un animador que no siempre es el mismo-coordinador y los integrantes de distribuyen las tareas o acciones acordadas. No todas las acciones se hacen a nombre de CEB's a veces como grupo u organización independiente a ellas.

Según los entrevistados el fin último es el de realizar el mensaje de Jesús, tener y vivir con abundancia en el trabajo. Integrar la fe a la vida, acabar con la disociación entre lo que se predica y lo que se vive.

A manera inmediata, buscar la organización popular donde la fe no esté condicionada por la pobreza, así como lograr la dignidad y los derechos fundamentales del hombre, la salud, la vivienda, el trabajo, el respeto por la cultura y la tradición, conseguir la justicia y la paz y la libertad.

Aunque la mayoría de los propósitos resultan muy ambiciosos y tal vez de poca credibilidad lo que sí es cierto es que se busca un cambio en donde existan mejores relaciones de vida, en una sociedad más justa.

Por otro lado es indudable el propósito implícito de atraer gente y dar una nueva credibilidad a la iglesia aunque sus fines no sean tampoco falsos.

En cuanto a la opción política, es muy notoria la opción por el pobre, según esto como un principio exigente de Dios, una realidad de pobreza.

En contra de los intereses de los poderosos, en un Estado donde la realidad de extrema pobreza es muy notoria, lo que la mayoría de la gente hace y que está dentro de este modelo de Iglesia, es inmiscuirse, trabajar, sentir y sufrir con su pueblo, solo después de tomar conciencia de las grandes carencias y necesidades, se vió que el gran compromiso era con ellos.

Se puede decir que existe un gran número de sacerdotes comprometidos, sobre todo jóvenes que luchan y trabajan por lograr mejores condiciones de vida en su pueblo.

Caminan días por llegar a los lugares más lejanos y se privan igual que su pueblo, gente que en verdad demuestra su amor al pobre.

Según datos, el 80% aproximadamente del clero se compromete con el pobre, sobre todo el clero nativo de Oaxaca, además casi no existe deserción. Menciona el padre Gil de Felicitas y Perpetua. "El solo hecho de ir y ver donde están y cómo están las comunidades y las necesidades, eso habla por sí solo". (ver anexos).

F) Conciencia, nivel de compromiso.

En esta opción por el pobre, se puede encontrar el nivel de conciencia y compromiso social, existen decenas de agentes de pastoral que como ya dijimos, por sus acciones se distinguen, no tienen nada, sobreviven con el pueblo, lo acompañan, según -

el Padre Manuel Arias (ver anexos), la evangelización ha llegado al corazón de los hombres, con primeros resultados en organizaciones políticas, económicas y culturales, con un amplio nivel de conciencia y participación en todos los ámbitos, aunque agrega; todavía no es lo deseado.

Se apoyan otros procesos de conciencia, y se impulsan acompañados del mensaje cristiano, sin que esto signifique destruir la cultura de la gente. Se retoman sus organizaciones y se impulsan. En Oaxaca el trabajo comunitario se basa en el "Tequio"-una forma de organización prehispánica.

Entonces es común ver trabajos coordinados de la iglesia o gobierno con el Tequio.

La iglesia de los pobres en este sentido es conciente, además de que no es la única luchadora, reconoce que existen otros -- hombres y organizaciones en la misma lucha y con el mismo fin, y con ellos se está en apertura para colaboración mutua, como podría ser el caso de nuestra carrera, además muchas de las -- personas encuestadas cuando se les preguntó que profesión les gustaría que les apoyara, escogieron la de Trabajo Social. -- Por otro lado, el Padre Juan Ruíz (anexos) dice que el nivel-- de concientización se expresa a través del interés sobre actualización en cursos de biblia, análisis social, reflexión sobre la vida y talleres de fe en la política, sin embargo no todos sus grupos tienen el mismo nivel de conciencia, depende de sus

situaciones particulares. En las visitas realizadas a los diferentes grupos de base se pudo constatar a través de sus pláticas y sus intereses, ese nivel de conciencia, que no son comunes en gente indiferente, se habló de justicia, presión, - igualdad, lucha del pueblo Oaxaqueño, del cristo revolucionario de la organización popular, del imperialismo norteamericano, - de la guerra en el Pérsico, de los grandes terratenientes, del PRI, de las elecciones, del Tratado de Libre Comercio, del --- PECE, etc, tenemos que solo les abordan cuando existe un nivel de conciencia y compromiso.

G) Limitaciones. (Según entrevistados).

Las limitaciones a este tipo de trabajo son muchas pero ninguna de ellas es fundamental.

Algunos ven limitaciones cuando en teoría se pone mucha atención al pobre sociológico y no tomando en cuenta al pobre de -- espíritu sea cual sea su clase sociológica. Existen muchos ricos que indudablemente necesitan ayuda, que son adictos, o con problemas de conciencia. No se debe perder de vista que se -- sirve a todo el hombre.

Otra cosa es que para muchos padres no ha quedado clara la importancia y situación del análisis marxista y su ideología lo cual confunde mucho al cristiano y lo aleja.

Otra limitación es que muchas personas incluyendo a asesores y religiosos, tienen la opción por el pobre y la Teología de la Liberación, pero al no tener una buena metodología y planeación, no existe claridad en la acción liberadora.

Por otro lado a la mayoría de las CEB's a pesar de haber logrado un alto grado de conciencia y cierto compromiso, aún les hace falta una proyección social de su fe y en ese sentido son vistos como procesos no acabados. La cultura misma a veces es otra limitación, ya que la iglesia es vista como autoritaria e impositiva, que somete y que no permite la participación y en ese sentido la democracia dentro de ella, también cuando el papel de los laicos debe ser más fuerte, existe ese mismo miedo a apropiarse de este modelo de iglesia, así como cuando la mujer o el joven deben hacer escuchar su voz ante el pueblo y -- que no son escuchados por esas razones culturales. La misma forma de concebir a Dios y dividir lo espiritual y lo material eso por sí solo limita las acciones y la participación de la gente en su compromiso por el cambio.

Otra limitación es que la mayoría de los asesores religiosos dependen de la iglesia jerárquica, entonces se puede disponer de ellos en cualquier momento y así romper procesos de desarrollo y organización popular en el momento en que la jerarquía lo requiera.

H) Alcances y Perspectivas.

Se puede decir que a través de la Teología de la Liberación y las CEB's, se ha logrado un trabajo que se ha ido consolidando en el Estado de Oaxaca, poco a poco se van superando las acciones asistenciales de la iglesia, ahora se puede hablar de conciencia, organización y una labor autogestiva. Se ha consolidado el trabajo. Existen campesinos que a través de su conciencia, producen dejando atrás sus complejos y mitos.

Una gran parte de la iglesia Oaxaqueña, asume este trabajo y lucha por el pobre. El solo hecho de este consenso es un gran logro.

Los pobres han ido borrando su concepto de iglesia jerárquica y justificadora de la riqueza, en su lugar se comprometen con otras más humildes que lucha con y por el pobre.

Poco a poco se involucra más gente, existen mas organizaciones de todo tipo, primero religiosas y luego sociales desde lo económico y político, desde la justicia y los derechos humanos, desde lo espiritual, lo educativo y lo ecológico. Así organizaciones de indígenas y mujeres y jóvenes, ahora son reconocidos y luchan junto al hombre por su pueblo, su raza, y sus -- costumbres, aún falta más, pero esto demuestra los logros obtenidos.

Las perspectivas hacia el futuro a grandes rasgos, según los entrevistados son: Articular el trabajo, crecer y continuar -

las diferentes experiencias, provocar mayor autogestión en la totalidad de ellas e impulsar más la participación del laico, creando un cuadro de dirigencias, formándolo y capacitándolo. Lograr mayor proyección de la fe en la vida social, venciendo así las trabas culturales y las metodológicas.

5.1.9 Comprobación de las Hipótesis.

"Los postulados de la Teología de la Liberación llevan a un alto grado de conciencia, al pueblo que la retoma como línea de trabajo".

Sobre esta primera, los resultados nos demostraron que en comunidades que trabajan en esta línea, han desarrollado un gran nivel de conciencia en dos niveles, uno local e interno; sobre su dinámica y problemas propios y otro externo, sobre una visión más global y completa de la sociedad actual. Esto en gran parte, por la ayuda de los instrumentos de análisis de la realidad que son muy comunes en estos grupos, y por el trabajo mismo que expresa un buen grado de organización y participación en la solución de problemas que les afectan.

"Las acciones pastorales bajo la Teología de la Liberación, lo gran despertar procesos de organización y autogestión social".

En la investigación se pudo constatar esta hipótesis, pues se encontró que muchas de las acciones pastorales en esta línea, se expresaban en organizaciones ya fuera de lo religioso, pero

sin perder este tinte, que se desarrollaban en cooperativas y - empresas con la organización, participación y dinámicas propias de esa gente, en el sentido pleno de la autogestión.

"La metodología, ideología y objetivos de la Teología de la Liberación, no se contraponen a la metodología, ideología y objetivos del Trabajo Social Alternativo". Es en la investigación - teórica principalmente, donde se corroboró este aspecto, se pudo visualizar que en la T.L., como el T.S. existen puntos de - coincidencia como el utilizar el ver-pensar-actuar, el análisis de la realidad, la investigación participativa y mas aún - que ambos se identifican como parte de una lucha global por la liberación de los pueblos y la gente en Latinoamérica, podemos hablar de personalidades importantes comunes como Paulo Freire, entre otros menos conocidos, coincidencias de interpretación de la realidad Latinoamericana como la Teoría de la dependencia y ante todo esto, la necesidad y objetivos de liberar - a los pueblos de la gran explotación económica que lleva a la más intensa pobreza.

"El Trabajo Social Alternativo encuentra un campo de información profesional, en los espacios que ofrece la Teología de - la Liberación".

Lo primero que hay que decir sobre esto, es que toda realidad social es de por sí un increíble campo de conocimientos e información. A través de la investigación Teórica y Práctica se

pudo comprobar el inmenso bagaje de conocimientos que muchas - veces no se obtienen en ninguna escuela, mas aún si el tema es completamente nuevo para ella. Es de primordial importancia - este aspecto porque todo el trabajo comprueba esta hipótesis - en el sentido de informar de toda la riqueza de la Iglesia Católica y la religión, en este pequeño caso otra vez de la Teología de la Liberación.

CAPITULO VI. PROPUESTA Y PERSPECTIVA DE INTERVENCION.

6.1 Campo de Trabajo.

Para hablar de nuestro campo de trabajo y la propuesta, - es necesario hablar de la Iglesia Católica, siendo por to dos sabido que la Iglesia es de las instituciones más viejas de la historia y su duración y desarrollo habla de -- múltiples etapas y expresiones hacia la sociedad, demos-- trando así su gran arraigo y capacidad adaptativa a las - circunstancias, hasta llegar a la gran complejidad institucional que conocemos actualmente.

Como cualquier institución, también tiene fallas y desa-- cuerdos, que hace que se encuentren posiciones diferentes y se generen contradicciones. Estas posiciones, en los - países Latinoamericanos, le han dado a la Iglesia una característica que la diferencia de otras: Su gran compromiso con el pueblo oprimido que se expresa en su lucha y

solidaridad popular dentro de un contexto y dinámica gene
ral de lucha Latinoamericana y la búsqueda para la libera
ción de ese pueblo.

Debe quedar claro entonces que esta posición liberadora -
no representa la posición oficial, ni total de la iglesia -
como tal, o siendo expresiones y posiciones de sectores -
en cierto grado permitidos y que logran despertar verdade
ros procesos de desarrollo en zonas populares.

Por ello es importante hablar de algunas generalidades so
bre la iglesia que servirán para dar paso a la necesidad-
de que el Trabajo Social se fije y vincule con la institu
ción y sobre todo apoyando estas expresiones producto de-
la Teología de la Liberación.

Comenzaremos hablando sobre su arraigo e influencia, que-
en el caso concreto de nuestro país, quedó demostrado en-
el censo del decenio pasado, que más del 80% de los mexi-
canos, se identifica como católico. Dato que por sí solo
nos habla de una gran parte de la población con la carac-
terística de identificarse como cristianos y que no es --
considerada por el Trabajo Social como tal.

Pero su influencia no solo es numérica, ha penetrado en diferentes aspectos de nuestra vida, por ejemplo en lo cultural. No se puede negar la gran importancia de la - religiosidad, de las fiestas populares, del arte religio - so, de su arquitectura y de las costumbres. Se podría - hablar de la educación y la asistencia pública y otras - áreas donde también destaca pero no es el caso. Lo que si queda claro es que la Iglesia Católica juega un papel importante en nuestro país, y el T.S. como se vió en capítulos anteriores.

Otro dato importante sería el de la visita del Papa a Mé - xico. Se calcula que la Iglesia tuvo la capacidad de mo - vilizar más de 20 millones de personas (56), casi una - cuarta parte de nuestro país y con ello se demostró su - capacidad de convocación y movilización, esto tomado - con sus respectivas reservas por las características del evento citado.

Incluso, actualmente el Estado ha volteado los ojos ha - cia la Iglesia, acercándose más a ella como estrategia - para justificar y consolidar su dominio y poder sobre el pueblo.

Es muy actual el que se hable de las relaciones Iglesia - Estado, muchas cosas se han dicho y hecho. Por ello las relaciones que se habían caracterizado por la ambigüe -

dad, o sea, relaciones donde no se aclaraban límites, ni contenido de relación, han quedado atrás y hoy se ha formalizado esa situación, incluso al grado de dar reconocimiento y personalidad jurídica a la Iglesia de México, lo que establece un vínculo formal con el Vaticano.

En este sentido hay que profundizar y entender que si bien la relación Iglesia-Estado en nuestro país se ha caracterizado por una cierta alianza donde ambas instituciones - se solapan actividades o hechos, donde la Iglesia no se mete con el Estado, siempre y cuando el Estado no lo haga con ella y viceversa, sobre todo en las tres últimas décadas, esto ha permitido a la institución religiosa reestructurarse y recuperar mucho de su fuerza y coherencia interna que perdió después del conflicto "Cristero" (1926-1929).

Esta reestructuración, le ha permitido a su vez el poder acercarse a su pueblo y trabajar para identificarse con él, obteniendo así buenos resultados. Un ejemplo claro se dió en los sismos de 1985, donde demostró ser de las únicas organizaciones civiles que reaccionó y activó de manera importante ante el desastre. Contaba con las redes de participación, de distribución e infraestructura adecuada para ayudar a los damnificados. No es menos sig-

nificativo el hecho de que varias instituciones del extranjero otorgan todo su apoyo y ayuda en dinero y especie a la Iglesia Católica de México, por ser de las únicas instituciones confiables para recibir la ayuda y hacerla efectiva entre quienes realmente la necesitaban. En esta coyuntura la Iglesia Católica recuperó prestigio como institución asistencial y fortaleció su presencia en la sociedad y en los procesos sociales populares, valores y áreas en las que estaba perdiendo. Sin embargo con lo anterior no se justifica la pretensión de liderazgo social y poder político que están detrás de sus demandas de cambio.

Entonces existe también la dimensión internacional, un aspecto que no se debe descuidar, la Iglesia Católica es una organización internacional, lo cual ha permitido estar por encima de otras instituciones que se limitan a lo nacional y el control del Estado sobre ellas, existe el caso educativo, como ejemplo. Es sabido que muchas escuelas religiosas están muy por encima de las oficiales incluso a nivel Universidades, es similar en algunas instituciones que se dedican al trabajo comunitario, que sin ser tan numerosas, sí tienen mejores resultados en calidad y arraigo al pueblo.

Entonces al ser una organización internacional, es un actor político con estrategias y áreas de interés. En su nivel general, dentro del Vaticano, la Iglesia Mexicana juega un papel importante en Latinoamérica, sobre todo en Centroamérica. Así la Iglesia Católica Mexicana, al haber recibido un reconocimiento jurídico, ha aumentado sus posibilidades de acción, dejando de ser una Iglesia de silencio, incluso en lo internacional, y se se mira como campo de trabajo, obviamente también han aumentado nuestras posibilidades de intervención.

Pero esto se debe tomar con reservas, es obvio que la Iglesia tuvo que ceder terrenos, de tal manera que el Estado pueda seguir manteniendo su control (el reconocer a la Iglesia, es parte de su táctica), y garantice su integridad como tal. En este caso se podría afectar también la línea de trabajo en el aspecto social. Este tema aunque se relaciona no es nuestro asunto central, se tendrá que discutir en otro espacio.

Pero dentro de todo este marco, lo que nos interesa son los espacios que la Iglesia Católica ofrece y que despierta verdaderos procesos de desarrollo social. Nos referimos a la Iglesia de los pobres o toda iglesia que siga este modelo o se comprometa con los oprimidos. Algunas personas las distinguen como "Comunidades Eclesiales de Base"

(CEB'S), otras como "comunidades" y otros como trabajo pastoral en su calidad de social. No importa el nombre que se les designa o por lo menos no para nuestro propósito, - existen ciertas diferencias entre ellas, tal vez del punto de partida. Lo realmente importante radica en el trabajo, en su compromiso en sus acciones que encaminan al - hombre por una vida mejor y en ese sentido lo educan y liberan.

En este trabajo se propuso el espacio concreto de las --- CEB's, pero de ningún modo se puede decir que esta sea la única expresión física y moral de la Teología de la Liberación. Ya se mencionó en anteriores capítulos que la importancia de este tipo de trabajo no radica en su cantidad sino en la calidad, expresada en el alto nivel de conciencia, liderazgo trabajo comunitario y forma de vida. - La propuesta es entonces, abordar el trabajo de la Igle--sia Católica en aquellos procesos con grupos y organiza--ciones populares que luchan y se comprometen por su liberación y abordar a la iglesia como una posibilidad de campo de trabajo, implica necesariamente un respeto mutuo a los propósitos de ambos. De nuestra parte a la evangelización y a la fe. De ellos a nuestra condición de profesionales que colaboran con el fin común de una sociedad - más justa, con la premisa de compromiso social con los - oprimidos.

6.2 Metodología.

La propuesta metodológica en este caso, toma sus bases -- del materialismo dialéctico, en donde el trabajo de campo se debe considerar como un análisis de contradicciones y donde se dá gran importancia a la relación en la investigación, su metodología y el trabajo mismo, es decir, donde el científico social se involucra en la realidad y se integra en la información de la investigación, de tal manera que se elabore un marco teórico que aborde la totalidad social a partir del modo de producción (57).

Así el propósito no es únicamente estudiar y comprobar -- una investigación analizando procesos sociales dentro de -- su estructura, sino repercutir en la comunidad examinada, de tal modo que despierte procesos de desarrollo social.-- Entonces el trabajo de campo y la propuesta metodológica -- están en interrelación y completariedad entre investigador e investigado, para que se llegue a la problemática -- real de la comunidad y se concientice y trabaje sobre la misma.

Algunos autores que manejaban esta línea son: Gunder, -- Franks, Fals Borda, Boris Lima y Paulo Freire, uno de los principales aportadores a la Teología de la Liberación en el sentido metodológico y de amplia presencia en la recon

(57) Claudio Martini. Alternativas dentro de la Investigación Comunitaria y del Trabajo de Campo. Trabajo social y crisis. Ed. Nueva Sociología. Méx. 1986. p. 157.

ceptualización de las ciencias sociales a nivel Latinoamericano y de Trabajo Social.

Fals Borda, sociólogo colombiano, propuso el método de -- Estudio-Acción como alternativa que cuestiona la separación existente entre el sujeto y objeto de la investigación y que retomaremos en nuestra propuesta (58).

Este modelo de investigación es llamado de otros modos según el autor; Investigación-acción, investigación militante o investigación participativa, pero lo importante es -- regresar a sus principios básicos (59):

- 1.- Las políticas e instrumentos de investigación no deben ser un instrumento de control de la clase dominante, sino estar al servicio de una causa popular.-
- 2.- La técnica de inserción como observación y análisis implica la cooperación activa del investigador debe estar encausada a la misma causa. Al servicio de -- los oprimidos.
- 3.- El método consiste en la formación de profesionales que luchan eficazmente en los sectores populares a -- través del análisis de la realidad Latinoamericana, -- su dependencia y la sumisión al orden imperante.

(58) Orlando Fals Borda. Reflexiones sobre la aplicación del método de Estudio-Acción en Colombia. Rev. Méx. de Sociología, Méx. UNAM 1973 p. 58.

(59) Ricardo Pozas. La constitución de un sistema de terrazas. CED-UNAM Cuaderno No. 1, 1979.

4.- Para ello se incentiva a la concientización política de las comunidades, desenmascarando las contradicciones, no percibidas por ellos y recuperando su participación activa crítica.

5.- Así el marxismo no es un conjunto de verdades acabadas e inmodificables sino que se somete a la realidad latinoamericana y sus características.

Por otro lado no concibe a las comunidades, grupos e instituciones como momentos separados, sino como una unidad. Existen relaciones muy estrechas entre -- ellos.

Para intervenir críticamente sobre una realidad comunitaria, es necesario detectar la red de relaciones que se dan en ella, o sea detectar la presencia de estructuras institucionales, grupos organizados y líderes importantes formales o informales dentro de ella. Relacionar estas estructuras entre ellas y tam^ubién con la organización de la producción y consumo, con la presencia y ausencia de grupos informales importantes y la difusión de valores ideológicos trang^umitidos por la Iglesia, partidos políticos y aparatos burocráticos del Estado.

Para decirlo de otro modo, se necesita vincular la investigación comunitaria con su dinámica total, su

estructura material e ideológica del poder.

Entonces el Trabajo Social deberá considerar las relaciones entre grupos, instituciones, comunidades, líderes, y sus vínculos con el poder económico, político, ideológico y científico como eje central del análisis y del trabajo mismo.

Claudio Martini, por su lado formuló postulados que se deben tener en cuenta en el "proceso de sensibilización, concientización y organización de las comunidades marginadas" (60).

- a) El trabajo de campo cobra validez en función del marco teórico, no se reduce a sólo técnicas de recolección de la información.
- b) El científico social no es un agente neutral, posee una posición explícita o incubierta.
- c) El trabajo de campo sólo se logra mediante un conjunto de investigaciones directas, participantes y comprometidas, encaminadas al análisis de los fenómenos sociales y su dialéctica.
- d) El análisis de las instituciones, grupos y comunidades, no es independiente de la situación político-social. No existen fórmulas universales para intervenir sobre la realidad.

(60) Claudio Martini Op. cit. p. 170.

Por otro lado la educación popular, busca el fortalecimiento y consolidación de las organizaciones populares, lo cual implica esforzarse activa y ordenadamente sistematizando, analizando, estudiando y reflexionando sobre la práctica para transformar la realidad.

Se buscará fortalecer la conciencia de clase de los -- sectores populares, como acción educativa liberadora -- con incidencia en lo político, social, económico, etc. impulsando su participación espontánea, respuesta a su proceso de autogestión.

"Así el proceso de la educación popular es un proceso-teórico/práctico donde se crea y recrea el conocimiento. Es la puesta en práctica de una teoría del conocimiento, a través de una metodología educativa y organizativa en función de una práctica de clase", (61).

En concreto se propone la investigación de grupos y comunidades de base con vínculos y relaciones con la Iglesia Católica en el campo o la Ciudad, con una línea de trabajo popular, en el sentido de la Teología de la Liberación, utilizando conceptos del Materialismo Histórico y Dialéctico, como modo de producción, transformación, ideología, dependencia, control, manipulación, etc., en la situación social concreta de México y América Latina (herencia, colonial, represión política, -

(61) Alforja. Forjando un pueblo consciente. Seg. Edición IMDEC. México 1987 p. 20.

explotación de comunidades rurales, ciudades perdidas, extrema pobreza, penetración cultural, económica e ideológica, extranjera, etc.).

Utilizando el análisis de la realidad como herramienta para ahondar en la problemática comunitaria (lineal, coyuntural y estructural) y fomentar los procesos de organización popular.

Para esto será necesario acudir a la investigación participativa o directa y participante, no como la única estrategia para obtener información, sino como un medio eficaz de integración e involucración entre investigador y comunidad, donde el primero explica claramente su rol, para ser aceptado como tal y lograr una veraz y eficaz información y participación como agente de cambio.

No se debe desechar otras técnicas del trabajo de campo, como la entrevista y otras ya tradicionales, sino buscar la cooperación directa a través de estas con la comunidad investigada, acabando la separación entre los profesionales y los sectores populares.

6.3 Proyecto de intervención profesional.

Al referirnos al proyecto de intervención, es necesario - considerar que el trabajo social debe entender e involu-- crarse con esta propuesta, a través de los datos que se - dieron anteriormente, de tal modo que exista una coheren-- cia del trabajo popular con la Teología de la Liberación- y su perspectiva transformadora; también es necesario de- limitar con exactitud, las parroquias, grupos, comunida-- des, para contactarlos y plantearles la propuesta de in-- tervención, según el caso y las condiciones imperantes. -

Justificación.

Hablando de la Iglesia Católica una de las carencias y -- problemas en el trabajo pastoral, en la línea de lo so-- cial y sobre todo de la Teología de la Liberación, es la- falta de continuidad y seguimiento de asesores y promoto- res en los procesos de grupos y comunidades. Ya en los- resultados de nuestra investigación, se menciona qué expe riencias en diferentes parroquias, han tenido problemas- o han terminado por esta causa. Es muy común que los pa- dres y religiosos cambien de trabajo o de lugar por dis- posiciones superiores, hecho que cuestiona la posición - de la Iglesia Jerárquica ante estos procesos.

Indudablemente, esto crea la necesidad de buscar la promoción integral y autogestión de los grupos y comunidades, para que su desarrollo no se limite a la asesoría religiosa, ya que no se trata de olvidarla ni menospreciarla, -- por el contrario, se busca su efectividad y su supervivencia a través de la participación más amplia y comprometida del laico, sea como asesor o como parte del grupo. - Es aquí donde el Trabajo Social como orientador, asesor, educador, promotor y organizador, tiene espacios adecuados para participar y ligarse a procesos de corte popular sobre todo cuando existen constantes llamamientos de la Iglesia, para que el laico participe y colabore en sus tareas sociales. Es sólo este el único que sin ninguna presión garantiza su continuidad e interés como actor en su propio destino. Mucho mejor si este es un sujeto profesional comprometido con los oprimidos y sus luchas.

Así la necesidad de personas que cooperen y participen como intelectuales orgánicos, profesionales que ponen sus conocimientos al servicio del pueblo, tienen cabida dentro de la Teología de la Liberación.

Por otro lado, esos procesos populares son un aspecto y expresión real de la vida del pueblo, dimensiones que son olvidadas o ignoradas por una supuesta "subjetividad" en la influencia del catolicismo, sin embargo en la práctica

nos demuestran que crecen y se desarrollan como verdaderas y auténticas propuestas de concientización, organización y movilización popular en busca de mejores condiciones de vida. Esto amerita mirarlas con más atención y - más de cerca y darles así su valor, indudablemente merecido, dentro de una lucha global y en un contexto más amplio en la lucha por la libertad y el derecho a la vida del - hombre, raíces comunes al Trabajo Social alternativo.

El Trabajo Social debe aprender a ver al hombre como un ser integral y por esto no es válido reducirlo a sólo uno o unos aspectos de su vida, si este es religioso, se le debe respetar y promover en su totalidad. No como proselitismo para la religión, sino como ser humano.

Entonces el Trabajo Social justifica su importancia al tener una visión más completa del hombre, al aceptarlo como es y participar en su desarrollo social, a través de una propuesta popular, basada en la Teología de la Liberación y que expresa en acciones concretas de concientización, - organización y moviización.

Hablamos de la importancia de conocer otros rumbos, de - acompañarlos, participar en ellos y promoverlos en pos de una triple ganancia; para la iglesia en la línea liberadora, para nuestra profesión y lo de mayor peso; para la - gran mayoría pobre.

Objetivos.**General:**

Trabajar con grupos y comunidades con la línea de la Teología de la Liberación, a través de la metodología de la investigación, acción y educación popular, para propiciar la concientización, organización y movilización autogestiva, logrando su plena involucración en la solución de problemas comunes de manera conjunta con miras a elevar sus condiciones de vida.

Particulares:

- * Lograr la participación social, profesional del Trabajo Social en comunidades y grupos, con el enfoque de la Teología de la Liberación, la Educación Popular y la Investigación acción.
- * Sensibilizar a la comunidad, detectando e involucrando a personas en el trabajo organizado y autogestivo, para solucionar problemas comunes.
- * Concientizar y organizar grupos de autogestión comunitaria, para resolver problemas específicos de manera continua en diferentes áreas, según las prioridades de la comunidad.
- * Promover la evaluación continua, con el fin de no perder, ni desviar el sentido y mística del proyecto.

Fases del Proyecto:

Se proponen seis fases o etapas que responden a los objetivos ya planeados, estas llevan un orden lógico dentro del proceso de desarrollo comunitario, pero no necesariamente el término de una implica el comienzo de otra, se advierte que se desarrollará como un proceso dinámico y dialéctico.

También es importante mencionar que la propuesta y su metodología tienen bases y fundamentos en mi experiencia -- dentro de la propuesta de Centros Juveniles de Barrio, -- proyecto de CEJUV (62), inspirada por Manuel Zubillaga y la metodología de grupos de la Iglesia Latinoamericana. -

FASES:

- * Acercamiento
- * Sensibilización
- * Concientización
- * Organización
- * Movilización
- * Evaluación

Acercamiento.

En esta primera etapa se dedicarán todos los esfuerzos a obtener los primeros conocimientos así como el primer acercamiento e involucración en la comunidad.

(62) Zubillaga Manuel, Juventud y Barrio. Ed. Centro Juvenil Promoción Integral (CEJUV, A.C.) México 1989.

La función del Trabajo Social será la de investigador principalmente y será el responsable de llevar a cabo toda esta etapa con o sin ayuda de otro tipo de personal.

En ella se seleccionará el universo de trabajo, se contactará y acordará la colaboración directa o indirecta con -- las parroquias y comunidades manejadas con esta línea y se revisarán las posibles investigaciones de la zona.

La investigación buscará conocer los aspectos más generales que puedan influir en la vida de la comunidad, costumbres, actividad económica, creencias, valores, etc.

Para ello será necesario, como parte de la investigación, delimitar la zona a través de observación, recorridos, visitas y entrevistas informales, como primer acercamiento. De ellos se obtendrán su situación geográfica, su economía la situación política y social, así como la dinámica aparente de la misma. Se elaborarán un mapa geográfico, donde se localiza toda estructura física y otro documento que hable de la dinámica política, relación entre grupos, líderes e instituciones (red de relaciones sociales).

De ambos se obtendrá una visión más completa y se llegará a conclusiones sobre la misma.

Las visitas y entrevistas, servirán para detectar las necesidades sentidas y a través de este trabajo de investiga--

ción, se podrán comparar y conjugar con las necesidades - reales.

Al final se elaborará un documento y se realizará la evaluación de la etapa, de tal modo que podamos tener una -- primera problematización de trabajo comunitario.

Es necesario dar un espacio, para conocer la propuesta sobre la metodología de grupos de Alejandro Londoño (63), - un jesuita colombiano que ha tenido amplia experiencia en grupos comunitarios y grupos de Iglesia con el sentido social, pues hace postulados muy interesantes sobre su "pe-dagogía de la acción" donde considera y recomienda poner-especial atención en la etapa de desarrollo y madurez del grupo y su nivel de conciencia para efectuar las acciones que relacionaran la teoría con la práctica, y que ayudan a desarrollar un verdadero proceso en los grupos y su continuidad basados en su capacidad.

Según Londoño, el respeto a los procesos de las personas y los grupos es básico, sobre todo cuando se habla de transgresión para una sociedad nueva. El capitalismo no respetó procesos; y en el caso de los países Latinoamericana--nos rompió con las dinámicas internas, su cultura, su organización, su política, etc., un mal que se debe termi--

(63) Londoño Alejandro, S.J. Pedagogía de la acción. Coedita Casa de la Juventud e Indo American Press Service. Colombia 1986.

nar, o lo único que se logrará es mantener la situación - imperante de explotación y colonización.

Algo muy similar sucede a nivel micro, en las comunidades en los grupos y sus personas; no se respeta sus procesos, no se consideran su cultura, su propia organización, sus valores, su preparación para la acción. Esta es una posible causa para que muchos programas de desarrollo comunitario fracasen.

Entonces en esta propuesta, se trata de partir del pueblo, de las bases, de los principales protagonistas de la problemática social, logrando así una conciencia de y para los oprimidos.

Así se debe partir de las personas y sus grupos y marchar de acuerdo a la etapa en que se encuentran. No se trata de imponer la maduración, de forzar etapas y procesos, -- por ello se debe dosificar el análisis social de la realidad y las acciones grupales como principal táctica. Entonces se puede concientizar y analizar la realidad de acuerdo a las acciones que se van teniendo desde lo sencillo, hasta acciones de mayor envergadura.

La propuesta se puede resumir en el siguiente esquema y se profundizará en las siguientes fases de acuerdo al proyecto.

ETAPA GRUPAL	PLAN GLOBAL	ANALISIS DE REALIDAD
1ª Sensibilización	Acciones de entrenamiento.	Observación
2ª Concientización	Acciones menores.	Diarios de campo Análisis de estructura. (iniciación).
3ª Organización	Acciones mayores	Análisis de estructura. (profundidad).
4ª Movilización	Proyectos	Análisis de coyuntura.

Londoño, Alejandro. Pedagogía de la Acción. Opus cit.

Es necesario aclarar para evitar la confusión, que sólo -- se retoman algunos aspectos de esta propuesta sin embargo, el proyecto de intervención no será idéntico, ya que se -- considera de diferente manera, por la realidad y enfoque -- comunitario.

También será necesario localizar el nivel de conciencia -- de acuerdo al siguiente esquema:

NIVELES DE CONCIENCIA	ACTITUD DE LA POBLACION	INTERVENCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN
CONCIENCIA SUMIDA (Alienante)	Fatalismo, resignación sentimiento de culpa, sumisión e integración al orden establecido, población objeto, cultura del silencio. No percibe la realidad.	Localizar elementos de la cultura popular para apoyarse en procesos liberadores, acciones colectivas vs. individualidades y tabús. Impulsar la palabra colectiva. - Primeras organizaciones populares.
CONCIENCIA PRE-CRÍTICA (puesta en alerta que emerge como rebelde pero aún dentro del sistema)	Emerge como sujeto, está insatisfecha por el status que existe resentimiento confuso vs. los privilegiados, pasan de una solidaridad muy local a una más amplia, buscan como solución el cambio de autoridad.	Búsqueda de las causas de la injusticia e interrelacionar esas causas, articulación de los movimientos y acciones populares con otros, búsqueda de nuevas instancias de expresión y tomas de decisión.
CONCIENCIA CRÍTICA INTEGRADORA	Paso de lo percibido al análisis, voluntad y participación para oponerse, pero cierta aceptación o resignación a la estructura. Voluntad de ver por su propio devenir y de utilizar sus propias fuerzas y potencialidades. Solidaridad socioprofesional.	Apoyos críticos metodológicos para el análisis y la acción. Localización de condiciones de clase - aún la interior de organizaciones, partidos, etc. - Proceso dialéctico de Teoría-Práctica en forma permanente.
CONCIENCIA CRÍTICA LIBERADORA	Clasificación de su propia situación sociopolítica, búsqueda de nuevas relaciones personales y sociales. Dialéctica acción-reflexión-acción, como perspectiva de creatividad.	Lucha permanente por la eliminación de instituciones burocráticas, autogestión con participación activa en todos los niveles. Proceso permanente de crítica institucional y creatividad colectiva, - refuerzo de solidaridades internacionales de lucha.

Así todos estos elementos nos ayudan a tener una visión - más clara sobre el proceso de grupo y comunidad en el proyecto que se presenta.

Segundo Momento: Sensibilización.

Una vez distinguidos los grupos y líderes, así como la comunidad misma y su situación problemática, se trabajará en su sensibilización, acercando a la comunidad con esa problemática y relacionarlos con ella misma. Las técnicas e instrumentos de Trabajo Social podrán ser pláticas informales en la calle, visitas domiciliaras, folletos, volantes, periódicos murales, películas, audiovisuales, etc.

Paralelo a esto, se invitará a trabajar y sensibilizar los grupos a través de la acción misma, como una propuesta que une - teoría y práctica y que además acerca al hombre a su realidad de un modo más efectivo, porque no se quedan en su primer conocimiento, sino lo sienten y trabajan sobre el problema sentido, tomando una actitud cada vez más transformadora.

Estas acciones varían de contenido, trabajo y profundidad, según la dinámica y momento en que se encuentra cada grupo, como ya lo vimos con Londuño.

En este caso de inicio al trabajo, se recomienda para los grupos las "acciones sencillas de entrenamiento", que se dirigen a grupos que apenas se forman e integran, cuando la dependencia, al líder o asesor es muy grande y el nivel de conciencia es -- muy bajo.

Con las actividades sencillas de entrenamiento, no se corre -- riesgo de someter al grupo en acciones para las que no está -- preparado. Además de sensibilizarlo, servirán de capacita- -- ción práctica, así como para descubrir la vocación del grupo y sus integrantes.

Las acciones recomendadas, sin pretender que sean una receta -- de cocina, podrán ser: Actividades básicamente de observa- -- ción. Puede ser una determinada problemática, su localización primeros contactos y conocimientos comunitarios.

Lo anterior les ayuda a captar y sentir de manera más directa -- esa situación problemática comunitaria.

En este nivel, el Trabajo Social tiene la función de promotor -- y asesor de grupos, de tal modo que combina la acción y la in -- formación para sensibilizar de manera más íntegra.

Por otro lado debe vigilar la formación de las relaciones huma -- nas, la integración y el conocimiento de la realidad problemá -- tica comunitaria. Estas acciones sin embargo, sólo preparan y acercan al grupo al problema, es probable que aún no exista -- continuidad en el trabajo.

Tercer Momento: Concientización.

Esta etapa del proyecto está dirigida a elevar el nivel de conciencia de los grupos, su formación y su capacitación, de tal modo que la concientización implique que se valore y dignifique al hombre, se involucre con su medio y actúe para transformar la sociedad y como sujeto activo en la construcción de su mundo.

La toma de conciencia estará acompañada con la propuesta del método de CEB's y que es utilizada y conocida por el Trabajo Social: ver, pensar, actuar, de esta manera se revisa un tema o problema común, se reflexiona y profundiza y finalmente se llega a acciones concretas.

Esta etapa también liga la concientización con la acción y destaca su importancia como un medio para lograrla. Basados en la educación popular se partirá de la reflexión o de la acción según la necesidad del grupo mismo. Así se manejarán, talleres, exposiciones, volantes, audiovisuales, trípticos, folletos, reuniones vecinales, etc., apoyados por el análisis de la realidad, para que esta experiencia teórica se enriquezca con la acción y consolide el nivel de conciencia. Se podrá partir de la acción como teatro, pintas de bardas, campañas de acción comunitaria, etc., para entonces, llegar a la reflexión y redondear este proceso con lo teórico y que a su vez despertará otros en el mismo sentido, como una praxis liberadora.

Cuando el grupo comienza a marchar, a integrarse, organizarse, y la participación empieza a ser más general y los objetivos-- más definidos; se recomiendan "acciones menores", tal vez parecidas a las anteriores pero con un grado mayor de profundidad-- por su organización y trabajo.

Aquí el Trabajo Social deberá ayudar a descubrir nuevos aspectos de la realidad, así como crear y fomentar actitudes de solidaridad y ayuda mutua, como valores sociales y cristianos según lo vea el grupo, así como realizar análisis y estudios que den claridad a posteriores servicios a la comunidad.

También según la motivación del grupo, se podrá concientizar - en el campo de lo personal: Propiciando el conocimiento y diálogo; en lo social: Acercándolos a la realidad comunitaria, - redescubriendo y fomentando el verdadero mensaje cristiano en su sentido liberador.

Las acciones pueden ser: Convivencias y encuentros vecinales, colaboración en campañas, manifestaciones o mítines concretos, participación en festividades populares, religiosas o no, pequeñas reflexiones sobre temas específicos, relacionadas a su situación problemática, pinta de murales con mensajes concientizadores, teatro popular de denuncia, visitas domiciliarias, etc.

Acciones en lo personal.

No se debe perder de vista la importancia de fomentar el crecimiento personal del grupo, pues la acción transformadora sin formación personal, es peligrosa.

La función del Trabajo Social será de integrador y fomentador de las relaciones humanas, deberá preocuparse por ofrecer espacios para que el grupo se ocupe de sí mismo, momentos y reflexión y conocimiento propiamente personal. Espacios propios y específicos de la acción, donde las personas se conozcan, se relacionen y se aprecien, no por lo que aparentan, sino por lo que son y lo que hacen; espacios donde se fomenta el compañerismo y donde se expresan sentimientos.

Las actividades podrán ser por medio de cursos de relaciones humanas, convivencias, excursiones, paseos, etc., evitando interferir como terapeuta o profundizar demasiado, corriendo el peligro de estancar en problemas personales que cierren al grupo, ya que no es objetivo el ser terapeuta en este momento. -- Así se deben de implementar verdaderas ACCIONES DE SOLIDARIDAD entendiendo estas como acciones que implican madurez y cohesión en el grupo para que se pueda hablar de cierto compromiso e iniciativa propia, así como participación general.

El grupo tiene una (primera) visión de la realidad y su problemática y busca expresarla a través de su participación dentro de ella.

Las acciones deben de ser encausadas a concientizar las redes vecinales sobre los problemas ya descubiertos y como apoyo a situaciones concretas de la problemática social. Estas acciones a su vez servirán para reforzar la sensibilización previa del grupo (sensibilizarse, sensibilizando).

El Trabajo Social deberá tener cuidado de no caer en el activismo, tendrá que relacionar y contextualizar esas acciones en la razón de estar en función de la problemática misma y su sentido concientizador con miras a su posible solución.

Estas otras actividades exigen una mayor profundidad y sentido dentro de la problemática comunitaria, por tanto, ellas implican mayor iniciativa y participación: Marchas, mítines, volantes, periódicos murales, trípticos, etc., medios de información y expresión popular, eventos comunitarios o festivos, que reflejen la situación social de injusticia, teatro callejero de contenido social, encuentros vecinales, pláticas específicas, etc.

Esta etapa implica entonces preparar a la comunidad para un trabajo de mayor trascendencia y por otro lado para detectar personas o grupos interesados en esta labor con algún tipo de liderazgo, para involucrarlos y capacitarlos de manera más directa, de tal modo de contar con líderes en el grupo promotor que nos acompañen y colaboren en el trabajo y así cimenten las bases de una posterior autogestión.

Cuarto Momento: Organización.

En esta etapa se trabajará con el grupo que tiene ya cierto -- proceso de concientización. La línea será formarlo y capaci-- tarlo en el proceso de la planeación. Esta llevará necesariamente una lógica en la acción y en la situación problemática -- de la comunidad, de esta manera hablamos de equipos o grupos -- que profundizan su trabajo en una comunidad con antecedentes -- de sus acciones, pero que buscan soluciones atacando la proble~~ma~~ mática desde su raíz.

Según Londoño*, la percepción-análisis y planeación, se pueden comenzar a desarrollar en un grupo a través de las "acciones -- mayores", o sea actividades amplias que implican dentro de e-- llas otras más específicas y menores.

Estas acciones tendrán al grupo al nivel del trabajador social y se realizarán esencialmente en la planeación. Posterior a -- esto vendrá la acción y el análisis y nuevamente la planeación y la acción.

El trabajador social deberá prevenir la seriedad de la planea-- ción, para ello tendrá que anticipar cursos o seminarios de ca~~pa~~ pacitación para la planeación y la organización propia.

Este es el momento donde el grupo somete a un análisis crítico lo que se percibió en las acciones anteriores, pero con miras -- a buscar la continuidad y efectividad a través de proyectos de transformación social, en diferentes campos específicos como:--

* Londoño Alejandro. Pedagogía de la Acción. Casa de la Juventud e Indo American Press Service. Colombia 1986 p. 27-30

Salud, educación, trabajo, cultura, etc.

Aquí el grupo y sus integrantes definen sus compromisos en base a sus posibilidades y dan forma a su trabajo en un modelo liberador.

El Trabajo Social debe asesorar la planeación, acompañar y orientar al grupo de tal modo que se fueran comprometiendo del trabajo comunitario.

La capacitación al grupo deberá incluir las formas y métodos de la investigación-acción, de analizar, de problematizar y sistematizar y por otro lado de distribuir y administrar y organizar los recursos.

Quinto Momento: Movilización.

Una vez cumplida la organización y la planeación, se pondrán en marcha todas las acciones que atañen al proyecto mismo. En este momento considera echar a andar todos los recursos y acciones programadas en busca de solucionar situaciones específicas de la problemática comunitaria.

Aquí la participación del Trabajo Social cambia a otro nivel, quedando principalmente como asesor y acompañante del proceso del grupo y su proyecto comunitario. El papel del Trabajo Social será cada vez menos determinante, pues esta etapa presupone la autogestión en el grupo.

Sexto Momento: Evaluación Global.

A pesar de la evaluación al término de cada etapa, será necesaria una evaluación que abarque todo el proceso de trabajo, debemos recordar que la evaluación termina o concluye sólo cuando se le utiliza para alimentar o retroalimentar una práctica concreta.

Esta evaluación constará de cuatro momentos que se determinarán sobre la práctica:

- 1.- Formulación del plan de evaluación,
- 2.- Ejecución de dicho plan,
- 3.- Redacción del informe evaluativo, y
- 4.- Socialización o circulación de la evaluación y su consumo

La evaluación estará orientada en tres aspectos principales: -

- a) Agente Promotor
- b) Agentes Participantes
- c) Beneficiarios del Trabajo

Y por último se orientará en base a lo siguiente:

- * Por objetivos: Exito o fracaso, alcance y cumplimiento.
- * Cambios cualitativos; En la gente; condición de vida, pensamiento, acciones, capacidades, etc.
- * Procedimientos: Oportunidad o no de la metodología, técnicas e instrumentos a lo largo del proyecto.
- * Proceso interno del grupo: Comunicación, relaciones humanas, liderazgo, trabajo, aprendizaje, retroalimentación, - participación. En esta etapa el T.S. tiene que subrayar la necesidad e importancia de la evaluación y su trascendencia como parte del trabajo actual y posterior.

MOMENTO	PROCESO METODOLÓGICO	OBJETIVOS	TECNICAS	INSTRUMENTOS	RESULTADOS	FUNCION DEL TRABAJO SOCIAL
Acercamiento.	Investigación preliminar y Descriptiva.	Selección del universo. Reconocimiento del contexto. Contactos grupales.	Recorridos de áreas. Observación. Entrevistas informales. Visitas domiciliarias.	Diario de Campo. Mapas. Cuestionarios.	Conocimiento global del contexto y pobladores. Problemática comunitaria.	Investigación.
Sensibilización.	Investigación-Acción.	Retrospección de la investigación con la comunidad. Temes de sensibilización. Técnicas de sensibilización.	Entrevistas informales, visitas domiciliarias. Acciones sencillas de entrenamiento.	Folleto, volantes, periódicos, murales.	Involucración de los grupos con los problemas de su comunidad. Primer intento de trabajo comunitario.	Promotor y Asesor de grupos para la sensibilización.
Concientización.	Educación popular.	Acciones menores. Actitudes solidarias. Actitudes en lo personal. Capacitación.	Ver-Pensar-Actuar. Reflexión. Cursos, talleres, exposiciones. Audiovisuales. Reuniones vecinales. Análisis de realidad.	Trípticos. Folletos. Sociodramas. Teatro.	Detectar grupos y personas para involucrarlos de manera más profunda. Conciencia sobre la problemática comunitaria.	Educador Social.
Organización.	Planificación social.	Perspectiva, análisis y planeación. Acciones mayores.	Análisis de realidad. Reflexión. Talleres de planificación.	Cronogramas. Planes. Proyecto.	Proyecto social. Comunitario.	Planificador Social.
Movilización.	Ejecución Social.	Ejecución. Dirección. Control.	Técnicas de liderazgo. Técnicas de supervisión.	Guía de seguimiento. Informes. Reportes.	Movilización comunitaria en pro de mejores condiciones de vida.	Asesor y Acompañante del proyecto.
Evaluación.	Verificación de proyectos.	Plan de evaluación, Redacción del informe. Circulación de resultados.	Modelos de evaluación.	Guía de evaluación.	Retrospección de la práctica profesional.	Evaluación del proyecto.

CONCLUSIONES

Sin pretender abarcar la totalidad de lo que significa la Iglesia Católica, hablaremos de generalidades que nos dan una visión histórica de algunas etapas por las que ha pasado. En cada una de ellas ha desempeñado un papel fundamental para lograr objetivos concretos, según el momento y los intereses de quien están detrás de los mismos, esto sin duda alguna, nos habla de una institución con un gran poder y una gran capacidad de adaptación a esos momentos y etapas históricas a pesar de sus tiempos de debilidad, siempre ha salido adelante.

La Iglesia Católica comienza un movimiento de liberación del pueblo oprimido, en busca de justicia y cambio social, la organización, el poder y la movilización se da a nivel popular en los sectores más pobres y explotados logrando niveles de conciencia muy altos y procesos liberacionales muy valiosos para la época. Más adelante sus postulados, crecimiento y aceptación en el pueblo, junto con la creciente decadencia romana, la hicieron un interés central del estado, que culminó con la alianza más grande e importante entre instituciones: La unión Estado-Iglesia, utilizada esta por el primero, como medio de legitimación ante el pueblo y para reforzar un gobierno que pretendía la universalidad pero sin la más mínima moral. -

Su consolidación dentro del estado la fortaleció al grado de ser el escudo y pretexto para colonizar y conquistar otros países, dentro de esto, su papel educador tuvo un valor primordial. Su poder llega al máximo en la edad media donde no solo tenía el poder (ideológico) de un país, sino el fisco, económico y social, fue la principal sometedora de movimientos sociales, postuladora de gobiernos y gobernantes y dueña de la riqueza, educación de la ciencia, de la milicia, y la política, sin embargo, sus excesos la llevaron a la decadencia, como sucedió al pueblo romano, nace el movimiento humanista que cuestiona su estructura, su verdad, su saber, su poder, su riqueza, etc., todo un movimiento que le llega tan fuerte, que le hace cambiar de actitud.

Fue necesaria una nueva adecuación de la Iglesia a la sociedad, se volvió flexible, abierta, dispuesta al diálogo, buscando así una nueva credibilidad que le ayudará a salir de su crisis, una renovación que le daba más vida. La Iglesia volteó los ojos al pueblo y se comprometió en los procesos sociales, espacios que el marxismo le ganaba y ponía en mayor peligro su existencia, sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, -- las acciones no fueron de fondo, la jerarquía siguió siendo fiel a su antigua alianza con el estado.

En Latinoamérica, esa apertura tomó tintes y matices diferentes, la mayoría de sacerdotes optaron por un compromiso más -- profundo con sus pueblos, interpretaron el evangelio y lo hicieron propio, actualizado y adecuado a nuestra gente, como una revolución, como una segunda independencia, como un movimiento inconcluso desde nuestros orígenes como países latinoamericanos, una lucha no sólo económica en contra de la pobreza, si no también política, social y cultural.

Nacen así los movimientos populares dentro de la Iglesia con - las CEB's, como sus expresiones más fuertes, sin que esto signifique que sean las únicas, pues las zonas rurales e indígenas tienen sus propias características pero dentro de la misma línea liberadora.

Esto no significa más que lo siguiente: La Teoría de la Liberación, no existe como una sola expresión, es una variedad de teologías y formas de ver la vida, con características y acciones comunes, dentro de un proceso general de la liberación del pueblo latinoamericano.

Desde otro punto de vista, a pesar de que el cristianismo no - es el origen directo del trabajo social, se ha demostrado en - este trabajo, que a nivel general, si tiene una gran influencia, son muy parecidos para nuestra profesión. Su influencia se dá desde los precursores del trabajo social hasta la pedagogía de P. Freire y el movimiento de reconceptualización.

Tan solo en la historia de nuestro país, a pesar del papel colonizador de la Iglesia, también existieron expresiones de ella que se convirtieron en una gigantesca red de instituciones educativas y asistenciales que por el lado del gobierno, no se impulsaron, aún en nuestros días, no se puede negar el papel decisivo de las parroquias en zonas populares y su influencia para crear dispensarios, hospitalitos, escuelas, etc., esto a pesar de la ruptura entre Iglesia-Estado, que siempre fue falsa, al grado de que en muy poco tiempo se formalizara de nueva cuenta esa relación. El mismo gobierno habla de adecuar la situación a las "exigencias del país", signo también de que la Iglesia recuperó su poder y por ello los intereses por una nueva alianza. Esto no puede pasar por desapercibido a la profesión de Trabajo Social, la cual para mantenerse a la altura de los tiempos, tendrá que replantear su posición ante esto.

De igual modo, la visión metodológica, plantea un modo de intervención, tanto de la iglesia como del trabajo social, con reales propuestas de acción, diferentes a las tradicionales metodológicas, obsoletas, por estar basadas en países con situaciones y tiempos diferentes. Se concluye en buscar soluciones de fondo a la profunda pobreza ocasionada por la gran explotación de los países del primer mundo a nuestros países latinoamericanos. La coincidencia básica es impulsar la concientización, la organización y la movilización para que la clase po--

bre obtenga mejores condiciones de vida, desde el pobre y hacia el pobre.

Se debe aclarar que por razones estructurales esta alternativa no es muy aceptada tanto en la iglesia jerárquica como en el trabajo social, eso no significa que no sea una verdadera y auténtica propuesta de intervención social para el cambio.

En la investigación de campo, se observó que existen procesos populares acompañados por la Iglesia y que realmente están mejorando las condiciones de vida de la gente que se organiza, crece y se expande con muchas limitaciones, pero también con mucho éxito en sus propósitos, experiencias de trabajo comunitario que integran fe, organización y trabajo a toda su vida, por un cambio integral.

Con lo anterior podemos decir que la Iglesia Católica en su línea liberadora, es un real y posible campo de intervención a niveles muy amplios para todos aquellos interesados en la problemática social, no en la forma institucional tradicional, sino como una respuesta diferente, alternativa y de resultados eficaces para nuestra gente.

A su vez, esta posibilidad, traerá mayor conocimiento de nuestro pueblo, su aceptación y reconocimiento a nuestra carrera y conforme se vaya consolidando este proceso de acercamiento, -- también abrirá nuevas posibilidades de trabajo, diferentes metodologías y lo más importante, ayudará a mejorar nuestro servicio al destinatario: La gran mayoría pobre.

SUGERENCIAS

Como ya se ha mencionado anteriormente, el tema de la religión y la Iglesia Católica, es bastante amplio, de antemano sabemos que este trabajo solo abarca una de sus múltiples expresiones, lo que nos lleva a proponer lo siguiente en dos aspectos primordiales; la ENTS y la profesión de Trabajo Social.

HACIA LA ENTS:

La importancia de la Iglesia Católica en la vida nacional, amerita una atención más especializada, por lo que se sugiere se integre al plan de estudios una materia que hable de ella, y - sus nexos e influencia hacia el trabajo social de tal modo que el alumno tenga un conocimiento más amplio del tema y desmitifique el papel ante el estado y sus procesos liberacionales, - haciendo hincapié en sus niveles de trabajos de comunidad así como a nivel popular. No se le debe quitar ni borrar la mala-presencia por su rol manipulador y enagenador, tenidos en el - campo de la justicia social, se trata de abrir los ojos ante - la realidad.

Será necesario establecer nexos con las diferentes organizaciones religiosas que trabajen sobre la línea liberadora y que -- den así enriquecimiento al saber de nuestra profesión, instituciones, grupos, asociaciones, etc., organizaciones sobre derechos humanos, o trabajo comunitario, cooperativismo, microem--

presas, promisión y educación popular, etc., de tal modo que exista un constante intercambio y cooperación con dos fines -- principales a) La organización de recursos, seminarios, eventos, talleres, etc. y b) Convenios de participación en diferentes experiencias, principalmente a través de la práctica comunitaria o práctica institucional, que involucrará más de cerca al estudiante a otro aspecto de la realidad de nuestro pueblo.

Se sugiere también tener una constante sistematización de las experiencias y los eventos de tal modo que se editen publicaciones y difunda el conocimiento a otras escuelas, estudiantes e interesados en el tema, esto a su vez puede servir para organizar talleres, seminarios, simposium's, etc., como un servicio de capacitación que ofrezca la escuela a otras instituciones y otros profesionales, sin dejar a un lado la actualización de los nuestros.

HACIA LOS PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL.

Se propone integrar grupos de intervención profesional para la promoción y educación popular y trabajo comunitario dentro del ámbito religioso, como una nueva posibilidad de fomentar el desarrollo social en la población.

Será necesario integrarse a una red de instituciones, grupos, - asociaciones, etc., que permita la conexión con las experien-- cias y conocimientos, así como los diferentes servicios. De - igual modo será necesaria la capacitación y asesoramiento, el- cual al igual que en la ENTS, podrá ser a través de cursos, se- minarios, talleres, etc., de tal modo que el profesional tenga una idea más aproximada de estos procesos. Se podrán formar - equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios que formulen planes y proyectos según las dinámicas de los grupos y comuni- dades. La búsqueda de subsidio económico para dar virilidad a los proyectos es de primordial importancia, por lo que se debe- rán buscar recursos dentro de las parroquias e instituciones - nacionales o internacionales, privados o gubernamentales, de - tal modo que esto no se convierta en un trabajo gratuito de -- parte nuestra y a su vez permita dedicar toda nuestra atención a ello.

A su vez, los profesionales podrán recurrir a diferentes pres- tadores de servicio, estudiantes, de diferentes instituciones, como una nueva forma de lograr el bienestar del pueblo.

También se sugieren intercambios de experiencias con cierta pe- riodicidad de modo que exista una retroalimentación del conoci- miento y ello se refleje directamente a la práctica.

Por otro lado el trabajo social no se debe ligar a la Iglesia- como única expresión de este trabajo, deberá fomentar y acompañar la creación de organizaciones paralelas, que con un objetivo más social, tengan un mayor alcance dentro de la problemática social. Esto no quiere decir que se les aleje o desvíe de su propósito religioso, sino que se acompañe y se respete su fe como parte de un proceso integral.

Finalmente se propone que tanto a nivel de Escuela, como a nivel profesional, se sensibilice y concientice a la población sobre la importancia de trabajar en estos procesos liberacionales y el papel fundamental de la iglesia y la fe.

B I B L I O G R A F I A

- ABIEGA Sauto, Ma. Pilar. Como vivimos en las comunidades de Base. Ed. Centro Antonio Montesinos (CAM). México 1985.-
- AIFORJA. Forjando un pueblo consciente. Seg. Ed. IMDEC. - México, 1971.
- ANDER-Egg, Ezequiel. Del ajuste a la transformación. Apuntes para una historia del Trabajo Social. Ed. ECRO, Buenos Aires.
- ANDER-Egg, Ezequiel. Metodología del Trabajo Social. Ed. Humanitas. Argentina 1982.
- ARTEAGA, Carlos. El aporte de la reconceptualización y la influencia del Trabajo Social Latinoamericano. ENTS. --
- ARTEAGA, Carlos. Antecedentes Históricos de la Asistencia Social, ENTS. --
- BAENA Paz, Guillermina. Instrumentos de la Investigación Social. Editores Unidos Mexicanos. México 1986, -- 6ª reimpresión.
- BERRYMAN, Phillip. Teología de la Liberación Ed. Siglo XXI - México 1987.
- BIBLIA. Hechos de los Apóstoles. Cap. 2.
- BOFF, Leonardo. Eclesiogénesis, las comunidades de base reinventan la Iglesia. Ed. Sal-Terrae. España 1980/ -
- BOTLEY, Francisco. Los 1000 primeros años de la Iglesia. Ed. Misión de Maconi. Parroquia de Sn. Joaquín, México 1988.

- CARRILLO, Alday, Salvador. Los Hechos de los Apóstoles. -
Instituto de la Sagrada Escritura, México, 1991.
- CRESPO L., Fernando. Método Teológico. Serie Iglesia y Reli-
gión CAM. Méx. 1983.
- DRI, Rubén. La Utopía de Jesús. Ed. Nuevomar. México 1984. -
- DUSSEL, Enrique. Para una historia de la Iglesia en América -
Latina, Ed. Nova Terra. España 1975.
- ENGELS, Federico. Estudio sobre la historia del Cristianismo-
Primitivo. Ed. Quinto Sol. México.
- ET. AL. Antología del Trabajo Social Ed. UNAM-ENTS.
México, 1985.
- FALS, Borda, Orlando. Reflexiones sobre la aplicación del mé-
todo, estudio-acción en Colombia. Rev. Méx. de Sociolo-
gía. Méx. UNAM. 1973.
- FLICHE, Agustín. Historia de la Iglesia desde sus orígenes --
hasta nuestros días. Ed. EDICEP. Méx.
- FLORES González, Ma. Luisa. Antecedentes de la ayuda en el -
Mundo y en México. UNAM-ENTS. Méx. 1986.
- GOMEZJARA, Francisco. Técnicas de desarrollo comunitario. Ed.
Fontamara, México, 1987, 2ª Edición.
- GOMEZJARA, Francisco. El diseño de la Investigación social.
Ed. Fontamara, México. 1986. 2ª Edición.
- GOMEZJARA, Francisco. Trabajo Social y Crisis. Ed. Nueva So-
ciología. México 1986.
- GRUEN, W. Pequeño vocabulario de la Biblia. CRT. AC. 1984.
- G.M. Bruño. Historia de la Iglesia Católica. Ed. Enseñanza
México, 1960.

- GUTIERREZ, Gustavo. Evangelio y praxis de Liberación Ed. Fe -
Cristiana y cambio en América Latina. s/lugar s/año.
- HERNANDEZ Pico, Juan. Método Teológico Latinoamericano. Rev.-
Cristus N. 553, México, 1982.
- JOHNSON, Paul. La Historia del Cristianismo. Ed. Javier Ver-
gara. México 1989.
- LIMA, Boris. Epistemología del Trabajo Social. Buenos Aires-
1975, Ed. Humanitas.
- LONDOÑO, Alejandro. S.J. Pedagogía de la Acción. Coedición
Casa de la Juventud e Indo American Press Service s/año.
s/lugar.
- MARTINI, Claudio. Alternativas dentro de la Investigación co-
munitaria y el trabajo de campo. Trabajo Social y Crisis
Ed. Nueva Sociología. Méx. 1986.
- MATEOS J. Schakel A. El Nuevo Testamento. Ed. Cristiandad,
s/lugar, s/año.
- MENDOZA Zaragoza, Jesús. CEB'S y compromiso político. Ed.
comisión de análisis de la Biblia y la Teología de CEB
de México 1988.
- MOVIMIENTOS DE CRISTIANOS COMPROMETIDOS. Cristianos compro-
metidos con las luchas populares. Ed. Grupo Imagen
México 1989.
- MUÑOZ de la Rosa. La educación como perspectiva del Trabajo
Social. Ed. UNAM-ENTS. México 1989. Tesis.

PADILLA, René. Misión 2. s/ed., s/país. 1982.

PALMA, Diego. La Reconceptualización. s/ed. México, 1982.-

PAULA Faleiros, Vicente de. Trabajo Social. Ideológica y --
Método. Brasil. 1972.