

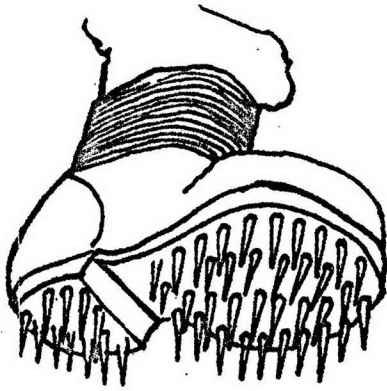
COMITE INTERCULTURAL PARA DIALOGO Y ACCION EN LATINOAMERICA

CIDALA FORUM

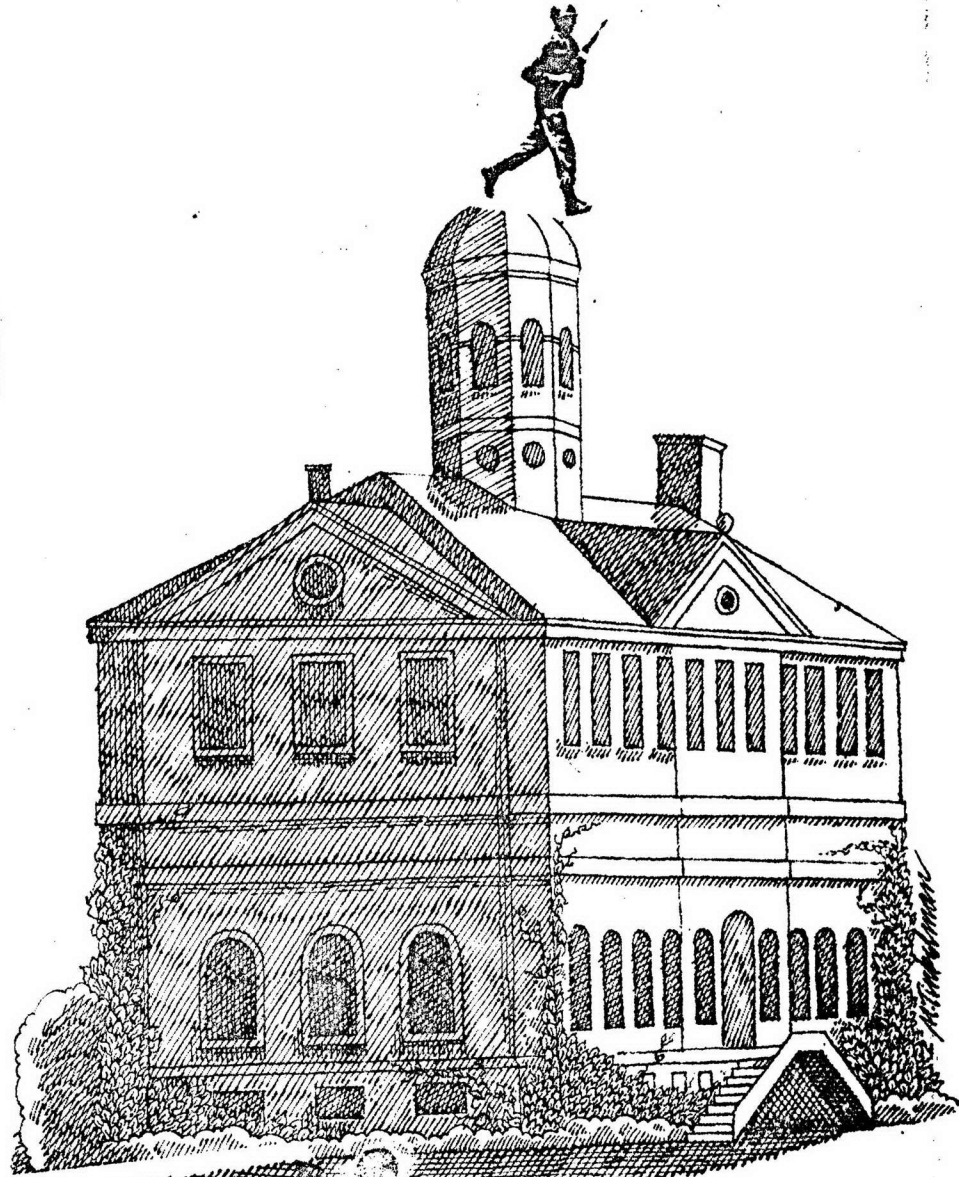
COMMITTEE FOR INTERCULTURAL DIALOGUE AND ACTION IN LATIN AMERICA

Documento No 4 Mes de Julio 1973

LA

NUEVA

EL HOMBRE NUEVO

IGLESIA?

CONTENIDOS

O
1 Rafael Avila P

Contribuidores: Rafael Avila P es un teologo Católico laico autor de La Liberación y Elementos Para una Evangelización Liberadora. También ha contribuido con artículos a diversos boletines y revistas de Colombia y América Latina.

Editores: Ray DeHainaut Jaine Manrique Ardila
Producción: María del Carmen Parra
Diseño: David Cabana

Subscripciones por un año a CIDALA FORUM cuestan 50 pesos o US\$ 2,25. Todas las peticiones para subscripciones deben ser dirigidas a CIDALA, Apartado Aéreo 51092, Bogotá, Colombia. CIDALA FORUM es publicado mensualmente.

NOTA DEL EDITOR

Para conmemorar el quinto aniversario de la Segunda Conferencia General del CELAM, hemos tomado la oportunidad para entregar a nuestros lectores este excelente estudio histórico de la "teología de la liberación." Este estudio fue presentado en forma de conferencia en el almuerzo Foro que en abril 25 se llevó a cabo en CIDALA. El material presentado es tan importante que debe ser compartido con los que no pudieron asistir.

Durante la década pasada, la "teología de la liberación" se ha convertido en un tema de controversia en América Latina. Those who agree with Raphael Avila ven en la nueva teología la expresión auténtica del Evangelio en nuestros días. Otros ven el fenómeno como un gran peligro para la Cristiandad. Cualquiera que sea el punto de vista del lector, este es un tema que no puede ignorar. Cual quier juicio completo acerca de este tópico deberá estar basado en información proveída por artículos de esta calidad.

CONTENTS

Editorial
La Teología de la Liberación y los Cristianos Revolucionarios de la América Latina

EDITOR'S NOTE

In observance of the fifth anniversary of the Second General Conference of CELAM, we have decided to make available to our readers an excellent historical study of the development of "the theology of liberation." This study was presented in lecture form at the April 25 luncheon Forum held here at CIDALA. The material presented was so valuable that it should be available to those who were unable to attend the luncheon.

During the past decade, the "theology of liberation" has become a very controversial topic in Latin America. Those who agree with Raphael Avila would see in this theology the expression of the authentic meaning of the Gospel for our times. Others see it as a great danger from which Latin American Christendom must be saved. However the reader may feel about this topic he can no longer afford to ignore it. Any sound judgement of the theology of liberation should be based on the kind of information provided by articles of this quality.

LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION

Y LOS CRISTIANOS REVOLUCIONARIOS DE AMERICA LATINA.

Bosquejo de algunos de sus antecedentes, con el fin de presentar la actual correlación de fuerzas.

Las líneas que siguen no constituyen el cuerpo de un artículo, son sencillamente el bosquejo que me sirvió de línea directriz en la Conferencia que tuve la oportunidad de dictar el 25 de Abril del año en curso en la sede de CIDALA (Comité inter cultural para diálogo y acción en Latinoamérica) ante un grupo de cristianos, algunos de ellos católicos, pero la mayoría de de nominaciones protestantes.

Hemos querido lanzar estas ideas en las vísperas del QUINTO ANIVERSARIO de la 2a. Conferencia General del CELAM (última semana de Agosto y la de Septiembre de 1968) con el fin de preparar los ánimos de muchos cristianos que, estamos seguros, no dejarán pasar esta ocasión sin poner en marcha su 'imaginación creadora' para organizar algún evento en tal fecha (publicaciones, conferencias, proyecciones, asambleas litúrgicas, etc.)

Este esfuerzo, así lo pretendemos no obstante la imposibilidad de retomarlo para perfeccionarlo, queremos presentarlo como un homenaje sentido a ese Pueblo de Profetas que nos habló a través de Medellín y que nos despertó a la profunda convicción de estar la hora actual de nuestro Continente íntimamente vinculada a la Historia de la Salvación. No podemos menos que congratularnos en este QUINTO ANIVERSARIO porque fué en verdad un hito de salvación y una real "visita" (en el sentido bíblico) del salvador.

No habrá Continente nuevo sin Hombres nuevos.....

No habrá Continente nuevo sin nuevas y renovadas estructuras.....

No habrá Iglesia nueva sin nuevo y renovado Continente,

I- El contorno socio-político

1928 - 1932

La llamada crisis del 30, con su inmediato precedente: la primera guerra mundial, puso en evidencia la íntima trabazón entre la economía de los países centrales y la de los países 'periféricos'. La reducción del capital extranjero, del comercio exterior, y de "la transferencia de recursos de inversión desde los satélites hacia la metrópoli" (1) constituyó una 'tregua' muy propicia para que "los latinoamericanos impulsaran su propio desarrollo industrial, principalmente por el mercado interno de bienes de consumo" (2). "Currie afirma que en los años 1930-1933 se fundaron en Colombia 842 establecimientos industriales..." (3). Esta pequeña 'tregua' repercutió en el "centro" paralizándolo en cierta forma la expansión económica de los países ricos, pero también permitió llegar a la conclusión de que el crecimiento económico de los países periféricos era necesario para el desarrollo de los países centrales. Por esta razón se propuso por primera vez la necesidad de una ayuda científico-tecnológica.

(1) GUNDER FRANK André, Lumpenburguesía: Lumpendesarrollo, Ed. Oveja Negra, Bogotá, 1970, pg. 86

(2) GUNDER FRANK André, op. cit. pg. 86.

(3) GUNDER FRANK André, op. cit. pg. 95.

1939 - 1945

II gran guerra mundial. La producción de los países fuertes se concentra en el armamentismo y se vuelven a descuidar las exportaciones hacia los países periféricos. Nueva oportunidad para América Latina pero esta vez agravada por la falta de recursos financieros y tecnológicos.

1945 - 1950

La descolonización, postergada pero no detenida por la II Guerra Mundial, conquista nuevas posiciones. Se independizan India, Indonesia y otros países, y tiene también lugar la revolución China. Se trata ciertamente de independencias 'políticas' solamente pero que constituyen, con respecto a la fase anterior, un paso de avanzada.

1955 - 1956

Se realiza la Conferencia de Bandung (o Bandoeng) en donde las llamadas naciones 'no alineadas' advierten la incidencia del desarrollo económico sobre su autonomía. En el corto lapso que transcurre desde su independencia hasta la fecha de la reunión han aprendido ya que sin cierta autonomía económica no pueden disfrutar de su independencia política. Comienzan entonces a captar la necesidad de sustentar su reciente descolonización con un crecimiento económico correspondiente.

1960

Comienza la llamada 'Década del Desarrollo'. Las grandes naciones (EE.UU. Francia e Inglaterra) lanzan diversos programas de ayuda a los países del Tercer Mundo, entre los cuales el más famoso para nosotros es la 'alianza para el progreso'. La URSS hace lo propio en su radio de influencia. Se creyó en ese momento que los países 'sub-desarrollados' deberían transitar los mismos caminos que tiempo atrás habían ya recorrido los países desarrollados, para poder alcanzarlos. Se consideraba entonces que nuestros países aún no habían quemado las etapas que otros ya habían quemado, y que para que iniciaran el 'despegue' necesitaban de un impulso proporcionado por los 'adelantados'. En esta forma se canalizaban los sobrantes científicos-tecnológicos hacia el tercer mundo para que este pueda autosustentarse en su 'despegue'.

1964

I UNCTAD en Ginebra. Sus temas en forma por demás sintomática denuncian la concepción subyacente de colaboración para el desarrollo. Se trataron los siguientes problemas: -la estabilización de los precios en el mercado internacional. -la formación de un fondo internacional de desarrollo con base en el aporte del 1% del ingreso anual de las naciones opulentas, para canalizar una ayuda no ya solamente bilateral sino multilateral, lo cual traería algunas ventajas para el tercer mundo. -el crédito internacional con el aditivo de las 'condiciones' onerosas y, muchas veces, injustas. -el sistema de comercio internacional.

1969

II UNCTAD en Nueva Delhi. Se desarrolla en medio de un ambiente pesimista, ya que la experiencia histórica se encargó de demostrar la inoperancia de la concepción desarrollista. El famoso 'despegue' nunca tuvo lugar y, al contrario, las desigualdades económicas se incrementaron, consolidándose así la dependencia política. Se advirtió incluso un cierto endurecimiento de la posición de los países desarrollados ante las exigencias de los 'subdesarrollados'. Un ambiente de tensión predominó durante la conferencia y los países del tercer mundo em-

pezaron a experimentar una cierta conflictividad.

1972 Mayo

III UNCTAD en Santiago de Chile. El discurso inicial del Presidente Allende manifiesta ante la asamblea que América Latina ha ya descubierto la verdadera causa de su 'subdesarrollo': una doble dependencia, la internacional y la intranacional, ligadas entre sí por el 'cemento' de las oligarquías nacionales. Aún más su gobierno constituye un experimento político cuya estrategia se halla montada sobre el anterior diagnóstico. Una vez más el ambiente es de tensión debido a la atmósfera política que se respira en Chile. Los mismos "Cristianos por el Socialismo" escogen intencionalmente esa misma fecha para realizar el 'primer encuentro de cristianos por el socialismo', lo que implica el alumbramiento de una nueva conciencia política en el continente.

Su resultado más importante es la adopción del principio de ayuda privilegiada en favor de los veinticinco países pobres, pidió que una parte de los derechos especiales de giro que emite el Fondo Monetario Internacional se dedicara al desarrollo de estos países, EE. UU. esquivó el compromiso junto con los Europeos, y la URSS se abstuvo junto con el bloque socialista. África, Asia y América Latina, por desgracia, fueron incapaces de ponerse de acuerdo en ciertos puntos prioritarios, con lo cual perdieron las pocas oportunidades que hubieran tenido. "Un tercer fracaso, peor que los dos primeros: ensancha y ahonda la zanja entre los estados ricos y los estados pobres. Costosísimo y largo -de 39 días- el foro internacional sólo ha servido para comprobar (acaso hacía falta?) la incompatibilidad de intereses entre los unos y los otros" (4).

2- La vertiente protestante

Nos concentraremos ahora en los antecedentes propiamente teológicos de la 'teología de la liberación'. Al hablar de antecedentes, queremos indicar que el fenómeno no ha caído como aerolito del cielo sino que ha sido el resultado de una génesis histórica que, lenta pero progresivamente, se ha ido perfilando en dos 'vertientes' diferentes, cada vez más convergentes. Una de ellas la vertiente protestante, y otra la vertiente católica. Trataremos por tanto de dibujar los jalones más significativos de la primera vertiente, en la medida en que nos lo permitan nuestros conocimientos.

1937

Tiene lugar la conferencia de Edimburgo (World Conference on Faith and Order). La comisión sobre los factores no-teológicos que influyen en la división de las Iglesias. Como dice el Dr. DeHainaut en su estudio "este informe desafortunadamente no recibió la atención del caso durante la conferencia, pero sin embargo, quedó en pie la sospecha de que la división de los cristianos no podía atribuirse solamente a causas teológicas" (5). En la Conferencia de 1952 se le dió mucha importancia, por ejemplo, a los factores socio-culturales en la división de las Iglesias.

1952

Richard Shaull protestante norteamericano pero con más de 20 años en latinoamérica, habla en Buenos Aires por primera vez de "Cristianos y Revolución".

(4) Véase el artículo "III UNCTAD, Tercer Fracaso", en Rev. Víspera, No 28, pg.3

(5) DeHAINAUT Ray, Faith and Ideology in Latin-american perspective, CIDOC, Cuernavaca, 1972, pg.2/11.
Aunque un grupo muy significativo de los países pobres

1954

II Asamblea Mundial del Consejo Mundial de Iglesias en Evanston EE. UU.

Apareció allí el problema del desarrollo y se promovió un estudio sobre las áreas de 'rápidos cambios sociales' que tuvo lugar de 1954 a 1961. En ellos podía ya advertirse la tónica del movimiento ecuménico al respecto. El desarrollo se entendió primordialmente como modernización e industrialización y, debido a que sus redactores eran especialmente provenientes de los países opulentos, predominaron allí las sugerencias en el sentido de seguir las sendas ya transitadas por aquellos. Apareció, sin embargo, una nota humanista ya que la modernización se entendió como un paso necesario en el proceso de humanización. Se comenzaba así a superar la concepción puramente economicista del desarrollo.

1961

Un gran número de personas provenientes de los países "subdesarrollados" entraron a tomar parte en las deliberaciones preparatorias de la Gran Conferencia Mundial de Iglesias y Sociedad que se realizaría en Ginebra (1966). Esto influye de manera notoria en el Consejo Mundial de Iglesias, no solo por el hecho de tornarlo más ecuménico, sino también porque podrían escucharse las formas como los países pobres autocomprendían su situación.

1964

Tiene lugar la II Asamblea Mundial del Movimiento cristiano por la paz en Praga. El informe final se intitula "Statu quo y Revolución", lo que indica someramente que la revolución se concibe como alternativa al 'statu quo'.

1966

Conferencia Mundial sobre Iglesia y Sociedad en Ginebra. Los cristianos provenientes de los países 'subdesarrollados' a los cuales hemos ya aludido, desafían abiertamente las posiciones reformistas que hasta entonces habían predominado en el Consejo Mundial de Iglesias. Denuncian el sistema de comercio internacional, y señalan la insuficiencia de la modernización y de la tecnología, como causas que determinan la pauperización creciente de nuestros países. Ingresa así al escenario socio-político un nuevo concepto: la pauperización, lo que indica que la pobreza no se concibe ya como un estado sino como un proceso. Se subraya entonces que solo los países del tercer mundo pueden quebrantar el sistema de dominación social que los abruma mediante una lucha política activa que apunte a la toma del poder. Los países opulentos antes percibidos como parte de la solución, son ahora aprehendidos como causa del problema. El desarrollo no es cuestión de percibir y usufructuar adecuadamente la ayuda científico-tecnológica, sino de superar las condiciones que posibilitan el subdesarrollo.

1968 Marzo

Se realiza la Conferencia Mundial sobre Iglesia y Sociedad en Zagorsk cerca a Moscú. Se opera allí una regresión hacia la 'integración' como meta del cambio y se propone una 'sociedad de participación total' pero en un ámbito secular. La terapia de la 'integración' supone un falso diagnóstico: la marginación de las clases al interior de un País, o de algunos Países con respecto a otros. Se supone una periferia y un centro. Las clases 'marginadas' o periféricas deberán integrarse a las clases que protagonizan el eje de la historia nacional, deberían por consiguiente renunciar a su conciencia de clase y dejarse atrapar por el imitacionismo y el arribismo. Correspondientemente los países 'marginados' o periféricos deberán incorporarse a los países ubicados en el eje de la historia mundial. Ello implica consecuentemente el abandono de un sano nacionalismo y de todos los valores adjuntos.

1968 Abril

Conferencia de Beirut en donde se mantiene la ecuación desarrollo=modernización.

1968 Julio

4a. Asamblea Mundial del Consejo Ecuménico de las Iglesias un Upsala. La revolución continúa eclipsada. Según las aclaraciones de José Miguez Bonino (argentino) las exigencias de Ginebra fueron pasadas por el tamiz eclesiástico (6) con lo cual quería simplemente decir que se le aplicaron los tradicionales 'frenos' eclesiásticos. Lo socio-económico ocupa, sin embargo, algún lugar en los informes sobre "el desarrollo económico y social en el mundo" y "hacia la justicia y la paz en los asuntos internacionales".

La revolución eclipsada continúa, sin embargo, latente en las bases y vuelve de nuevo a levantar cabeza en Agosto de 1968 en Ginebra en el tema adoptado por la comisión teológica de la federación luterana mundial: "Revolución y humanidad auténtica". Debe anotarse además que "tanto las conferencias de Ginebra como la de Upsala recomendaron que el Consejo Mundial de Iglesias se comprometiera en un diálogo con las ideologías seculares e investigara más bien el problema total de las relaciones entre las estructuras del pensamiento cristiano y las ideologías" (7). Surge en esta forma en la conciencia cristiana la imperiosa necesidad de confrontar su fe con las ideologías, planteándose así un problema nuevo para la conciencia de los creyentes: las relaciones entre la fé y la ideología.

En América Latina, y dentro de la misma vertiente, son de especial mención los siguientes pasos:

1952

La conferencia a la que ya hemos hecho referencia de Richard Shaull sobre "Cristianismo y Revolución".

1962

Fundación de ISAL (Iglesia y Sociedad en América Latina). Desde el comienzo de su fundación ISAL vincula el concepto de desarrollo al de humanización, y entiende que no es posible el desarrollo de una región del mundo aislada de las otras. Capta el significado profundo de la revolución latinoamericana y descubre la naturaleza global del cambio; al mismo tiempo que su influencia e importancia para la Iglesia. Comprende el desafío, pero, previo análisis de los hechos, llega a la conclusión de que más importante que una 'respuesta cristiana' es la integración de los cristianos en el proceso revolucionario (8).

1966

Segunda Conferencia Latinoamericana de Iglesia y Sociedad en el Tabo (Chile). "En el Tabo, si bien se reserva para la Iglesia una función docente, aclaradora, profética y desacralizadora de cualquier absoluto en la marcha del proceso revolucionario, se entiende también que el cristiano está exigido en su acción por el contexto revolucionario" (9).

(6) Véase Rev. Víspera, No 7, pg. 33

(7) DeHAINAUT Ray, op. cit. pg. 2/19

(8) Véase el artículo "Los cristianos, las Iglesias y el desarrollo" de Julio de Santa Ana, en Rev. "Cristianismo y Sociedad", Año VII, No 21, pg. 66 y ss. Este artículo a su vez nos ha suministrado innumerables datos para nuestro trabajo.

(9) Véase "América Hoy", Ed. ISAL, Montevideo, 1966, pg. 118

1967

3er. Encuentro en Piriápolis. "En Piriápolis ISAL se definió a sí misma como un 'grupo intermedio' de formación para la acción política en los grupos de vanguardia en la sociedad latinoamericana" (10).

1966

Tiene lugar la Consulta continental de la Iglesia metodista en América Latina, en Cochabamba (Bolivia).

1968

Caracas. Conferencia Luterana sobre "responsabilidad social cristiana". La desprivatización ha tenido sus éxitos en la conciencia del creyente. Se vislumbra la necesidad de una acción política,

1971

4a. Asamblea continental de ISAL en Icaña, Perú, sobre los cristianos y el proceso de Liberación. Hugo Assman, su principal ponente, enfatiza allí que "la simple elección de un instrumental analítico y, sobre todo, su manejo incluye necesariamente una postura ético-política". Y vuelve, una vez más, sobre "el tema central de la dependencia como clave teórico-interpretativa de nuestra real situación de pueblos dominados (11).

Retomando los jalones más significativos de la vertiente cristiana protestante podemos concluir: la sospecha de que la división de los cristianos no podía atribuirse meramente a factores teológicos (Edimburgo) implica una toma de conciencia en los cristianos de los condicionamientos socio-económicos o socio-culturales a los cuales está sometida la organización eclesial. Pero también una acertada intuición en el sentido de que dicha división no se podría solucionar en el interior del ámbito meramente teológico o eclesial, sin que la fé cuestione en una u otra forma el mundo en el cual está inserta y en cuyo ámbito forzosamente tiene que moverse.

La nota humanista que aparece en Evanston, a la vez que supone ya una concepción secular de la historia, supera el economicismo positivista e insinúa el carácter pluridimensional del desarrollo.

En Ginebra la fé, cada vez más desembarazada de la problemática intraeclesial, supera las concepciones reformistas y hace cada vez más evidente la imperiosa necesidad de los creyentes de comprometerse en la lucha contra el subdesarrollo. Y allí, como también en Upsala, se percibe la urgencia de confrontar la fe con las ideologías seculares. Se amplía así el planteamiento del problema que había venido formulándose: no se trata ya solamente de cuestionar lo socio-económico o lo socio-cultural, sino también de desenmascarar las ideologías subyacentes que los sustentan.

Los protestantes latinoamericanos enfatizan, con nuevos motivos, la necesidad de integrarse al proceso revolucionario del Continente, replantean la función profética de la Iglesia y su tarea desacralizadora (El Tabo). En Piriápolis su explícita aún más la responsabilidad eclesial en el campo político, con lo cual sale a flote una nueva faceta de la problemática ya intuída: las relaciones entre la fé y la política. La fe se des-privatiza en la misma medida en que se ha dejado interrogar por los acontecimientos.

(10) L. de Santa Ana, op. cit. pg. 63

(11) Citado por Raúl Vidales en su obra "La Iglesia Latinoamericana y la política después de Medellín", pág. 128-129. Col. IPLA, Nos. 15 - 16.

Finalmente en Naña, surge la necesidad de utilizar un instrumental socio-analítico que garantice una mayor objetividad a la profecía. Implícitas a este planteamiento están ya las relaciones entre la sociología y la teología, y también la opción, al menos implícita, de ruptura con el instrumental filosófico hasta ahora aceptado como el único lenguaje posible de la teología.

Lo más interesante de todo, a nuestro juicio, es que como contrapartida de esta creciente desprivatización de la fe en la vertiente protestante, los cristianos se van sintiendo cada vez más polarizados por la problemática social, y empiezan a abandonar progresivamente las actitudes puramente apologéticas y anticatólicas. A diferencia del protestantismo noratlántico, el protestantismo latinoamericano empieza a alistarse en las filas de quienes combaten por una 'segunda independencia' en América Latina prescindiendo las más de las veces de consideraciones puramente confesionales, e incluso luchando 'codo a codo' con revolucionarios no-cristianos. Encuéntrase así esta vertiente cristiana embarcada en un nuevo tipo de ecumenismo cuyo eje aglutinatorio no son ya los consensos teológicos, sino el Cristo doliente que aflora en las masas latinoamericanas.

3- La vertiente católica

1891

Como fecha en la que el catolicismo comienza a darse cuenta del 'problema social' hemos escogido la aparición de la primera encíclica social de Leon XIII intitulada "Rerum Novarum" posterior al 'manifiesto comunista' de 1.848. (La posterioridad por sí misma nada indicaría, pero el historiador debe preguntarse por qué fué posterior). Quería Leon XIII "ofrecer a las autoridades reinantes un apoyo ideológico lo suficientemente valioso como para recibir, en recompensa, alguna forma de reconocimiento político"? (12).

O quería "el papado convertirse en alma de una unión de las grandes potencias con un programa político y social ultraconservador"? (13). La respuesta no es clara, sin embargo, debe tenerse en cuenta que en 1870 la Iglesia perdió los Estados Pontificios y que al morir Pío IX el Vaticano estaba completamente sitiado y aislado en Europa. No puede entonces destacarse fácilmente una actitud recuperadora para reconquistar el antiguo poderío que, al menos, le permitiera reasumir la reorientación de la civilización. Pero sea de ello lo que fuere, el caso es que la fe tuvo que ocuparse del problema social. Nace así la llamada 'Doctrina Social' que, reforzada por una eclesiología centrípeta, apologética y de repliegue, suministra la base sobre la cual se edificarían las 'instituciones cristianas'. (Colegios católicos, universidades católicas, prensa católica, imprentas católicas, partidos cristianos, sindicatos cristianos, etc.) La Europa 'cristiana' no era entonces ya tan cristiana como antes, necesitaba calificar de 'cristianas' a sus instituciones. El impacto secularizante de la reforma, la influencia de la revolución francesa, el liberalismo positivista y el laicismo obtenían sus logros. Quería ello decir que lo 'cristiano' estaba en repliegue, batiéndose en retirada. No sobra recordar, por ejemplo, que los famosos sindicatos cristianos, aunque no fuera esa la intención de sus promotores, ejercieron una labor divisionista entre los obreros. Para los trabajadores católicos el enemigo no era el capitalismo sino sus propios compañeros que lo combatían.

(12) J. Kanapa, La Doctrina social de la Iglesia, Ed. Diáspora, Rosario, sin fecha, pg. 29.

(13) J. Kanapa, *ib.* pg. 30.

1947

El Padre Louis Lebret o.p. fundador del Grupo "Economía y Humanismo" recorre América Latina. Se funda en París el IRFED, instituto para la investigación y la formación para el desarrollo. La orientación humanística del grupo le es característica desde sus comienzos, se trata no de tener sino de ser, se supera también el positivismo económico. Oigamos a un miembro del grupo que formó parte de la misión Lebret en Colombia: "El verdadero desarrollo consistirá en un desarrollo económico para y por el desarrollo de los hombres que en ella viven. Más exactamente será el desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres por medio del progreso económico generalizado" (14). Mas adelante cita el mismo Lebret: (El desarrollo) es la serie de pasos, para una población determinada y para todas las subpoblaciones que la componen, de una fase menos humana a una fase más humana, con el ritmo más rápido posible, habida cuenta de todas las solidaridades entre todas las subpoblaciones y poblaciones"(15). Esto lógicamente varios años antes de la Populorum Progressio (Pascua de 1967) que, según parece, fué elaborada con base en desarrollos realizados por Lebret. En Colombia Lebret es conocido muy especialmente por su obra "Estudio sobre las condiciones del desarrollo de Colombia" (realizado de 1954 a 1956, pero publicado solo hasta 1958).

1956

Francois Houtart habla sobre la revolución 'silenciosa' que se gesta y advierte a la Iglesia el peligro de desconocerla. El social-cristianismo ya que venía conformándose obtiene sus primeros logros en América Latina: nacen las Democracias cristianas de Perú y Guatemala. El social-cristianismo al comenzar a hablar de la cuestión social, de el atraso, de la pobreza, etc. influyó ciertamente en el viraje eclesial hacia 'afuera', desplazando también la acción política de los cristianos desde una mera reivindicación apologética y defensiva (las D. C. fueron en este sentido la concreción política de la apologética) hacia una lucha social y política con el fin de solucionar esos problemas. Que hayan apoyado tesis redistribucionistas o desarrollistas no mengua la intuición que tuvieron de que la lucha debía librarse en el terreno político. Estaba viciado, sin embargo, en el fondo por esquemas de cristiandad que tan solo lograron superar por otros nuevos: los de la neo-cristiandad maritainiana.

1958

El partido Demócrata Cristiano de Chile va por primera vez a elecciones. Rafael Caldera candidato de la COPEI Venezolana ocupa el 3er. lugar, y luego gana las elecciones en un período posterior.

1959

Se crea en Lima la juventud democrática cristiana. Tiene lugar también la IV reunión ordinaria del CELAM en Fómque (Colombia). Habiéndose fundado en 1955 y luego de tres reuniones, una de las cuales tuvo lugar también en Fómque, se ocupa allí "de la filtración comunista en América Latina, en los sectores social, educacional y de la opinión pública". Sostiene que sus principales enemigos son el protestantismo, el comunismo, el espiritismo y la masonería. Considera que su problema más grave es la escasez de clero y recomienda con evidente énfasis la "Doctrina Social" a la que califica de 'necesaria y obligatoria'.

(14) Alain Birou o.p. El desarrollo, sus condiciones, obstáculos y objetivos, en Revista "Actualidad Cristiana" No 24, pg. 37.

(15) Ib. pg. 49.

Su declaración final sobre "la Iglesia ante los problemas económico-sociales de América Latina" indica ya la magnitud del problema y comienza a interrogar los estamentos jerárquicos de la Iglesia. La sede escogida (Fóneque) por dos veces es algo más que sintomática. Un hombre al que no se le pueden negar evidentes carismas de organización, laboriosidad y disciplina personal (Mons. Gutierrez) ha logrado hacer de esa población colombiana una reproducción muy fiel del mundo medieval. Todo allí gira alrededor de la Iglesia cuyo centro visible es él. Al escoger esta sede el CELAM quiere insinuarlo como modelo, insinuación esta que nos permite descubrir una evidente nostalgia por la Edad Media concebida, al menos vagamente, como Edad de Oro de la Iglesia.

En este mismo año Camilo Torres (Colombia) se vincula a la Universidad Nacional como capellán auxiliar y a la Facultad de Psicología como catedrático. Con profesionales y estudiantes realiza una acción comunal en Cagua y Tunjuelito.

1960

Nacen las democracias cristianas en El Salvador, Paraguay y Panamá. Las Iglesias cristianas, pero más estruendosamente la católica, rompen con la revolución cubana, sumándose así ingenuamente al cerco impuesto por el capitalismo, y aislando así la experiencia de la Iglesia cubana del resto de las iglesias latinoamericanas.

1961

Nace el partido revolucionario social cristiano en la República Dominicana. Aunque ya habíamos hecho algunas observaciones sobre el social-cristianismo, agreguemos aquí otras: en primer lugar podemos decir que el tipo de sociología que lo acompañaba era eminentemente descriptivo, estadístico y funcionalista. Por medio suyo el cristianismo sale a la arena política a enfrentarse con el marxismo. Este le hace tomar conciencia a aquel de que el capitalismo es su 'matriz' socio-histórica, con lo cual el mismo marxismo operó -quizá sin quererlo- una distinción entre capitalismo y cristianismo, que le permitió a este último comenzar a tomar distancia de aquel y objetivarlo. Al comienzo tímidamente comenzó a reconocer en él "cosas criticables", "abusos", "errores", etc. Luego algunos creyeron que la solución consistiría en hacer una especie de sincretismo entre los aspectos positivos del capitalismo y del comunismo, y otros en fin fueron vislumbrando el socialismo como alternativa global al sistema capitalista, considerándolo incluso como fase superior y posterior. Ante esta perspectiva muchos cristianos se asustaron y comenzaron a ensayar las 'terceras' vías. Suponía esto, al menos, que el capitalismo comenzaba a ser descartado por los cristianos más conservadores, y que las mismas jerarquías comenzaban a ser cuestionadas por su inserción en la sociedad. El problema sin embargo, se planteaba como si el asunto fuera insertarse o no en lo sociopolítico, y no: replantearse la forma como estaban insertos, puesto que ya en alguna forma y a su manera lo estaban. Casi se creía que la Iglesia podía inmiscuirse en lo social pero no en lo político!!!

1962

En toda la América Latina ha crecido la conciencia de las masas y surge la perspectiva revolucionaria. Los social-cristianos asesorados en Santiago por el Centro Belarmino y por el DESAL (Instituto para el desarrollo económico y social de América Latina) entre los cuales está R. Vekemans y algunos colaboradores de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) en lugar de analizar los 'por qué' de esos 'aires revolucionarios' se dedican a elaborar una doctrina para la 'revolución cristiana', de donde nació la utopía de la 'revolución en libertad' que, como todos sabemos, constituyó el caballo de batalla de E. Frei.

Los editores de 'Mensaje' en el No 115 se refirieron a la "Revolución en América Latina", pero más tarde en el número 123 tuvieron que aclarar que al hablar de revolución lo que les interesaba subrayar era "el carácter cristiano de la revolución" (16). Se dedicaron pues a una 'revolución metafórica' cuyo profeta el P. Vekemans auguraba la permanencia de 'la revolución en libertad' hasta el año 2.000. Pronóstico que también todos lo sabemos fracasó con el ascenso al poder del Presidente Allende. Conocemos también la muy atinada crítica que les dirigió Hector Borrat desde Víspera (17).

Mensaje entendía el desarrollo como una simple modernización gradual que debería seguir los pasos de un desarrollo pre-establecido por una élite de tecnólogos o de expertos en ciencias sociales, para llegar a la sociedad de participación total. Para ellos el problema no era fundamentalmente político, sino económico y tecnológico.

En Bogotá que se aprestaba a ser el epicentro de la Revolución latinoamericana con Camilo, este fué nombrado miembro del comité técnico del INCORA. Los estudiantes de la Universidad Nal. solicitaron a Camilo que celebrara una misa por los estudiantes caídos el 8 y 9 de Junio de 1.954. Ante la evidente connotación política de esta Celebración Eucarística nueve días más tarde se ve obligado a renunciar a todas sus actividades en la Universidad cumpliendo órdenes de Mons. Concha.

1963

Camilo preside el 1er. Congreso de Sociología que se celebra en Bogotá y presenta su estudio sobre la violencia y los cambios socioculturales en las áreas rurales colombianas, diseñado para el II Tomo de "La Violencia en Colombia" de Germán Guzmán, Eduardo Umaña Luna y Fals Borda. El arzobispo sin embargo, no lo aprueba. El Cardenal Concha rechaza las peticiones del Decano y del Consejo Estudiantil de la Univ. para que autorice la vinculación de Camilo a la Univ.

1964

Cuando triunfaba en Chile la revolución en libertad de E. Frei, tiene lugar en Bogotá la controversia de Camilo en el Incora sobre la restricción del dominio de tierras baldías. A las pocas semanas los Obispos le piden al Cardenal que lo destituya de la Junta. Nada logra tampoco como miembro de la comisión de estudio sobre Marquetalia (con la que se buscaba impedir la operación-Marquetalia planeada por el Ejército) pues el Ministro de Guerra, manifiesta su desacuerdo y el Cardenal Concha hace saber públicamente que ningún sacerdote puede formar parte de ella. El 13 de Mayo 16.000 unidades del ejército cercaron a Marquetalia y la ocuparon el 14 con la asesoría de los EE. UU.

1965

Camilo redacta una plataforma que presenta a la discusión del Pueblo Colombiano. Al leerla en Medellín el obispo coadjutor le comunica que Concha quiere que desista de sus actividades. El mismo cardenal declara que la plataforma tiene puntos inconciliables con la doctrina social de la Iglesia y ante la explicación que Camilo le solicita, recibe como respuesta por la prensa: "Ud. se ha apartado a sabiendas de las enseñanzas de la Iglesia...".

Con ocasión de la invasión a Santo Domingo la Univ. Jorge Tadeo Lozano organiza una manifestación. El ejército invade la Univ. y hiere de muerte a un estudiante. Una gran multitud oye a Camilo y encabeza una marcha hasta el Cementerio en homenaje al estudiante caído.

(16) Mensaje No 123, pg. 481, Citado por Julio de Santa Ana op.cit.

(17) Véase "La Revolución de Mensaje" en Cristianismo y Sociedad, Año III, No 7.

Camilo declara: "no puedo obedecer al Cardenal contra mi conciencia..." y redacta entonces petición de reducción al estado laical. A su regreso de Lima es recibido por una gran multitud que lo escucha y ante la cual declara que irá hasta la muerte en su compromiso. Publica posteriormente el semanario "Frente Unido" cuyas 1ª y 2ª ediciones se agotaron enseguida.

1966

Anuncia a los Colombianos su ingreso al E. L. N. (Ejército de Liberación Nacional) y muere en Febrero 15 en combate. Camilo cuestionó directamente a los pastores y a los curas, hasta ahora cuando más habían asesorado proyectos de izquierda pero nadie había querido 'ensuciarse las manos' en política. Con su vida Camilo demostró que el futuro cristiano latinoamericano se jugaría en el campo político. Intuye que la única forma de 'dar de comer al hambriento' de dar de beber al sediento, de vestir al desnudo, etc. es por las vías políticas. Cuestiona radicalmente la institución eclesial y denuncia el desfase entre la Celebración Eucarística y la historia colombiana. Al comprometerse como Sacerdote, como Sociólogo y como Colombiano demuestra que las ciencias sociales han cuestionado a la fe y esta a aquellas, prelujiendo así la más explícita relación entre Teología y Sociología que se plantearán más tarde los teólogos latinoamericanos. Es realmente un pionero y un profeta. Su estatura mundial no es trofeo gratuito. Con él la fe preconiza los compromisos de muchos cristianos que, como él, se juegan hoy su vida en el difícil campo de la revolución.

"La revolución no solo es permitida, sino obligatoria para los cristianos que ven en ella la única manera eficaz y amplia de realizar el amor para todos" dijo Camilo.

En este mismo año tiene lugar la Asamblea extraordinaria del CELAM en Mar de Plata (Argentina). Su tema principal fué la presencia de la Iglesia en el Desarrollo e integración de América Latina.

1967

Nacen los primeros movimientos sacerdotales con fines políticos en Brasil. Los cristianos un poco desconcertados, comienzan a despertar a la conciencia de un problema ingente, al principio vagamente percibido; pero víctimas, sin saberlo, de una concepción centripeta de la Iglesia enfocan todas sus baterías hacia adentro. Atacan a los Obispos, a los curas, a las instituciones eclesiales, etc. Se producen choques y enfrentamientos y se desencadena una represión intra-eclesial que refleja la estatal y que, al mismo tiempo, es gustosamente coadyuvada por el Estado. Los cristianos comienzan entonces a percibir a la Iglesia como enemiga de clase, y consecuentemente como enemiga estratégica, reorientan entonces su lucha hacia afuera, se marginan de las instituciones eclesiales y en cierta manera "salen en puntillas" de la Iglesia para continuar su lucha.

Es sintomática al respecto la protesta de varios grupos de cristianos en la consagración episcopal de Rubén Buitrago y Alfonso López T. Dejaron constancia allí de su inconformismo con dichas elecciones y como que intuyeron también en el futuro reaccionario del segundo, hoy designado como secretario general del CELAM.

1968

Nace el grupo "Tercer Mundo" en la Argentina y el grupo "Iglesia Joven" en Chile. Tiene lugar en Bogotá el XXXIX Congreso Eucarístico Internacional. Pablo VI protagoniza en verdad un hecho histórico con su presencia y él mismo alude a una "convergencia de circunstancias proféticas" en su venida. En su allocución a los campesinos, después de recordarles que "la tradición de la Iglesia

reconoce en los pobres el Sacramento de Cristo", procede a comunicarles que seguirá defendiendo su causa, que seguirá denunciando las injustas desigualdades económicas, que seguirá patrocinando la causa de los países necesitados. Luego, en forma desafortunada culmina: "vuestras condiciones de gente humilde son más propicias para alcanzar el Reino de los Cielos...si son llevados con la paciencia y con la esperanza de Cristo...permitid finalmente que os exhortemos a no poner vuestra confianza en la violencia ni en la revolución (18)... procurad más bien secundar las iniciativas en favor de vuestra instrucción"... etc. En la misa del Desarrollo (Agosto 23) reafirma: "la violencia no es cristiana ni evangélica, los cambios bruscos o violentos de las estructuras serían falaces, ineficaces en sí mismos y no conformes ciertamente a la dignidad del Pueblo." "Admite una reforma de las estructuras sociales, pero que sea gradual (19) y por todos asimilable y que se realice contemporánea y unánimemente...! Cualquier cambio repentino de estructuras sociales sería un artificio vano, efímero y peligroso". Pablo VI parecía haber abandonado la tesis de que "hay que darse prisa" propugnada por él mismo en la Populorum Progressio No 29.

Acontece enseguida (Agosto 24) la inauguración de la II Conferencia General del CELAM, Pablo VI repite que "nosotros no podemos ser solidarios con sistemas y estructuras que encubren y favorecen graves y opresoras desigualdades entre las clases y los ciudadanos de un mismo País" pero más adelante agrega que "ni el oido ni la violencia son la fuerza de nuestra caridad". Y que "entre los diversos caminos de una justa regeneración social, nosotros no podemos escoger ni el del marxismo ateo, ni el de la rebelión sistemática, ni tanto menos el del esparcimiento de sangre y el de la anarquía". Pide luego "paz entre las clases sociales en la justicia y en la colaboración"!!!

Los documentos de la Gran Asamblea -que continuó en Medellín- tiene algunas afirmaciones que parecen apuntar a una superación del desarrollismo reformista pero adolecen de algunas incoherencias y ambigüedades. Su metodología inductiva continúa en la línea antropológica de la "Gaudium et Spes", con lo cual puede "despegar" de la problemática propia de América Latina. Su teología oscila entre la línea de "desarrollo integral" de la "Populorum Progressio" y la de la liberación. Estas dos perspectivas denuncian dos "corrientes" subterráneas en la Conferencia. Se destaca la función profética de la Iglesia y la necesidad de compromiso para superar la situación de pecado a la que no vacila en calificar de "violencia institucionalizada" (II Celam, 2, 16). Al condenar tanto el capitalismo como el Marxismo (II Celam 1, 10) sugiere la búsqueda de terceras vías. Propugna por una revisión de los sistemas de educación e insiste en la creación de una conciencia latinoamericana. Patrocina cambios radicales en la liturgia y en la Evangelización afirmando que "las situaciones históricas y las aspiraciones auténticamente humanas forman parte indispensable del contenido de la Catequesis" (II Celam 8, 6). Asegura que "el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas" en Latinoamérica es un verdadero éxodo en el cual se experimenta la presencia salvífica de Dios. Y contrapone al concepto de Paz expuesto por Pablo VI un concepto más bíblico, destacando que el cristiano es pacífico pero no pacifista (II Celam, 2,15).

Insiste en la teología de los "signos de los tiempos" afirmando "que en nuestro continente se expresan sobre todo en el orden social, (y que) constituyen un lugar teológico e interpelaciones de Dios" (II Celam 7,13).

En esta forma el proyecto histórico de los latinoamericanos queda indisolublemente ligado a la Historia de la Salvación. Se sientan así bases muy importantes para desarrollos ulteriores que veremos más adelante.

(18) Los subrayados son nuestros.

(19) Los subrayados son nuestros.

Nace en Colombia el Grupo "Golconda". Sus miembros más destacados son el extinto obispo Moseñor Gerardo Valencia y el Padre René García. No puede menos de pensarse como el eco colectivo de Canilo. Su mérito continúa siendo el de reafirmar la necesidad del compromiso político, incluso de los sacerdotes. Acontece en Santiago la gran crisis de ILADES. Tiene su importancia por nacer allí la semilla del grupo "Cristianos por el Socialismo". Se enfrentan dos corrientes: la del Padre Bigó y la del Padre Arroyo. Para Bigó el enfrentamiento es entre cristianos y marxistas, para Arroyo el enfrentamiento es entre cristianos "reformistas" y cristianos "revolucionarios". (20). Para Bigó se habría producido "una suerte de deslizamiento de la pastoral a la política... marcada por la ideología marxista" (21) que amenazaba dos aspectos: la objetividad y el aporte cristiano. Arroyo "responde con vigor que está contra cierta concepción del aporte cristiano y de la objetividad que, conscientemente o no, tiende a servir de cobertura para ocultar opciones ideológicas y políticas de tipo 'desarrollista', lo cual, en el contexto político chileno, significa opciones democrata-cristianas". (Ib. pg. 22). Denuncia las ambigüedades de la "Doctrina Social" y propone buscar una "Teología de la Liberación" al servicio de la lucha latinoamericana.

1970

En Bogotá se realiza un Simposio de Teología de la Liberación organizado por Gustavo Pérez R. y Canilo Moncada cuyas conclusiones son posteriormente publicadas (22). Se advierte allí que la teología latinoamericana comienza a tomar distancia de la teología europea, se comienza a insistir en la unidad de la historia, se define la teología como "reflexión crítica sobre la presencia de la Iglesia", y se insiste en el carácter liberador del Evangelio.

En Agosto de este mismo año aparece un libro importantísimo que prelude la "Teología de la Liberación": "Religión: opio o instrumento de liberación?" de Rubem Alves.

1971

En Mayo termina de imprimirse el importante libro de Hugo Assmann intitulado: "Opresión-Liberación, desafío a los cristianos".

En Julio del mismo año se realiza un encuentro teológico en Bogotá cuyas conclusiones se encuentran en el libro "Liberación en América Latina", Ed. América Latina, Bogotá, 1971.

Y a finales del mismo año sale el libro de Gustavo Gutiérrez intitulado "Teología de la Liberación, perspectivas" (Ed. CEP de Lima).

1972

Del 23 al 30 de Abril se realiza el "Primer Encuentro latinoamericano de Cristianos por el Socialismo". Más de 400 cristianos entre laicos, pastores, sacerdotes y religiosos se reúnen en Santiago para hacer opción pública por el socialismo. "Quiénes operan una reducción de la obra de Cristo son más bien aquellos que quieren sacarla de donde late el pulso de la historia" dicen.

Reconocen el fracaso final del "tercerismo social cristiano", afirman que "la agudización de la lucha de clases...excluye toda forma de presunta neutralidad o apoliticismo". Desmascaran el carácter ideológico de la "Doctrina Social", y reconocen que el cristianismo "no está afuera del enfrentamiento entre explotados

(20) Una más completa información puede verse en "Víspera" No 22, pgs. 18 a 27.

(21) Véase articulado citado pg. 21

(22) Véase "Aportes para la Liberación", Editorial Presencia, Bogotá, 1970.

y explotadores". Afirman que su fe solo puede tener vigencia mediante la acción política por la cual construyen el socialismo, y que es necesario destruir todos los bloqueos que impiden el compromiso en la lucha de clases. Denuncian que "la ideología dominante asume ciertos elementos cristianos que la refuerzan y difunden en vastos sectores" y que "usa el evangelio en forma parcial y deformada". Se desenmascara el maniqueísmo del conflicto y "se reconoce la praxis revolucionaria como matriz generadora de una nueva creatividad teológica", al mismo tiempo que sostienen que "uno de los descubrimientos más importantes de muchos cristianos de hoy es la convergencia entre la radicalidad de su fe y la radicalidad de su compromiso político".

Afirman que la Teología necesita de un instrumental socio-analítico y terminan planteando la necesidad de proceder a una nueva lectura de la Biblia que no bloquee el compromiso cristiano con el proceso revolucionario (23).

Planteamiento tan franco y tan radical produce inmediatamente el rasgamiento de las vestiduras episcopales que ya, previamente, habían impedido la asistencia de algunos prelados al evento. El Cardenal Silva Henríquez procede a una serie de "observaciones" en las que acusa al movimiento de querer reducir la Iglesia a un "cristianismo anónimo", de pretender sustituir el pluralismo político por una sola fórmula de liberación, de reducir el cristianismo a lucha de clases y a situación histórica, de reducir la teología a ideología, de reducir el cristianismo a la dimensión económico-social, y en general de quitarle a aquel su carácter misterioso y trascendente (24).

El Sacerdote Roger Vekemans que había estado vinculado a la política de la revolución en libertad de Frei, sale de Chile después del triunfo del Presidente Allende para organizar en una estrategia contra "embestida brutal e inescrupulosa" las "reacciones dispersas y episódicas" de la jerarquía católica contra los cristianos que optaban por el socialismo. Después de hacer un planteamiento tendencioso de la "Teología de la Liberación" obtiene de "Misericordia" (Entidad de la Iglesia Católica Alemana) un apoyo financiero para ejecutar su "cruzada redentora". Escoge como "epicentro" de su campaña a Bogotá, sede de una Iglesia que le ofrece un promisorio "caldo de cultivo" para su "embestida brutal e inescrupulosa" y colabora en la organización de un gran curso de "Teología" para todos los sacerdotes a fin de prevenirlos contra el peligro inminente de la infiltración marxista en la Iglesia; organiza en las Facultades Eclesiásticas de la Univ. Javeriana unas conferencias contra la Teología de la Liberación y funda la Revista "Tierra Nueva" para difundir su "Ideología". Su notorio interés en que la Secretaría del Consejo Episcopal Latinoamericano "quedara en manos de uno de los ideólogos que más fuertemente se opone a la Teología de la Liberación: el ex-Obispo Auxiliar de Bogotá, Mons. Alfonso López T." (25) cristalizó, después de ciertos planes concretos y de la notoria colaboración de los nuncios, en Sucre (Bolivia). "Una corriente regresiva, 'espiritualizante' y hostil al tema de la liberación" utiliza desde entonces la plataforma del CEBLAM para lanzar su ataque "exclusivamente en contra de los cristianos por el socialismo". "Por qué medios? Todos absolutamente evangélicos: espionaje de sacerdotes, laicos, organizaciones, comunidades de base para investigar sus tácticas, para destruir a la Iglesia institucional y desvelar sus errores de fe, moral, filosofía y teología" (26)

(23) Sus conclusiones pueden verse más ampliamente en el Documento final mimeografiado y posteriormente transcrito por diferentes fuentes.

(24) Véase Boletín "NADOC" No 249, de Abril 20 de 1.972.

(25) Véanse los detalles concretos en "Noticias Aliadas", No 5 de Febrero 2 de 1.973.

(26) Véase Revista "Contacto" No 1 de 1973, pg. 6. Se recomienda además su carta introductoria intitulada "La reacción eclesiológica".

