

CONVOCATORIA PARA EL RELANZAMIENTO DE CRISTIANOS COMPROMETIDOS POR LA ESPERANZA PRIMER ENCUENTRO

Justificación

Política, Estado o partido no pueden ser de carácter confesional, segregando a quien no profesa la misma fe. Este es el error de los partidos comunistas oficialmente ateos: profesaban una confesionalidad a la contra, poniendo la incredulidad como condición para ingresar en sus filas. Se quedaban excluidos los revolucionarios que tenían convicciones religiosas, así como el gran populacho, con su religiosidad empedernida.

La laicidad de las herramientas políticas es una conquista importante de la modernidad. Lo que no significa relegar la fe a la esfera privada. Lo que propone el Movimiento de Cristianos Comprometidos, es articular la creencia con la ideología, el espacio eclesial con el político, sin que uno invada o excluya al otro. Para los cristianos, la fe es la luz que los orienta en sus opciones éticas y en su proyecto de sociedad centrado en el principio evangélico de que "todos tengan vida y vida en plenitud" (Juan 10, 10).

El Movimiento de Cristianos Comprometidos, que viene de los "Cristianos por el Socialismo" de los años 70s y que fue fundado en los años 80, es atípico: no tiene afiliados ni burocracia y sin embargo, se mantiene en México y crece en incontables comunidades, células y grupos solidarios. Son militantes de partidos, sindicatos, cooperativas, movimientos populares, ONGS, que se interesan por ecuacionar su vocación cristiana con los desafíos políticos. A los encuentros cada uno llega por cuenta propia, carga su itacate para compartir y el hospedaje es en la casa del pueblo de la región, convivencia que facilita el intercambio y reduce los costos.

¿Por qué ponemos especial énfasis en el Profetismo y en el Poder. Pues porque todos los profetas bíblicos fueron políticos. Isaías actuó, en el siglo VIII a.C., en la corte de cuatro reyes de Judá: Ocias, Jonatan, Acás y Esequías. Los primeros doce capítulos de su libro tratan, de modo especial, de la arrogancia y de la hipocresía de los gobernantes. Jeremías, el siglo siguiente, asesoró al rey Sedecias, que más tarde lo reprendió y murió exiliado en Egipto. Amós, tal vez anterior a los 750 a.C., denuncia la injusticia social y el terrorismo internacional.

Los textos proféticos son muy actuales y nos dicen lo poquito que hemos evolucionado. Por ejemplo: "¡Cómo se transformó en prostituta la ciudad fiel! Antes era llena de derecho y en ella vivía la justicia; ahora está llena de criminales. Su dinero se hizo basura, su vino quedó débil. Sus jefes son delincuentes, cómplices de ladrones; a todos les gusta el soborno, corren atrás de los regalos, no hacen justicia al huérfano y la causa de la viuda ni siquiera llega hasta ellos" (Isaías 1, 21-23).

Jeremías proclama en corte del rey de Judá: "Practiquen el derecho y la justicia. liberen al oprimido de la mano del opresor; no traten con violencia ni opriman al inmigrante, al huérfano ni a la viuda; y no derramen sangre inocente" (Je 22, 3). Amós no es menos incisivo: "Venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias; pisotean a los débiles en el suelo y desvían a los pobres del buen camino! Padre e hijo duermen con la misma mujer, profanando así mi nombre santo. Delante de todos los altares ellos se acuestan sobre ropas empeñadas y en el templo de su dios beben el vino de los intereses" (Amós 2, 6-8).

- Objetivo: Ser un espacio entre la Fe y la política donde se expresen los símbolos de la Esperanza y se combatan el miedo y la opresión por medio de la fe y las prácticas solidarias hacia la liberación.

PROCESO DEL MOVIMIENTO

Formar una célula de Fe-Política en cada localidad, en cada comunidad, en cada organización.

Alimentar la página web del movimiento con experiencias, investigaciones y producciones Fe-Política.

Participar en las Redes Solidarias al menos en una de sus propuestas de Economía solidaria

Participar en una actividad de solidaridad con los pueblos en lucha

Firmar la carta-compromiso ético.

Participar en el Encuentro que se realizará el 20 de junio de las 9 a las 16 hrs. en el CENTRO DE CONVECCIONES DE TLATELOLCO (Manuel González y Eje Central)

ACTIVIDADES DEL ENCUENTRO : INTERNET CONFERENCIA MAGISTRAL por Leonardo Boff,

	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	HORARIO
1	Registro, ubicación y expo de grupos solidarios, comunidades. Cantos. Lectura. Llevar por iglesia o comunidad sus prácticas socio/religiosas en una cartulina. Así como su itacate para compartir que deposita en el lugar colectivo.	Salud y Naturaleza: Aztahuacan, Bismark,	9:00 A 11:00
2	“La Esperanza Bíblica” y llamado a nuestras iglesias. Conferencia Magistral: Romanos 8,20	Abner López, Sociedades Bíblicas de México; Hno. Aarón Cortés, I. C. Interdenominacional	11:00 a 11:30
3	Oración por la paz, la justicia y la dignidad	Pastores presentes, Angel Saldaña	11:30 a 12:30
4	Situación Nacional, el Movimiento Nacional por la Esperanza y la memoria de los caídos.	Prof. René Bejarano, Jose Guadalupe Sánchez Suárez	12.30 a 13:00
5	Lanzamiento del club de trueque (estatuto, registro al club) con la moneda comunitaria “Esperanza”	Red Esperanza (Gloria Cruz, Lourdes Ontiveros, Pablo de la Cruz)	13:00 a 13:25
6	Mesas Temáticas: Ponencias 7 minutos, intervenciones 3 minutos.	Equipo promotor	13:30-14:30
	a) Fe-Política	Manuel Ramírez Funes/Eduardo López/Manuel Padrón	
	b) Paz, resistencia civil y derechos humanos	Notario Alfredo Morán y Manuel de la Rosa	
	c) Teología de la liberación, ¿Teología de la Esperanza?	Angel Saldaña, Alfonso Vietmeier, Gustavo García Jurado (ICIRMAR), Gloria Cruz	
	d) Economía Solidaria	Jesús Ramírez Funes, Lourdes Ontiveros,s Felix Cadena	
	e) Ecología y espiritualidad	Eduardo, Angeles, Lourdes,	
	f) Plan de acción (pronunciamientos, carta compromiso ética/pública, encuentros)	Ana Lilia Bañuelos y Maricela Chávez	
7	Plenario de conclusiones, pronunciamientos, aprobación de acuerdos, lemas y documentos.	Equipo promotor	14:30
8	Compartir el pan y la sal	Cada grupo lleva y comparte. Coordinan las comunidades de Gpe. Mendoza	15:00

CRISTIANOS COMPROMETIDOS, TALLER SALUD Y NATURALEZA, RED LA ESPERANZA, REDES DE ECONOMIA SOLIDARIA, IGLESIA UNIDAD MINISTERIAL AR, SOCIEDADES BIBLICAS DE MEXICO, LIGA BIBLICA, EJERCITO DE SALVACION, IGLESIA ADVENTISTA, SELAH- IGLESIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, IGLESIA CRISTIANA ITERDENOMINACIONAL, GRUPOS DE LA TRADICION MEXICA. OTRAS IGLESIAS O MOVIMIENTOS ADHERENTES: _____

Correos: cristianoscom@yahoo.com, not47df1@prodigy.net.mx y anacaminante@hotmail.com tels. 5518254426 y 5677-8777

CRISTIANOS COMPROMETIDOS Y LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN

Relanzamiento del Movimiento de Cristianos Comprometidos por la Esperanza

ANTECEDENTES

Los cristianos comprometidos en las luchas populares han sido parte activa e importante del movimiento de liberación y ahora son parte fundamental en el Altermundismo, en todo el mundo pero de manera importante en América Latina. En México, por ejemplo, tenemos la tradición de los curas progresistas como Miguel Hidalgo, Morelos que marcaron el compromiso cristiano en la historia. En los años de 1960 Don Sergio Méndez Arceo influyó para que se realizara el Concilio Vaticano II y poner a la Iglesia de cara al pueblo con una pastoral social comprometida con las luchas sindicales, agrarias y educativas; en 1972 asistió a Chile al Movimiento de "Cristianos por el Socialismo" que durante el período de Allende tuvo una gran militancia y que promovimos en México no sólo entre católicos (obispos y religiosos, sino también con varias iglesias).

De las iglesias cristianas, desde los 60 podemos identificar a cristianos comprometidos, tales como los Movimientos de Estudiantes Cristianos, los teólogos protestantes como José Míguez Goino (Argentina), Elsa Tamez (México), Julio de Santa Ana (Uruguay) a los Presbiterianos como Rubén Castañeda y Robert Muller, Bautistas como Jorgue Pixley, Metodistas como César Pérez, así como CELADEC, el Consejo Mundial de Iglesias, la Sociedad Bíblica de México y otras tantas.

Podemos afirmar que la Teología de la Liberación, en toda América Latina (Camilo Torres en Colombia, Mons. Romero, Ellacuría en el Salvador, etc), se ha desarrollado a la par con los procesos revolucionarios y los movimientos sociales.

LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION

NACIMIENTO Y ETAPAS

Específicamente el nacimiento de la Teología de la Liberación fue en los años 70s. Ahí todos nos insertamos en los barrios y en los grupos populares y algunos en la lucha revolucionaria. La gran preocupación era el pobre y el oprimido material, social y político. La liberación integral tenía que pasar por las liberaciones histórico-sociales, pues sin ellas nos quedaríamos en la alienación y en el espiritualismo. Los primeros en presentar sus libros fueron Leonardo Boff, Brasil y Gustavo Gutiérrez, Perú.

En los 80s el desafío de esta teología fue el pobre y el oprimido cultural con sus nuevos movimientos: el indio, el negro, las mujeres, defensa de los Derechos Humanos y las minorías. De la sociedad nos fuimos a la cultura que explica la profundidad y la perpetuidad de los opresores. Sin la mediación cultural la liberación se quedaría a medio camino. Importaba ir más al fondo, definir una alternativa de largo alcance: recrear una cultura de solidaridad, del compartir, del respeto a las diferencias y de la colaboración a partir de las víctimas históricas que tienen muchos siglos de resistencia, que esperan la justicia y que se organizan para buscar su libertad.

En los años 90s nos interpelaron varias vertebraciones: ambiental, social, mental e integral. La Tierra no aguanta más la aniquilación sistemática de sus recursos. No sólo los pobres y los oprimidos gritan, también la Tierra grita. Ahora o nos salvamos todos o todos perecemos. El riesgo es global. Entonces la liberación tiene que ser global junto con la Tierra. Para ello necesitamos inaugurar un nuevo paradigma de re-ligación, de sinergia y de una nueva alianza con la Madre Tierra. Para ello la Teología de la Liberación ha contribuido de forma verdaderamente integral. Ahora ya podemos beber todos nosotros de los pozos de la belleza que esta teología ha abierto.

En este caminar, Brasil es quien siempre ha dado grandes contribuciones teóricas y prácticas. Sus grandes teólogos, que aquí vamos a incluir, sus grandes movimientos sociales (Sem Terra, CEBs, CUT, PT, etc.) que aquí no abordaremos. Una contribución brasileña muy importante son las reuniones del Foro Social Mundial (FSM). Uno de los iniciadores del Foro, Chico Whitaker, miembro de la "Comisión Justicia y Paz" de la CNBB (Conferencia Nacional de los Obispos Brasileños), pertenece a esta esfera de influencia, lo mismo que el sacerdote belga François Houtart, amigo y profesor de Camilo Torres, promotor de la revista *Alternatives Sud*, fundador del "Centro Tricontinental" (CETRI) y una de las figuras intelectuales más influyentes del FSM. La cuarta etapa que viene desde el 2000 está marcada por dos estrategias principalmente: el Altermundismo del foro social Mundial y la Economía solidaria.

En las cuatro etapas los teólogos de la liberación han tenido mucha influencia, un gran compromiso con los procesos revolucionarios, con los movimientos sociales, sin dejar la fe, los valores evangélicos y su militancia eclesial. Quizá su producción teórica es muy sorprendente. Por ello, cabe hacer hincapié en la importancia de sus conceptos y detenerse en algunas de sus líneas tanto generales como en su biografía.

La idea central de la Teología de la Liberación es "opción preferente para los pobres". Bien sabemos que las iglesias no siempre han estado atentas al sufrimiento de los pobres. La teología cristiana, en su sabiduría antiquísima, contemplaba las dimensiones de la iglesia de Cristo y la llamaba osadamente *casta prostituta*. Es *casta*, se decía, porque vive de la gracia de Cristo. Es *prostituta* porque continuamente traiciona al divino Esposo. Como señal de Dios en el mundo (sacramento), participa de la ambigüedad de toda señal: puede ser incomprendida o mal interpretada. En razón de ello puede ser una señal y una anti-señal de Dios. Como enseñaban los teólogos hace mucho: el sacramento de la Iglesia contiene inevitablemente una dimensión dia-bólica y una dimensión sim-bólica. El esfuerzo no consiste en acabar con esa tensión. Mientras vivamos en la historia es insuperable. El esfuerzo consiste en nunca permitir que lo dia-bólico gane hegemonía, sino lo sim-bólico. Y tampoco se deberá querer erradicar lo dia-bólico, sino que sea integrado de tal manera que termine por reforzar y conferir dinámica a lo simbólico.

LA NOVEDAD TEOLÓGICA

¿Cuál es la novedad? La diferencia principal es que el cristianismo de la liberación ya no considera a los pobres como simples objetos de ayuda, compasión o caridad, sino como protagonistas de su propia historia, artífices de su propia liberación. El papel de los cristianos comprometidos socialmente es participar en la "larga marcha" de los pobres hacia la "tierra prometida" -la libertad- contribuyendo a su organización y emancipación sociales. El proceso de radicalización de las culturas cristianas de América Latina, que desembocó en la creación de la Teología de la Liberación, no va desde la cumbre de la Iglesia para irrigar su base, ni de la base popular hacia la cumbre, sino de la periferia hacia el centro (concepto de Enrique Dussel http://www.enriquedussel.org/Home_cas.html).

Aunque con divergencias significativas entre los teólogos de la liberación, en la mayoría de sus escritos encontramos consenso e identidades en los temas fundamentales que constituyen una salida radical de la doctrina tradicional y establecida de las Iglesias católica y protestante:

La Teología de la Liberación es la primera teología histórica que nace de la periferia del cristianismo.

Es un llamado a la conciencia mundial y una implacable acusación moral y social contra el capitalismo como sistema injusto e inicuo, como forma de pecado estructural.

El uso del instrumento marxista para comprender las causas de la pobreza, las contradicciones del capitalismo y las formas de la lucha de clases.

El peso de la Teología de la Liberación se hace sentir en el aparato central de la Iglesia y obliga a las otras teologías a poner relevancia en lo social.

El desarrollo de comunidades cristianas de base entre los pobres como la nueva forma de la Iglesia y como alternativa al modo de vida individualista impuesto por el sistema capitalista.

La grandeza ética a la vida y a la política es su gran aporte.

La lucha contra la idolatría (y no el ateísmo) como enemigo principal de la religión, es decir, contra los nuevos ídolos de la muerte adorados por los poderosos: el consumismo, la riqueza, el poder, la seguridad nacional, el estado, los ejércitos y el dinero, en pocas palabras, "la civilización cristiana occidental". (Ver escritos de Luis Lópezllera <http://www.vidadigna.info/id2.htm>).

La influencia de la Teología de la Liberación actualmente se viene coronando con el ascenso de lo social y con el triunfo de las Izquierdas en los gobiernos latinoamericanos: Correa en Ecuador es discípulo de F. Hutart, Lula de Frei Betto, F. Lugo de Boff. Por ello, examinaremos más de cerca a Leonardo Boff, Frei Betto y Rubem Alves, pero también mencionamos brevemente otros importantes Teólogos de la Liberación, pidiendo disculpas por las decenas que dejamos sin mencionar.

ALGUNOS TEOLOGOS DE LA LIBERACION

Hugo Assmann: Brasileño, nacido en 1933. Estudió en Brasil y en Roma. Insistió en las relaciones entre teología y economía y en el método de la teología. Uno de sus libros: *Idolatría del mercado*, Costa Rica, 1993.

Maria Clara Luccheti Bingemer: Brasileña, casada, tres hijos. *El misterio de Dios en la mujer*, Río de Janeiro, 1991.

Pedro Casaldáliga: Obispo de Sao Felix, MT (Mov. De los Sin Tierra), Brasil, desde 1971. Nació en Barcelona en 1928, Claretiano. "Reúne en su ser obispo las dimensiones de pastor, profeta, poeta, teólogo y santo" (Boff).

Enrique Dussel: Nació en Mendoza, Argentina en 1934. Elaboró una historia de la Iglesia de América Latina desde el punto de vista de los pobres. Con esa intensión organizó el Cehila (Comisión de Estudios de la Historia de la Iglesia Latioamericana). Elabora una filosofía y ética de la liberación que toma en cuenta la crítica de la modernidad. Profesor de la UNAM y de la UAM.

Ignacio Ellacuria: jesuita español que nació en Biscaya en 1930. Naturalizado salvadoreño. Su gran maestro fue Javier Zubiri. Fue asesinado con otros cinco jesuitas y dos empleadas domésticas el 16 de noviembre de 1989. Originó la corriente de la psicología de la liberación.

Ivone Guevara: Brasileña que nació en Sao Paulo en 1944. Doctora en Filosofía en Paris y laureada en Teología, de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora. Fue suspendida por el Vaticano por sus posturas feministas.

Gustavo Gutiérrez: Nació en Lima, Perú en 1928. Fue el primero en usar la expresión *Teología de la liberación*, en 1968.

Franz Hinkelammert: Alemán, laureado en economía. Miembro del Centro DEI (Departamento Ecueménico de Investigaciones) en San José de Costa Rica.

María Pilar Aquino: Teóloga mexicana, católica. Ha elaborado varias producciones sobre la mujer.

Pablo Richard: chileno nacido en 1939, cuenta con varias licenciaturas. Integrante del DEI.

Samuel Ruiz García: Nació en Irapuato, Gto. En 1924. Obispo de San Cristóbal de las Casas de 1960 a 1995. Con varios obispos mexicanos (José Yaguno, Bartolomé Carrasco, Arturo Lona, Sergio Méndez Arceo) impulsaron la Teología de la Liberación en México. Con Raúl Vera López, actual obispo de Saltillo permanecen fieles a este caminar.

Juan Luis Segundo: uruguayo que nació en Montevideo en 1925. Falleció en Río de Janeiro en 1996.

Jon Sobrino: español, nacido en Barcelona en 1938. Reside en El Salvador desde 1957. Director del Centro Monseñor Romero.

Elsa Tamez: mexicana, pastora metodista. Directora del DEI. Cuenta con varias licenciaturas y libros.

Leonardo Boff (<http://leonardoboff.com/>, <http://es.wikipedia.org/wiki/Boff>) – Brasileño nacido en 1938. Miembro de la orden franciscana. *Jesús Cristo libertador*, (Petrópolis, Vozes, 1971) puede considerarse como la primera obra de la Teología de la Liberación en Brasil. Expresa el deseo de que la Iglesia pueda "participar de manera crítica en el arranque global de liberación que conoce hoy la sociedad latinoamericana"[1]. Personaje carismático, con una cultura y una creatividad enormes, al mismo tiempo místico franciscano y combatiente social, Boff se convirtió en el principal representante de esta nueva corriente teológica. En su primer libro ya encontramos referencias al "Principio Esperanza" de Ernst Bloch, pero progresivamente, en el curso de los años 70, los conceptos y temas marxistas cada vez aparecen más en su obra hasta convertirse en uno de los componentes fundamentales de su reflexión sobre las causas de la pobreza y la práctica de la solidaridad con la lucha de los pobres por su liberación.

Rechazando el argumento conservador que pretende juzgar el marxismo por las prácticas históricas del llamado "socialismo real", Boff constata, no sin ironía, que lo mismo que el cristianismo no se identifica con los mecanismos de la Santa Inquisición. El marxismo no tiene por qué compararse a los "socialismos" existentes, que "no representan una alternativa deseable a causa de su tiranía burocrática y el ahogo de las libertades individuales". El ideal socialista puede y debe tomar otras formas históricas.

En 1981, Leonardo Boff publica el libro *Iglesia carisma y poder*: por primera vez desde la Reforma protestante, un sacerdote católico pone en entredicho, de manera directa, la autoridad jerárquica de la Iglesia, su estilo de poder romano-imperial, su tradición de intolerancia y dogmatismo. A partir de los años 90 se interesa cada vez más por las cuestiones ecológicas, que aborda a la vez con un espíritu de amor místico y franciscano por la naturaleza y con una perspectiva de crítica radical del sistema capitalista. Serán el objeto del libro *El grito de la tierra, el grito dos pobres*, (Dabar, México 1998), *Globalización, Ecología, y Espiritualidad*, (MCCLP, México 1995), *El despertar del Águila* (MCCLP, México 2001), *Saber Cuidar* (Dabar, México 2002), todos traducidos al español por Jesús Ramírez Funes, quien es también el traductor de los otros brasileños.

La Teología de la Liberación aspira a una ruptura con la lógica de este sistema, una ruptura radical que apunta, como expresa F. Betto, a "liberar a los pobres, los oprimidos y los excluidos, las víctimas de la voracidad de la acumulación injustamente distribuida y liberar la Tierra, esta gran víctima sacrificada por el pillaje sistemático de sus recursos, que pone en riesgo el equilibrio físico, químico y biológico del planeta como un todo". El paradigma opresión/liberación se aplica, pues, para ambas: las clases dominadas y explotadas por un lado y la Tierra y sus especies vivas por otro.

Amigo cercano de Leonardo Boff (publicaron algunos libros juntos), Frei Betto (http://es.wikipedia.org/wiki/Frei_Betto) es sin duda uno de los teólogos de la liberación más importantes de América Latina. Dirigente nacional de la Juventud Estudiante Cristiana (JEC), a principios de los años 60, Carlos Alberto Libânio Christo comenzó su educación espiritual y política con Santiago Maritain, Emmanuel Mounier. Descubrió *El Manifiesto Comunista* y *La Ideología Alemana*. Cuando entró como novicio en la orden de los dominicos en 1965, en aquella época uno de los principales focos de elaboración de una interpretación liberacionista del cristianismo, ya había tomado firmemente la resolución de consagrarse a la lucha de la revolución brasileña.

Frei Betto impresionado por la pobreza del pueblo y por la dictadura militar establecida en 1964, se incorpora a una red de dominicos que simpatizan activamente con la resistencia armada contra el régimen. Cuando la represión se intensificó en 1969, socorrió a numerosos militantes revolucionarios, ayudándolos a esconderse o a cruzar la frontera para alcanzar Uruguay o Argentina. Esta actividad le costó cinco años de prisión, de 1969 a 1973.

En un libro fascinante, *Batismo de Sangre. Os dominicanos e a morte de Carlos Marighella* (Río de Janeiro, Ed. Bertrand, 1987), traza el retrato del dirigente del principal grupo revolucionario armado, asesinado por la policía en 1969, así como el de sus amigos dominicos atrapados en las ruedas de la represión y destrozados por la tortura. Las cartas de prisión de Betto, publicadas en 1977, muestran su interés por el pensamiento de Marx, a quien designaba, para burlar la censura política, "el filósofo alemán".

Después de su liberación de la prisión en 1973, Frei Betto se consagró a la organización de las Comunidades Eclesiales de Base. Y desde 1979 Betto es responsable de la Pastoral Obrera de São Bernardo do Campo, ciudad industrial del suburbio de São Paulo donde nació el nuevo sindicalismo brasileño, la CUT. Desde entonces viene acompañando a Lula en su caminar sindical, en la formación del Partido de los Trabajadores (PT) y en las luchas electorales. Tras la

victoria electoral del candidato del PT en 2001, Luis Ignacio Lula da Silva, Frei Betto fue designado por el nuevo presidente para dirigir el programa "Hambre Cero", sin embargo, descontento con la orientación económica del gobierno, prisionero de los paradigmas neoliberales, dimitió de ese puesto dos años después.

Rubem Alves (http://www.releituras.com/rubemalves_bio.asp, http://en.wikipedia.org/wiki/Rubem_Alves) además de Teólogo de la Liberación, es psicoanalista, pastor presbiteriano, profesor en la Universidad de Campinas, nacido en el mismo estado que Frei Beto, Minas Gerais, Brasil, 1933. Autor de muchas obras, para darse un banquete con los misterios, el alma, la vida, los deseos, las utopías, entre otras: *El cuarto del misterio*, *Variaciones de vida y muerte*, *A Theological Interpretation of the Meaning of the Revolution in Brasil*. La tesis presentada en la Union Theological Seminary, USA, *El amor es tierno*, *Tempus Fugit*, *Teología de la Esperanza*, y cientos de artículos que andan por todo el mundo y algunos pueden verse con nuestra traducción al español en www.vinculando.org/documentos/cuentos/

RELIGION ASUNTO POLITICO

Alves, Betto y Boff, como la inmensa mayoría de los teólogos de la liberación, no aceptan la reducción, típicamente liberal, de la religión a un "asunto privado" del individuo. Para ellos la religión es un asunto eminentemente público, social y político. Esta actitud no es necesariamente una oposición a la laicidad, de hecho, el cristianismo de la liberación se sitúa en las antípodas del conservadurismo clerical:

Predicando la separación total entre la Iglesia y el Estado y la ruptura de la complicidad tradicional entre el clero y los poderosos.

Negando la idea de un partido o un sindicato católico y reconociendo la necesaria autonomía de los movimientos políticos y sociales populares.

Rechazando toda idea de regreso al "catolicismo político", precrítico y su ilusión de una "nueva cristiandad".

Favoreciendo la participación de los cristianos en los movimientos o partidos populares seculares.

Para la Teología de la Liberación no hay contradicción entre esta exigencia de democracia moderna y secular y el compromiso de los cristianos en el ámbito político. Se trata de dos enfoques diferentes de la relación entre religión y política: desde el punto de vista institucional es imprescindible que prevalezcan la separación y la autonomía, pero en el ámbito ético-político el imperativo esencial es el compromiso.

Teniendo en cuenta esta orientación eminentemente práctica y combativa, no es de extrañar que muchos de los dirigentes y activistas de los movimientos sociales más importantes de los últimos años –desde 1990-, se formasen en América Latina en las ideas de la Teología de la Liberación. Podemos poner como ejemplo el MST (Movimiento de los Campesinos sin Tierra), uno de los movimientos más impresionantes de la historia contemporánea de Brasil por su capacidad de movilización, su radicalismo, su influencia política y su popularidad (y además una de las principales fuerzas de la organización del Foro Social Mundial). La mayoría de los dirigentes y activistas del MST proceden de las CEB o de la Pastoral de la Tierra: su formación religiosa, moral, social y, en cierta medida, política, se efectuó en las filas de "la Iglesia de los pobres". Sin embargo, desde su origen en los años 70, el MST se hizo un movimiento laico, secular, autónomo e independiente con relación a la Iglesia. La mayoría de sus militantes son católicos, pero también hay evangélicos y no creyentes (pocos). La doctrina (¡socialista!) y la

cultura del MST no hacen referencia al cristianismo, pero podemos decir que el estilo de militancia, la fe en la causa y la disposición al sacrificio de sus miembros, de los que muchos han sido víctimas de asesinatos y hasta de matanzas colectivas durante los últimos años, tienen probablemente fuentes religiosas.

PERSPECTIVAS

Las perspectivas para las corrientes y los militantes cristianos comprometidos son muy grandes y profundas, especialmente con el ascenso de las izquierdas en América Latina, con las grandes perspectivas del Movimiento Altermundista del Foro Social Mundial, y fundamentalmente con el auge de la Economía Solidaria, que viene construyendo un proyecto poscapitalista con gran impacto ante la crisis neo-liberal.

El teólogo del Fondo Monetario Internacional-FMI, Francis Fukuyama fracasó en su predicción de que con el neo-liberalismo llegábamos al “fin de historia” (NY, 1989). Ahora vemos que no sólo la historia sigue, y quien llegó a su fin ha sido el capitalismo en todas sus expresiones. En medio del sufrimiento, pobreza, exclusión, injusticias, miedos, represiones y tanta devastación que deja el capitalismo, las redes solidarias se multiplican implementando alternativas que responden al mismo tiempo a demandas locales y globales, a proyectos integrales, a sueños que superan las limitaciones objetivas y subjetivas, consolidando nuevos valores y conductas, integrando ecología/economía, ética/ política, razón/afecto en la promoción del bienvivir de las personas, www.solidarius.com.br

Los nuevos movimientos, gobiernos y proyectos van articulando creativamente la Teología de la Liberación y la Teoría de la Complejidad donde la colaboración solidaria entre personas, empresas, organizaciones políticas, sociales, culturales y religiosas permiten construir nuevas relaciones humanas, creativas y libres, garantizando a cada persona las condiciones materiales, políticas, educativas, informativas y espirituales requeridas para el ético ejercicio de su libertad.

Se abre con ello el horizonte del arco iris, de la esperanza y el desafío macro-ecuménico: inaugurar una nueva alianza con la Tierra y con todos los seres, de tal forma que signifique aquella alianza que Dios estableció con Noe después de la devastación del diluvio. En la Escritura dice: “pondré mi arco iris en la nube y se volverá una señal de la alianza entre la Tierra y Yo...alianza eterna entre Dios y los seres vivos con toda la carne que existe sobre la tierra” (Gen 9,13-16).

O llevamos la causa de la liberación adelante, incorporando estas nuevas perspectivas, o nos condenamos a repetir los discursos agotados, a ser sólo eco de la voz de los antiguos dominadores, hábiles para cambiar de métodos con tal de garantizar siempre su dominación. Pero tenemos la esperanza del arco iris.

Los seres humanos deben sentirse hijos e hijas del arco iris, de esa esperanza, de quienes hoy traducen esa alianza divina con Gaia y todos los seres que en ella existen, mediante relaciones de benevolencia, compasión, solidaridad cósmica y de profunda veneración al misterio que cada uno porta y revela. Es el momento en que el ser humano y la Tierra se reconcilien y vivan liberados. Y en lugar del grito del pobre y el grito de la Tierra habrá la celebración de los redimidos y de los libertos, los seres humanos en su casa de origen, en la buena, grande y generosa Madre Tierra.

¿Cual es el mapa actual de la Teología de la Liberación en América Latina? ¿Cuales son los principales movimientos cristianos de liberación en México? ¿Con quien están las Iglesias? ¿Cuál es el mapa político en América Latina por países neoliberales, socialdemócratas o socialistas? ¿Cuánto está influyendo la teología de la liberación en los países socialistas?

¿Con qué gobiernos están las iglesias, con neoliberales, socialdemócratas o con los socialistas? Son algunos pendientes de nuestro nuevo caminar.

BIBLIOGRAFÍA

Leonardo Boff, *La voz del Arco Iris*, Dabar, México, 2005.

Leonardo Boff, *El despertar del Aguila*, Cristianos Comprometidos, México 2005.

Leonardo Boff, *Saber cuidar*, México, Dabar, 2001.

L. Boff, *Eglesia, Carisma y Poder*, México, CEE y MCCLP, 1986.

L. Boff, *El caminar de la Iglesia con los oprimidos*, Petropolis, Vozes, 1988,

L. Boff, *Dignitas Terrae. Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres*, México, Dabar, 1998.

L. Boff, *A teologia da libertação. Balanço e Perspectivas*, S.Paulo, Atica, 1996.

L. Boff, *Jesuscristo Liberador*, Madrid, 1985, pp. 51-55. Ibid. p. 275. (1)

Frei Betto, *Cristianismo y Marxismo*, Petrópolis, Vozes, 1986.

Frei Betto, *Batismo de Sangue. Os dominicanos e a morte de Carlos Marighella*, Río de Janeiro, Editora Bertrand, 1987.

Frei Betto, *Lula, un obrero al poder*, México, MCCLP, 1990.

Michael Löwy, *La guerre des dieux. Religion et politique en Amerique Latine*, Paris, Ed. du Felin, 1998.

COMPROMETIDOS POR LA ESPERANZA

cristianoscom@yahoo.com y not47df1@prodigy.net.mx

COMPROMISOS DE LOS CRISTIANOS COMPROMETIDOS

PLATAFORMA

COMPROMISOS POLITICOS:

Se cayó el ideario socialista, víctima de su pragmática identificación con el progreso material y con el mito del progreso. Nuestros compromisos políticos se inscriben en la izquierda latinoamericana y por la dignificación de la política.

La izquierda latinoamericana se ve desafiada ahora a volverse menos leninista y más guevarista. Más lectura de *Los manuscritos económicos-filosóficos de Marx* y menos de *El Capital*. La ideología progresista ya no puede quedarse reducida a una teoría económica de naturaleza positivista. El socialismo no se puede proyectar como un capitalismo sin capitalistas. Lo que significa que no debe ser organizado con los patrones de la tecnología y los modelos consumistas.

Nuestros compromisos van con el socialismo que debe rimar con emancipación humana, soberanía nacional y, sobre todo, con felicidad personal. En el capitalismo que exalta la

competitividad, se acepta la lógica perversa de que la felicidad de uno se logra por la desgracia de muchos.

Denunciamos, junto a Mariategui, el culto supersticioso de la idea de progreso. El progreso infinito, donde promete todos los sueños humanos con las dos diosas: tecnología y ciencia.

Nuestro compromiso se interesa en superar el positivismo y el determinismo, y asumir la conciencia de la física cuántica.

Propuso un socialismo como “creación heroica” a partir del pueblo, poniendo en el centro en América Latina, la cuestión indígena, el universo campesino, la multitud de pobres, y no el prometeico proletariado industrial. En resumen, más atención al pueblo y menos rigor en la óptica de clase.

No se conquista el aparato estatal sin antes tener consolidado el apoyo de los corazones y las mentes de la mayoría de la población. antes de apelar a la idea de fuerza es necesario recurrir a la fuerza de las ideas No se puede subestimar al sujeto popular: jóvenes, creyentes, amas de casa, etc. Esos sectores no pueden ser considerados simple masa electoral. Si la izquierda no se libra del sectarismo y del dogmatismo permanecerá aislada en sus purezas y certezas pero sin condiciones de elaborar un nuevo sentido común popular.

No siempre la izquierda partidaria dio un merecido valor a las prácticas populares alternativas: luchas por la sobrevivencia y la resistencia, denuncias, conquista de derechos, preservación del medio ambiente, relaciones de género, combate a la discriminación racial y/o étnica, etc. que hoy ponemos en el centro de nuestra lucha política.

Es inútil dar un paso atrás y querer el control del Estado como precondition para transformar la sociedad. Antes es necesario transformar la sociedad a través de la conquista de los movimientos sociales y de gestos y símbolos que hagan salir las raíces antipopulares del modelo neoliberal. Combinar las contradicciones de prácticas cotidianas (empobrecimiento progresivo de la clase media, desempleo, generalización de las drogas) con las grandes estrategias políticas.

Admitir que el Estado es el único lugar donde reside el poder es hacer una gran concesión a la lógica burguesa. El Estado se extiende por la sociedad civil, los movimientos populares, las ONGs, el mundo del arte y de la cultura, que originan nuevos modos de pensar, de sentir y de actuar, modificando valores y representaciones ideológicas, incluso religiosas. Por ello, este relanzamiento del movimiento de Cristianos Comprometidos.

“No queremos conquistar el mundo sino hacerlo nuevo”, proclaman los zapatistas. Hoy día la lucha no es de una clase contra otra sino de toda la sociedad contra un modelo perverso que hace de la acumulación de la riqueza la única razón de vivir. La lucha es de la humanización contra la deshumanización, de la solidaridad contra la alineación, de la vida contra la muerte.

La crisis de la izquierda no procede sólo de la caída del muro de Berlín. Es también una crisis teórica y práctica. Teórica: la de quien enfrenta el reto de un socialismo sin estalinismo, sin dogmatismo, sin sacralización de líderes y estructuras políticas. Práctica: la de quien sabe que no hay salida sin retomar el trabajo de base, reinventar la estructura sindical, reactivar el movimiento estudiantil, e incluir en su agenda las cuestiones indígenas, raciales, feministas y ecológicas.

En este mundo sin esperanza sólo la imaginación y la creatividad de la izquierda serán capaces de librar a la juventud de la inercia, a la clase media del desaliento, a los excluidos del conformismo. Lo cual requiere una ideología que rescate la ética humanista del socialismo,

abandonando toda interpretación escolástica de la realidad y, sobre todo, toda actitud que, en nombre del combate a la burguesía, haga a la izquierda actuar miméticamente como burguesa, incensando vanidades, ocultando informaciones sobre recursos financieros, reforzando la antropofagia de grupos y tendencias que se satisfacen mordiéndose unos a otros.

El polo de referencia de las izquierdas en torno al cual se deben unir, solo puede ser uno: los derechos de los pobres.

COMPROMISOS ETICOS:

Otra vertiente ética, enraizada en la solidaridad, la que hace al socialismo radicalmente diferente. Donde el otro no es el enemigo a destruir sino el hermano con quien juntos lucharemos por la liberación, por la justicia, por la democracia, con misericordia, con perdón.

El rescate de la ética, la transparencia en el trato de la cosa pública, la tolerancia en las relaciones, la intransigencia en los principios, el compromiso efectivo y afectivo con los sectores más necesitados de la población: He ahí la condición para una izquierda que pretenda recuperar su credibilidad y su poder para humanizar la sociedad.

Lanzaremos un código de ética política que asumiremos como militantes, como luchadores, como funcionarios y líderes de esta izquierda emergida de la cultura de nuestros pueblos de la ley de la comunidad. Ahí firmaremos nuestro compromiso contra las tentaciones del poder.

Seguiremos las máximas de Michel de Montaigne “Es un placer insípido y prejudicial tratar con gente que nos admira siempre y siempre nos sigue” (Libro III, 8); de Jesús... “ al contrario, el más grande entre ustedes hágase el menor, y el que gobierna como aquel que sirve.” (Lc 20, 24-27).

Aceptaremos cualquier puesto que se nos asignen, siendo fieles a nuestros orígenes, a nuestros principios, sin perder nuestra identidad, nuestros valores, nuestros sueños, siempre atentos a la palabra del pueblo.

COMPROMISOS DE ECONOMIA SOLIDARIA:

La economía solidaria o economía de solidaridad es una búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el trabajo.

Los principios son: La solidaridad, la cooperación, la igualdad, la misericordia, la no especulación, el cuidado del ambiente y de todos los seres.

Las prácticas son: el comercio justo, el consumo solidario, las cajas populares, los sistemas locales de empleo, el dinero comunitario, el multitrueque, el tequio, el uso de software libre, las propuestas de políticas públicas y las redes solidarias.

COMPROMISOS ECLESIOLOGICOS:

Luchar por la dignidad de la mujer hasta superar el patriarcalismo

Asumir el profetismo evangélico contra los fundamentalismos en especial el cristiano

No permitir ninguna injusticia ni violación a los derechos humanos dentro de nuestras iglesias

Combatir la pederastia y la doble moral

Construir iglesias basadas en la colegialidad, en la comunidad cuya imagen fuerte es el Dios trino, contrario al verticalismo autoritario y unipersonal. Más que iglesias basadas en el poder construiremos comunidades eclesiales basadas en el servicio.

Seguir el caminar de la Teología de la Liberación, del Concilio Ecuménico Vaticano II, de los Documentos del Episcopado Latinoamericano, el fortalecimiento de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) que fortalece el Espíritu, el carisma y no el Poder.

COMPROMETIDOS CON LAS LUCHAS POPULARES:

- La libertad de los presos políticos, Atenco, Chiapas, etc. y alto a represión.
- Justicia en el caso de Acteal
- La presentación de los desaparecidos políticos
- La defensa de los derechos humanos personales y colectivos
- El rescate y la defensa del patrimonio nacional
- La dignificación y rescate de los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos
- La construcción del estado social contra el estado neoliberal: alto a las privatizaciones (IMSS, ISSSTE, PETROLEO, ENERGIA, EDUCACIÓN, ESTADO); alto al desempleo, a la especulación financiera, a la deuda pública.
- Alto a la contaminación industrial, a la construcción de minas,

CRISTIANOS COMPROMETIDOS POR LA ESPERANZA

Jesús Ramírez Funes, católico y Alfredo M. Morán Moguer, cristiano de las SBM

cristianoscom@yahoo.com y not47df1@prodigy.net.mx