

FACULTAD DE HUMANIDADES

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

TESIS

TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN EN NICARAGUA

Que para obtener el título de:

Licenciado en Filosofía

Presenta:

Verónica Valdés Proa

Asesor de Tesis

Dr. Juan José Monroy García

Toluca, Estado de México, 2019

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
CAPÍTULO I	
El Concilio Vaticano II 1962-1965.....	8
Reunión de obispos y teólogos en Medellín, Colombia, 1968.....	19
Reunión de obispos y teólogos en Puebla, México, 1979.....	30
CAPÍTULO II	
Comunidad del Barrio de Rigüero.....	40
Comunidades Eclesiales de Base.....	50
Comunidad de Solentiname.....	61
Misa Campesina.....	71
Principales representantes de la teología de la liberación: Ernesto y Fernando Cardenal y Uriel Molina.....	75
CONCLUSIÓN	93
BIBLIOGRAFÍA	97

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo, tiene como objetivo fundamental, analizar los diversos puntos de vista de la Iglesia católica en torno a la insurrección armada en Nicaragua, durante las últimas cuatro décadas del siglo XX.

Así como la intervención de los diferentes sectores de la Iglesia desde la jerarquía, hasta las comunidades eclesiales de base de la Iglesia popular, sin pasar por alto la colaboración de los colegios religiosos y las organizaciones estudiantiles.

También, demostrar sectores importantes de la Iglesia católica, al igual que las organizaciones insurreccionales de izquierda han participado como parte de las experiencias democráticas en la historia de Nicaragua, con mayor frecuencia de lo usualmente considerado, asimismo demostrar que la consolidación de la democracia en este país, debe todavía recorrer un camino mucho más largo del que suponen buena parte de los analistas políticos.

Por las condiciones propias de Nicaragua, donde por décadas existieron regímenes autoritarios que impidieron la participación política de la sociedad civil, y con mucha frecuencia se violaban los derechos humanos más elementales.

Surgió un movimiento amplio de masas que demandaba el respeto a los derechos políticos y civiles, así como la transformación de las estructuras de gobierno, exigiendo formas de convivencia social más democráticas.

Un sector importante de la Iglesia católica (comunidades de base, sacerdotes progresistas y estudiantes de colegios religiosos) asumieron el compromiso de apoyar este proceso de transformación, que trastocó las estructuras sociales y políticas del país, que tuvo como objetivo lograr una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos.

Entre sus aportaciones se encuentra que dicho análisis se efectuará después del derrumbe del socialismo real y el fin de la guerra fría, lo cual incide en juicios más serenos y de mayor claridad.

Sin embargo la Iglesia católica ha jugado un papel importante, entre otros motivos, por la defensa de los derechos humanos y la pacificación de la región.

Uno de los problemas fundamentales que enfrenta actualmente Centroamérica es el fortalecimiento o la consolidación de la democracia en los países integrantes de la región, lo cual no sólo atañe al comportamiento de los partidos políticos y los poderes del Estado, sino también a la totalidad de la sociedad, pues la generalización de los valores y los comportamientos democráticos entre la ciudadanía es un elemento fundamental para la mencionada consolidación.

Y sin duda el papel de la Iglesia católica sigue siendo determinante en los procesos políticos y sociales.

Recordando que dentro de la filosofía también tiene importancia la religión, porque ayuda a abordar el tema de una manera más completa y más profunda, dándole un toque más especial, es decir, poder llegar a algo más allá de lo evidente.

La filosofía tiene que ver con los derechos humanos, derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales. En filosofía de la liberación, la revolución en Nicaragua.

El método del trabajo, considera una metodología filosófica.

Pues parte del método sintético, es decir, serán los procedimientos de análisis y síntesis, inducción, deducción; los cuales son procedimientos que se complementan, ya que una sigue a la otra en su ejecución. Esto es sobre los movimientos insurreccionales de la región y su relación con los diferentes sectores de la Iglesia católica.

Con los mismos procedimientos se abordarán los discursos de los principales representantes de la Iglesia católica, así como las cartas pastorales de los obispos de Nicaragua, para lo cual se tomará en cuenta el marco internacional, el momento histórico del país y los grupos sociales a los que fue dirigido los mensajes.

Dentro del análisis comparativo se tomarán como referente las discusiones a nivel internacional en torno al tema de la democracia, en particular la experiencia de América Latina.

También se analizará el papel de la Iglesia católica en los procesos de transición a la democracia en este país, estableciendo diferencias y similitudes entre la jerarquía y la Iglesia popular, así como las diversas corrientes internas.

Además se analizará la actuación de la Iglesia católica bajo dos perspectivas, la discursiva y la práctica, para distinguir similitudes y diferencias entre las propuestas de las jerarquías y el bajo clero comprometido con las ideas renovadoras de la Iglesia popular.

Como parte importante de la metodología se tomará en cuenta los trabajos de científicos sociales, principalmente de historiadores, politólogos, economistas y sociólogos que han opinado en torno a la democracia.

De igual manera se tomará en consideración los trabajos escritos de los teólogos de la liberación de América Latina, para ubicar y definir a la iglesia popular en Nicaragua.

Las fuentes empleadas en el proceso de investigación, incluyeron bibliografía, publicadas en Nicaragua.

Por lo tanto, se tomaron a investigación los siguientes temas:

Concilio Vaticano II: donde se tuvieron varios objetivos, tales como:

+Promover el desarrollo de la fe católica.

+Lograr una renovación moral de la vida cristiana de todos los fieles.

+La adaptación de la disciplina eclesiástica a las necesidades y los métodos de nuestro tiempo.

+Lograr una mejor interrelación con las demás religiones, principalmente con las orientales.

II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín, Colombia, 1968:

+ En este apartado se dio la participación de sacerdotes, el cual, se logró por medio de mil firmas de curas latinoamericanos. Todos los obispos reunidos en esa fecha

produjeron los primeros documentos de la teología de la liberación con el título de “Paz y Justicia”.

III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla, México, 1979:

La labor de esta reunión tuvo tareas y esperanzas muy importantes. Donde el Papa Juan Pablo II da su discurso inaugural, llevando a cabo puntos de gran importancia, tales como:

+La verdad sobre Jesucristo.

+La verdad sobre la iglesia.

+La verdad sobre el hombre.

Así como también aporta orientaciones a los problemas actuales de la iglesia en América Latina como son:

+Las relecturas del evangelio.

+El problema del Jesús histórico.

+La opción por los pobres.

+La necesidad de la iglesia, que nace de la respuesta de la fe que se le da a Cristo.

+La búsqueda de una auténtica evangelización donde esté presente toda la problemática social de la liberación y dignidad humana.

Principales representantes de la teología de la liberación: Ernesto y Fernando Cardenal y Uriel Molina:

+Los tres personajes dieron su aportación a la teología y a sus respectivas problemáticas, que a lo largo del presente trabajo se abordarán.

Asimismo, se debe tener en cuenta que en Nicaragua, siendo un pueblo religioso, y católico en su mayoría, ocupó templos y ayunó en ellos para así poder lograr la liberación de combatientes revolucionarios presos, plasmó su lucha en los cantos de protesta contra la opresión, lo cual tuvo su génesis en la llamada “Misa Campesina”.

Dentro de este tema, surgió el FSLN, que significa, Frente Sandinista de Liberación Nacional, fue una organización de izquierda, sumamente virulenta, pues predominaban los descalificativos y existía la falta de diálogo.

Sin embargo, el FSLN mostró unidad y firmeza.

El FSLN mostró una imagen diferente, como un organismo moderno, tolerante y plural, con el manejo de un discurso moderado, el cual pudo lograr la unidad en la diversidad y con ello superar las pugnas internas.

Posteriormente, entraron en contradicción dos proyectos políticos en Nicaragua:

1- Fue el proyecto de los pobres, de los poseídos, que inició con la insurrección armada y trató de continuarse después de la victoria del 19 de julio de 1979. Este proyecto, corresponde a la iglesia que optó por la defensa de los pobres, las cuales se expresaron y se organizaron mediante las comunidades de base.

En este proyecto, los que se comprometieron fueron sacerdotes y religiosos, quienes trabajaron con los más necesitados.

2- Fue el proyecto de los grupos de poder económico: liberales y conservadores. Dicho proyecto, fue de la iglesia católica, propio de la clase dominante y de la oposición política.

Cabe mencionar que los sandinistas, tuvieron una tolerancia religiosa. Y su victoria fue percibida como rescate de la nacionalidad nicaragüense y como oportunidad para cambiar la sociedad de raíz.

Dicho proceso, tuvo un gran significado para la historia latinoamericana. Significó el compromiso de la iglesia con una experiencia terrena de Dios, el triunfo de la lucha de los pobres a través de todo el continente.

Finalmente, a partir del triunfo de la revolución, surgió el reto histórico para los nicaragüenses de construir una nueva sociedad.

CAPÍTULO I

EL CONCILIO VATICANO II 1962-1965

El concilio vaticano II fue iniciado por Juan XXIII el 11 de Octubre de 1962 y fue concluido por Pablo VI el 8 de Diciembre de 1965, ya que Juan XXIII no pudo concluirlo, porque murió al año de haber iniciado éste movimiento, el cual fue aceptado por la iglesia católica. Pero antes de esto, en Febrero de 1959 a noviembre de 1962, tuvo lugar la etapa de preparación del concilio, bajo la responsabilidad de la Curia Romana.

Sin embargo, el 25 de diciembre de 1961, el papa Juan XXIII convocó la celebración del concilio para 1962 y el 2 de febrero del siguiente año, o sea, a los dos meses, fijó la fecha de apertura para el 11 de octubre.

Dicho acontecimiento quedó marcado en el siglo XX. Donde asistieron 2450 obispos.

El idioma que predominó en el concilio, fue el latín. Aunque si se podía emplear otra lengua en las comisiones.

Ahora bien, ¿Cuál fue el objetivo de éste concilio?

Sin más preámbulo daré pauta a desarrollar lo mencionado.

En el concilio se discutieron los siguientes temas:

- Promover el desarrollo de la fe católica.
- Lograr una renovación moral de la vida cristiana de todos los fieles.
- La adaptación de la disciplina eclesiástica a las necesidades y los métodos de nuestro tiempo.
- Lograr una mejor interrelación con las demás religiones, principalmente con las orientales.

Este Concilio, fue reunido bajo la inspiración del Espíritu Santo, donde el mayor deseo es iluminar a todos los hombres con su claridad, que resplandece sobre la Iglesia, anunciando el evangelio a toda criatura.

[...] la Iglesia es en Cristo un sacramento o señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano, insistiendo en el ejemplo de los Concilios anteriores, se propone declarar con toda precisión a sus fieles y a todo el mundo su naturaleza y su misión universal. Las condiciones de estos tiempos añaden a este deber de la Iglesia una mayor urgencia, para que todos los hombres, unidos hoy más íntimamente con toda clase de relaciones sociales, técnicas y culturales, consigan también la plena unidad en Cristo.¹

De allí se añade la gran importancia de la sagrada escritura, pues para la teología es indispensable, ya que se apoya en la palabra escrita por Dios; el análisis de la sagrada escritura es el alma de la teología.

Dicho concilio no sólo es enfocado a los fieles católicos sino a todos los hombres y es enseñado de acuerdo a su forma, es decir, a como viene su escritura y a cómo son sus tradiciones, ya que la iglesia es necesaria para la salvación.

Y todo esto, con el deseo de anunciar a todos cómo es la presencia y cómo es la acción de la iglesia actualmente, recordando que únicamente Cristo es el camino para poder salvarse y poder tener esperanza de algún posible cambio.

Actualmente, la raza humana, se cuestiona ciertos descubrimientos y ciertos poderes, por ejemplo, se pregunta sobre el mundo en el que habita, el sentido que conlleva a vivir en él, en fin, toda la humanidad.

“El Concilio, testigo y expositor de la fe de todo el Pueblo de Dios congregado por Cristo, no puede dar prueba mayor de solidaridad, respeto y amor a toda la familia humana que la de dialogar con ella acerca de todos estos problemas, aclarárselos

---

¹ http://www.iglesiasanjosemaria.org.mx/images/di/magisterio/concilio_vaticano_ii.pdf, Concilio Vaticano II (1962-1965) Consultado el 1 septiembre de 2018, p.25.

a la luz del Evangelio y poner a disposición del género humano el poder salvador que la Iglesia, conducida por el Espíritu Santo, ha recibido de su Fundador”.²

Cabe destacar que dentro del concilio vaticano, todos los obispos llevaban muchos conflictos de índole político, social, económico y tecnológico. Varios de ellos si estaban en la mayor disposición de realizar un cierto cambio. Por lo que un obispo tiene oficios donde:

[...] se destaca la predicación del Evangelio. Porque los Obispos son los pregoneros de la fe que ganan nuevos discípulos para Cristo y son los maestros auténticos, es decir, herederos de la autoridad de Cristo, que predicán al pueblo que les ha sido encomendado la fe que ha de creerse y ha de aplicarse a la vida, la ilustran con la luz del Espíritu Santo.³

Dentro del concilio hubo un reglamento el cual está conformado en tres partes:

-Participantes.

-Normas.

-Procedimientos.

En los participantes, se tomó en cuenta que aparte de los obispos diocesanos, también los obispos titulares tuvieran voto deliberativo así como los superiores de congregaciones de derecho pontificio con más de 3000 miembros. Las personas invitadas por el Papa también podían participar en las congregaciones e incluso participar en el aula o redacción de esquemas. De igual manera, los observadores podían participar sólo en las congregaciones generales y sesiones públicas, en cambio, los invitados de los obispos no podían participar en las congregaciones generales.

---

² http://www.iglesiasanjosemaria.org.mx/images/di/magisterio/concilio_vaticano_ii.pdf, Concilio Vaticano II (1962-1965) Consultado el 1 septiembre de 2018, p.163.

³ http://www.iglesiasanjosemaria.org.mx/images/di/magisterio/concilio_vaticano_ii.pdf, Concilio Vaticano II (1962-1965) Consultado el 1 septiembre de 2018, p. 28.

En las normas, un punto muy importante, es mantener total discreción sobre todo lo que se platique del concilio, sin divulgar palabra alguna sobre dicho acuerdo. La lengua usada sería el latín, aunque en las comisiones podían emplearse otras lenguas. Y para hacer uso de la palabra, se tenía que hacer por orden eclesiástico, por ejemplo, los primeros que tenían el uso de la palabra eran los cardenales, luego los patriarcas, después los arzobispos, obispos y así sucesivamente. También se creó una presidencia del concilio, en la cual estarían 10 cardenales y una secretaría general, además, 10 comisiones integradas por 24 miembros cada una; es decir, 16 elegidos por la asamblea, y 8 nombrados por el papa que incluían al presidente de cada comisión. A estas comisiones se añadió un secretariado para asuntos extraordinarios.

En los procedimientos, los textos ya listos por las comisiones preparatorias y tras el visto bueno del Papa se enviaban a los padres conciliares para su conocimiento antes de tratarse en las congregaciones generales. Posteriormente, se presentaba el esquema a la asamblea. Y finalmente, se daba una votación del esquema completo y, si este obtenía la mayoría necesaria, se dejaría pendiente su aprobación solemne para la siguiente sesión pública con la presencia del papa.

Ahora bien, dentro del concilio se manejaron cuatro sesiones y cuatro intercesiones:

EN LA PRIMERA SESIÓN (1962):

La primera sesión fue iniciada con la inauguración solemne en la basílica de San Pedro el 11 de octubre de 1962. Donde Juan XXIII presidió la Misa y ofreció un discurso programático, en el cual habló del puesto de los concilios en la historia de la Iglesia, de la situación del mundo y de algunos aspectos generales que debían tenerse en cuenta durante el concilio; esto significa que, Juan XXIII trataba de enseñar la fe católica de manera adecuada y en un cierto tiempo, empleando métodos eficaces.

También dijo: “Que no era una actitud de condena de los errores sino de misericordia, lo que se esperaba del concilio. Alude al tema del ecumenismo que era uno de los que habían causado mayor expectativa en los medios de

comunicación”.⁴ Luego entonces, se programó una elección del porcentaje para el 13 de Octubre donde se seleccionaron a los miembros de las comisiones que tenían que nombrarse a la asamblea conciliar, dichos nombres se entregaron en una lista y aparte se entregó otra lista con los nombres de los miembros de las respectivas comisiones preparatorias.

Después la elección se pospuso para el 16 de Octubre ya que el Cardenal Achille Liénart recibió un listado de un grupo de obispos franceses y alemanes donde pidió apoyo al consejo de presidencia para que pudiera tener más tiempo de conocer a los participantes y así hacer una mejor votación.

Y al final de cuentas quién ganó la elección, fueron los miembros respectivos de las comisiones.

Poco después, comenzó una controversia del esquema sobre la liturgia, donde posteriormente recibirá el nombre de “SACROSANCTUM CONCILIUM”.

Respecto a este esquema, se alargó hasta el 14 de Noviembre, fecha en la cual se organizó la votación para ver si se quedaba. Pero el texto fue totalmente aprobado.

De igual manera, el 14 de Noviembre, se presentó otro esquema que recibió el nombre de “De fontibus revelationis, que luego sería la constitución dogmática Dei Verbum”.⁵ En cuanto a este esquema, hubo un poquito de dificultad, ya que, las cosas se pusieron algo intensas y se pensaba que sería rechazado totalmente y no aprobado, porque más de la mitad de los padres conciliares, es decir, el 61 % rechazaban el texto propuesto. Y se necesitaban 1473 votos para aprobar el texto y sólo hubo a favor 1368 votos. Por ende el 21 de Noviembre tuvo que intervenir el Papa Juan XXIII haciendo una comisión mixta para el texto de la constitución dogmática.

---

⁴ http://www.iglesiasanjosemaria.org.mx/images/di/magisterio/concilio_vaticano_ii.pdf, Resumen Concilio Vaticano II (1962-1965) Consultado el 1 septiembre de 2018, sin página.

⁵ http://www.iglesiasanjosemaria.org.mx/images/di/magisterio/concilio_vaticano_ii.pdf, Resumen Concilio Vaticano II (1962-1965) Consultado el 1 septiembre de 2018, sin página.

Luego para el 23 de Noviembre se les entrego tres esquemas a los padres conciliares, uno fue el “De Ecclesia, (luego la constitución dogmática Lumen Gentium) y un apéndice con un esquema sobre la Virgen María (De beata Maria Virgine)”.⁶ Dentro del esquema de la Virgen María se debe resaltar un aspecto manejado dentro del concilio, donde dice:

En efecto, la Virgen María, que según el anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su corazón y en su cuerpo y entregó la vida al mundo, es conocida y honrada como verdadera Madre de Dios Redentor. Redimida de un modo eminente, en atención a los futuros méritos de su Hijo y a El unida con estrecho e indisoluble vínculo, está enriquecida con esta suma prerrogativa y dignidad: ser la Madre de Dios Hijo y, por tanto, la hija predilecta del Padre y el sagrario del Espíritu santo; con un don de gracia tan eximia, antecede con mucho a todas las criaturas celestiales y terrenas.⁷

A los pocos días, o sea, para el 27 de Noviembre se inició la discusión del esquema sobre los cristianos, el texto causó una desilusión total porque se supone que había sido preparado por la comisión preparatoria para las iglesias orientales, y solamente hablaba por las iglesias, por ejemplo, la de los protestantes. Hubo un patriarca de nombre Maximos quien dijo que el texto lo consideraba mediocre, justamente por esa situación de las iglesias protestantes.

El 1 de Diciembre se empezó a debatir el esquema de “ecclesia”. Tema del cual se pidió por órdenes del cardenal Ottaviani que se tratara en la siguiente sesión. Para esas fechas el tema de ecclesia fue el más importante y programático del concilio. “El 8 de diciembre se concluye oficialmente la primera sesión con un discurso del papa”.⁸

---

⁶ http://www.iglesiasanjosemaria.org.mx/images/di/magisterio/concilio_vaticano_ii.pdf, Resumen Concilio Vaticano II (1962-1965) Consultado el 1 septiembre de 2018, sin página.

⁷ http://www.iglesiasanjosemaria.org.mx/images/di/magisterio/concilio_vaticano_ii.pdf, Concilio Vaticano II (1962-1965) Consultado el 1 septiembre de 2018, p.45.

⁸ http://www.iglesiasanjosemaria.org.mx/images/di/magisterio/concilio_vaticano_ii.pdf, Resumen Concilio Vaticano II (1962-1965) Consultado el 1 septiembre de 2018, sin página.

PRIMERA INTERCESIÓN:

Pablo VI, fue quien continuó el Concilio Vaticano II a través de la segunda, tercera y cuarta sesión conciliar hasta su finalización.

El 22 de Abril Juan XXIII aprobó 12 esquemas de 17 que había hecho llegar para la comisión. Estos esquemas fueron mandados a los obispos en Mayo y de ahí se empezaron las reuniones de obispos en todo el mundo para así juntos debatir todos los esquemas y poder llegar a una segunda sesión con propuestas de enmiendas.

Después de este movimiento, muere el 3 De Junio el Papa Juan XXIII. Para esta fecha no se había concluido nada sobre el concilio. Solamente se habían discutido los esquemas sobre la liturgia, la revelación, los medios de comunicación social, la unidad de los cristianos y la Iglesia, pero sin llegar a una definición.

Pocos días después, el 21 de Junio fue electo el Cardenal Montini quien tomó el nombre de Pablo VI. Al día siguiente, dio un mensaje donde aseguró que el concilio continuaría. El 27 del mismo mes, Pablo VI, anunció la fecha de apertura de la segunda sesión que sería el 29 de septiembre de 1963, donde él mismo sería quien enfatizaría las propósitos básicos del concilio y lo guiaría a través de las tres etapas conciliares siguientes hasta su final.

SEGUNDA SESIÓN (1963):

Sin dejar atrás la fecha del 29 de Septiembre de 1963, Pablo VI, recalcó cuatro objetivos para el concilio:

- 1- Tener una definición más completa de la naturaleza de la Iglesia y del papel del obispo.
- 2- Una renovación de la Iglesia católica.
- 3- La restauración de la unidad de los cristianos.
- 4- Tener el comienzo del diálogo con el mundo contemporáneo.

El 2 de Noviembre, se empezó a manejar el esquema del episcopado, el cual se alargó hasta el 15 de Noviembre.

Entre todos los esquemas ya mencionados anteriormente, también se debatían los esquemas sobre la liturgia y sobre los medios de comunicación. Estos dos últimos fueron ampliamente aprobados en la sesión pública del 4 de Diciembre.

Antes de que finalizara esta segunda sesión, Pablo VI, dijo que incrementaría las comisiones y también dijo que quería visitar Tierra Santa.

SEGUNDA INTERCESIÓN:

Durante este periodo, el Papa Pablo VI, pidió al Cardenal Julius August Döpfner, que redujera los esquemas para así poder disminuir el tiempo del concilio. La propuesta indicada por él, era reducir a seis esquemas más amplios y discutirse para poder dejar los demás en una serie de proposiciones que ya no se discutirían sino sólo se votarían.

El tiempo de revisión sobre dicha propuesta se tardó del 28 de Diciembre al 15 de Enero.

A los tres meses después, sólo se enviaron los textos más importantes, como lo son: “De Ecclesia, De fontibus revelationis y sobre la Iglesia en el mundo actual, llamado Esquema XIII”. De estos temas, hubo tres cardenales que por medio de cartas le dijeron a Pablo VI que reservara el tema de “colegialidad” y quitara el esquema de “ecclesia”.

TERCERA SESIÓN (1964):

Esta tercera etapa del Concilio Vaticano inició el 14 de Septiembre de 1964. Fue celebrada por 24 padres conciliares y el Papa.

Durante este evento se expuso el esquema de “ecclesia”, donde no hubo mayor problema pues Pablo VI llamó a dicho esquema “colegio episcopal” apoyando la posición de la mayoría conciliar.

Con el tema de la Virgen María, a pesar de su brevedad, mantuvo las diferencias de conceptos entre los padres conciliares que se manifestaron en la segunda sesión y en la última intercesión dentro de la comisión teológica.

Algo llamativo para el 23 de Septiembre, fue cuando se presentó un esquema sobre la libertad religiosa. Al inicio todos estuvieron de acuerdo, pues el texto dividía a la asamblea conciliar por la forma de presentar la doctrina y las consecuencias que podía tener.

Otro esquema ya mencionado es el de “esquema XIII”, fue presentado el 20 de Octubre, la mayoría decía que era aceptable pero con poco fundamento teológico.

Sin embargo los temas de más controversia fueron sobre los problemas particulares tratados en el esquema así como el ateísmo, la guerra, la familia, el matrimonio. Dichos temas fueron propuestos a votar y después fueran enviados al Papa para que él decidiera qué hacer.

En Noviembre se vio un poco más el problema de la colegialidad, entonces, el Monseñor Gérard Philips se encargó de hacer una nota donde explicara una solución para contentar a todas las partes.

El 19 de Noviembre, se presentó el texto de la declaración sobre la libertad religiosa, pero por unanimidad fue rehecho y se volviera a presentar para la siguiente sesión.

En cuanto a la sesión pública, se dio la aprobación de nuevos documentos como la “Lumen Gentium”, en la cual contiene los dos decretos sobre el ecumenismo y el de las Iglesias orientales.

Además el papa proclamó a María como Madre de la Iglesia.

TERCERA INTERCESIÓN:

Ya en esta etapa solamente quedaban 11 esquemas de los cuales se pedían retoques importantes sobre la revelación. Posteriormente los textos fueron enviados a los obispos a mediados de Junio para que pudieran preparar sus intervenciones o también pudieran mandar directamente sus comentarios o dudas a las comisiones.

CUARTA SESIÓN (1965):

La última sesión de este concilio. En la fecha del 14 de Septiembre de 1965, se volvieron a retomar los trabajos en San Pedro. Pablo VI anunció la creación del sínodo de los obispos.

Al siguiente día el Papa participó en la congregación general donde firmó la creación del sínodo de los obispos. Hay que recordar que “El Santo Sínodo, una vez declaradas las funciones de la jerarquía, vuelve gozosamente su espíritu hacia el estado de los fieles cristianos, llamados laicos. Cuanto se ha dicho del Pueblo de Dios se dirige por igual a los laicos, religiosos y clérigos.”⁹

Después se inició el debate sobre la libertad religiosa, este debate fue un poco estresante, pues tardó cinco días y no llegaban a un arreglo.

A final de cuentas dicho esquema recibió luz verde para que fuera como una base.

El día 21 de Septiembre, se puso a discusión el esquema XIII, esto duró dos semanas resultando positivo. En cuanto al capítulo del matrimonio, se puede decir que fue algo rápido, pues se reservó el tema de control de natalidad. Todos los demás capítulos pasaron igualmente sin ningún problema.

No obstante, el cardenal Franz König, fue un gran propulsor de un Concilio Vaticano II por ser ampliamente abierto a un posible cambio. Entre sus ideas esta la relación entre la Iglesia católica y las religiones no cristianas.

Por consiguiente, se debatió el documento sobre los presbíteros, donde se discutió el tema del celibato para que se pudiera tener la posibilidad de ordenar a sacerdotes casados.

Teniendo en cuenta que, según la disciplina actualmente vigente en la Iglesia latina, en muchas regiones no hay quien fácilmente desempeñe estas funciones tan necesarias para la vida de la Iglesia, se podrá restablecer en adelante el diaconado como grado propio y permanente en la jerarquía.

---

⁹ http://www.iglesiasanjosemaria.org.mx/images/di/magisterio/concilio_vaticano_ii.pdf, Concilio Vaticano II (1962-1965) Consultado el 1 septiembre de 2018, 32.

Tocará a las distintas conferencias episcopales el decidir, oportuno para la atención de los fieles, y en dónde, el establecer estos diáconos. Con el consentimiento del Romano Pontífice, este diaconado se podrá conferir a hombres de edad madura, aunque estén casados, o también a jóvenes idóneos; pero para éstos debe mantenerse firme la ley del celibato.¹⁰

Los últimos días del concilio se desarrollaron entre agradecimientos. El 7 de Diciembre fue la última sesión pública solemne: se promulgó la constitución pastoral *Gaudium et spes*, los decretos *Ad gentes* y *Presbyterorum ordinis*, la declaración *Dignitatis humanae*. Asimismo se leyó la declaración común que retiraba las excomuniones recíprocas con la Iglesia ortodoxa.

El Concilio Vaticano terminó con una misa hecha por Pablo VI el 8 de Diciembre de 1965.

El Concilio Vaticano II dio lugar a un total de 4 constituciones (2 de ellas dogmáticas y 1 pastoral), 9 decretos conciliares y 3 declaraciones conciliares, a los que se pueden sumar la Constitución apostólica *Humanae salutis* por la cual Juan XXIII convocó el concilio, el mensaje *Ad omnes* de los Padres del concilio a todos los hombres, los mensajes del concilio a la humanidad, entre otros documentos que fueron breves.

Finalmente todo lo que hubo dentro del concilio fue para mejorar muchas cosas, pues bien decía Juan XXIII: “Quiero abrir las ventanas de la iglesia para que podamos ver hacia afuera y los fieles puedan ver hacia el interior.”

---

¹⁰ http://www.iglesiasanjosemaria.org.mx/images/di/magisterio/concilio_vaticano_ii.pdf, Concilio Vaticano II (1962-1965) Consultado el 1 septiembre de 2018, p.31.

REUNIÓN DE OBISPOS Y TEÓLOGOS EN MEDELLÍN COLOMBIA (1968)

Esta reunión, fue la segunda conferencia general del episcopado de obispos y teólogos latinoamericanos.

En esta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano se ha renovado el misterio de Pentecostés.

Inició el día 26 de Agosto de 1968 al 8 de Septiembre del mismo año, en Medellín, Colombia. Fue un movimiento que también se llamó "CELAM" (Conferencia general del Episcopado Latinoamericano).

En dicho acontecimiento se dio la participación de sacerdotes, el cual, se logró por medio de mil firmas de curas latinoamericanos. Todos los obispos reunidos en esa fecha produjeron los primeros documentos de la teología de la liberación con el título de "Paz y Justicia", donde se destacan las siguientes personas:

GUSTAVO GUTIÉRREZ MERINO:

Nació el 8 de Junio de 1928 en Lima. Es filósofo y teólogo peruano, aparte de ser sacerdote.

Es uno de los principales representantes de la corriente teológica llamada "Teología Latinoamericana de la Liberación", una de las más influyentes del siglo XX.

Dentro de sus propuestas teológicas se enfocan los temas de salvación, liberación, desarrollo y preferencia por el pobre. Temas que para muy pocos no son preocupantes.

En su pensamiento hay dos cuestiones, la más importante es donde se pregunta "¿Cómo decirle al pobre que Dios lo ama?". Es una pregunta algo difícil ya que en cuanto a la religión, Dios, pretende felicidad para todos los seres humanos, pero para una persona que tiene pobreza, dirá, eso es mentira; si Dios me amara, no sería pobre, pues mínimo tendría para lo necesario porque Dios quiere que sea feliz, más no infeliz.

Sin embargo, su relación con la realidad de su país se convirtió en un compromiso que le obligó a profundizar en su conocimiento de Dios, por eso allí se origina tal pregunta. Y por tanto tal frase "Nadie da, lo que no tiene". Es una frase bastante verdadera, no se puede compartir algo donde no hay lo suficiente, o donde de plano, no hay nada. De allí que también diga lo siguiente:

Vengo de un continente en el cual más del 85 % de la población vive en situación de "pobreza" y de "pobreza extrema". Esto significa que hay una mayoría que no logra satisfacer sus necesidades básicas e incluso que carece de lo más elemental. Vengo de un continente donde en los últimos 20 años han sido asesinados más de cien religiosas, religiosos, sacerdotes y obispos, y varios centenares de catequistas y miembros de las comunidades cristianas.¹¹

Tristemente el caso de pobreza, no es nada fácil de erradicar, pues depende de varios factores, los cuales la originan, y actualmente se sigue teniendo ese tremendo problema, hace falta ayuda mutua, ayuda del gobierno, ayuda de todos para mejorar la situación, pero desafortunadamente, la ambición y el egoísmo predominan bastante. Sólo buscamos el beneficio propio, sin preocuparse por alguien más. Se debe buscar conciencia, justicia, igualdad, etc. Para que pueda haber un bien común. "Gutiérrez, invita a entender la realidad de la pobreza, diciendo que la pobreza es «un modo de vivir, de pensar, de amar, de orar, de creer y esperar, de pasar el tiempo libre, de luchar por la vida». Por eso dice: «La pobreza no es una fatalidad, es una condición»."¹² Por eso es importante entender la pobreza para poder empezar a actuar, de lo contrario, cuando no se entiende cierta situación, no se puede actuar.

---

¹¹http://www.diocese-braga.pt/catequese/sim/biblioteca/publicacoes_online/91/medellin.pdf, II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín, 1968, sin página.

¹²http://www.diocese-braga.pt/catequese/sim/biblioteca/publicacoes_online/91/medellin.pdf, II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín, 1968, sin página.

Por otro lado, para Gustavo Gutiérrez, la Teología de la Liberación es establecer la relación que existe entre la emancipación del hombre, en lo social, político y económico, y el reino de Dios. Y a partir de ese momento Gustavo Gutiérrez, propuso centrar su teología en el redescubrimiento del amor al prójimo como principal objetivo de una vida cristiana. En muchas ocasiones, cuando se maneja el sentimiento del amor, las cosas suelen tener una solución más pronta y más eficaz, pues el amor es plenitud.

HÉLDER PESSOA CÂMARA:

Nació el 7 de Febrero de 1909 en Fortaleza, Brasil y falleció a la edad de 90 años el 27 de Agosto de 1999 en Pernambuco, Brasil.

Fue un gran defensor de los derechos humanos durante la dictadura militar brasileña, entre los años 1964-1985. En aquel entonces fue la única persona que recibió muchas veces premios nacionales e internacionales, pues fue candidato cuatro veces al premio nobel de la paz.

También se le destaca por ser defensor de la Teología de la Liberación, donde se le recuerda por su aforismo: “Cuando doy comida a los pobres, me llaman santo. Cuando pregunto por qué son pobres, me llaman comunista”. No cabe duda, Hélder, una gran persona hasta el final, gente así, casi no la hay. Por ejemplo, en 1956, fundó la Cruzada São Sebastião, con el objetivo de dar viviendas decentes a los favelados y sin techo. De esa iniciativa, surgieron varios conjuntos habitacionales. En 1959, fundó el Banco da Providência, cuya actuación se centró en la atención a las personas que viven en condición de miseria. Y no sólo eso, sino también no vaciló en acudir a los medios de comunicación para denunciar las injusticias.

No obstante en 1999, la iglesia católica, lo reconoció como siervo de Dios, por todo lo que llegó a ser.

LEONARDO BOFF:

Nació el 14 de diciembre de 1938 en Concórdia, Santa Catarina, Brasil.

Teólogo, filósofo, escritor, profesor, ecologista. Es uno de los fundadores de la Teología de la Liberación, junto con Gustavo Gutiérrez Merino. Es autor de más de 60 libros en las áreas de teología, espiritualidad, filosofía, antropología y mística.

JUAN LUIS SEGUNDO:

Su fecha de nacimiento no se sabe con exactitud pues se habla de dos fechas, ya sea el 31 de Octubre de 1925 o el 31 de Marzo de 1925 en Montevideo Uruguay, y falleció el 17 de Enero de 1996 en Montevideo Uruguay.

Fue un filósofo y teólogo jesuita uruguayo. Conocido por ser una de las figuras del movimiento Teología de la liberación, escribió numerosos libros sobre teología, fe, hermenéutica, ideología y justicia social.

ENRIQUE DUSSEL:

Su nombre completo es Enrique Domingo Dussel, nació el 24 de Diciembre de 1934 en La paz, Mendoza, Argentina.

Es un académico, filósofo, historiador y teólogo de origen argentino, naturalizado mexicano.

Dussel es reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la Ética, la Filosofía Política, la Filosofía latinoamericana y en particular por ser uno de los fundadores de la Filosofía de la liberación, habiendo sido también uno de los iniciadores de la Teología de la liberación.

Dussel se preocupa principalmente por la historia, de forma particular en la construcción de la historia latinoamericana, con un sentido de participación en el proceso histórico hacia la liberación, es decir, hacia un cambio.

De igual manera se ha distinguido por ser un fuerte crítico del pensamiento contemporáneo.

SEGUNDO GALILEA:

Nació en el año de 1930 en Santiago de Chile.

Fue un sacerdote católico y escritor chileno y Colaboró con el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) desde 1963.

“Consideraba que ser cristiano es seguir a Jesús por amor y por tanto, la esencia de la espiritualidad cristiana es el seguimiento de Cristo”.¹³ Esta frase de Segundo Galilea, es bastante certera, en la actualidad, se dice que se es cristiano por el hecho de creer en Cristo, de lo contrario, no se le llamaría cristiano a una persona que no creó en Cristo. Y por consiguiente tampoco habría una espiritualidad ni un seguimiento como tal.

Enfatizó en la importancia de la teología y de la vida espiritual, recuperando y reformulando la experiencia de los grandes místicos desde una perspectiva liberación.

GONZALO ARROYO:

Fue ordenado sacerdote en 1963, participó en diferentes movimientos sacerdotales, donde el más conocido fue la agrupación “Cristianos por el Socialismo” y tuvo repercusión continental entre los cristianos progresistas de los años setenta, época de profundos cambios en Chile y en el mundo.

La trayectoria de Arroyo está marcada por un profundo compromiso social con sectores sindicales, campesinos y obreros, trabajo que terminó con la llegada del gobierno militar y su consiguiente exilio por más de quince años, en París. En 2003 cumplió cuarenta años de sacerdocio.

JON SOBRINO:

Nació el 27 de diciembre de 1938 en Barcelona, España.

Ha desarrollado temas en cristología, eclesiología y espiritualidad de la liberación.

En 26 de noviembre de 2006, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió una notificación aprobada por el Papa Benedicto XVI con el propósito de llamar la

---

¹³ http://www.diocese-braga.pt/catequese/sim/biblioteca/publicacoes_online/91/medellin.pdf, II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín, 1968, sin página.

atención acerca de ciertas proposiciones que no están en conformidad con la doctrina de la Iglesia presentes en las obras de Jon Sobrino. Tales proposiciones se refieren a cuestiones metodológicas y cristológicas. Sus obras cuestionadas son: Jesucristo liberador: lectura histórico-teológica de Jesús de Nazaret y La fe en Jesucristo.

Después de hacer mención sobre dichos líderes de éste movimiento, también se hará mención sobre aspectos específicos manejados en ésta conferencia dando como resultado tres conclusiones que se enfocan a la presencia de la Iglesia para transformar a América Latina a la luz del Concilio Vaticano II:

- 1- La promoción del hombre y de los pueblos hacia los valores de justicia, paz, educación y familia.
- 2- Una necesidad de evangelización y maduración de la fe a través de la catequesis y liturgia.
- 3- Tomar en cuenta los problemas que giran en torno a toda la comunidad para que sea más fuerte la unidad y la acción pastoral.

Estos tres puntos que se mencionan, engloban aspectos como los siguientes:

América Latina está evidentemente bajo el signo de la transformación y el desarrollo.

La Iglesia Latinoamericana tiene un mensaje para todos los hombres que, en este continente, tienen hambre y sed de justicia. El mismo Dios que crea al hombre a su imagen y semejanza, crea la tierra y todo lo que en ella se contiene para uso de todos los hombres y de todos los pueblos, de modo que los bienes creados puedan llegar a todos en forma más justa.

Primeramente se debe tener en cuenta que, mientras exista pobreza y marginación, serán suficientes motivos para que la filosofía de la liberación siga existiendo. En particular en América Latina los índices de pobreza y desarrollo humano en general siguen siendo problemas a superar, por lo tanto las temáticas fundamentales para

la filosofía de la liberación, así como para la teología de la liberación, son suficientes para su reflexión y propuestas de independencia y liberación.

Por lo tanto se destacan problemas como la pobreza pues “Existen en la Iglesia personas que ya experimentan las privaciones inherentes a la pobreza, por insuficiencia a veces de pan y frecuentemente de recursos; sean confortadas, ayudadas por los hermanos y los buenos fieles y sean bendecidas.”¹⁴

Bien lo dice la cita, debe haber una ayuda entre todos, todo tiene que ser recíproco, no debe existir egoísmo por parte de nadie, debe haber unanimidad, debe haber comprensión y entendimiento, sólo así se podrá llegar a un mejoramiento. Es muy triste ver tantas y tantas injusticias, y no llegar a un consenso para mejorar las cosas. Es labor de todos concientizar sobre los malestares actuales, pero manejándolos desde la raíz para así poder actuar y hacer bien las cosas.

La pobreza de la Iglesia y de sus miembros en América Latina debe ser signo y compromiso. Signo del valor inestimable del pobre a los ojos de Dios; compromiso de solidaridad con los que sufren. Dicho en otras palabras:

Nuestra fuerza está en el amor: el egoísmo, el cálculo administrativo separado del contexto de las finalidades religiosas y caritativas, la avaricia, el ansia de poseer como fin de sí mismo, el bienestar superfluo, son obstáculos para el amor, son en el fondo una debilidad, son una ineptitud para la entrega personal al sacrificio. Superemos estos obstáculos y dejemos que el amor gobierne nuestra misión confortadora y renovadora.¹⁵

Hace falta tanta paz, esa “Paz verdadera que nace de los corazones creyentes y fraternos; la paz entre las clases sociales en la justicia y en la colaboración; la paz

---

¹⁴ http://www.diocese-braga.pt/catequese/sim/biblioteca/publicacoes_online/91/medellin.pdf, II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín, 1968, p.12.

¹⁵ http://www.diocese-braga.pt/catequese/sim/biblioteca/publicacoes_online/91/medellin.pdf, II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín, 1968, p.12.

entre los pueblos mediante un humanismo iluminado por el Evangelio; la paz de América Latina; vuestra paz.”¹⁶

En la mayor parte de la humanidad se busca la paz, ¿a quién no le gusta llevar una vida tranquila, sin injusticias, sin pobreza, sin conflictos religiosos? Será muy raro quién diga que no quiere un mundo con paz y tranquilidad.

Esto forma parte de la Doctrina Social Cristiana y su tarea es anunciar el Evangelio y denunciar las injusticias, bajo el método de ver, juzgar y actuar. Una vez más, la lucha es de todos, y para todos es el bien.

La transformación profunda y previsoramente de la cual en muchas situaciones actuales, tiene necesidad la sociedad, la promoveremos amando más intensamente y enseñando a amar, con energía, con sabiduría, con perseverancia, con actividades prácticas, con confianza en los hombres, con seguridad en la ayuda paterna de Dios y en la fuerza innata del bien.¹⁷

La práctica de valores es también indispensable. Pues el enfrentamiento a posibles soluciones debe responder a estos conflictos.

Se tiene muy entendido que las situaciones son diferentes pero que exigen equidad, igualdad, etc. Pero su unidad debe ser fuerte.

Pareciera que América Latina vive bajo el signo trágico del subdesarrollo, que no sólo aparta a nuestros hermanos del goce de los bienes materiales, sino de su misma realización humana.

Este proceso exige de todas las naciones superar sus desconfianzas, purificar sus nacionalismos exagerados y resolver sus situaciones de conflicto.

---

¹⁶ http://www.diocese-braga.pt/catequese/sim/biblioteca/publicacoes_online/91/medellin.pdf, II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín, 1968, p.13.

¹⁷ http://www.diocese-braga.pt/catequese/sim/biblioteca/publicacoes_online/91/medellin.pdf, II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín, 1968, p.13.

En cuanto a la juventud, es un tema de gran importancia, la mayor parte de ellos, se presenta con una ideología y valores diferentes, deseando crear una sociedad más justa.

Este grupo de jóvenes, es un gran aporte, el cual debe ser considerado por parte de la iglesia y el resto de la sociedad.

Es la juventud un símbolo de la Iglesia, llamada a una constante renovación de sí misma, o sea, a un incesante rejuvenecimiento.

No obstante, se tiene que llegar a un fin, el cual, todos intervengan. Ya se decía anteriormente, el bien es para todos. Por lo tanto América Latina intentará su liberación a costa de cualquier sacrificio, no para cerrarse sobre sí misma, sino para abrirse a la unión con el resto del mundo, dando y recibiendo en espíritu de solidaridad.

Existen algunas palabras formidables para sentirse confortados en todos estos movimientos, las cuales son:

“Tenemos fe: en Dios, en los hombres, en los valores y en el futuro de América Latina”.

Sin olvidar lo siguiente:

“Para conocer a Dios es necesario conocer al hombre”.¹⁸ De antemano se sabe que para conocer algo exterior, primero se debe conocer uno mismo, todo se debe iniciar por uno mismo, al igual cuando se quiere a alguien, primero se debe querer uno mismo. Definitivamente, quien no se entiende a sí mismo, nunca va a entender a otro, ni nunca va a entender el exterior.

De tal manera, la Iglesia ha buscado comprender este momento histórico del hombre latinoamericano, a la luz de la palabra, que es Cristo, en quien se manifiesta el misterio del hombre.

---

¹⁸ http://www.diocese-braga.pt/catequese/sim/biblioteca/publicacoes_online/91/medellin.pdf, II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín, 1968, p.18.

Por eso. Para poder tener una verdadera liberación, debemos tener una buena conversión.

Ya que la búsqueda cristiana de la justicia es una exigencia. Entonces todos los hombres deberían ser humildes y administradores de los bienes.

Dicho todo esto, habrá que recalcar con fuerza que el ejemplo y la enseñanza de Jesús, la situación angustiada de millones de pobres en América Latina, las apremiantes exhortaciones del Papa y del Concilio, ponen a la Iglesia Latinoamericana ante un desafío y una misión que no puede soslayar y a los que debe responder con diligencia y audacia adecuadas a la urgencia de los tiempos.

Si bien, para un posible cambio, se hizo el movimiento de la catequesis:

El Movimiento Catequístico, sintió la necesidad de una profunda renovación. Renovación que manifieste la voluntad de la Iglesia y de sus responsables, de llevar adelante su misión fundamental así como educar eficazmente la fe de los jóvenes y de los adultos, en todos los ambientes. El fallar en esto sería traicionar, a un mismo tiempo, a Dios, quién le ha confiado su Mensaje y al hombre que lo necesita para salvarse.

Ante esto se consideran los siguientes puntos:

- Promover la evolución de formas tradicionales de fe, propias de una gran parte del pueblo cristiano y también suscitar formas nuevas. El crear cosas nuevas, favorece ampliamente el pensamiento, pues no solamente se repite algo ya establecido, si no, se crea algo totalmente distinto.

- Evangelizar y catequizar masas innumerables de gentes sencillas, frecuentemente analfabetas; y, al mismo tiempo, responder a las necesidades de los estudiantes y de los intelectuales que son las porciones más vivas y dinámicas de la sociedad. El predicar a gente de todo tipo sin importar cualquier cuestión que se tenga, es un acontecimiento muy importante y sobresaliente, ante todo debe haber igualdad. Y el tener prioridades con cierta gente, también es un buen principio para poder llegar a un acuerdo y sin problemas. De manera que la evangelización debe orientarse hacia la formación de una fe personal, adulta, interiormente formada, operante y

constantemente confrontada con los desafíos de la vida actual en esta fase de transición.

Por otra parte, la evangelización se debe realizar a través del testimonio personal y comunitario que se expresará, de manera especial, en el contexto del mismo compromiso temporal.

-Purificar, cuando es necesario, formas tradicionales de presencia; y, al mismo tiempo, descubrir una nueva manera de estar presente en las formas contemporáneas de expresión y comunicación en una sociedad que se seculariza. Siempre es bueno excluir cosas que no funcionan en el proyecto y ser más selectivo para así poder tomar lo que más convenga.

-Asegurar, por fin, el conjunto de estas tareas utilizando todos los recursos actuales de la Iglesia; y, al mismo tiempo, renunciar a formas de influencia y actitudes de vida que no sean evangélicas. Dado que se deben tomar muy en cuenta todos los recursos, se tienen que aprovechar al máximo, sin dejar escapar alguno.

En fin, “Frente a las culturas que muestran signos de vejez y caducidad, la juventud está llamada a aportar una revitalización; a mantener una fe en la vida, a conservar su facultad de alegrarse con lo que comienza”.¹⁹ Ella tiene la tarea de reintroducir permanentemente el sentido de la vida. Renovar las culturas y el espíritu, significa aportar y mantener vivos los sentidos de la existencia. La juventud está, pues, llamada a ser como una perenne reactualización de la vida.

Los jóvenes son más sensibles que los adultos a los valores positivos del proceso de secularización. Se esfuerzan por construir un mundo más comunitario que vislumbran quizás con más claridad que los mayores. Están abiertos a una sociedad pluralista y a una dimensión más universal de la fraternidad.

---

¹⁹ http://www.diocese-braga.pt/catequese/sim/biblioteca/publicacoes_online/91/medellin.pdf, II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín, 1968, p. 56

REUNIÓN DE OBISPOS Y TEÓLOGOS EN PUEBLA, MÉXICO, 1979

Esta reunión, fue la tercera conferencia general del episcopado de América Latina, se llevó a cabo a partir del 27 de Enero al 13 de Febrero en Puebla, México.

Antes de Juan Pablo II, estuvo Juan Pablo I. Situación por la cual se retrasó unos meses dicha reunión.

La labor de esta reunión tuvo tareas y esperanzas muy importantes. Donde el Papa Juan Pablo II da su discurso inaugural, llevando a cabo puntos de gran importancia, tales como:

-La verdad sobre Jesucristo.

-La verdad sobre la iglesia.

-La verdad sobre el hombre.

Así como también aporta orientaciones a los problemas actuales de la iglesia en América Latina como son:

-Las relecturas del evangelio.

-El problema del Jesús histórico.

-La opción por los pobres.

-La necesidad de la iglesia, que nace de la respuesta de la fe que se le da a Cristo.

-La búsqueda de una auténtica evangelización donde esté presente toda la problemática social de la liberación y dignidad humana.

En consecuencia, Puebla, está centrada en la evangelización, pero desde una visión histórica y actual.

También incide en qué consiste evangelizar y qué contenidos tiene la evangelización, así como los campos y las acciones que debe tener para poder llegar a opciones.

Por ende, hay temas centrales como son:

1- La visión socio-cultural de la realidad:

En este punto, consta que la iglesia está comprometida con esta realidad, es decir, tratar de ayudar al hombre a pasar de “situaciones menos humanas a más humanas” y que no haya “ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres”. Por ejemplo, aquí destaca el sentimiento de la alegría al tener dignidad, interés por los valores, respeto hacia culturas indígenas, el deseo de superarse, el tener un avance económico muy significativo. Etc.

En cambio, en estructuras injustas entre ricos y pobres, es una angustia un tanto desfavorable, pues no hay una equidad como debe ser. La pobreza está por delante, es una situación humillante, inhumana en que viven millones de personas, por ejemplo, ¿cuánta mortalidad infantil hay? ¿Cuánta falta de vivienda adecuada tiene la gente? ¿Cuántos problemas de salud hay? ¿Cuántos desempleos hay? ¿Cuánta desnutrición? Etc.

Se debe analizar y concientizar a fondo sobre dicho problema. Esta situación no es algo casual. Es el resultado de situaciones principalmente económicas, sociales y políticas.

2- La violación de los derechos humanos:

En este apartado, los obispos profundizan más el tema y proponen otro tipo de violación de los derechos de las personas, es decir, se refieren a la falta de vida, falta de salud, falta de educación, falta de vivienda, falta de trabajo, derechos humanos. Si no que van más allá de eso, denuncian la violación de los derechos políticos como, abusos de poder, preocupación por la represión sistemática o selectiva, por la inseguridad, así como también las desapariciones de seres queridos.

Existe una gran falta de respeto a la dignidad de las personas que tienen una autonomía del sí, esto es, que se expresan libremente.

Por otro lado están las ideologías marxistas las cuales han sacrificado muchos valores cristianos.

3- Los rostros de Cristo:

Dentro de este contexto, Puebla reconoce la situación de pobreza, por eso este punto es de gran importancia, a parte que también es un tema evangélico, pues hace referencia a una identificación con los pobres que Jesús reclama. Y dicho aporte se encuentra en Mateo 25 donde dice lo siguiente:

El juicio definitivo

“Cuando venga el hijo del hombre en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a un lado y los cabritos al otro. Entonces el rey dirá a los de un lado: Vengan, benditos de mi padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; era un extraño, y me hospedaron; estaba desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; en la cárcel, y fueron a verme. Entonces le responderán los justos: Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos; sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un extraño y te hospedamos, o estuviste desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les responderá: Les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron.

Después dirá a los del otro lado: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego que no se apaga, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; fui un extraño, y no me hospedaron; estaba desnudo y no me vistieron; enfermo y en la cárcel, y no me visitaron.

Entonces responderán también estos diciendo: Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento o sediento, cuándo fuiste un extraño o estuviste desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te socorrimos? Y él les responderá: Les aseguro que cuando

dejaron de hacerlo con uno de estos pequeños, dejaron de hacerlo conmigo. E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna”.²⁰

Lo más sorprendente y llamativo de este evangelio es la medida que se utiliza, a saber, la actitud de amor o indiferencia ante los necesitados, donde nos deja como moraleja, socorrer al pobre y al necesitado.

La situación de pobreza, adquiere en la vida rostros muy concretos, por ejemplo:

-Los rostros de los niños golpeados por la pobreza antes de nacer. Desafortunadamente no se ha podido parar esta terrible desgracia. Actualmente existen muchos casos así y no se ha detenido porque no se ha sabido actuar correctamente.

-Rostros de indígenas y con frecuencia de afroamericanos que viven marginados y en situaciones inhumanas.

-Los rostros de los jóvenes desorientados por no encontrar su lugar en la sociedad. Al igual que los puntos anteriores, en la actualidad, se siguen dando casos, y es triste ver ese tipo de situaciones, pues en ocasiones no hay quién aporte cierta ayuda para poder erradicar el problema.

-Rostros de obreros frecuentemente mal retribuidos.

-Rostros de subempleados y desempleados despedidos por las duras exigencias de crisis económicas.

- Rostros de campesinos que como grupo social viven relegados en casi todo el continente.

-Rostros de marginados y hacinados urbanos.

-Rostros de ancianos más numerosos y frecuentemente marginados.

En fin, todo se resume a ver el reflejo de sufrimiento en su rostro por diversos problemas y por la impotencia de no ver posibles soluciones. Todos,

---

²⁰ Biblia Latinoamericana, Madrid, PPC, 2011, Salmo 22 “El juicio definitivo”.

absolutamente todos, debemos tomar conciencia sobre los problemas que hay en el mundo, y no sólo concientizar, sino actuar. La lucha debe ser de todos, porque el beneficio también es para todos.

4- Los contenidos de la evangelización:

Aquí es donde se pone de mucha inquietud y se reflexiona, pues el papa Juan Pablo II expone claramente lo siguiente:

-La verdad sobre Jesucristo:

El papa Juan Pablo II, hace una reclamación al decir que Jesús de Nazaret debemos presentarlo compartiendo la vida, como por ejemplo, las esperanzas, las angustias, anhelos, alegrías, sufrimientos, proyectos, etc. Del pueblo estando consciente de su misión, anunciador y realizador del reino, sin parcializar ni ideologizar la persona de Jesús, es decir, no se debe tomar la figura de Jesús como una figura de líder, o de un político en un revolucionario.

Jesús es alguien supremo, omnipotente, el cual está por encima de todo y no se debe tomar como otra cosa. Aunque a decir verdad, lo que nos hace semejantes a Jesús de Nazaret es la razón, la voluntad y la inteligencia.

-La verdad sobre la iglesia:

Cristo fue quién fundó la iglesia, por eso es imposible que vayan separadas, la iglesia de Cristo y Cristo de la iglesia.

Cristo fundó a la iglesia como camino normativo, como fiel transmisora y depositaria del evangelio, cuya finalidad es anunciar e instaurar el reino del cual es signo, germen y principio.

Por consiguiente, una iglesia que vive realmente el misterio de comunión como pueblo de Dios es a la vez santo y peregrino, Pues ante todo la unidad es lo más importante.

-La verdad sobre el hombre:

Dentro de este concepto se hace una profesión donde se dice que todo hombre y toda mujer, por más insignificante que parezca, tiene en sí, una nobleza inviolable que ellos mismos y los demás deben respetar y hacer respetar sin condiciones.

La importancia en este apartado más bien es, llevar a cabo la práctica de valores, así como también la aceptación de uno mismo con todos los defectos y virtudes.

El hecho de ser humano, tenemos la facultad de pensar, tenemos razón de ser, tenemos autonomía, la cual se debe ejercer sin problema alguno, no importando si se tienen críticas, al final de cuentas, somos seres débiles, nos equivocamos pero tenemos la oportunidad de verificar y volver a intentar las cosas hasta que salgan como se desean.

5- ¿Qué es evangelizar?

La Evangelización es la misión propia de la Iglesia. La historia de la Iglesia es, fundamentalmente, la historia de la Evangelización de un pueblo que vive en constante gestación, nace y se inserta en la existencia secular de las naciones. La Iglesia, al encarnarse, contribuye vitalmente al nacimiento de las nacionalidades y les imprime profundamente un carácter particular. La Evangelización está en los orígenes de este Nuevo Mundo que es América Latina.²¹

Se destaca el tema de la cultura urbano-industrial que es particularmente importante, pues dada la enorme masificación de las ciudades y los cinturones de miseria las cuales contienen.

Para el tema de liberación y promoción humana se invocan los aportes de la doctrina social de la iglesia donde se reconoce que la promoción humana implica actividades diversas y se insiste una liberación en Cristo que debe ser completa.

Lo más sobresaliente se refiere a las ideologías y a la política.

---

²¹https://www.celam.org/documentos/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf , III conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla, 1979, p. 28.

Sobre la política se reconoce que la dimensión es constitutiva del hombre y la fe cristiana valoriza y tiene en alta estima su actividad. Por lo tanto, la iglesia, reconoce una legítima autonomía y contribuye a promover los valores adecuados a inspirar la actividad política.

“La Evangelización dará prioridad a la proclamación de la Buena Nueva, a la catequesis bíblica y a la celebración litúrgica, como respuesta al ansia creciente de la Palabra de Dios”.²²

6- Las comunidades eclesiales de base: antes no se llamaban así como tal, comunidades eclesiales de base, sino, recibían el nombre de comunidades cristianas, comunidades populares, comunidades eclesiales de base, etc. Pero al final de todo se le llama así: comunidades eclesiales de base. Y se le quedó así porque son pequeños grupos cristianos de gente popular que participan del apostolado de la iglesia y constituyen la primera célula eclesial. Pero una comunidad eclesial de base, es una “organización de la iglesia que se desarrolló a partir del Concilio Vaticano II, tratando de revivir las comunidades fundadas por los apóstoles, así como la estructura original del cristianismo”.²³

No obstante, algo relevante en las comunidades eclesiales de base fue el periódico mensual, el cual recibió el nombre de “Testimonio”, dicho periódico, tuvo origen en diferentes parroquias donde obtuvieron un compromiso con la comunidad.

También con tal de lograr un nuevo perfil católico, se aumentaron los cursos bíblicos, así como los prematrimoniales, creación de cooperativas y de introducción a la vida cristiana.

De igual manera se formaron grupos de evangelización rural. Tuvo origen el “CEPA” cuyo significado es Centro de Educación y Promoción Agraria.

---

²² https://www.celam.org/documentos/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf, III conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla, 1979, p. 44.

²³ https://www.celam.org/documentos/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf, III conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla, 1979, p.29.

Por otro lado, en la opción preferencial por los pobres. Puebla rescata y valora la opción por los pobres que se hizo en Medellín como una clara y profética opción preferencial y solidaria por los pobres donde reconoce que esta opción ha sido motivo por una parte de desviaciones e interpretaciones las cuales desvirtuaron el espíritu de Medellín.

También se reconoce la situación de pobreza y de miseria de las grandes mayorías, donde no sólo pasaron, sino siguen pasando y Juan Pablo II quiere hacer un balance de lo que la iglesia ha hecho o ha dejado de hacer por lo pobres. Esto es un acto del cual se debe aprender a hacer para poder tener un mejor progreso y sin tantas injusticias.

Entre lo positivo se destaca lo siguiente:

- Los episcopados nacionales.

- Sectores de laicos.

- Religiosos.

- Sacerdotes.

Todos estos han hecho realista su compromiso con los pobres. Debemos unir fuerzas para que en algún determinado momento pueda terminar esta situación. Y podamos decir que la lucha ha terminado.

Los pobres en ese momento, inducidos por la iglesia comenzaron a organizarse para poder tener una vivencia más integral de su fe y por tanto reclamar sus derechos, alzar la voz para poder decir lo que les corresponde.

Por otro lado, en lo negativo, se resalta, que no todos en la iglesia se han comprometido plenamente con los pobres, ni tampoco han mostrado preocupación o solidaridad con ellos.

Posteriormente, Puebla establece proyectos pastorales donde su objetivo es claro donde dice que hay desequilibrios económicos en América Latina debe llevar a establecer una convivencia digna, fraterna y a construir una sociedad justa y libre.

Dentro de las acciones concretas que se manejan son:

-La condena pero como antievangélica, o sea, refiere a la extrema pobreza donde afecta a una gran cantidad de sectores del continente.

-El compromiso de conocer y denunciar los mecanismos de la pobreza.

-La unión de la iglesia con todos los hombres de buena voluntad para erradicar la pobreza y así poder crear un mundo más justo y fraterno. Cuestión de la cual se pretende sea ideal para tener un mundo mucho mejor.

-Apoyar las aspiraciones de obreros y campesinos, así como también defender sus derechos fundamentales.

-Promover las culturas indígenas.

Posteriormente, en la opción preferencial por los jóvenes se parte de lo siguiente:

-Se hace un sencillo análisis que recaba todas las características de la juventud actual, tales como el no ser inconformistas, estar desorientados frente a la incoherencia del mundo y al no verse tomados en serio, se van por otros caminos, no obstante, son acosados por varias ideologías y manipulados en el ámbito político. De allí la importancia de una buena cultura.

La cultura es una actividad creadora del hombre, con la que responde a la vocación de Dios, que le pide perfeccionar toda la creación y en ella sus propias capacidades y cualidades espirituales y corporales. La cultura se va formando y se transforma en base a la continua experiencia histórica y vital de los pueblos; se transmite a través del proceso de tradición generacional. El hombre, pues, nace y se desarrolla en el seno de una determinada sociedad, condicionado y enriquecido por una cultura particular; la recibe, la modifica creativamente y la sigue transmitiendo. La cultura es una realidad histórica y social.²⁴

---

²⁴ https://www.celam.org/documentos/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf , III conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla, 1979, p.74.

Pero la juventud de América Latina, no se puede considerar solamente bajo ciertos parámetros generales. Si se actúa a la situación social, se puede percibir que muchos jóvenes viven ya una inseguridad muy temprana.

Dentro de este contexto, se nota una relación entre los jóvenes y la iglesia, en el sentido de que la iglesia ve en los jóvenes una fuerza muy especial, y los jóvenes encuentran en la iglesia espacios de libertad y compromiso.

Finalmente, se reclama una pastoral de juventud centrada en Cristo, así como en crecimiento espiritual y formativa para la acción sociopolítica pero también para el cambio de estructuras de menos humanas a más humanas, esto es, la lucha que se ha estado buscando.

Asimismo, con sentido crítico, estimular la capacidad creativa donde puedan tomar su opción vocacional, laical, sacerdotal o religiosa, en medio de una pastoral de la alegría y de la esperanza.

No olvidando que para un posible cambio, es necesario tener una cooperación grupal, pues todo va conectado a un mismo fin.

La misión de la Iglesia en medio de los conflictos que amenazan al género humano y al continente latinoamericano, frente a los atropellos contra la justicia y la libertad, frente a la injusticia institucionalizada de regímenes que se inspiran en ideologías opuestas y frente a la violencia terrorista, es inmensa y más que nunca necesaria. Para cumplir esta misión, se requiere la acción de la Iglesia toda, como pastores, ministros consagrados, religiosos, laicos, cada cual en su misión propia. Unos y otros, unidos a Cristo en la oración y en la abnegación, se comprometerán, sin odios ni violencias, hasta las últimas consecuencias, en el logro de una sociedad más justa, libre y pacífica, anhelo de los pueblos de América Latina y fruto indispensable de una evangelización liberadora.²⁵

---

²⁵ https://www.celam.org/documentos/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf , III conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla, 1979, p.96.

CAPÍTULO II

COMUNIDAD DEL BARRIO DE RIGUERO

El barrio de Rigüero, está ubicado en la parte nororiente de Managua, teniendo una extensión aproximada de 242.650 metros cuadrados.

El dueño de los terrenos de este barrio fueron de José Manuel Rigüero, también fue dueño de la empresa Compañía Limitada.

En la década de los setenta del siglo pasado, la iglesia católica, se estableció en este barrio, pero con diferente nombre, se llamaba Iglesia de Fátima, dicho acontecimiento fue posterior al terremoto de 1972, se le cambió el nombre por Iglesia de los Ángeles.

Aquí en esta comunidad, se destacó un conjunto de jóvenes universitarios de la burguesía, los cuales fueron motivados por el franciscano Uriel Molina.

Los grupos de jóvenes se empezaron a formar en 1971, pero a finales de cierto año, en la comunidad del barrio de Rigüero.

Hubo convivencia con los habitantes por parte de los jóvenes, donde aprendieron sobre la sabiduría popular.

Poco después se integraron a la lucha sandinista, y como hubo un triunfo revolucionario, los jóvenes participaron en papales de suma importancia dentro de la estructura del gobierno.

La mayor parte de la población en el barrio de Rigüero, eran obreros, algunos de origen campesino, pues habían llegado a la ciudad en busca de mejores condiciones y nuevas oportunidades que los hiciera crecer. Otros eran comerciantes o en su caso, profesionales.

En el grupo de jóvenes universitarios, se destacan los siguientes:

-Luis Carrión Cruz:

Quien fue comandante de la revolución y fue miembro de la Dirección Nacional del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional).

El Frente Sandinista de Liberación Nacional, es una organización guerrillera fundada en Tegucigalpa, Honduras a mediados de 1961, por Carlos Fonseca Amador, Tomás Borge Martínez, Silvio Mayorga y Santos López. Donde se proclamó seguidor del movimiento emprendido por Augusto C. Sandino, quién después se puso otro nombre y emprendió una guerra de guerrillas contra la intervención estadounidense en su país durante la segunda década del siglo XX.

En esta organización política se identificó con socialdemocracia a partir de la derrota del poder en 1990.

-Joaquín Cuadra Lacayo:

Era el viceministro de defensa dentro del gobierno sandinista.

-Álvaro Baltodano:

Fue un alto mando del Ejército Popular Sandinista.

-Roberto Gutiérrez:

Fue viceministro de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria.

-Salvador Mayorga Sacasa:

También fue viceministro de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria.

La mayor parte de los integrantes de la comunidad universitaria procedían de la burguesía. Pues ya lo decía Joaquín Cuadra, que casi todas las familias eran de la misma procedencia, o sea, de la burguesía Nicaragüense.

Respecto a la fundación de la Comunidad del Barrio de Rigüero, Uriel Molina destaca lo siguiente:

Ya ellos me trataban de tú, con mucha familiaridad. Nosotros te venimos a presentar un escrito, me dicen. Somos cristianos y queremos hacer algo... pero en nuestras casas no lo podemos hacer... Queremos una comunidad, queremos venirnos a vivir a este barrio... A mí me pareció la cosa más normal del mundo. Sí, vénganse, les dije, sin consultar a nadie. Y cuando yo les dije "vénganse", creo que no pasó y ellos ya estaban en la puerta, preparados,

con sus colchones, con sus camas y todo lo necesario. Ya entraron y se posesionaron. Dispusieron, mejor: La biblioteca tiene que pasar para acá... ¡Necesitamos que la comunidad universitaria sea alegre! Te estoy hablando de Noviembre de 1971."²⁶

Posteriormente, Uriel Molina, sigue explicando sus acontecimientos en el Barrio de Rigüero. Explica lo que tiene en cuanto a Teología de la Liberación y el compromiso con los pobres de su país diciendo:

Yo viví intensamente el Concilio. Y cuando regresé a Nicaragua, después de tantos años estudiando en Europa, vi todo tan mal: la dictadura, todo... Y vi al Frente Sandinista naciendo. La primera cosa que dije yo: ¡qué cosa! El Frente Sandinista nace el mismo año que el Concilio Vaticano II- el FSLN se fundó en 1963. En el 65, los superiores me designaron a la única casa que teníamos en Managua, que era en el barrio Rigüero... Era un barrio donde te perdías. Y allí fui a parar yo, a una iglesia pequeña, con gente muy pobre."²⁷

Después, Uriel Molina, platicó el modo en cómo se unió al UCA, estas siglas se significan: Universidad Centroamericana, la cual fue una institución fundada por los jesuitas en Centroamérica, en Nicaragua por la compañía de Jesús en la fecha del 23 de Julio del año 1960.

Inició como una institución educativa autónoma, de servicio público y con inspiración cristiana. El objetivo de la institución, ha sido formar jóvenes vinculados a la realidad social y a ser comprometidos con el desarrollo del país.

Tanto hombres como mujeres, teniendo una formación integral con muy buena calidad humana y siendo capaces de poner su inteligencia junto con su elevada formación académica al servicio de los demás.

La UCA (Universidad Centroamericana), comenzaron sus actividades el 5 de Junio del año 1961 con carreras tales como:

-Administración de Empresas.

---

²⁶ Randall, Margaret, *Cristianos en la revoluciones*, Nueva Nicaragua, p. 109.

²⁷ *Ibíd*, 111.

-Derecho.

-Electromecánica.

-Ingeniería Civil.

Todo esto fue en el centro viejo de Managua.

Dos años más tarde, la UCA, ingresa a Organizaciones Universitarias Internacionales y traslada su campus a edificios propios donde actualmente están construidos.

Para el año de 1965, se inauguró el edificio con nombre de Juan XXIII, el edificio fue donado por Alemania para proyectos de investigación y proyección social.

En 1966 se fundó el Instituto Histórico Centroamericano junto con la Facultad de Humanidades, teniendo carreras como:

-Psicología.

-Sicopedagogía.

-Filosofía y Letras.

-Ciencias Sociales.

También, en 1966 se crea el Departamento de la Cultura.

Por otro lado, Uriel Molina, dijo cómo eran las tradiciones dentro de su conciencia, y por supuesto, el desarrollo de diversas actividades con grupos sociales muy diferentes.

Por lo cual continúa diciendo:

Después me llegaron a ofrecer una cátedra en la UCA. Una cátedra de teología. Acepté. Comencé como profesor, y comencé muy bien porque enfoqué a la Biblia dentro de la realidad nicaragüense. Gustó muchísimo. Claro, la iglesia era muy cerrada, no había espacio para que la juventud pensara, y se desahogara contra la dictadura...Así empecé a ver dos mundos: el mundo de la universidad, y el mundo de los pobres. ¿Cómo

conjugar las dos cosas? En la universidad servía a los burgueses, y aquí en el barrio a los pobres... Todos los días había una crisis dura. Y yo decía: qué falso que soy, que no me doy completo a los pobres. Como que tenemos necesidad, los sacerdotes, de los ricos para existir. Creía yo que tenía mucha culpa".²⁸

En cuanto a los integrantes de la comunidad, eran como unos cuarenta. Unos salían durante del día para después regresar a sus hogares, y otros tantos se quedaron a vivir allí.

Los universitarios decidieron hacer un estudio a partir del marxismo, pero desde la óptica de la religión, sobre la realidad económica y social del país.

Ángel Barraón y el jesuita Fernando Cardenal, fueron dos sacerdotes que vivieron en la comunidad.

A continuación, Fernando Cardenal, explica la razón de su expulsión de la UCA y dice que fue por haberse involucrado en el movimiento estudiantil, por lo que el rector de la Universidad le dijo lo siguiente el día de su separación:

El 18 de Diciembre de 1970 me llamó el Padre Pallais a su cuarto en la comunidad y me dijo: Antes de hablar con el Padre Provincial (que llegaba esa noche) quiero comunicarte a vos que no quiero que sigas más en la UCA, quiero que te vayas ya. Y comenzó a comentarme que algunos le decían de mí que yo le había alejado a los estudiantes, que yo sólo trataba con los muchachos rebeldes, que yo estaba haciendo daño a la UCA y otras cosas similares. Yo le pregunté si creía esas acusaciones y me dijo que sí, que ya había perdido la confianza en mí. Entonces le dije que siendo así ya no había nada más que hablar entre nosotros y que tratara el asunto con el Provincial.²⁹

Así como Fernando Cardenal explica su situación del por qué salió de la UCA. También narra cómo fue su entrada al colegio Centro América por órdenes del Provincial de la congregación.

---

²⁸ *Ibíd*, 112.

²⁹ Cardenal Fernando, *Sacerdote en la revolución*, Memorias, tomo 1, 2008, p.47.

Aquí cabe destacar que el colegio Centro América, fue fundado por los jesuitas, en Granada en 1916, donde se impartieron tres tipos de educación:

- 1- Educación Primaria.
- 2- Educación Secundaria.
- 3- Educación Preparatoria.

De inmediato, se convirtió en el internado preferido para los hijos de familias acomodadas.

En la década de los setenta del siglo pasado, el colegio Centro América, se convirtió en un semillero de ideas innovadoras, como lo es, la teología de la liberación.

Por lo que Cardenal dice así al respecto de cierta situación:

El Padre Provincial me dijo que me trasladara a la comunidad del colegio Centro América mientras él arreglaba el problema del rector de la UCA; y allí estuve todo el año de 1971 trabajando con los diversos grupos cristianos de Managua, pero como el colegio está en las afueras de la ciudad y las comunicaciones no eran fáciles, me trasladé a comienzos de 1972 a la comunidad de nuestra iglesia de Santo Domingo, en el centro de Managua.³⁰

Cardenal, fue transferido al colegio, donde se convirtió en un importante semillero para la insurrección armada, donde sus estudiantes ocuparon puestos trascendentes dentro de la estructura del mando del Frente Sandinista de Liberación Nacional y luego en el gobierno sandinista.

Cardenal lo platica de la siguiente manera:

Uno de los grupos más conocido fue el que tenía su origen en el colegio Centro América; estaban ahí Joaquín Cuadra, Luis Carrión, Álvaro Guzmán, Salvador Mayorga, Álvaro Baltodano, Roberto Gutiérrez y el mártir Oscar Robelo... Todos llegaron a tener mucha responsabilidad después del triunfo de la revolución. Joaquín y Álvaro Baltodano llegaron a generales del ejército sandinista, y Joaquín además llegó a ser Comandante en Jefe del ejército. Álvaro Guzmán ocupó altos cargos en la Policía sandinista, Luis Carrión fue miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, órgano máximo de

---

³⁰ *Idem.*

la dirección del Frente, Roberto fue presidente del Banco Central, y Salvador viceministro de Reforma Agraria.”³¹

En 1971, el sacerdote jesuita, narra cómo lo contactaron los del Frente Sandinista de Liberación Nacional, para que se integrara como militante, diciendo esto:

En esos días se me acercó el joven Bayardo Arce, de la Universidad Nacional Autónoma y me dijo que había un alto dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que quería hablar conmigo. Yo acepté. Desde mi regreso de Medellín siempre había estado hablando de la necesidad de “un cambio de estructuras políticas, económicas y sociales” de acuerdo a los términos usados en los documentos de los obispos latinoamericanos en Medellín, pero no usé por entonces el término “revolución”... Evitando además que se me confundiera con un militante del Frente Sandinista. Ahora estaba invitado nada menos que hablar con uno de ellos... Después supe que era “el ronco”, Oscar Turcios, miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista.³²

Continuando con Fernando Cardenal, sigue describiendo su llegada al barrio de Rigüero, así como sus condiciones de que vivió en la parroquia de Rigüero, su convivencia con los jóvenes de la comunidad cristiana, diciendo que:

Después de regresar a Managua, aproveché la oportunidad de no tener comunidad jesuítica para irme a vivir con los jóvenes del barrio de Rigüero. La casa pastoral estaba destruida, por eso dormíamos en el patio, donde había una cancha de básquetbol. Sacaba cada uno una colchoneta de un cuarto y de allí de un cajón tomábamos una almohada, cualquiera, sin funda, todas sudadas, no teníamos sábanas. Pero yo dormía delicioso. Todos en el suelo, el Padre Molina, las tres religiosas de Santa Inés que trabajaban en la parroquia y los jóvenes”.³³

En consecuencia, Joaquín Cuadra, al igual que Fernando Cardenal, narra su estancia dentro de la comunidad del barrio de Rigüero, donde comparte la siguiente experiencia:

---

³¹ *Ibid*, p 74.

³² *Ibid*, p. 61.

³³ *Ibid*, p.82.

En una primera etapa estudiamos bastante la teología de la liberación. También la obra de Camilo Torres, los documentos de Medellín, todo eso nosotros estudiábamos, y desde el punto de vista teórico, eso fue el punto. Por allí pasamos para después estudiar el marxismo. Las críticas de entonces eran: “vos no lees nada”. Bueno entonces hay que orientar un poco el estudio. Y comenzamos estudiando la teología de la liberación.³⁴

De acuerdo a las experiencias de ésta índole, hay otro personaje que es Álvaro Baltodano, el cual comparte sus experiencias con los miembros de la comunidad universitaria y su integración con los militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, es Álvaro Baltodano. Comparte la siguiente anécdota:

Ya en esa época, admirábamos a los combatientes del Frente, a los militantes del Frente. Para nosotros hablar de Carlos Fonseca era una cuestión grande. Hablar de los hermanos Ortega, que habían estado presos. José Benito Escobar, el comandante Borge, eran cuestiones que nosotros admirábamos. Hablar de la lucha en la montaña, de Pancasán, todo eso ya lo admirábamos. Y como cristianos nos metemos en el Frente y decidimos seguir trabajando, organizando.³⁵

A finales del año de 1972, continuó la tradición de la vida comunitaria con sacerdotes y jóvenes universitarios de la burguesía en el barrio de Rigüero. Y tanto los sacerdotes como los jóvenes, fueron quienes se acercaron a los pobres.

También se hacían reflexiones bíblicas, se hacía celebración de la fe y se hizo un compromiso revolucionario.

En el barrio de Rigüero, hubo una gran trascendencia con la comunidad universitaria, pues se destacó en la historia religiosa del país y en el desenvolvimiento del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional). Dicho movimiento fue conformado por ex alumnos de colegios particulares los cuales fueron dirigidos por congregaciones religiosas.

---

³⁴ Randall, Margaret, *Cristianos en la revolución*, Nueva Nicaragua, 1983, p. 122.

³⁵ *Ibid*, p.150.

Este grupo de personas, fue el centro principal del movimiento cristiano revolucionario, y la mayoría se comprometió de diversas maneras con el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Tiempo después, algunos de ellos fueron comandantes de la revolución. Y otros, formaron parte de los cuadros de gran importancia del Frente. Otros, renegaron del compromiso revolucionario con su sangre.

De acuerdo a estos acontecimientos, Uriel Molina, lo comparte de la siguiente manera:

³⁶Los muchachos me buscaban en mi casa del Riguero para que conformáramos una comunidad universitaria cristiana, y así ayudé entre los años 70 y 72 a que se organizaran alrededor del trabajo por los pobres, estudiantes como Joaquín Cuadra Lacayo, Luis Carrión, Álvaro Baltodano, Oswaldo Lacayo, Salvador Mayorga Sacasa y el ex sacerdote calasancio Ángel Barraión, entre otros, los cuales atraían a más muchachos, que a su vez empezaron a formar grupos en los barrios populares de Managua.

Y regresando al grupo de jóvenes, hubo chicos y chicas que realizaron una lectura política del evangelio, donde partieron desde un análisis marxista de la realidad, pero al principio no fue comprendido, ni mucho menos entendido por los sacerdotes que los acompañaba, y todo esto por causa de una especie de bloqueo ideológico.

Posteriormente, se agudizó la represión, pero desafortunadamente empeoraron las condiciones de vida del pueblo.

Por los conflictos ocurridos en las comunidades religiosas, hubo miembros que atrajeron a más gente para radicalizar el movimiento.

Uriel Molina, aguantó muchas apuraciones de la jerarquía y de sus superiores. Y aun así, todo se mantuvo consistente hasta el final de la lucha armada. El chiste era aguantar para seguir adelante.

---

³⁶ "Fraile, desahuciado recobra salud para servir y amar con más intensidad", *El Nuevo Diario*, Managua, Nicaragua, 9 de abril de 2006, p.3.

Sin embargo, quien obtuvo mayor conciencia, en cuanto a los problemas sociales, fueron los estudiantes universitarios.

Para todo esto se formaron organizaciones que ayudaran a involucrarse en el trabajo de los barrios populares, así como la fe cristiana que sufrió una transformación total al ser confrontada con la realidad, donde por desgracia, predomina la violencia y explotación propia de los barrios marginados.

Por ende, los universitarios que sostuvieron contacto con el barrio de Rigüero, tuvieron mayor sensibilidad sobre la problemática de la clase trabajadora.

Y los sacerdotes progresistas intentaron hacer comunidades análogos a Rigüero pero con la participación de los jóvenes estudiantes de colegios religiosos. Dichos jóvenes organizaron comunidades eclesiales de base y consejos parroquiales que permitieron tanto a los barrios y comunidades para que se defendieran de la represión de la Guardia Nacional.

Otra organización que iniciaron los jóvenes, fueron los cursos y seminarios con el objetivo de conformar una base de suma importancia para captar simpatizantes del movimiento sandinista.

Pero desgraciadamente, estos conflictos siguen muy vigentes, y desafortunadamente, cada día está más difícil erradicar ese tipo de problemas.

COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE

Este acontecimiento, es una organización de la iglesia, la cual se inició a partir del Concilio Vaticano II, con la única intención de tratar de revivir a las comunidades fundadas por los apóstoles, así como también la estructura original del cristianismo.

En 1968, las Comunidades Eclesiales de Base eran apenas una experiencia incipiente, pero maduraron y se multiplicaron, sobre todo en algunos países, de modo que ahora constituyen motivo de alegría y esperanza para la Iglesia. En comunión con el Obispo y como lo pedía Medellín, se han convertido en focos de Evangelización y en motores de liberación y desarrollo.

Desafortunadamente, en ciertos lugares, no se ha podido dar la atención necesaria al trabajo para la formación de las Comunidades Eclesiales de Base.

Tristemente, en algunos lugares, hay intereses de tipo político que pretenden manipularlas y apartarlas de la auténtica comunión con sus Obispos.

Pero hay otros grupos cristianos eclesiales de seglares de hombres y mujeres, que concientizan a la luz del evangelio sobre la realidad la cual les rodea y buscan una autonomía de expresar su fe en la palabra de Dios y de llevarla a cabo.

Con estos grupos, la Iglesia se muestra en pleno proceso de renovación de la vida parroquial y diocesana, mediante una catequesis nueva, no sólo en su metodología y en el uso de medios modernos, sino también en la presentación del contenido, orientado vigorosamente a introducir en la vida motivaciones evangélicas en busca del crecimiento en Cristo.³⁷

En la realidad eclesial, hay puntos como son:

-La comunión se vive en las familias cristianas, en las comunidades eclesiales de base y en las parroquias.

---

³⁷ https://www.celam.org/documentos/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf , III conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla, 1979, p.39.

- Se hace un mayor esfuerzo para tener una intercomunicación de parroquias.
- Se vive la comunión intermedia, la de la Iglesia particular o diócesis, que sirve de enlace entre las bases más pequeñas y la universal.
- Se da la vivencia de la comunión entre diócesis a nivel nacional y regional, expresada en las Conferencias Episcopales y, a nivel latinoamericano, en el CELAM.
- Existe la comunión universal que nace de la vinculación con la Sede Apostólica y con el conjunto de las Iglesias de otros continentes. La Iglesia de América Latina posee conciencia de su vocación específica, del papel y aporte al conjunto de la Iglesia universal, en esta comunión eclesial que tiene su expresión culminante en nuestra adhesión al Santo Padre, Vicario de Cristo y Pastor supremo.

En la iglesia de América Latina, existe un gran anhelo en cuanto a relaciones más profundas y estables en la fe, sostenidas y animadas por la palabra de Dios.

Sin embargo, se ha hecho una mayor y mejor participación para la liturgia y la oración entre todos.

De igual manera se da un crecimiento en la corresponsabilidad de los fieles, tanto en la organización como en la acción pastoral.

Sobre todo, se espera con mucho anhelo que haya justicia así como un buen sentido de solidaridad, es decir, en un ambiente social caracterizado por el avance del secularismo y los demás fenómenos propios de una sociedad en transformación. “La Iglesia en América Latina quiere seguir dando un testimonio de servicio desinteresado y abnegado, frente a un mundo dominado por el afán de lucro, por la ansia de poder y por la explotación”.³⁸

---

³⁸ https://www.celam.org/documentos/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf , III conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla, 1979, p. 104.

Como en todos los casos, siempre que se tenga un plan para poder sacar algo adelante, siempre interfieren puntos, características o ciertas cosas de las cuales se deben llevar a cabo.

En este caso, dentro de las comunidades eclesiales de base, se manifiesta lo siguiente:

- ❖ Una mejor colaboración entre sacerdotes, religiosos y laicos.
- ❖ Un nuevo estilo de relaciones entre Obispos y Presbíteros y de ellos con su pueblo. Esto es, que haya una mayor comprensión y amistad con Dios, pero que sea con sencillez.
- ❖ Se necesita una mayor apertura del clero a la acción de los laicos, superación del individualismo pastoral y de autosuficiencia.
- ❖ No se han hallado los suficientes medios para superar la escasa educación en la fe del pueblo, que aún permanece indefenso ante la difusión de doctrinas teológicas inseguras, frente al proselitismo sectario y a movimientos pseudoespirituales. Desafortunadamente, el problema en cuanto a la pobreza de conocimiento y educación siempre ha sido muy pobre, pues hay mucha falta de desinterés en aprender cosas nuevas y en estar mejor y más preparados para todo lo que pueda ocurrir.
- ❖ Está comprobado que las comunidades eclesiales de base crean mayor interrelación personal, aceptación de la Palabra de Dios, revisión de vida y reflexión sobre la realidad, a la luz del Evangelio; se acentúa el compromiso con la familia, con el trabajo, el barrio y la comunidad local.
- ❖ No ha habido una buena formación de líderes educadores en la fe y cristianos responsables en los organismos intermedios del barrio, del mundo obrero y campesino. Seguramente por eso se va perdiendo el sentido eclesial.

- ❖ La parroquia va adquiriendo diferentes formas de renovación.
- ❖ Hay también, por parte de las comunidades religiosas y de los movimientos laicales, una mayor conciencia de la necesidad de insertarse, con espíritu eclesial, en la misión de la Iglesia particular.
- ❖ A nivel nacional, es notable el esfuerzo en pro de un mejor ejercicio de la colegialidad en el seno de las Conferencias Episcopales, cada día mejor organizadas y dotadas de organismos subsidiarios.
Mención especial merece el desarrollo y la eficacia del servicio que el CELAM ofrece a la comunión eclesial en todo el ámbito de América Latina.
- ❖ A nivel universal, se destacan las relaciones de fraterno intercambio por el envío de personal apostólico y la ayuda económica, establecidas con los episcopados de Europa y de América del Norte, con apoyo de la Pontificia Comisión para América Latina, cuya continuación y profundización ofrecen oportunidades más amplias de participación inter-eclesial, signo notable de comunión universal.

Por otra parte, en cuanto a la reflexión doctrinal, el cristianismo vive en comunidad bajo la acción del espíritu santo, el cual es el principio invisible de la unión y de la comunión, así como la otra unidad, donde está la variedad de vida, ministerios y carismas.

En la iglesia doméstica, dentro de la familia, la persona que es bautizada, es llamada a tener la experiencia de la comunión en la fe, así como en el amor y en el tener el servicio con los demás.

Hablando de fe, hay pequeñas comunidades, donde hay un mayor aumento en cuanto a las experiencias de la comunión en la fe, y hay una profundización de la palabra de Dios, así como la participación de la eucaristía, la comunión de los

pastores de la iglesia particular, para poder tener un mejor compromiso con la justicia en la realidad social de sus ambientes.

Ahora bien, se formula la siguiente pregunta:

¿Cuándo una pequeña comunidad puede ser considerada verdadera comunidad eclesial de base en América Latina?

La respuesta es la siguiente:

La Comunidad Eclesial de Base, como comunidad, integra familias, adultos y jóvenes, en íntima relación interpersonal en la fe. Como eclesial es comunidad de fe, esperanza y caridad; celebra la palabra de Dios en la vida, a través de la solidaridad y compromiso con el mandamiento nuevo del Señor y hace presente y actuante la misión eclesial y la comunión visible con los legítimos pastores, a través del servicio de coordinadores aprobados. Es de base por estar constituida por pocos miembros, en forma permanente y a manera de célula de la gran comunidad. Cuando merecen su título de eclesialidad, ellas pueden conducir, en fraternal solidaridad, su propia existencia espiritual y humana.³⁹

Por lo regular y en la mayoría de los casos, se tiene entendido, que como seres humanos que somos, tenemos derecho a tener una fe y esperanza en algo o en alguien.

En cuanto a un significado de la fe, se puede decir que es tener esa confianza en ese algo o alguien del cual se decidió confiar.

Y la esperanza, es sólo esperar la ayuda o la acción de ese algo o alguien a quién se le puso la fe.

En cuanto a la caridad que también se maneja dentro de la comunidad eclesial de base, se debe mencionar lo siguiente:

---

³⁹ https://www.celam.org/documentos/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf , III conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla, 1979, p.105.

-La caridad, es un sentimiento o actitud que impulsa a interesarse por la demás personas y a querer ayudarlas, especialmente a las más caritativas. El ayudar a alguien necesitado, en ocasiones resulta algo complicado, pues no cualquier persona es caritativa, por eso, no hay una mejora en la comunidad, no todos tienen esa disposición de ayudar al prójimo. Si todo fuese diferente, el mundo sería mucho mejor.

Una segunda definición es:

-La caridad, es una virtud teologal del cristianismo que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo.

No se debe olvidar que la fe, la esperanza y la caridad son las tres virtudes teologales. Las tres van de la mano, una va con otra y así sucesivamente.

Concientizando las tres virtudes teologales, muy poca gente las lleva a cabo, por eso no hay un progreso como tal, ni hay un mejoramiento en comunidad, tristemente falta mucho.

[...] los cristianos unidos en comunidad eclesial de base, fomentando su adhesión a Cristo, procuran una vida más evangélica en el seno del pueblo, colaboran para interpelar las raíces egoístas y consumistas de la sociedad y explicitan la vocación de comunión con Dios y con sus hermanos, ofreciendo un valioso punto de partida en la construcción de una nueva sociedad, la civilización del amor. Las Comunidades Eclesiales de Base, son expresión del amor preferente de la Iglesia por el pueblo sencillo; en ellas se expresa, valora y purifica su religiosidad y se le da posibilidad concreta de participación en la tarea eclesial y en el compromiso de transformar el mundo.⁴⁰

No es fácil llevar a cabo una transformación del mundo, o, al menos cambiar ciertos aspectos para mejorar una calidad de vida, y menos si la labor no es en equipo, por

---

⁴⁰ https://www.celam.org/documentos/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf, III conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla, 1979, p.105.

eso una comunidad debe ser siempre unida, para poder mejorar ciertos cambios que se requieran.

Ahora bien, la parroquia, tiene una función que es:

-Acompañar a las personas y familias a lo largo de su existencia, en la educación y en el crecimiento de su fe. Es decir, que esté al pendiente en su trayectoria de aprendizaje.

- Es centro de coordinación y de animación de comunidades, de grupos y movimientos.

- La celebración de la Eucaristía y demás sacramentos.

- La atención pastoral de la comunidad.

La parroquia juega un papel de suma importancia:

La parroquia viene a ser para el cristiano el lugar de encuentro, de fraterna comunicación de personas y de bienes, superando las limitaciones propias de las pequeñas comunidades. En la parroquia se asumen, de hecho, una serie de servicios que no están al alcance de las comunidades menores, sobre todo en la dimensión misionera y en la promoción de la dignidad de la persona humana, llegando así a los migrantes más o menos estables, a los marginados, a los alejados, a los no creyentes y, en general, a los más necesitados.⁴¹

Y en cuanto a la iglesia particular, se encuentra lo que es la iglesia de Cristo, es decir, que es, una santa católica y apostólica. Su primacía en el conjunto de las comunidades eclesiales se debe al hecho de estar presidida por un Obispo, dotado, en forma plena y sacramental, del triple ministerio de Cristo, cabeza del cuerpo místico, profeta, sacerdote y pastor. El Obispo es, en cada Iglesia particular, principio y fundamento de su unidad.

---

⁴¹ https://www.celam.org/documentos/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf , III conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla, 1979, p.106.

Las funciones de los pastores es promover, orientar y acompañar las Comunidades Eclesiales de Base, así como también favorecer el descubrimiento y la formación gradual de animadores para ellas. Buscando, en especial, cómo las pequeñas comunidades, que se multiplican sobre todo en la periferia y las zonas rurales, puedan adecuarse también a la pastoral de las grandes ciudades del continente.

Por ende, debe haber una insistencia más decidida por la pastoral de conjunto, especialmente con la colaboración de las comunidades religiosas, promoviendo grupos, comunidades y movimientos; animándolas en un esfuerzo constante de comunión, haciendo de la Parroquia el centro de promoción y de servicios que las comunidades menores no pueden asegurar.

Otro aspecto dentro de la iglesia particular, es asegurar una constante formación y renovación de los agentes de pastoral, pero impulsando la espiritualidad junto con los cursos de capacitación mediante centros de retiro y jornadas de oración.

Por eso es necesario crear en el hombre latinoamericano una sana conciencia moral, sentido evangélico crítico frente a la realidad, espíritu comunitario y compromiso social. Todo ello hará posible una participación libre y responsable, en comunión fraterna y dialogante para la construcción de la nueva sociedad verdaderamente humana y penetrada de valores evangélicos.

No obstante, en las comunidades eclesiales de base, surgieron acontecimientos como son:

-La aparición del periódico mensual, el cual recibió el nombre de: "Testimonio".

Este periódico provocó en varias parroquias la integración de comunidades eclesiales de base, donde se adquirió un compromiso con dicha comunidad.

La función de tal acontecimiento, fue tratar de crear un nuevo católico con la finalidad de tener un mayor compromiso social y lograr un nuevo perfil católico, e incrementar cursos de tipo:

-Bíblico.

-Prematrimoniales.

-De introducción a la vida a la vida cristiana.

-Creación de cooperativas.

Estas formas de preparación son muy buenas, pues se debe recordar que toda la labor es de forma grupal, para que haya mejor resultados y todo funcione de la manera más correcta.

Después, en 1968, cambió la forma de los cursos ya mencionados, por lo que se dio énfasis a la problemática de tipo político social, con la finalidad de estimular toda la participación del pueblo en asuntos políticos.

Por otro lado, en donde surgieron las primeras comunidades eclesiales de base, fueron en la parroquia de San Pablo Apóstol, en Managua.

José de la Jara, fue un sacerdote español que llevó a cabo un trabajo pastoral, donde fue claro el ejemplo para la nueva iglesia por su destacada labor en la formación de líderes laicos, donde hubo edición de boletines informativos y encuentros matrimoniales.

Otra formación fue la de los equipos de evangelización rural. Fueron instituciones como:

-CEPA, es decir, Centro de Educación y Promoción Agraria.

-Escuelas Radiofónicas.

Ambas, realizaron un servicio en la tarea formativa de líderes populares, que integraron la fe con el compromiso de proyectos sociales.

También, el objetivo de esto fue, hacerle ver a la gente la conciencia crítica ante la realidad que se vivía en aquel entonces del país.

Esos tiempos, fueron tiempos de creatividad y apertura eclesial, donde se crearon expectativas en todos los sacerdotes de dicha sociedad y también de la iglesia.

Sin embargo, dada la situación, empezaron a surgir muchas tensiones y muchos conflictos, tanto internos como externos. Tal movimiento, tornó un perfil aún más crítico y profético.

Posteriormente, a finales de 1968, en la parroquia de San Pablo Apóstol, se organizó una reunión para las diversas comunidades eclesiales de base, donde los cursos les permitieron difundir, los fundamentos teológicos de una nueva iglesia, los cuales fueron un gran servicio para la tarea formativa de líderes populares.

Por consiguiente, quien organizó un curso para los nuevos evangelizadores, fue el Instituto Waspam, con el objetivo de prepararlos en la promoción de actividades socioeconómicas a beneficio de la comunidad.

En 1969, surgió un nuevo acontecimiento en la región, pues se unificaron tres parroquias, donde los sacerdotes fijaron su residencia en Waspam y donde integraron dentro del equipo de trabajo pastoral, una gran cantidad de religiosas, donde obtuvieron como resultado un incremento de evangelizadores laicos.

Ciertas comunidades religiosas abandonaron los grandes colegios y se fueron para los barrios pobres, donde se incorporaron a las nuevas tareas pastorales que surgieron inspiradas en la renovación conciliar. El único propósito fue vivir un compromiso religioso con los barrios pobres y marginados.

Quienes resaltaron en la parte oriente de la capital, fueron las comunidades eclesiales de base, de modo que surgió un bastión importante de la insurrección armada.

Los sectores de la burguesía estuvieron unidos al movimiento de los cursos de cristiandad y tuvieron participación en este proceso renovador y posteriormente se incorporaron a la revolución.

Las transformaciones reseñadas y el balance que hicieron de la iglesia, tanto sacerdotes y religiosas progresistas resultó con un tanto de drama.

En 1969, el encuentro pastoral que se llevó a cabo en Managua, se presentó el siguiente resultado:

-Se dijo que la jerarquía era muy conservadora, estaba desunida, lejana del pueblo y sin iniciativas.

-Eran pocos los sacerdotes diocesanos y tenían ideas retrógradas, pues no platicaban con el pueblo.

-Y los religiosos y religiosas se encontraban aislados en sus colegios.

-En las parroquias había ausencia del espíritu comunitario, ya que muy poca gente asistía al culto, pues la liturgia era anticuada.

-Los párrocos vivían muy alejados del pueblo y sólo demostraban interés por los beneficios económicos.

Finalmente, sólo hubo una excepción, el cual, era un grupo de sacerdotes diocesanos y comunidades religiosas femeninas que trabajaron en actividades de compromiso social.

COMUNIDAD DE SOLENTINAME

El archipiélago de Solentiname, es un grupo de islas situado en el extremo sureste del lago Cocibolca que pertenece al municipio de San Carlos, cabecera departamental de Río San Juan.

El archipiélago consta de 36 islas e islotes de diverso tamaño con una superficie total de 402 km cuadrados. Las principales islas por su tamaño y número de pobladores son la isla Mancarrón, la Elvis Chavarría y la isla Donald Guevara.

Las actividades económicas de sus pobladores son la agricultura, pesca, pintura primitivista y artesanía.

Ernesto Cardenal fue quien fundó dicha comunidad en el año de 1966 en una de sus islas, en una comunidad cristiana, casi monástica. Cardenal colaboró estrechamente con el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional).

Ahora bien, Ernesto Cardenal, explica cómo tomó la decisión de formar dicha comunidad y cómo fue que la concretó diciendo lo siguiente:

Fue a los pocos meses que yo me ordené de sacerdote cuando vine a fundar la comunidad aquí. La idea me la dio Thomas Merton. Primero me manifestó que estaba muy descontento de la vida monástica...Era un tipo de vida medieval, anacrónico y era un ridículo. Y él quería fundar una comunidad contemplativa diferente. En primer lugar fuera de los Estados Unidos. Porque Merton era enemigo de los Estados Unidos, de la civilización yanqui y de todo lo que eso representaba; de la mentalidad también burguesa que había en el monje.⁴²

Es curioso saber el origen de un acontecimiento, ya que cada acontecimiento tiene una finalidad ya sea particular o general, al cabo todo tiene un beneficio.

Después, Cardenal sigue argumentando el origen de la comunidad por medio de un artículo publicado en una revista llamada "Nueva Sociedad":

Llegué con otros dos compañeros hace doce años a Solentiname para fundar allí una pequeña comunidad contemplativa. Contemplación quiere decir

---

⁴² Randall, Margaret, *Cristianos en la revolución*, 1983, p.19

unión con Dios. Pronto nos dimos cuenta que esa unión con Dios nos llevaba en primer lugar a la unión con los campesinos, muy pobres y abandonados, que vivían dispersos en las riberas del archipiélago. La contemplación también nos llevó después a un compromiso político: la contemplación nos llevó a la revolución; y así tenía que ser, si no, hubiera sido falsa. Mi antiguo maestro de novicios Thomas Merton, inspirador y director espiritual de esa fundación, me había dicho que en América Latina el contemplativo no podía estar ajeno a las luchas políticas.⁴³

Hay algo importante que dice Ernesto Cardenal acerca de la contemplación, cuando dice que la contemplación es la unión con Dios, y esa contemplación ayuda a tener un compromiso hacia algo o con alguien. Todos deberíamos tener el compromiso de tomar decisiones para mejorar varias cosas.

En Solentiname, el evangelio constituyó una reflexión teológica original que representó durante muchos años para el mundo entero una imagen del cristianismo nicaragüense original, pero fuera del archipiélago de donde se originó.

A continuación, Ernesto Cardenal, narra la manera de cómo se integró el pensamiento religioso con el marxismo y los miembros de la comunidad a la lucha armada:

En nuestra comunidad los jóvenes que convivían conmigo y los campesinos vecinos que estaban más identificados con nosotros se fueron haciendo también revolucionarios, ya plenamente revolucionarios. Empezamos a tener seminarios de marxismo y mucha lectura. Leíamos a Mao, y a todos los discursos de Fidel que podíamos, y así ya fue que progresivamente íbamos teniendo una identificación con el Frente Sandinista también, y los muchachos de esta comunidad estaban ya deseando abandonarla para ir a la guerra.⁴⁴

Por otro lado, Ernesto Cardenal, cuenta cómo fue esa vinculación entre el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) y la comunidad de Solentiname y también cuenta la forma de cómo se analizaba la biblia en aquel entonces, siendo a la luz de la realidad del país el cual estaba dominado por un régimen autoritario.

---

⁴³ Cardenal Ernesto, *Lo que fue Solentiname*, (Carta al pueblo de Nicaragua), revista *Nueva Sociedad*, No. 35, marzo-abril, p. 165.

⁴⁴ Randall, Margaret, *op.cit*, p.52.

Todo esto lo narra diciendo:

Al principio nosotros habíamos preferido una revolución con métodos de lucha no violenta... Pero después nos fuimos dando cuenta que en Nicaragua actualmente la lucha no violenta no es practicable... Lo que más nos radicalizó políticamente fue el evangelio. Todos los domingos en la misa comentábamos con los campesinos en forma de diálogo el evangelio, y ellos con admirable sencillez y profundidad teológica comenzaron a entender la esencia del mensaje evangélico: el anuncio del reino de Dios. Esto es: el establecimiento en la tierra de una sociedad justa, sin explotadores ni explotados, con todos los bienes en común, como la sociedad que vivieron los primeros cristianos. Estos comentarios han sido difundidos ampliamente en el mundo por el libro *El Evangelio en Solentiname*, traducido a varios idiomas.⁴⁵

Es algo sorprendente que la práctica de algo religioso, en este caso, el evangelio, sea de gran ayuda para resolver problemas violentos. Sin embargo, dentro de este caso, se percató la no violencia, es todavía algo mucho mejor.

Posteriormente, se establece una relación entre Ernesto Cardenal con Carlos Fonseca y Tomás Borge, donde Cardenal platica lo siguiente:

Tuve varias reuniones con Carlos Fonseca, generalmente junto con Tomás Borge. Pero a Fonseca también le planteé que yo estaba de acuerdo con todo, con que ellos hicieran la lucha armada. Pero que yo como sacerdote sentía que no podía matar. Incluso le envié una biografía de Gandhi a Carlos para que él entendiera también mi posición, mi admiración por Gandhi. La leyó y me la devolvió diciéndome que con ese libro había admirado mucho a Gandhi, pero que se convencía aún más de la necesidad de la lucha armada.⁴⁶

Es bien curioso darse cuenta que cuando se lee a un autor y deja cautivado al lector, realmente, vale la pena, pues se toma la enseñanza pero así como se toma, se debe llevar a la práctica de manera correcta, para poder seguir con el ejemplo que brinda cierto autor o ciertos autores.

---

⁴⁵ Cardenal Ernesto, *Lo que fue Solentiname*, (Carta al pueblo de Nicaragua), revista *Nueva Sociedad*, No. 35, marzo-abril, p. 165.

⁴⁶ Randall, Margaret, *op.cit*, pp.56-57.

Para el año de 1972, fue un año de gran importancia, ya que se dio la transformación de la iglesia, lo cual fue un hecho fortuito el cual permitió a los núcleos significativos de católicos cobrar conciencia, pero el temblor que destruyó parte de Managua provocó que las fuerzas armadas junto con el gobierno se apropiaran de la ayuda humanitaria internacional.

Todo esto originó el enriquecimiento ilícito de la elite gobernante. Por lo cual. Lo que provocó el descontento entre las clases desposeídas, fue la corrupción y la violencia del poder gubernamental.

De acuerdo a todos estos acontecimientos, se generó algo muy importante que fue bajo la inspiración de la teología de la liberación, amplios sectores de la iglesia católica y se armaron de valor para poder incorporarse a la lucha revolucionaria encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

De igual manera, en 1972, surgieron las comunidades eclesiales de base ligadas al proceso insurreccional en diversas partes del país.

Por otra parte, los sacerdotes jóvenes, promovieron el ingreso de los católicos a las filas insurrectas.

No obstante, en cuanto al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Ernesto Cardenal, relata que admiraba a los sandinistas pues afirma que su obra poética titulada Canto Nacional se la dedicó al FSLN. Posteriormente, reiteró su amistad y estrecha colaboración con los comandantes de la revolución Carlos Fonseca y Tomás Borge.

Lo dice con las siguientes palabras:

En 1974 yo ya había escrito el poema "Canto Nacional" dedicado al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Después del asalto a la casa de Chema Castillo que fue en Diciembre, en enero de 1975 me vi con Carlos Fonseca y Tomás Borge. Tuvimos largas conversaciones y allí ellos me mandaron a que fuera a Roma al tribunal Russell a denunciar todas las violaciones de los derechos humanos que tenían lugar en Nicaragua. Me contaron que estaban

recibiendo golpes muy duros. Con tanta masacre que se hacía a los campesinos, para acabar con la guerrilla.⁴⁷

Después, la guardia nacional (GN) en la década de los setenta, atacó a la comunidad de Solentiname, por lo que se inició una carnicería indiscriminada. El embate de represión se extendió por amplios grupos de población, y esto causó, la represión a los hombres, mujeres y niños de manera indiscriminada.

La GN (Guardia nacional), es una organización que cumplió tareas militares y policíacas, y fue creada por el gobierno de Estados Unidos en Diciembre del año de 1927 con el arribo al poder de la dinastía somocista y se convirtió en el ejército privado de la familia.

El número de efectivos era un aproximado de mil quinientos, hasta mediados de la década de los setenta, sin embargo, la cifra fue incrementando con la intensificación de la lucha armada, la cual ascendió a catorce mil efectivos en la etapa de la ofensiva final.

Y finalmente, desapareció el 19 de Julio del año de 1979 junto con la dictadura.

Para el año de 1970, fue clara la vinculación del Frente Sandinista de Liberación Nacional con clero progresista. Y para Enero, la Guardia Nacional, descubrió una casa de seguridad del FLSN ubicada en el barrio del Edén en Managua.

El sacerdote Francisco Mejía intervino como mediador para que fueran respetadas las vidas de los sandinistas detenidos, pero dado tal acontecimiento, se generó la detención y tortura del sacerdote.

Las diócesis de Matagalpa y León, fueron los que protestaron por la violación de los derechos civiles del sacerdote Francisco Mejía, también se unieron a la protesta, el Sindicato de Intelectuales Cristianos de la UCA (Universidad Centroamericana) y la Asociación Nacional del Clero.

El conflicto estudiantil de la UCA, fue inspirado en los “documentos de Buga”.

---

⁴⁷ *Ibid*, pp. 57-58.

Los documentos de Buga, fueron escritos que recibieron ese nombre pues tuvieron su origen en la comunidad teológica del municipio colombiano de Guadalajara de Buga, está situado al oriente del departamento del Valle del Cauca.

El CEUCA, lo cual significa, (Centro Estudiantil de la UCA), hizo un estudio reflexivo que llevó desde su fundación al cuestionamiento del proyecto de orientación desarrollista exigiendo una reforma universitaria integral.

Posteriormente, el movimiento estudiantil, fue en aumento y sus demandas, aunque al inicio, fueron muy particulares y respecto al mejoramiento del nivel académico y la restructuración del proyecto académico, lograron trascender a planteamientos más generales de orden claramente político.

Los estudiantes, plantearon su concepción académica y libertadora de universidad, por lo que resultó un descubrimiento de una nueva forma de lucha política, por medio de la toma de los templos.

Después, los estudiantes, junto con varios intelectuales y sacerdotes demandaron las injusticias del sistema socioeconómico. Por lo que también protestaron por las violaciones a los derechos humanos, así como demandaron la violencia y la tortura contra el pueblo indefenso.

Por ende, pidieron la libertad de estudiantes y militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, asimismo, exigieron la liberación de todos los prisioneros políticos.

El entusiasmo que tuvo dicho movimiento estudiantil, cambió los templos en bastiones de lucha para estar a favor del pueblo nicaragüense.

Otros acontecimientos importantes del movimiento estudiantil, fue organizar encuentros y seminarios de diferentes temas como son:

- Teología de la Liberación.
- Realidad Nacional.
- Revolución Cultural.

-Misión de las universidades católicas en América Latina.

-Estudiantes y revolución.

De modo que para 1974, los católicos de las comunidades de base y los movimientos eclesiales estuvieron identificados con los ideales del FSLN.

Para ser exactos, el 27 de Diciembre de 1974, un comando del frente sandinista fue integrado por diez hombres y tres mujeres el cual fue dirigido por Eduardo Contreras y Germán Pomares quien tomó la residencia José María Castillo quien fue miembro prominente de la burguesía. En la casa que se menciona se hizo una fiesta en honor a Turner Shelton, un embajador estadounidense. Este hecho, fue, objetivo del asalto, por lo cual se pasó a retirar antes del ataque. Pero a pesar de todo, se logró sostener una buena cantidad de rehenes y somocistas de alto rango.

No obstante, muchos jóvenes católicos, optaron por la clandestinidad, así como otros tantos, participaron de diversas maneras, por ejemplo:

-Prestaron la casa para hacer reuniones.

-Trasladaban armas.

-La hacían de tipo correo para así poder ocultar a los guerrilleros.

Sin dejar atrás, la diócesis de Estelí, tuvo su génesis el 17 de Diciembre del año de 1962, lo cual tuvo que ver también con la diócesis de León.

Clemente Carranza y López nació el 23 de Noviembre del año de 1905 en Nandasmo, Masaya. Lo nombraron como primer obispo de la diócesis de Estelí el 10 de Enero de 1963, se encargó de esta función hasta el 26 de Junio de 1978, pues murió el 2 de Agosto de 1978.

Clemente Carranza, participó en la diócesis ya mencionada anteriormente junto con grupo de jóvenes sacerdotes, laicos y religiosas, los cuales tomaron un fuerte compromiso social y decidieron participar dentro de las luchas populares.

Para 1977, Gaspar García Laviana quien fue misionero del Sagrado Corazón. Nació en 1941 en Les Roces (San Martín del Rey Aurelio) este lugar está ubicado en la región española del Principado de Asturias.

Gaspar, fue ordenado sacerdote en el año de 1966.

En 1969, se fue para Nicaragua para laborar como misionero en Tola. En Tola trabajó con campesinos así como también tuvo mucho contacto con todas las dificultades que afrontaban, se dedicaba a visitar a los enfermos. Juzgó fuertemente los secuestros de los jóvenes y la prostitución.

También, Gaspar García, decidió unirse al Frente Sandinista, pero cayó en combate el 11 de Diciembre de 1978 en el frente sur cerca de la frontera con Costa Rica.

Gaspar, siempre estuvo en total desacuerdo con la opresión de los campesinos pobres y su marginación de la sociedad. Dichos problemas los escribió en poemas y escritos en prosa.

Este sacerdote asturiano, fue acusado de ser simpatizante comunista por sus denuncias y críticas sobre la corrupción y las injusticias del régimen.

Otros acontecimientos de gran importancia de Gaspar García, fue que:

- Laboró muy activamente en la ayuda a los sandinistas.

- Se ocupó muchas veces como correo.

- Trasladó gente.

- Educó a los campesinos, con la finalidad de tener más conciencia y que fueran capaces de comprender la situación de explotación en la que se encontraban.

- Tuvo influencia de ideas de la teología de la liberación, doctrina por la cual ubicaba la acción a favor de los pobres.

- Se llevó la gran decepción de la jerarquía católica, pues no funcionó el discurso a favor de los pobres y oprimidos.

El 17 de Octubre de 1977 el grupo de los doce, estuvo formado por:

- Emilio Baltodano Pallais, quien fue gerente de la empresa Café Soluble.
- Joaquín Cuadra Chamorro, fue abogado del Banco de América y de la Nicaragua Sugar State.
- Felipe Mántica Abauzna, miembro de la directiva del Banco de América y gerente de una línea de supermercados.
- Ernesto Castillo, fue abogado.
- Miguel D Escoto, sacerdote y secretario de comunicaciones del Consejo Mundial de Iglesias.
- Fernando Cardenal, sacerdote jesuita y profesor de la UCA (Universidad Centroamericana).
- Sergio Ramírez Mercado, fue escritor y abogado.
- Carlos Tunnermann Bernheim, era ex rector de la UNAN.
- Arturo José Cruz, era banquero.
- Carlos Gutiérrez Sotelo, fue cirujano dentista radicado en México.
- Ricardo Coronel Kautz, fue agrónomo.
- Casimiro Sotelo, era arquitecto.

Todos los personajes mencionados fueron intelectuales y miembros de la burguesía, incluyendo a Fernando Cardenal y Miguel D Escoto, pues ya que ellos fueron sacerdotes. Decidieron hacer un llamado a los nicaragüenses para que tomaran conciencia y buscaran una solución al lado del Frente Sandinista.

Es muy importante concientizar los problemas de opresión y pobreza, a lo largo de dicho trabajo, se ha insistido un cambio para el bien de todos.

La tarea es de todos en conjunto, no de unos pocos. Ni de una cierta parte. Si se labora con entusiasmo, buscando siempre la manera para poder salir adelante, todo

se vuelve más fácil. Siempre y cuando alguien tomé la iniciativa y dé el ejemplo a seguir. Para que todos unidos trabajen mejor.

Hablando de que alguien tome la iniciativa para poder erradicar estos problemas, Miguel Obando y Bravo, nació el 2 de Febrero de 1926, en la Libertad, departamento de Chontales. Fue educado en el colegio salesiano de San Juan Bosco. Estudió en las casas de San Salvador, Guatemala, Colombia y Venezuela. Fue ordenado sacerdote y nombrado obispo auxiliar de Matagalpa. Fue presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, entre otras funciones que tuvo. Sin embargo, aportó lo siguiente:

- Estuvo muy comprometido con la doctrina pacifista y estuvo en contra de la violencia.

- Insistió mucho por una solución reformista a los problemas sociopolíticos.

- Abogó mucho por la educación de los laicos para así poder actuar efectivamente en cooperativas y sindicatos.

- Albergó la esperanza de que la iglesia impulsara la transformación de la realidad nicaragüense.

- Pugnó porque la función parroquial dejase de limitarse sólo a la administración de los sacramentos y así poder convertirse en un centro de toma de conciencia y sentido de dignidad para los fieles y que tuviesen la fuerza de sus derechos y el respeto hacia la persona humana.

MISA CAMPESINA

En 1975, se estrenó por primera vez la misa campesina nicaragüense.

Fue interpretada por primera vez en una Misa oficiada por Ernesto Cardenal en la Capilla de la isla de Mancarrón en el Archipiélago de Solentiname.

La segunda presentación estaba prevista para realizarse en la llamada "Plaza de los Cabros", una plaza comunal y polvorienta en el entonces Open 3, barrio embrión de la actual Ciudad Sandino, en una Misa oficiada por Fernando Cardenal, sacerdote jesuita, pero los asistentes fue dispersados por la represión de los soldados de la Guardia Nacional de Nicaragua que lanzaron bombas lacrimógenas y disparos de fusil Garand.

En aquel entonces, fueron tiempos de violencia, de injusticias, pero también de utopías en Latinoamérica.

Asimismo, Carlos Mejía Godoy, tuvo dos objetivos bastantes claros, los cuales fueron:

- Condensar en un gran canto todas las músicas de su patria.
- Hablarle a los hombres de un Dios más cercano, de un Dios convertido en artesano, en carpintero, campesino o albañil.

Por tanto, la composición de la misa campesina nicaragüense tuvo como finalidad, llevar un mensaje revolucionario por medio de la música y del mensaje teológico.

Y Ernesto Cardenal junto con su hermano Fernando Cardenal fueron asesores teológicos. De hecho Ernesto afirmó tal servicio.

Dentro de este acontecimiento, se explicaban palabras que ya perdieron su sentido original, por ejemplo hay una frase muy común dentro de la iglesia y de la religión, cuando se dice:

“Señor, ten piedad”, dicha frase refiere a piedad, es decir, que Dios tenga compasión del oprimido, y su sentido era el de la palabra actual solidaridad.

Sin embargo, Carlos Mejía Godoy, lo tradujo de la siguiente manera:

“Señor, solidarízate con nosotros”

Cardenal, por su parte, se encargó de que la obra de Carlos Mejía Godoy, se convirtiera en misa de todos los domingos así como también escribió para la contraportada del disco, defendiendo la composición, más tarde quedará prohibida por la Iglesia y así considerada hasta la actualidad.

Pero la Conferencia Episcopal de Nicaragua, presidida en ese entonces por el Monseñor Manuel Salazar y Espinoza (Obispo de León), reaccionó contra los cantos.

Y para el 9 de noviembre de 1976 decretó "la no aprobación de la Misa Campesina por considerarla un canto no litúrgico."

Sin embargo, la Misa Campesina Nicaragüense creció en popularidad a través de celebraciones populares que se extendieron gradualmente por todo el país, siendo los jóvenes sus más fervientes promotores.

Las grabaciones se hicieron circular de manera clandestina debido a la represión de la dictadura de Somoza.

Para 1979 la Orquesta Sinfónica de Londres y varios cantores españoles entre quienes estaban Ana Belén, Sergio y Estíbaliz, Miguel Bosé, Elsa Baeza y el trío Laredo, grabó la "Misa Campesina Nicaragüense" en un estudio de Madrid. Del álbum producido se vendieron más de 50.000 copias en menos de dos meses y alcanzó un disco de oro.

No obstante, Mejía Godoy, ya en ese momento contaba con un reconocimiento, y se le veía como el más importante exponente de la nueva canción nicaragüense.

Pero otros sucesos menos rimbombantes habían hecho mella en él. Primero que nada, un colegio religioso, el Salesiano, había sido decisivo en su formación, al grado de que pensó convertirse en cura. El cercano asesinato del Che Guevara y la inmolación del poeta y guerrillero Leonel Rugama, así como la creencia en ese momento de que la lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional era la única

opción para su país, forman parte del momento en el que se gesta la Misa campesina.

En tanto que, Carlos Mejía Godoy, dijo las siguientes palabras:

“Intenté, y creo que lo logré, incluir en la Misa todos los ritmos de Nicaragua, como:

-El canto miskito, el cual representa la Costa Atlántica.

-La mazurca, que representa a las Segovias.

-El son de toros.

-Las fiestas tradicionales de Nicaragua.

-Va la marimba.

-Va el son nica propiamente dicho, el son de Pascua que es el Dios de los Pobres.

Y una vez que había dicho lo anterior agregó que también estaban representados todos los ritmos de Nicaragua. Pues dijo: “Inserté la Mora Limpia, que es una canción que aunque es de autor conocido, Justo Santos, es un clásico ya de la música nicaragüense. En el Gloria y en el mismo Gloria al comienzo, rompo con la Mama Ramona, La Chancha Flaca entra en el Ofertorio y la Perra Renca en el Kyrie”.

Posteriormente, Cardenal, deja la siguiente afirmación que es muy cierta a todos estos acontecimientos:

“Lo más osado de esta misa es que habla de un Dios que suda en la calle, que hace fila para que se le pague su jornal, que ha sido visto vendiendo lotería y en las gasolineras chequeando las llantas de un camión y patroneando carreteras con guantes de cuero y overol. Esto puede parecer herético y aun blasfemo, pero Carlos Mejía, que estuvo en un seminario estudiando para cura, sabe que es el dogma central de la ortodoxia cristiana: un Dios hombre, y hombre trabajador”.

Misa Campesina Nicaragüense, así fue llamado un álbum del compositor nicaragüense Carlos Mejía Godoy, que constituye un hito en la incorporación de la

teología de la liberación y la música folclórica nicaragüense en una obra musical compuesta para ser cantada durante la Misa Campesina.

Actualmente, el uso litúrgico está prohibido por la Iglesia Católica de Nicaragua.

De modo que, después del triunfo de la Revolución Nicaragüense el 19 de julio de 1979, la Misa Campesina Nicaragüense fue celebrada abiertamente, aunque nunca por la jerarquía católica oficial.

Finalmente, en 1980, las grabaciones fueron puestas en libre circulación por el sello ENIGRAC (Empresa Nicaragüense de Grabaciones Culturales).

PRINCIPALES REPRESENTANTES DE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN: ERNESTO Y FERNANDO CARDENAL Y URIEL MOLINA

ERNESTO CARDENAL MARTÍNEZ:

Nació en Granada, Nicaragua, el 20 de Enero de 1925.

Es un poeta, sacerdote, teólogo, escritor, traductor, escultor y político nicaragüense de fama mundial, ante todo, por su obra poética, que le ha merecido varios premios internacionales. Es reconocido como uno de los más destacados defensores de la teología de la liberación en América Latina.

Pertenece a una de las familias más respetadas del país.

Estudió en Managua, después, en el año 1942 a 1946 estudió literatura en México.

Estudió en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, allí estuvo cuatro años.

De 1947 a 1949, siguió con sus estudios en New York y después viajó por España, Suiza e Italia.

Más tarde, en Julio de 1950, regresó a Nicaragua, donde tuvo participación en la Revolución de Abril de 1954 contra Anastasio Somoza García. El golpe de Estado falla y termina con la muerte de muchos de sus compañeros y amigos.

Para 1957, Ernesto Cardenal decidió ingresar en la abadía trapense de Nuestra Señora de Getsemaní (Kentucky, Estados Unidos), donde conoció al monje escritor norteamericano Thomas Merton, quien era maestro de novicios.

Dentro de las memorias de Ernesto Cardenal, afirma que en E.U conoció a Hope Portocarrero. Portocarrero era una joven norteamericana de origen nicaragüense de clase alta, pariente de los Somoza.

En 1959 abandonó el monasterio para estudiar teología en Cuernavaca (México).

En Managua de 1965. Ernesto Cardenal fue ordenado sacerdote, y después fundó una comunidad cristiana, casi monástica, en una de las islas del archipiélago de Solentiname en el lago Cocibolca.

Escribió el libro llamado “El Evangelio de Solentiname”.

También, Cardenal, fundó una comunidad de pescadores y artistas primitivistas que se hizo mundialmente famosa. Cardenal pasaba sus vacaciones en esas islas, donde leía las obras completas de Darío, escribía o dirigía la misa de Semana Santa en la pequeña iglesia de la localidad.

En 1971, Ernesto viajó a Chile donde se reunió con el presidente Salvador Allende.

Otro aporte de Cardenal fue su colaboración muy estrecha con el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional), en la lucha contra el régimen de Somoza y fue nombrado ministro de Cultura el mismo día de la victoria de la Revolución Nicaragüense.

En el año de 1980, Ernesto Cardenal, recibe un premio de la Paz del Comercio Librero Alemán.

A partir del triunfo de la revolución, fue nombrado Ministro de Cultura, este cargo lo ocupó hasta el año de 1987.

En 1983, Juan Pablo II, cuando tuvo su visita a Nicaragua, amonestó e increpó severamente a Ernesto Cardenal, pues arrodillado ante él, por propagar la teología de la liberación y por formar parte del gobierno sandinista.

Para 1994 Cardenal, abandonó el FSLN en protesta contra la dirección autoritaria de Daniel Ortega.

Posteriormente, Cardenal, se unió al movimiento de renovación sandinista el cual fue encabezado por Sergio Ramírez.

En las elecciones de 2006, criticó severamente la nueva candidatura de Daniel Ortega, así como también lo criticaron otros intelectuales nicaragüenses.

El 4 de febrero de 1984, en el marco de la Guerra fría, el papa Juan Pablo II suspendió a divinis del ejercicio del sacerdocio a los sacerdotes Ernesto Cardenal, Fernando Cardenal, Miguel D'Escoto y Edgard Parrales, debido a su adscripción a la teología de la liberación.

Treinta años después, es decir, para el 4 de agosto de 2014, el papa Francisco ordenó levantar el castigo.

El 19 de enero de 2017, entrevistado por el periodista argentino Enrique Vázquez, Ernesto Cardenal afirmó que sólo D'Escoto fue reconciliado con la Iglesia; que él no lo está ni desea estarlo.

En 1989 Cardenal funda con el actor austriaco Dietmar Schönherr la Casa de los tres mundos, en su Granada natal, fundación cultural de la que es presidente honorario.

En mayo de 2005 fue nominado al Premio Nobel de Literatura, que no recibió.

Dos meses más tarde, participó en la inauguración de Telesur, junto a personalidades como Danny Glover, Eduardo Galeano, Pino Solanas y Adolfo Pérez Esquivel.

Ese mismo año recibió, como presidente de la Asociación para el desarrollo de Solentiname, el Reconocimiento Internacional Foca Mediterránea, distinción otorgada por Mediterrania y la Diputación de Tarragona por lo cual, en reconocimiento, fue principalmente por su trayectoria personal, por su compromiso personal en los conflictos de su país, en este caso, Nicaragua, donde fue su extensa obra literaria y especialmente su dedicación al archipiélago de Solentiname.

Con todos estos acontecimientos, demuestra ser una persona comprometida con su tierra y con la gente.

Sin embargo, hay otros datos sobresalientes tales como:

- Cardenal realizó un viaje a México en 2007, donde, entre otras actividades, se entrevistó con el subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y participó en el XII Encuentro Hispanoamericano de Escritores Horas de

Junio. Organizado por la Universidad de Sonora, ese año estuvo dedicado al poeta nicaragüense, quien hizo una lectura de Polvo de estrellas, sobre la utopía social, y dio un recital de sus poemas en el auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia.

- El 27 de julio de 2009 recibió el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda de manos de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet.

- En abril de 2010, fue elegido miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua y dos años más tarde fue distinguido con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

- En varias ocasiones ha estado entre los nominados al Premio Nobel de literatura; por ejemplo, en Chile, y a principios del 2012, con la Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

- Ernesto Cardenal es un gran poeta. Pues curiosamente, desde pequeño, se sintió atraído por las letras y quiso buscar una forma de cambiar el mundo. Se lo conoce por sus ideas políticas marxistas y su defensa de la teología de la liberación como única salida a los males que aquejan hoy al mundo.

Tristemente, a causa de sus principios y de sus ideas, fue despreciado en más de una ocasión por los líderes de la iglesia católica; sus ideas, dejan en evidencia que esta institución no se parece en nada a la fundada por Cristo.

Para Ernesto Cardenal, entre el Cristianismo y el Marxismo no hay diferencia, son dos formas que engloban la misma manera en la que deben vivir los seres humanos.

Dice que ninguna de estas ideologías se ha llevado a la práctica y que una revolución, ya sea, pacífica o no pacífica, sería la única solución posible para arreglar el mundo imponiendo ideas más comunitarias, donde el bien común fuera el objetivo fundamental de toda acción.

Siempre se ha dicho que todo se debe arreglar de forma grupal, es decir, en comunidad, que haya reciprocidad, para que todo pueda ser más fácil.

A continuación se muestran unos poemas de Ernesto Cardenal:

COMO LATAS DE CERVEZA VACÍAS:

**Como latas de cerveza vacías y colillas
de cigarrillos apagados, han sido mis días.
Como figuras que pasan por una pantalla de televisión
y desaparecen, así ha pasado mi vida.
Como automóviles que pasaban rápidos por las carreteras
con risas de muchachas y músicas de radios...
Y la belleza pasó rápida, como el modelo de los autos
y las canciones de los radios que pasaron de moda.
Y no ha quedado nada de aquellos días, nada,
más que latas vacías y colillas apagadas,
risas en fotos marchitas, boletos rotos,
y el aserrín con que al amanecer barrieron los bares.**

ERNESTO CARDENAL

TIEMPO, YO TE ODIO:

**Tiempo, yo te odio. Aunque sin ti no existiera.
Y por tu pasar moriré aunque por tu pasar nací.
Como San Francisco de Borja yo quiero ahora
amar a alguien a quien no toque el tiempo
y que alquilemos un cuarto donde la noche no pase
ni se apaguen uno a uno los anuncios de neón.**

ERNESTO CARDENAL

POR QUÉ ME HAS ABANDONADO

Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado?

Soy una caricatura de hombre

el desprecio del pueblo

Se burlan de mí en todos los periódicos

Me rodean los tanques blindados

estoy apuntado por las ametralladoras

y cercado de alambradas

las alambradas electrizadas

Todo el día me pasan lista

Me tatuaron un número

Me han fotografiado entre las alambradas

y se pueden contar como en una radiografía todos mis huesos

Me han quitado toda identificación

Me han llevado desnudo a la cámara de gas

y se repartieron mis ropas y mis zapatos

Grito pidiendo morfina y nadie me oye

grito con la camisa de fuerza

grito toda la noche en el asilo de enfermos mentales

en la sala de enfermos incurables

en el ala de enfermos contagiosos

en el asilo de ancianos

**agonizo bañado de sudor en la clínica del psiquiatra
me ahogo en la cámara de oxígeno
lloro en la estación de policía
en el patio del presidio
en la cámara de torturas
en el orfanato
estoy contaminado de radioactividad
y nadie se me acerca para no contagiarse
Pero yo podré hablar de ti a mis hermanos
Te ensalzaré en la reunión de nuestro pueblo
Resonarán mis himnos en medio de un gran pueblo
Los pobres tendrán un banquete
Nuestro pueblo celebrará una gran fiesta
El pueblo nuevo que va a nacer.**

ERNESTO CARDENAL

FERNANDO CARDENAL MARTÍNEZ:

Nació el 26 de Enero de 1934, en Granada, Nicaragua y murió el 20 de Febrero de 2016.

Fernando Cardenal nació en una familia adinerada e influyente en Granada, Nicaragua, como el quinto hijo de Rodolfo Cardenal y Esmeralda Martínez. Uno de sus hermanos es Ernesto Cardenal, sacerdote, poeta y político católico nicaragüense. También es primo hermano del poeta Pablo Antonio Cuadra.

Estas son algunas aportaciones de Fernando Cardenal:

- Fue un jesuita nicaragüense y teólogo de la liberación.
- Cursó estudios superiores de Humanidades clásicas y de Filosofía en la Universidad católica de Quito, Ecuador, y Teología en el Instituto Libre de Filosofía en México.
- En 1967, se ordenó sacerdote jesuita.
- Fue profesor universitario de la UCA (Universidad Centroamericana).
- El 22 de Diciembre participó en la ocupación estudiantil de la Catedral, entre otras protestas contra la explotación de los trabajadores, así como la liberación de los presos políticos.
- Fernando vivió en la comunidad del barrio de Rigüero, su estancia fue en el año de 1972.
- En 1973 fue precursor del Movimiento Cristiano Revolucionario.
- Entre los años de 1973 y 1977, fue catedrático de Filosofía en la UNAN.
- Ernesto Cardenal, fue quien fundó la Comisión Nicaragüense de Derechos Humanos, esto ocurrió en 1977.
- Ernesto formó parte del grupo de los doce.

-En 1980 dirigió la Campaña Nacional de Alfabetización de Nicaragua, un esfuerzo sandinista que logró enseñar alfabetización básica a más de medio millón de personas con la ayuda de 60,000 jóvenes voluntarios.

-En 1996 fue readmitido por la Compañía de Jesús.

-En 1984, Ernesto, fue excluido y sancionado de la orden jesuita por el Vaticano.

- Fernando Cardenal fue director de la organización Fe y Alegría en Managua, Nicaragua. A través de la organización, Cardenal pudo ayudar a proporcionar educación para los pobres en Nicaragua.

-Cardenal realizó varias visitas a universidades jesuitas en los Estados Unidos, como a la University of Detroit Mercy en 2013 y a John Carrol University en 2014. Allí afirmó su compromiso de ayudar a los pobres y su experiencia como sacerdote jesuita y liberación.

-También fue teólogo durante la revolución nicaragüense.

-Llegó a dar varias entrevistas sobre su participación en la Revolución nicaragüense como ministro de educación, así como su compromiso con los pobres y la situación de la educación en Nicaragua.

- Dio una entrevista a un estudiante de pregrado en la Universidad de Georgetown en 2014.

- El 4 de febrero de 1984 en el marco de la Guerra Fría, el papa Juan Pablo II suspendió a divinis del ejercicio del sacerdocio, a los sacerdotes Ernesto Cardenal, Fernando Cardenal, Miguel D'Escoto y Edgard Parrales, debido a su adscripción a la teología de la liberación. Treinta años después, el 4 de agosto de 2014, el papa Francisco levantó esa suspensión.

URIEL MOLINA OLIÚ:

Nació el 6 de Octubre de 1932, en la hacienda los Placeres, Matagalpa.

Pero sus primeros recuerdos están en la zona sur de esa ciudad, en el barrio Apante y en los potreros aledaños donde se partía los labios y la lengua por comerse verdes los nancites y las guanábanas.

Uriel Molina, viene de una familia numerosa y poco adinerada, aunque durante su infancia, la educación y la religión constituyeron el centro de su vida.

Se centró en la literatura y las humanidades.

En 1950, Uriel ingresa en la Universidad de León, donde comienza sus estudios de derecho, carrera que decidió abandonar tres años después.

En 1954 se fue a Asís, Italia, y en 1959 se ordenó sacerdote. Luego viajó a Roma a estudiar un Posgrado en Biblia y después sacó un doctorado en Teología, en Roma y Jerusalén.

Es un teólogo de la liberación.

Inició su trabajo pastoral en una pequeña parroquia del barrio El Riguero en Managua.

Laboró como guía espiritual para el instituto Pedagógico de Managua, donde conoció a Luis Carrión, Joaquín Cuadra, Álvaro Baltodano, entre otros militantes sandinistas.

Sus años de estudiante los vivió en el Instituto Nacional del Norte, actualmente es el Instituto Nacional "Eliseo Picado", allí se graduó en 1950 y sirvió de maestro a Carlos Fonseca Amador.

No obstante, En la facultad de Derecho de la UNAN León, estudió hasta el tercer año y de allí, ingresó al Seminario, alentado por frailes como Aquiles Bonucci y Odorico D'Andrea, a quienes les impartía clases de español.

Uriel regresó a Nicaragua, donde pronto se dio cuenta de que necesitaba una más profunda educación para enfrentar y responder correctamente a los desafíos que presentaba Nicaragua.

Durante sus años en Roma, Uriel se vio profundamente influenciado por el papa Juan XXIII y por el Concilio Vaticano II, celebrado en 1962.

Tuvo acontecimientos de gran importancia, como son:

- La fundación del Frente Sandinista.

- La Conferencia de Medellín.

- El congreso de cristianos por el socialismo de Chile.

- El apogeo de la Teología de la Liberación, fue aquí donde Uriel se hizo consciente del papel tan crucial que un sacerdote ha de jugar en la transformación de la sociedad, incluso desde un punto de vista meramente pastoral.

También, cabe destacar, su asociación con comunidades eclesiales de base que eran muy activas políticamente, y con varios teólogos de la liberación y algunos sacerdotes muy activos socialmente en sus barrios, y tras su protesta por la masacre de jóvenes rebeldes sandinistas en Managua, Uriel Molina, pasó a ser conocido como uno de los "siete hermanos en Marx".

Asimismo, es impresionante saber cómo lo describen varios personajes, por ejemplo, el teólogo laico José Argüello a Uriel Molina, pues dice lo siguiente:

"Un verdadero intérprete de la Biblia. Es un hombre brillante que está por encima de las ideologías."

De igual manera, el reverendo Norman Bent, quien fue Procurador de las Causas Indígenas, lo define de la siguiente forma:

"Un padre trabajador, no un predicador en el aire."

Su compañero de fatiga y declarado deudor de su obra, el reverendo José Miguel Torres, afirmó tal cosa:

"Es un innovador porque sacó del atraso a una iglesia que veía al ecumenismo como un pecado."

El general Joaquín Cuadra Lacayo, quien fue Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, dice de él:

"Es un intelectual; un hombre auténtico que vive como piensa."

Se le nombró integrante de la Comisión de la verdad, quien lo hizo fue la Asamblea Nacional de Nicaragua, lo cual sucedió en Mayo de 2018.

Asimismo, Uriel Molina, habla sobre la teología de la Liberación.

Dice algunos aspectos como:

-Primeramente, Uriel Molina, piensa que las condiciones sociales y económicas no han tenido un mejoramiento en Nicaragua ni en muchos otros países de América Latina, y que, por eso, la Teología de la Liberación debe mantener su misión original de cambiar las causas estructurales de la pobreza.

-Se dice que ya no hay forma de hacer teología de la liberación, ni tampoco tiene lugar en América Latina, y la razón es que no hay dictadores en América Latina.

-Uriel Molina, tiene una visión muy diferente de la realidad mundial y nicaragüense, pues para él, la democracia real no existe. Por ende las estructuras económicas que contribuyen a la alienación y a la pobreza de las personas no han sido eliminadas.

Por eso mucha gente vive en pobreza, y no perciben un mundo mejor, pierden absolutamente toda la esperanza de un posible cambio.

-Uriel Molina, cree que la deuda externa y la corrupción interna han socavado toda posibilidad verdadera de desarrollo.

-Es importante saber que para Uriel Molina, la teología, desde abajo puede contribuir a la creación de una nueva imagen de comunidad. Pues la teología puede llevar a un posible cambio.

-Uriel Molina, cree que, definitivamente, la teología de la liberación debería ocupar un papel preponderante en las sociedades actuales.

Sin embargo, dentro de la teología de la liberación de Uriel Molina, se destaca el tema del “mercado total”, donde se dice lo siguiente:

En la actualidad, el mundo entero está integrado en una economía unitaria que se organiza en torno a un mercado único. A este mercado se le ha venido a llamar en Latinoamérica el mercado total. Lo crucial para entender este concepto es que no hay nada político acerca del mercado. Siendo neutral, el mercado coordina todas las actividades cotidianas de todos los países e individuos de forma justa e imparcial. Debido a que el mercado se presume a político, el mundo que este mecanismo dirige se considera profundamente democrático, pues no hay política que favorezca a unos en detrimento de otros. Según la teoría neoliberal, el mercado es un mecanismo autónomo que reparte la riqueza de forma proporcional al valor de cada uno, sin favoritismos ni arbitrariedades. Todo el mundo puede perseguir libremente sus propias metas dentro del mercado.⁴⁸

De acuerdo a todo esto, para Uriel, la democracia no existe, pues mucha gente vive en gran pobreza donde la democracia tiene tolerancia y la fomenta.

Por eso demasiada gente, pierde las esperanzas de tener un mundo mejor, y de tener un posible cambio dentro de la comunidad.

Ahora bien, ¿Cuál será la función de la teología de la liberación en este mundo actual dominado por el mercado?

El padre Uriel Molina habla sobre la teología de la liberación. A pesar de la elevación del mercado a los altares de nuestra sociedad y, tal vez, a causa de esto, este tipo de teología tiene mucho que ofrecer al mundo de hoy. Sin embargo, el enfoque tradicional de este movimiento habría de cambiar para que fuera efectivo. En lugar de luchar contra gobiernos corruptos y violentos, la Teología de la Liberación debe luchar contra la cultura del mercado, pues

---

⁴⁸https://www.researchgate.net/publication/266358692_EL_PADRE_URIEL_MOLINA_HABLA SOBRE LA_TEOLOGIA_DE_LA_LIBERACION. Consultado el 23 de octubre de 2018.

es esta la que en nuestros días causa violencia, corrupción, alienación y hambre en un número cada vez mayor de personas.⁴⁹

Es por eso que Uriel Molina pide porque se tenga una teología de la liberación que suministre un nuevo paradigma cultural y que sirva de alternativa a la cultura del mercado, pues esta última es deshumanizadora y socava todos los valores que no están relacionados con la actividad comercial.

Como consecuencia del mercado, los seres humanos se han convertido en poco más que productos con los que comerciar.

Por esto, las personas carecen de espíritu, alma o, como dice Uriel Molina, carecen de una relación con Dios.

Dentro del tema del mercado, la vida humana es finita y semejante a cualquier otro bien material.

Según Molina, una de las metas de la Teología de la Liberación debería ser el alivio de la “angustia existencial” que provoca el que la vida humana se considere de esta manera.

Por supuesto, lo que Uriel Molina está describiendo es la enfermedad de la enajenación, es decir, que no desaparece necesariamente con cambios de gobierno o administración, sino que llega hasta lo más insondable de la humanidad.

Por eso, Uriel piensa que sólo un cambio muy profundo puede proveer a la gente de la dignidad que precisa. Por consiguiente, esta es la tarea central de la Teología de la Liberación en estos tiempos.

---

⁴⁹https://www.researchgate.net/publication/266358692_EL_PADRE_URIEL_MOLINA_HABLA SOBRE LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION Consultado el 23 de octubre de 2018.

De igual manera, la prioridad mayor, se engloba en la siguiente frase que hace Uriel Molina:

Tiene una interpretación muy interesante de la famosa frase “opción preferencial por los pobres”. En su opinión, trabajar por los pobres exige algo más que la mera presencia en sus barrios y la organización de programas de ayuda social. La razón es que estas acciones no rompen necesariamente el círculo de la pobreza, sino que sólo la alivian modestamente.⁵⁰

Uriel Molina, es muy claro para decir ciertos aspectos de la teología de la liberación, por ende hay que decir, lo que conlleva dicha idea al respecto:

Uriel dice que la Teología de la Liberación trata de liberar las mentes, las almas y los cuerpos, es decir, a la persona completa, de forma integral.

En este sentido, Uriel Molina, afirma que el Evangelio no necesita de ninguna ideología para legitimar el trabajo de la iglesia. Él cree que el cristianismo posee un claro mensaje de cambio social muy progresista, y que la religión cristiana puede prometer cambios institucionales tan radicales como los propuestos por el marxismo.

Pues bien lo dice la palabra liberación, es quitar ciertas cosas que atan para estar bien, y así poder tener un posible cambio, un mejoramiento notable.

Ahora bien, la teología de la liberación, va de la mano con la humanidad por la siguiente razón:

El padre Uriel Molina habla sobre la teología de la liberación a la humanidad, en una comunidad de iguales, es decir, un modelo de solidaridad cristiana en el que las personas coexisten como hermanas. Es en esta comunidad, que se basa en el principio del amor fraternal, donde las personas se realizan a sí mismas en sus metas personales y colectivas, y dejan de ser instrumentos

---

⁵⁰https://www.researchgate.net/publication/266358692_EL_PADRE_URIEL_MOLINA_HABLA SOBRE LA_TEOLOGIA_DE_LA_LIBERACION Consultado el 23 de octubre de 2018.

de otros. En esta colectividad la regla de oro es la protección y el fomento de la diferencia existente en el prójimo, y no su control y/o manipulación.⁵¹

A lo largo del presente trabajo, siempre ha resaltado el amor, la reciprocidad, la justicia, la esperanza, cambios, etc. Y una vez más, lo resalta Molina, para un posible cambio.

Es importante que ante todo, siempre tenga la esperanza de algo mejor, pues el beneficio es para todos, no solamente para unos cuantos.

De manera que siempre hay que recordar que el papel de la Teología de la Liberación, es el de concebir e introducir este tipo de alternativas y valores que puedan desarrollar una sociedad basada en una visión de futuro más humana.

Y no es que la Teología de la Liberación desconfíe de toda propuesta que pueda partir de los sistemas económico y político, sino que intenta que la gente tome las riendas de esta nueva sociedad, y no se deje guiar por estas estructuras predeterminadas.

Principalmente, la idea es que la totalidad de la población, y no simplemente los ricos o poderosos, debería participar completamente en la planificación y funcionamiento diario de todas las instituciones sociales y políticas.

Como consecuencia de este cambio, las personas que antes eran excluidas del gobierno y de los centros de poder toman control de su presente y futuro. De hecho, Uriel Molina, opina que muchos de los movimientos revolucionarios a lo largo de la historia se han basado en esta visión utópica que abre formas alternativas de organización social.

---

⁵¹https://www.researchgate.net/publication/266358692_EL_PADRE_URIEL_MOLINA_HABLA SOBRE LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION Consultado el 23 de octubre de 2018.

Sin embargo, este proceso no tiene como objetivo la erección de un nuevo estado que sustituya al anterior, pero está basado en los mismos principios de antaño. El poder surgido desde abajo no pretende ni controlar el gobierno ni ninguna otra institución tradicional.

El propósito es crear un orden nuevo basado en la afirmación de nuevas identidades, la promoción de la creatividad, y el respeto a las ideas y relaciones de todo individuo. Si nace desde abajo, el orden social nunca termina secularizándose, es decir, perdiendo el elemento espiritual, existencial, creativo y experiencial que debe de caracterizarle.

CONCLUSIÓN:

En primer lugar, se debe tener muy en cuenta el significado de la teología de la liberación.

Pues es una corriente teológica cristiana integrada por varias vertientes católicas y protestantes, nacida en América Latina tras la aparición de las Comunidades Eclesiales de Base, el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín, Colombia, 1968, que se caracteriza por considerar que el evangelio exige la opción preferencial por los pobres y por recurrir a las ciencias humanas y sociales para definir las formas en que debe realizarse aquella opción.

Asimismo, se debe decir que, la teología de la liberación, sabe comprender problemas e injusticias en América Latina. Por lo cual, se asumió el compromiso de transformar dicha sociedad.

Por ejemplo, los aspectos más importantes en los que labora la teología de la liberación son los siguientes:

- Opción preferencial por los pobres.
- La salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica, política, social e ideológica, como signos visibles de la dignidad del hombre.
- La espiritualidad de la liberación exige hombres nuevos y mujeres nuevas en el Hombre Nuevo.
- La liberación como toma de conciencia ante la realidad socioeconómica latinoamericana y de la necesidad de eliminar la explotación, la falta de oportunidades e injusticias de este mundo.

Por eso es importante saber que, el método del estudio teológico es la reflexión a partir de la práctica de la fe viva, comunicada, confesada y celebrada dentro de una práctica de liberación, para así poder llevar a cabo un cambio e ir progresando poco a poco.

Ahora bien, a lo largo de la investigación del presente trabajo, se destacó la iglesia católica, pues supo comprender la necesidad de transformar el régimen, sin embargo, la jerarquía nunca compartió el proyecto radical de los sandinistas, sus propósitos seguían ligados a los intereses económicos de las familias pudientes, principalmente conservadoras.

Hubo dos proyectos por parte de la iglesia, los cuales tuvieron relación con dos proyectos políticos antagónicos que trataron de implantarse en el país, el primer proyecto fue:

-La iglesia que vivió la opción preferencial por los pobres, donde se expresó y se organizó en las comunidades eclesiales de base, en presencia de los católicos en las organizaciones populares, así como también en sacerdotes y religiosos que vivieron y laboraron con los pobres y para los pobres.

El segundo proyecto fue:

-El proyecto de Iglesia propio de la burguesía y de la clase media, dicho proyecto fue más hacia una religiosidad de tinte espiritualista y que no quiso comprometerse con el proceso transformador que se vivió en Nicaragua.

Posteriormente, entre los años de 1977 y 1979, el pueblo nicaragüense, se unió a la lucha contra la dictadura, y cómo no unirse si la mayoría del pueblo era explotado y oprimido, como consecuencia, se desplegó la creatividad insurreccional, pero fue reprimido por el somocismo.

También la mayor parte del pueblo nicaragüense, era católico y creyente, ya sea con mayor o menor conciencia de lo que significaba ser católico y pertenecer a una iglesia.

Una parte de dicho pueblo, siendo explotado, reprimido, oprimido y creyente y en lucha, no tenía los instrumentos analíticos refinados para comprender el alcance de su lucha, de allí que fue importante una vanguardia, el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional), para así poder sistematizar las aspiraciones revolucionarias de esas mayorías y así poder encauzar su empuje.

Dentro de este proceso, los laicos católicos fueron quienes manifestaron el carisma de saber unir la confesión de la fe eclesial con la práctica de un amor por lo demás, al modo del que Jesús describe en el salmo del juicio final.

Finalmente, el amor que hubo fue colectivo, pues todo se hizo para devolver el poder al pueblo.

No olvidando que, el papel de la Teología de la Liberación es el de concebir e introducir este tipo de alternativas y valores que puedan desarrollar una sociedad basada en una visión de futuro más humana.

Y no es que la Teología de la Liberación desconfíe de toda propuesta que pueda partir de los sistemas económico y político, sino que intenta que la gente tome las riendas de una nueva sociedad, y no se deje guiar por estas estructuras predeterminadas.

Pues bien lo decía Uriel Molina:

“la teología de la liberación debe ocupar un papel preponderante en las sociedades actuales” y por consiguiente pide porque se tenga una teología de la liberación que suministre un nuevo paradigma cultural.

Siempre recordando que la teología de la liberación es reflexión, actitud crítica, que se debe tener ante cualquier injusticia para así poder actuar al problema.

En fin, nunca se debe olvidar que también la teología de la liberación y la filosofía de la liberación, van de la mano. Son un complemento para llevar a cabo dicho cambio o dicha transformación.

La teología de la liberación, como ya se dijo, es una corriente religiosa que surge de la iglesia católica, principalmente en Latinoamérica. Algunos de sus principales representantes son:

-Ernesto Cardenal Martínez.

-Fernando Cardenal Martínez.

-Uriel Molina Oliú.

Y en la filosofía de la liberación, mientras exista pobreza y marginación, serán suficientes motivos para que la filosofía de la liberación siga existiendo.

En particular en América Latina los índices de pobreza y desarrollo humano en general siguen siendo problemas a superar, por lo tanto las temáticas fundamentales para la filosofía de la liberación, así como para la teología de la liberación, son suficientes para su reflexión y propuestas de independencia y liberación.

BIBLIOGRAFÍA

Asociación de Investigación y Estudios Sociales, (2004), Monografía de los partidos políticos 2000-2004, Guatemala.

Boff, Leonardo, (1976), Teología del cautiverio y Teología de la liberación, Paulinas, Madrid.

_____, (1981), Jesucristo y la liberación del hombre, Cristiandad, Madrid.

_____, (1985), Iglesia: carisma y poder, Sal Terrae, Santander.

Brett, Roddy, (2006), Movimiento social, etnicidad y democratización en Guatemala, 1985-1996, F&G Editores, Guatemala.

_____, (2007), Una guerra sin batallas: Del odio, la violencia y el miedo en el Ixcán y el Ixil, 1972-1983, F&G Editores, Guatemala.

Cabarrús, Carlos Rafael, (1983), Génesis de una revolución. Análisis del surgimiento y desarrollo de la organización campesina en El Salvador, Ediciones de la Casa Chata, México.

Cardenal, Ana Sofía, Salvador Martí, (compiladores), (1998), América Central, las democracias inciertas, Tecnos, Madrid.

Cardenal, Rodolfo, et al., (1981), La voz de los sin voz, UCA, San Salvador.

Comisión para el Esclarecimiento Histórico, (2006), Guatemala: Causas y Orígenes del Enfrentamiento Armado Interno, F&G Editores, Guatemala.

Comisión para el Esclarecimiento Histórico, (2004), Conclusiones y recomendaciones, Guatemala memoria del silencio, F&G Editores, Guatemala.

Concilio Vaticano II, (1980), Documentos, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid.

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, II, (1969), La iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del Concilio, Volumen I y II, CELAM, Bogotá.

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, III, (1979), Puebla 1979, Librería Parroquial, México.

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, IV, (1992), Santo Domingo 1992, Dabar, México.

De Lella, Cayetano, (1984), (Compilador), Cristianismo y liberación en América Latina, Claves Latinoamericanas Nuevomar, México.

Díaz Núñez, Luis, (2005), La teología de la liberación latinoamericana a treinta años de su surgimiento, balance y perspectivas, UAEM, Toluca, México.

Dussel, Enrique, (1996), Filosofía de la liberación, Nueva América, Bogotá.

Falla Sánchez, Ricardo, (1995), Historia de un gran amor: Recuperación autobiográfica de la experiencia realizada en las Comunidades de Población en Resistencia, Ixcán, Guatemala.

Ferraro, José, (2007), Debate actual sobre la teología de la liberación, 2 volúmenes, ITACA UAM, México.

Figuroa Ibarra, Carlos, (2011), El recurso del miedo. Estado y terror en Guatemala, BUAP / F&G Editores, Guatemala.

Fonseca, Elizabeth, (1998), Centroamérica: su historia, FLACSO-EDUCA, San José, Costa Rica.

Fonseca, Marco, (2004), Entre la comunidad y la república: ciudadanía y sociedad civil en Guatemala. F&G Editores, Guatemala.

Gordon, Sara, (1989), Crisis política y guerra en El Salvador, Siglo XXI UNAM, México.

Harnecker, Marta, (1983), Pueblos en Armas. Entrevistas a los principales comandantes guerrilleros de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Universidad Autónoma de Guerrero, Chilpancingo.

_____, (1993), Con la mirada en alto. Historia de las FPL, Farabundo Martí, a través de sus dirigentes, UCA, San Salvador.

_____, (2001), La izquierda en el umbral del siglo XXI: Haciendo posible lo imposible, Instituto de Ciencias Políticas y Administrativas "Farabundo Martí" del FMLN, UCA, San Salvador.

Kruijt, Dirk, (2009), Guerrilla: guerra y paz en Centroamérica, F&G Editores, Guatemala.

López Casanova, Alfredo, (1995), El Salvador, por el camino de la paz y la esperanza, testimonios de excombatientes insurgentes, ITESO, Guadalajara.

López, Julie, (2012), Gerardi: Muerte en el vecindario de Dios, F&G Editores, Guatemala.

Martí, Salvador, (2004), Tiranías, rebeliones y democracia. Itinerarios políticos comparados en Centroamérica, Bellaterra, Barcelona.

Martí, Salvador y Carlos Figueroa (editores), (2006), La izquierda revolucionaria en Centroamérica, de la lucha armada a la participación electoral, Catarata, Madrid.

Monroy García, Juan, (2011), La iglesia católica en Nicaragua, entre el poder y el compromiso con los pobres, UAEM, Toluca, México.

_____, (2013), De la insurrección a la transición a la democracia en Centroamérica. Los casos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, UAEM, Toluca, México.

Monsanto, Pablo, (2013), Somos los jóvenes rebeldes, Guatemala insurgente. F&G Editores, Guatemala.

Mora, Arnoldo, (1989), Monseñor Romero, EDUCA, San José, Costa Rica.

Palma Lau, Pedro Pablo, (2010), Sierra Madre. Pasajes y perfiles de la guerra revolucionaria, F&G Editores, Guatemala.

Porras Castejón, Gustavo, (2011), Las huellas de Guatemala, F&G Editores, Guatemala.

Sandoval, Miguel Ángel, (2013), El sueño de la paz. El inicio del diálogo gobierno-guerrilla, F&G Editores, Guatemala.

Sanford, Victoria, (2009), La Masacre de Panzós: Etnicidad, tierra y violencia en Guatemala, F&G Editores, Guatemala.

_____, (2012), Violencia y genocidio en Guatemala, F&G Editores, Guatemala.

Sieder, Rachel y Carlos Yuri Flores, (2011), Autoridad, autonomía y derecho indígena en la Guatemala de posguerra, Casa Comal, Arte y Cultura S.A. / Universidad Autónoma del Estado de Morelos / F&G Editores, Guatemala.

Thesing, Josef (1999), La democracia en Guatemala, Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, Cuadernos de Temas y Documentos de Debate no. 2, Guatemala.

Torres-Rivas, Edelberto, (2013), Revoluciones sin cambios revolucionarios. Ensayos sobre la crisis en Centroamérica, F&G Editores, Guatemala.

Publicaciones periódicas y fuentes hemerográficas

Revistas:

Anuario de Estudios Centroamericanos, Universidad de Costa Rica, No. 37, 2011.

Cuadernos Americanos, UNAM, México, Bimestral.

Cuadernos de ciencias sociales, FLACSO, San José, Costa Rica. Mensual.

Cuadernos de Crítica, No. 3, Democracia y autoritarismo, UAP, Puebla, México, 1986.

ECA, UCA, San Salvador, bimestral.

Encuentro, UCA, Managua, trimestral.

Envío, UCA, Managua, mensual.

Espacios, Revista Centroamericana de cultura política, FLACSO, San José, Costa Rica, Semestral.

Estudios Latinoamericanos, CELA, FCPYS, UNAM, México, Semestral.

Marxismo Contemporáneo, No. 8, Estados Unidos de Norteamérica, 1984.

Nueva Antropología, año IV, No. 15-16, México, 1980.

Pensamiento propio, CRIES, Managua, Mensual.

Pensamiento propio, Nueva Época, CRIES, Managua, Cuatrimestral.

Revista de Historia, IHNCA, UCA, Managua, Semestral.

Periódicos:

El Día, México, Diario.

El Día Latinoamericano, México, Quincenal.

Excélsior, México, Diario.

La Jornada, México. Diario.

Uno más uno, México, Diario.

Rebelión, Santiago de Chile, Diario.

Contra Punto Diario Cultural, San Salvador, 15 de septiembre 2009.

Documentos:

(CCEFDR), (1980), Frente Democrático Revolucionario, Comunicado sobre el asesinato del Comité Ejecutivo del Frente Democrático Revolucionario, 28 de noviembre, El Salvador.

(CCEG), (1980), Comunicado de la Conferencia Episcopal de Guatemala, 15 de mayo, Guatemala.

(CCEG), (1980), Comunicado de la Conferencia Episcopal de Guatemala, Crisis profunda de humanismo, 13 de junio, Guatemala.

(CCEG), (1981), Comunicado de la Conferencia Episcopal de Guatemala, 8 julio, Guatemala.

(CDRFMLN), (1981), Dirección Revolucionaria del FMLN, Comunicado de la Dirección Revolucionaria, 10 de enero, El Salvador.

(CDRU), (1980), Comunicado de la Dirección Revolucionaria Unificada, 10 de octubre, El Salvador.

(CFH), (1980), Cartas de Fernando Hoyos a sus compañeros jesuitas Juan Hernández Picó y César Jerez, 9 de septiembre, Guatemala.

(CFMLN), (2002), FMLN, Nuestra Orientación Hacia el Socialismo, octubre, San Salvador.

(CMR-13), (1962), Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, Quienes somos, que queremos y por qué luchamos, 26 de febrero, Guatemala.

(CPCCEG), (1995), ¡Urge la verdadera paz!, Carta Pastoral Colectiva de la Conferencia Episcopal de Guatemala, Sobre la reconciliación, la paz y la solidaridad, 15 julio, Guatemala.

(CPCEG), (1988), El clamor por la tierra, Carta Pastoral Colectiva del Episcopado Guatemalteco, 29 febrero, Guatemala.

(CPCOG), (1992), Carta Pastoral Colectiva de los Obispos de Guatemala, Quinientos años sembrando el Evangelio, 15 agosto, Guatemala.

(CPEG), (1985), Carta Pastoral para las elecciones 1985, "La verdad os hará libres", 14 septiembre, Guatemala.

(CPEG), (1962), Carta Pastoral del Episcopado Guatemalteco. Sobre los problemas sociales y el peligro comunista en Guatemala, 15 de agosto, Guatemala.

(CPPGT), (1955), Partido Guatemalteco del Trabajo, Comunicado de Prensa, Guatemala.

(CPPGT), (1967) Partido Guatemalteco del Trabajo, La lucha armada en Guatemala, 1 de octubre, Guatemala.

(CURNG), (1983), URNG, La URNG y la visita del Papa, 26 de febrero, Guatemala.

(FMLN), Historia del FMLN, El salvador.

(MEG) (1976), Mensaje del Episcopado de Guatemala, “Unidos en la esperanza presencia de la Iglesia en la reconstrucción de Guatemala”, 25 de julio, Guatemala.

(MIEGP), (1979), Ejército Guerrillero de los Pobres, Manifiesto Internacional, octubre, Guatemala.

(MNFMLN), (2009), FMLN, Manifiesto a la nación, 28 de marzo, San salvador.

(PFAR), (1963), Fuerzas Armadas Rebeldes, Proclama de las Fuerzas Armadas Rebeldes, 30 de noviembre, Guatemala.

FUENTES ELECTRÓNICAS:

https://www.celam.org/documentos/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf, III conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla, 1979 (13/09/2018)

http://www.diocesebraga.pt/catequese/sim/biblioteca/publicacoes_online/91/medellin.pdf, II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín, 1968 (13/09/2018)

http://www.iglesiasanjosemaria.org.mx/images/di/magisterio/concilio_vaticano_ii.pdf, Concilio Vaticano II (1962-1965) (13/09/2018)

https://www.researchgate.net/publication/266358692_EL_PADRE_URIEL_MOLINA_HABLA_SOBRE_LA_TEOLOGIA_DE_LA_LIBERACION (23/10/2018)