

**BOLETÍN
DE LA ACADEMIA
NACIONAL DE HISTORIA**

**Volumen XCVI N° 199
Enero–junio 2018
Quito–Ecuador**

**BOLETÍN
DE LA ACADEMIA
NACIONAL DE HISTORIA**

**Volumen XCVI
N° 199**

**Enero–junio 2018
Quito–Ecuador**

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA

DIRECTOR:	Dr. Jorge Núñez Sánchez
SUBDIRECTOR:	Dr. Franklin Barriga López
SECRETARIO:	Ac. Diego Moscoso Peñaherrera
TESORERO:	Hno. Eduardo Muñoz Borrero
BIBLIOTECARIA-ARCHIVERA:	Mtra. Jenny Londoño López
JEFA DE PUBLICACIONES:	Dra. Rocío Rosero Jácome
RELACIONADOR INSTITUCIONAL:	Dr. Vladimir Serrano Pérez

BOLETÍN de la A.N.H.

Vol XCVI

Nº 199

Enero–junio 2018

© Academia Nacional de Historia del Ecuador

p-ISSN: 1390-079X

e-ISSN: 2773-7381

Portada

Monumento a Vicente Rocafuerte
en Guayaquil

Diseño e impresión

PPL Impresores 2529762

Quito

landazurifredi@gmail.com

abril 2019

Esta edición es auspiciada por el Ministerio de Educación

50 AÑOS DEL CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II Y LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN

Mario Mullo Sandoval¹

Resumen

El presente artículo considera los hitos importantes de la iglesia católica en la segunda mitad del siglo XX, a partir del Concilio Vaticano II, celebrado entre 1962 a 1965; en esa medida, se revisa el contexto histórico con sus implicaciones sociales y políticas a nivel mundial. Se examinarán las condiciones sociales, económicas y políticas que rodeaban al Ecuador durante ese periodo. A la par, se compararán, la propuesta teológica tomista, contrastándole con la teología conciliar, así como las modalidades de la difusión de la doctrina en Latinoamérica y el Ecuador. Se revisará los postulados de la Conferencia Episcopal de Medellín y la propuesta de la Teología de la Liberación. Se procurará la reflexión a través de la pregunta ¿Qué pasó con el Concilio Vaticano II? El artículo finaliza con un acercamiento a la propuesta actual, establecida por el Papa Francisco, en el siglo XXI.

Palabras clave: Concilio Vaticano, Teología Tomista, Teología de la Liberación, Conferencia Episcopal de Medellín, Conferencia de Ecuador, Papa Francisco, COUNCIL 50.

¹ Mario Mullo Sandoval, Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Historia, Miembro de la Asociación Nacional Yahuarcocha – Ecuador, Miembro de Council 50, de la Federación Latinoamericana para la Renovación de los Ministerios.

Abstract

This article considers the important milestones of the Catholic Church in the second half of the 20th century, beginning with the Second Vatican Council, held between 1962 and 1965; To that extent, the historical context is reviewed with its social and political implications worldwide. The social, economic and political conditions that surrounded Ecuador during that period will be examined. At the same time, the Thomistic theological proposal will be compared, contrasting it with the conciliar theology, as well as the modalities of the diffusion of the doctrine in Latin America and Ecuador. The postulates of the Episcopal Conference of Medellín and the proposal of the Theology of Liberation will be reviewed. Reflection will be sought through the question What happened to the Second Vatican Council? The article ends with an approach to the current proposal, established by Pope Francis, in the 21st century.

Keywords: Vatican Council, Tomist Theology, Theology of Liberation, Episcopal Conference of Medellin, Conference of Ecuador, Pope Francis, COUNCIL 50.

Antecedentes: El Concilio Vaticano II, 1962-65, Época Moderna

Con oportunidad de participar en el evento internacional “La modernidad en cuestión: confluencias y divergencias entre América Latina y Europa, siglos XIX y XX, en eje temático de las relaciones culturales internacionales.” La Asociación Nacional Yahuarcocha de Ecuador, miembro de la Federación Latinoamericana para la renovación de los Ministerios y del Movimiento Internacional COUNCIL 50, considerando la importancia y trascendencia del Concilio Vaticano II celebrado en los años de 1962 a 1965, se expondrá la inciden-

cia que tuvo ese acontecimiento en el mundo moderno, el significado para los creyentes católicos, el impacto para las religiones cristianas y no cristianas, para los no creyentes, las confluencias y divergencias del pensamiento filosófico y teológico de los pensadores de Europa y América Latina.

En América Latina la teología de la liberación es el pensamiento y la práctica de los creyentes desde su situación de pobreza, que confrontada al evangelio se compromete a su proceso de cambio personal y comunitario. Hace 50 años, desde el Vaticano el mensaje dio al mundo moderno; los objetivos fundamentales, los momentos históricos, políticos, que antecedieron, la irrupción de la Iglesia en el mundo moderno, el choque del pensamiento filosófico-teológico del centralismo Europeo y del tercer mundo y de América Latina.

COUNCIL 50, aglutina a organizaciones que, 50 años después de realizado el Concilio Vaticano II, se han mantenido fieles a su espíritu de renovación. Durante estos años algunos de sus principios se han quedado archivados.

La presencia del Papa Francisco, ha dado nuevamente vida a las conclusiones y exhortaciones del mensaje de manera especial en la encíclica “*Evangelii Gaudium*”.² Por tal motivo, el comité organizador de Council 50, preparó un evento Internacional, los días 20 al 22 de noviembre de 2015, en la ciudad de Roma para celebrar el 50 aniversario de clausurado el Concilio, para lo cual, invitó a representantes laicos y religiosos de 50 organizaciones de todos los continentes, para dialogar sobre las situaciones que vive la Iglesia de Jesús en los campos de la evangelización y el espíritu del Concilio Vaticano II. A este evento, tuvimos la oportunidad de asistir como invitados.

Los ejes principales de esta reunión fueron:

- a. Ver y proclamar nuestra participación en la Iglesia inspirada en el Evangelio, para un mundo de paz fundada en la justicia y la solidaridad.

² Exhortación Apostólica del Papa Francisco: A los Obispos, a los Prebiteros y Diáconos, A las personas consagradas y a los fieles laicos sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, 24 de noviembre de 2013. Disponible en: <https://www.vidanuevadigital.com/documento/exhortacion-apostolica-evangelii-gaudium-del-papa-francisco-pdf/> (17-12-2018)

- b. Promover el cambio en la Iglesia y su capacidad de diálogo con las otras Iglesias cristianas, con las otras religiones y con el mundo.
- c. Ofrecer una oportunidad de encuentro y debate entre las organizaciones, los movimientos, las comunidades de base, comprometidas en diferentes lugares del mundo en favor de una Iglesia volcada hacia el futuro favoreciendo lazos de colaboración entre ellos.
- d. Dar aportes de las experiencias vividas para el análisis y la reflexión de la Iglesia, 50 años después del Concilio Vaticano II.

La Federación Latinoamericana para la renovación de los ministerios, es una organización de presbiterios católicos casados, que se han unido para mantener la pertenencia a la Iglesia Católica y trabajar para que se establezca el “celibato opcional” de manera que se continúe en la misión del servicio a la comunidad y la construcción del reino de Dios.

Hitos importantes de la Iglesia Católica en la Época Moderna

Para comprender los cambios que se han dado en la Iglesia Católica en la época moderna, señalo algunos hitos importantes.

La edad moderna prepara y realiza la gran revolución religiosa, que tiene por resultado la división de la cristiandad en dos grandes confesiones. Las generaciones que siguen reciben la herencia de las ideas sembradas por los innovadores protestantes, y estas ideas van produciendo sus frutos, que son: el subjetivismo más radical, el nacionalismo exagerado, y la negación de la autoridad pontificia, el indiferentismo religioso, la revolución desenfrenada, el racionalismo, ateísmo, materialismo y los errores sociales de nuestros días.

Se pueden distinguir dos periodos separados por la Revolución Francesa: el primero desde la paz de Westfalia, 1648, hasta la revolución Francesa, 1789, en el que se marcó la división de confesiones y se entra en un estado de tolerancia, de indiferentismo, aparecen los enemigos de la Iglesia, el filosofismo, el enciclopedismo que apoyaron la revolución Francesa. El segundo periodo es el de la revolución Francesa con todas las consecuencias que se sintetizan en la descristianización de la sociedad y la ruptura de las relaciones de la Iglesia y el estado.³

3 Bernardino Llorca, *Manual de la historia eclesiástica*, Ed. Labor, Barcelona, 1951.

La revolución Francesa dio un sacudón a la Iglesia de aquella época, después de lo cual reaccionó para levantar los valores cristianos y suscitar nuevos evangelizadores que proclamen el evangelio. Aunque la actitud apologética continua para defender los dogmas creados por las jerarquías.

Otro tema importante de esta época es la Ilustración que apareció en el siglo XVIII, como una corriente cultural caracterizada por la concepción del mundo y del hombre a la luz de la razón y de la experiencia. En la filosofía se desplaza de la metafísica a la teoría del conocimiento. Del estudio de la constitución de la materia y de la vida que se relaciona con las doctrinas empiristas, criticistas y materialistas. En el campo religioso critica a las religiones positivas. En el plano político, es la época del despotismo ilustrado, que lleva a la separación de poderes, a la vez, a una subordinación del poder religioso al poder político, lo que trajo grandes contradicciones con la Iglesia católica. Estableció la doctrina del contrato social, el derecho del hombre a la felicidad en la tierra, lo cual condujo a las teorías republicanas y anticolonialistas, teorías que fueron acogidas por los pueblos Americanos para luchar por la Independencia.

En definitiva, la ilustración plantea, sin llegar a resolver, los problemas con que se enfrentó el mundo surgido de la revolución industrial capitalista.⁴ En esta época el pontificado de Pio IX, 1846-1878, fue uno de los más agitados de la edad moderna, porque se dio la pérdida de los estados pontificios, la celebración del Concilio Vaticano y la declaración de la infalibilidad pontificia, ante este acto declarado dogma de fe hubo oposición.

El papa León XIII, sucedió al papa Pio IX. Trajo la paz a la Iglesia, recuperó el prestigio del pontificado, topó las cuestiones candentes de la época moderna. Trabajó para tener buenas relaciones con los Estados. En la cuestión social, reconoció que la cuestión obrera era una de las más importantes en esos días, por eso, para resolver publicó la encíclica "*Rerum Novarum*",⁵ la cual le dio renom-

4 Capitalismo y socialismo: la posibilidad de alternativas <http://www.pensamientocritico.info/index.php/articulos-1/franz-hinkelammert1/capitalismo-y-socialismo-la-posibilidad-de-alternativas>

5 CARTA ENCICLICA-RERUM NOVARUM Sobre la cuestión obrera, Papa León XIII. <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-CartaEnciclicaRerumNovarum-5556732.pdf>

bre a León XIII, como el Papa Social, el papa de los obreros. Trabajó para obtener la unión de las iglesias disidentes.⁶

El Concilio Vaticano II, 1962-1965

Los concilios que se han realizado en la Iglesia Católica, han sido asambleas generales de apóstoles, obispos, directores de congregaciones religiosas, presbíteros, teólogos, laicos, de toda la Iglesia, convocados por el Papa, para tratar asuntos relacionados a la doctrina, la liturgia, la disciplina, la pastoral y otros temas relacionados a la vida de la Iglesia.

En esta ocasión, el Concilio ecuménico tuvo la característica de una asamblea amplia, abierta, en la cual, participaron miembros de otras religiones y denominaciones religiosas del mundo, dirigentes, representantes de Estados laicos y observadores creyentes y no creyentes.

En el año de 1962, el Papa Juan XXIII, dotado de virtudes evangélicas e inspirado por el Espíritu de Dios, convocó al concilio Ecuménico a todos los miembros que, por sus condiciones de representación, tienen derecho y se ajustan a las normas establecidas por la iglesia y, también a los delegados de otras religiones, a observadores creyentes y no creyentes, para tratar el tema de la unidad de los cristianos, dialogar, reflexionar, debatir, sobre los problemas sociales, políticos de la época moderna.

Objetivo del Concilio Vaticano II

En el acto de inauguración del Concilio, celebrado el 11 de octubre de 1962, el Papa Juan XXIII, señaló:

El gesto del más reverente y humilde sucesor de Pedro al convocar a esta solemnísimas Asamblea, tiene la finalidad de afirmar una vez más, la continuidad del magisterio eclesiástico para presentarlo de una forma excepcional a todos los hombres de nuestro tiempo, teniendo en

⁶ Bernardino Llorca, 1951.

cuenta las desviaciones, las exigencias y las posibilidad desde la edad moderna. En el ministerio pastoral llegan a nuestros oídos ciertas insinuaciones de almas que, aunque con celo ardiente carecen del sentido de la discreción y de la medida. Tales son quienes en los tiempos modernos no ven otra cosa que prevaricación y ruina. Dicen y repiten que nuestra hora en comparación con las pasadas ha empeorado y así se comportan como quienes nada tienen que aprender de la historia, la cual sigue siendo la maestra de la vida.⁷

Dos meses antes de inaugurar el Concilio, en el documento “Apropinquate Concilio”, del 6 de agosto de 1962, dijo que la finalidad del Concilio será: “Instruir a los hombres en la fe, las buenas costumbres, la justicia, hacer que la Iglesia sea servidora de los hombres de buena voluntad”.⁸ En el programa de radio Vaticano, el 8 de Diciembre de 1962, dijo: “Queremos lograr que el evangelio de Cristo, lo conozcan los hombres de nuestros tiempos, lo practiquen y lo hagan llegar a todos los campos de la humanidad”.⁹

La frase célebre que recorrió el mundo antes de la celebración del Concilio fue: “Abrir las ventanas para que entre aire fresco y renovador a la iglesia”.¹⁰ En una alocución inicial dijo, Juan XXIII: “El buen pastor conoce a sus ovejas, que son las que oyen su voz, creen en Él y le siguen”,¹¹ dando a entender que el Concilio tiene una característica pastoral.

La constitución *Gaudium et spes*¹² (gozo y esperanza) señaló: “Acompañar al mundo que se encuentra en cambios rápidos y profundos. Los adelantos científicos nos hacen ver que el mundo de hoy se encuentra en una verdadera transformación social y cultural”.¹³

7 Concilio Vaticano II, *Constituciones, Decretos, Declaraciones*, B.A.C. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1965.

8 Alocución Radio Vaticana, 6 de agosto de 1962.

9 Alocución Radio Vaticana, 8 de diciembre de 1962.

10 Alocución Radio Vaticana.

11 Alocución Radio Vaticana.

12 Concilio Ecuménico Vaticano II, *Constitucion Pastoral “Gaudium et Spes”, Sobre la Iglesia y el mundo de hoy*. Disponible en: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/Doc_SocIgle/9.pdf (12-12-2018)

13 Concilio Vaticano II, *Constituciones, Decretos, Declaraciones*, B.A.C. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1965.

La constitución *Lumen Gentium*¹⁴ (luz de las naciones) señaló: “*La Iglesia como nuevo pueblo de Dios, convoca a todos los hombres de buena voluntad, creyentes o no creyentes a construir un mundo digno y equitativo*”.¹⁵

Momento histórico en que se desarrolló el Concilio, condiciones sociales y políticas

El Concilio Vaticano II se realizó en la década de los años 60. Se inició en Octubre de 1962 y terminó en Diciembre de 1965. Durante estos años se suscitaron algunos acontecimientos que conmovieron al mundo, como: revoluciones, guerras, asesinatos a personajes políticos, protestas estudiantiles, de trabajadores. A continuación, presento algunos hechos que son relevantes.

La sociedad mundial, años atrás, había sufrido los efectos de la segunda guerra mundial, aunque luego se abrieron nuevos frentes en Corea y Vietnam. La revista *Hechos Mundiales* de Santiago de Chile, en 1971, señaló: “*El mesianismo Norteamericano que unido al “Evangelio de la riqueza” y a la naturaleza misma de su sociedad ha servido de justificación y acicate para su presencia en los cuatro puntos cardinales*”.¹⁶ El poder económico y político de los vencedores del nazismo y el fascismo, empezó a ejercer su control a fin de alcanzar, en sus afanes de ganancias e incremento de capitales, la mayor cantidad de territorios. Fijo su mirada en América Latina y otros pueblos del tercer mundo, a fin de abrir nuevos mercados y centros de extracción de materias primas y mano de obra.

El ejemplo de la revolución Cubana se extendió en toda América Latina y la onda de la liberación de los pueblos se fortaleció en las organizaciones populares y movimientos de izquierda. En Estados Unidos, se suscitó el asesinato del presidente John F. Kennedy,

14 PABLO OBISPO SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS JUNTAMENTE CON LOS PADRES DEL CONCILIO PARA PERPETUO RECUERDO CONSTITUCIÓN DOGMÁTICA SOBRE LA IGLESIA LUMEN GENTIUM http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html (17-12-2018)

15 Concilio Vaticano II, *Constituciones, Decretos, Declaraciones*, B.A.C. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1965.

16 Revista *Hechos Mundiales*, Santiago de Chile, 1962.

luego el de su hermano Robert Kennedy y, finalmente, alcanzó la muerte por asesinato, al gran difusor de la cultura negra y sus derechos, Martin Luther King.

En Europa se dio la invasión de las fuerzas del pacto de Varsovia y a Checoslovaquia. Se construyó el muro de Berlín que dividió a Alemania. Por otra parte, en el mundo, durante esta década se dieron manifestaciones ideológicas, culturales, protestas de inconformidad contra el sistema establecido y el status quo. Tal es el ejemplo de los Hippies que eran jóvenes inconformes con los comportamientos de la sociedad consumista e indolente ante los problemas sociales. De igual manera la revolución de los estudiantes de París, en Mayo de 1968, reivindicaba derechos y espacios individuales. En América latina, señala Pablo Richard (1978) dos procesos históricos:

El primero, la crisis económica e ideológica del sistema capitalista dependiente y subdesarrollado. En 1960 empezamos a vivir el agotamiento y la crisis del modelo de desarrollo vigente desde 1930; modelo económico de la industrialización por sustitución a las importaciones, orientado hacia el mercado interno y modelo político e ideológico de inspiración populista y nacionalista. La última etapa de esta crisis fue el fracaso de los modelos desarrollistas, como; Alianza para el progreso, 1961-69. La crisis de dominación del sistema capitalista implicó la crisis del modelo de nueva Cristiandad ligado a dicho sistema. Así entre 1960-1968 vivimos la crisis de las obras sociales de la Iglesia, la crisis de los movimientos y partidos cristianos. La crisis de un modelo de pastoral.¹⁷

El segundo; el ascenso del movimiento popular. En los años 60 a partir de la revolución Cubana y como consecuencia de la quiebra de los movimientos populistas, nacionalistas, desarrollistas anteriores, el movimiento popular adquiere una progresiva autonomía clasista y se fortalece política, orgánica y teóricamente.¹⁸ La pequeña burguesía intelectual elaboró la teoría de la dependencia, hubo acti-

17 Pablo Richard, *Iglesia de los pobres*, Departamento Ecu­mé­ni­co de In­ves­ti­ga­cio­nes, Costa Rica, 1980.

18 Revolución cubana. Disponible en: <https://mihistoriauniversal.com/edad-contemporanea/revolucion-cubana/> (05-12-2018)

vación del movimiento de guerrillas, se organizaron partidos de nueva izquierda revolucionaria.

Tanto la crisis del sistema como el ascenso del movimiento de masas, tuvieron un profundo impacto en la conciencia-social de los cristianos de América Latina. La primera reacción vino de los militantes de la Acción Católica, la JUC Brasileña, la JOC en Recife, en 1968.¹⁹ Luego vino la politización de las organizaciones populares y campesinos, al interior de las cuales se habían insertado un número considerable de sacerdotes, religiosos, religiosas y otros agentes de pastoral. Se organizaron los movimientos sacerdotales.²⁰ Sacerdotes para el tercer mundo, en Argentina, ONIS en Perú, Golconda en Colombia".²¹

¿Qué pasó en Ecuador en aquellos años?

El proyecto populista estuvo vigente, le lideraba el Dr. Velasco Ibarra, que por tercera vez llegó a la presidencia, 1952-56. Luego le sucedió el Dr. Camilo Ponce Enríquez, 1956-60. Nuevamente ocupó la presidencia el Dr. Velasco Ibarra²² que fue depuesto

19 La JUC se proponía la evangelización del medio estudiantil universitario. Estaba conformada por equipos militantes integrados por estudiantes católicos de las distintas escuelas y facultades de la Universidad de la República, Uruguay. Contaba con asesores eclesiásticos que oficiaban de orientadores y formadores de los jóvenes universitarios. Los equipos trabajaban en base a reuniones semanales fundamentadas en la aplicación de la metodología teológico-pastoral conocida como "revisión de vida", a través de encuestas y de la observación de la realidad social. Estaba afiliada a dos organizaciones internacionales: la Juventud Estudiantil Católica Internacional (JECI) y el Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos (MIEC) de Pax Romana. Participaba del Secretariado Latinoamericano conjunto del MIEC y la JECI que se instaló en Montevideo a mediados de 1966. Por intermedio de este órgano de coordinación integraba instrumentos de formación y comunicación, entre ellos: el Centro de Documentación que editaba diversas publicaciones como la revista *Víspera* y el Servicio de Documentación. Disponible en: <http://historiasuniversitarias.edu.uy/colectivos/juventud-universitaria-catolica-juc/>

20 Young-Hyum Jo, *Sacerdotes y transformación social en Perú (1968-1975)*, Centro Coordinador y difusor de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2005

21 Alvar de la Llosa, "1968 En América Latina: Aparición de Nuevos Actores", *HAOL*, Núm. 19 Université Paris Ouest Nanterre-La Défense, France, (Primavera, 2009), pp. 111-128

22 Velasco estuvo en la presidencia desde el 1º de septiembre de 1960, al 7 de noviembre de 1961. Carlos Julio Arosemena Monroy fue presidente constitucional del 7 de Noviembre de 1961 al 11 de julio de 1963. La Junta Militar de gobierno, permaneció desde el 11 de julio de

por el Vicepresidente Carlos Julio Arosemena el cual permaneció hasta 1963, fecha en la que las Fuerzas Armadas dieron un golpe dictatorial y nombraron una Junta Militar presidida por el Contraalmirante Ramón Castro Jijón, los generales; Luis Cabrera Sevilla, Marcos Gándara y Guillermo Freire Posso. Durante este gobierno se dictó la primera ley de Reforma agraria. En la década de los años 60, las Fuerzas Armadas, acorde con el proyecto político trazado por el imperialismo para América Latina, a fin de detener el avance de la conciencia y la lucha por la liberación de los pueblos que abanderaba Cuba. Controlar la riqueza natural de Petróleo, en los países poseedores del recurso. Lograr la radicalización de los cristianos en favor de las clases desposeídas, cuya inspiración hacia los cambios planteó el Concilio Vaticano II y luego, estas ideas fueron afianzadas en las reuniones de las Conferencias Episcopales de Medellín²³ y de Puebla.²⁴

La teología tomista versus la teología conciliar

El Concilio Vaticano II fue el espacio para confrontar el pensamiento de la ideología moderna a la luz de la filosofía, la teología, las sagradas escrituras vigentes.

Los padres Conciliares que asistieron de todos los continentes fueron formados en los seminarios Menores y Mayores que tenían el pensum académico aprobado por la secretaria de la doctrina de la fe del Vaticano. En el campo de la enseñanza filosófica y teológica estaba aprobada la doctrina de Santo Tomás de Aquino, que desde el Concilio de Trento, fue recomendada como materia de aprendizaje en los Seminarios de la Iglesia Católica.

1963 hasta el 28 de marzo de 1966. Cfr. Enrique Ayala Mora, Manual de Historia del Ecuador, Época Republicana, tomo II, Universidad Andina Simón Bolívar- Corporación Editora Nacional, Quito, 2008, p.132

23 Medellín 1968. Disponible en: http://www.diocese-braga.pt/catequese/sim/biblioteca/publicacoes_online/91/medellin.pdf (13-12-2018)

24 III CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO "PUEBLA – 1979". Disponible en: http://www.vicariadepastoral.org.mx/5_celam/3-puebla/puebla_contenido.htm (14-12-2018)

Recordemos brevemente que la teología se estudia, con bases de la filosofía, en este caso, se aplicaba la recomendación de Tomás de Aquino, que la filosofía se sierva de la teología. Conocemos que la teología Tomista tiene sus bases en la filosofía Aristotélica, de la cual aplica la metafísica del mundo con la visión cristiana. Representa en su época, la incorporación de las ideas griegas al mundo cristiano.

Acompañaron al Concilio Vaticano II teólogos europeos de renombre como: Chenú, Rahner, Congar, Hans Kung, De Lubach, Urs Van Baltazar y otros. Estos teólogos cuestionaron la teología, Tomista y Constantiniana, ¿cómo el Concilio pedía, ponerse al día, actualizarse, acompañar a los hombres de este tiempo en los problemas vigentes si no había un cambio de enfoque? Estos teólogos ayudaron en la conformación de la Teología conciliar que respondió al objetivo central del Concilio que fue el *aggiornamento*, esto es, ponerse al día, cambiar los remiendos viejos por nuevos, convertirse y volver al evangelio, mediante un cambio de vida y un real testimonio de amor al prójimo.²⁵

La idea de cambio se concretó en el Concilio, cuando algunos padres Conciliares representantes de la teología del tercer mundo exclamaron: *“No es posible seguir viviendo en la pobreza y miseria en la contemplación de pueblos poderosos que oprimen a sus hermanos y siguen llamándose cristianos”*.²⁶ El obispo Helder Cámara –llamado el Obispo de los pobres- de Brasil, presentó la experiencia de la vida infrahumana en que viven los cristianos de su diócesis en el Noreste de Bra-

25 Teólogos considerados “malditos” durante el largo invierno eclesial del postconcilio, sean ahora no solo admiradores entusiastas del Papa Francisco. Estos teólogos y teólogas fueron considerados sospechosos en sus doctrinas, algunos fueron excluidos de sus cátedras, otros fueron censurados por sus escritos y tuvieron que defenderse de los “monita” o advertencias que recibían de los responsables de sus Iglesias locales y muchas veces de Roma. Su sufrimiento fue grande, su silencio muy doloroso, pero actuaron con “resistencia y sumisión” y permanecieron fieles a la Iglesia. Los más conocidos son: Hans Küng, Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Jon Sobrino, Eleazar López, José M^o Castillo, Juan Masía, José Antonio Pagola, Marciano Vidal, Benjamín Forcano, Andrés Torres Queiruga, Juan José Tamayo y un largo etcétera en el que habría que nombrar a teólogas como Ivone Gebara, Elisabeth Johnson y teólogos anglosajones. Disponible en: <https://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2016/05/26/los-teologos-malditos-y-el-papa-francisco-religion-iglesia-libertad-teologia-boff-kung-castillo-forcano-gutierrez.shtml> (14-12-2018)

26 *Pacto de las Catacumbas*, Catacumba Santa Domitila, Roma, 1965.

sil, situación que clama al cielo, justicia y una acción pronta de solidaridad y socorro social. Y así, también expusieron la situación de los derechos humanos, otros obispos del Asia, África, y América Latina, exigiendo un cambio de las estructuras de pecado y egoísmo de los países hegemónicos, a situaciones más justas, como la enseña del evangelio. Así, apareció la Iglesia profética con el anuncio del evangelio y la denuncia de los poderes opresores.

Fue el anuncio del nacimiento de la teología de la liberación. El Obispo Leonidas Proaño,²⁷ también expuso la situación de los indígenas de la diócesis del Chimborazo, Ecuador. De igual manera, el Obispo Jerónimo Podestá, la experiencia de trabajo con los obreros de Buenos Aires, Argentina.²⁸

Un documento poco conocido y difundido en esos momentos fue el llamado “Pacto de las catacumbas”, da testimonio del ambiente que reinaba en la Asamblea conciliar. Un extracto de dicho documento señala: *“Juan XXIII deseaba que el Concilio reconociera que la iglesia es ‘una iglesia de los pobres’”*. El Cardenal Lercaro tuvo un emotivo y lúcido discurso sobre ello al final de la primera sesión en 1962, y el Obispo Himmer pidió con toda claridad:

27 Mons. Víctor Corral Mantilla, “MENSAJE LIBERADOR DE MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO”, pp. 167-177. Disponible en: <file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-MensajeLiberadorDeMonsenorLeonidasProano-5968349.pdf> (14-12-2018)

28 Fue obispo de Avellaneda en Argentina. Impulsó en toda Latinoamérica el Movimiento de los curas obreros. Partidario de la Teología de la Liberación y amigo personal de Monseñor Hélder Cámara, se enfrentó a los sectores conservadores de su país y tuvo muy duras críticas a las políticas económicas del Gobierno. Defensor entusiasta del Concilio Vaticano II. En 1966 conoció a Clelia Luro con la que empezó una relación sentimental. Clelia era separada con seis hijos. En 1967 tuvo un duro enfrentamiento con el nuncio, amigo del Gobierno del General Onganía. Fue obligado a dimitir de su diócesis. Jerónimo aceptó con la condición de ser recibido por el papa Pablo VI. Amenazado por la organización ultraderechista triple A, tuvo que salir del país con Clelia y se marcharon a Perú. En 1972 fue suspendido de su condición sacerdotal y ese mismo año se casó con Clelia. Juntos impulsaron con gran fuerza en toda Latinoamérica el Movimiento Internacional de Sacerdotes católicos casados en la Federación Latinoamericana para la renovación de los ministerios. Jerónimo y Clelia trabajaron muy intensamente por extender el Movimiento que tomó gran fuerza en muchos de los países latinoamericanos: Argentina, Brasil, México, Ecuador, Perú....Igual que se había extendido por los demás continentes, llegando a alcanzar el número de 150.000, el colectivo de los curas casados en todo el mundo: más de un 30% del total de ellos. Cfr. <https://evangelizadorasdelosapostoles.wordpress.com/2016/08/09/jeronimo-podesta-obispo-casado-8-de-agosto-de-1-920-8-de-agosto-de-2016-juan-cejudo/> (15-12-2018)

hay que reservar a los pobres el primer puesto en la Iglesia. Los obispos latinoamericanos más lúcidos y comprometidos, captaron que a la inmensa mayoría del Concilio el tema les era lejano, aunque siempre se mantuvo un grupo que querían seguir la inspiración de Juan XXIII, entre ellos un buen grupo de latinoamericanos.²⁹

El 16 de Noviembre de 1965 pocos días antes de la clausura del Concilio, cerca de 40 padres conciliares celebraron una eucaristía en las catacumbas de Santa Domitila. Pidieron “ser fieles al espíritu de Jesús” y, al terminar la celebración, firmaron lo que llamaron “el pacto de las catacumbas”.³⁰

Los frutos de la teología Conciliar se reflejaron en las constituciones: *La Lumen Gentium*, Luz de las naciones. *Dei Verbum*, Palabra de Dios o Divina revelación, *Sacrosantum Concilium*, Sagrada Liturgia, *Gaudium et spes*, gozo y esperanza.³¹

La constitución *Lumen Gentium*, trata sobre la iglesia que desea iluminar a todos los hombres anunciando el evangelio con la claridad de Cristo. Y porque la iglesia es un signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Las condiciones de nuestra época, señala este texto, hacen más urgente este deber de la Iglesia a saber, el que todos los hombres, que hay estén íntimamente unidos por múltiples vínculos sociales, técnicos y culturales, consigan también la unidad completa en Cristo.

El tema importante de esta constitución es el capítulo II que trata sobre el PUEBLO DE DIOS, elegido como pueblo suyo en base al pacto o alianza realizado desde su elección. La condición de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como un templo. Los miembros del Pueblo de Dios son llamados a una comunicación de bienes. “*El don que cada uno ha recibido, póngalo al servicio de los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios*”.³²

²⁹ *Pacto de las Catacumbas*, Catacumba Santa Domitila, Roma, 1965.

³⁰ Xabier Pikaza, José Antunes da Silva (eds.) *El Pacto de las Catacumbas La misión de los pobres en la Iglesia*, Editorial Verbo divino, 50 aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, 2015. Disponible en: <http://www.verbodivino.es/hojear/4209/el-pacto-de-las-catacumbas.pdf> (15-12-2018)

³¹ Documentos producidos por el Concilio Vaticano II. Ver en: <https://dioceseofbrooklyn.org/wp-content/uploads/2012/05/Vat-II-Spa.pdf> (12-12-2018)

La constitución *Verbum Dei*, palabra de Dios o Divina revelación, trata acerca de la voluntad divina de rebelarse a sí mismo, creando y conservando al Universo por su Palabra, ofrece a los hombres en la creación un testimonio perenne de sí mismo,³³ queriendo además abrir el camino de la salvación, se reveló desde el principio a nuestros primeros padres. Los apóstoles y sus sucesores fieles son los transmisores del evangelio.

Sacrosantum Concilium, sagrada liturgia. El Concilio señaló en este documento los principios generales para la reforma y fomento de la liturgia, dando suma importancia en la verdadera Iglesia. Se considera a la liturgia como cumbre y fuente de la vida cristiana. Se dieron normas para adaptar la liturgia a la mentalidad y tradiciones de los pueblos. Las celebraciones litúrgicas deben ser la vida de las comunidades, especialmente la eucaristía. Se permite la utilización de la lengua vernácula en los oficios litúrgicos.³⁴

Gaudium et spes, gozo y esperanza. La Iglesia se siente solidaria con la humanidad. Todo lo que es genuinamente humano encuentra eco en su corazón. Establece diálogo con todos los hombres, sin sentirse movida por ambiciones terrenas sino solamente por el deseo de servir. En la primera parte, en el capítulo 1, trata sobre la dignidad de la persona humana, considera al hombre imagen de Dios, fue creado juntamente con una mujer y formó con ella la primera comunidad personal. El hombre es un ser social. El hombre puede orientarse hacia el bien solamente basándose en su libertad. Frente al ateísmo, la Iglesia no cree que el reconocimiento de Dios merme la dignidad del hombre. El remedio contra el ateísmo está en la exposición adecuada de la doctrina y en el testimonio de vida.

En el capítulo II, expone la comunidad humana, señala que Dios ha querido que los hombres formemos una sola familia. El amor a Dios y al prójimo es el mandamiento mayor. El sujeto y el fin de todas las instituciones sociales debe ser la persona humana, la familia

32 1 Pedro 4, 10

34 3Rom 1. 19-20,

34 CONSTITUCIÓN SACROSANCTUM CONCILIIUM SOBRE LA SAGRADA LITURGIA. Disponible en: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html (13-12-2018)

y la comunidad política responden inmediatamente a la naturaleza del hombre. La socialización aunque no carece de peligros puede acarrear múltiples ventajas. Las perturbaciones sociales nacen, si, de la tensión existentes en las estructuras económicas, políticas y sociales, pero nacen sobre todo de la soberbia y del egoísmo. Las excesivas desigualdades económicas y sociales constituyen un escándalo y una ofensa a la dignidad humana.

Es necesario superar el individualismo y cultivar las virtudes morales y sociales, sin evadir los tributos justos y las diversas normas higiénicas y de seguridad que regulan la vida social y el respeto al prójimo.

La misión confiada a la Iglesia no es de orden político-social, sino de orden religioso, del cual brotan luces y energías capaces de contribuir a la consolidación de la sociedad humana. La Iglesia reconoce todo cuanto de bueno hay en el dinamismo social contemporáneo, sobretudo la evolución hacia la unidad y la sana socialización.

Entre los decretos cabe destacar: Sobre la formación sacerdotal. La adecuada renovación en la vida religiosa. La actividad misionera de la Iglesia. Sobre los medios de comunicación social. La libertad religiosa. La Educación cristiana de la juventud. Las relaciones de la Iglesia con las demás religiones. El Concilio Vaticano abrió las puertas para reflexionar y manifestar el pensamiento teológico con mayor libertad. En los seminarios y centros de formación religiosa se estudió la teología europea que estaba aprobada por el Vaticano.

La agitación de las luchas ideológico-sociales que se emprendieron en las décadas de los años 60-70 y, anteriormente, la lucha de la revolución Cubana ayudaron a madurar la reflexión teológica de la liberación y la lucha por un cambio de las estructuras sociales.

La teología anterior al concilio fue una teología ligada a los poderes sociales y políticos de los centros hegemónicos del poder. Ahora se juntó la realidad social-económica y política que también hacen reflexión teológica desde esas esferas y nació la teología latinoamericana, como señala Pablo Richard *“La teología de la liberación es Latinoamericana”* porque la liberación es la lucha más profunda, más hu-

mana, más cristiana, más latinoamericana de América Latina, porque hemos descubierto nuestra dependencia y subdesarrollo, generado por la dominación imperialista y capitalista en nuestro continente".³⁵ De igual manera, Leonardo Boff, en su artículo "De la espiritualidad de la liberación a la práctica de la liberación" señala que: "En el interior de las comunidades cristianas está en marcha un vasto y bien articulado proceso de liberación que nace de la unidad Fe-vida. Junto a ello se ha elaborado su correspondiente discurso crítico que viene bajo el nombre de teología de la liberación, hecha en los interiores de la liberación integral especialmente de los más oprimidos de la sociedad".³⁶

En 1981, Leonardo Boff escribió el libro: *Iglesia, carisma y poder*, en el cual señala que: "Hay fuerzas vivas en las bases que no son adecuadamente acogidos en los conductos tradicionales de la organización eclesial y que están exigiendo una nueva reestructuración y una nueva división eclesial del trabajo y del poder religioso".³⁷ Esta obra no fue aceptada por la congregación de la fe del Vaticano, la cual inició un proceso condenatorio para el autor que había incurrido en la instrucción que condenaba la teología de la liberación y señalaba como herejes a los teólogos que escribían sobre el tema. Entonces Boff fue condenado como hereje y llevado al Vaticano para que dé cuenta sobre este tema.

El inquisidor fue el cardenal Ratzinger, que acusó a la teología de la liberación y a sus fundadores que están fuera de la doctrina de la iglesia y que utilizan el marxismo para la reflexión.³⁸ Leonardo

35 Pablo Richard, *La iglesia Latinoamericana entre el temor y la esperanza*, Departamento Ecuménico de Investigaciones, San José, Costa Rica, 1980.

36 Boff Leonardo, *Espiritualidad y liberación en América Latina*, Departamento ecuménico de investigaciones, San José - Costa Rica, 1982.

37 Boff Leonardo, *Iglesia, Carisma y poder*, Ed. Voces Petrolis, Brasil, 1981

38 Cfr. TRIBUNA: DURA CRÍTICA DEL TEÓLOGO HANS KÜNG A JUAN PABLO II, El cardenal Ratzinger, el papa Wojtyla y el miedo a la libertad / 1 en *El País*, 4 de Octubre de 1985. Disponible en: https://elpais.com/diario/1985/10/04/sociedad/497228405_850215.html (12-12-2018)

En casos muy importantes -como en el del rebelde episcopado latinoamericano- se traslada Ratzinger con todo un grupo al país correspondiente para exponer de forma inequívoca a esa conferencia episcopal en qué consiste la *verdad católica*, o bien se invita a Roma a todo un episcopado (como en los casos de Holanda y Suiza) para celebrar una *reunión a puerta cerrada* de varios días (*sínodos especiales* como nuevo instrumento de poder de la curia). Ante esta actividad mundial del cardenal alemán de la curia, que proyecta externamente sus te-

Boff, al ser interrogado respondió que “*la teología de la liberación es una respuesta del pueblo Latinoamericano que vive una situación de pobreza, dominación y explotación*”. Es un nuevo modo de ser iglesia, la iglesia ha dejado de ser una asociación anónima como en Europa, es una comunidad. Nosotros hacemos las cosas como en tiempo de Jesús. Los obispos descienden a nivel nacional del pueblo y el pueblo se pone a nivel de los obispos.

En cuanto al marxismo, señalo que el concepto del marxismo es descarriado para quien no lo conoce. Aquello que nos interesa del marxismo no es la ideología. Para nosotros el punto esencial es la opresión de los pueblos y el modo de abolirlo; porque esta opresión no ha caído del cielo, sino que es el producto del curso de la historia. Y si preguntamos cómo se ha llegado a esta situación, encontramos la respuesta en el capitalismo y en sus mecanismos. El análisis marxista, puede ser de ayuda para desnudar estos mecanismos”.³⁹

Otros teólogos de la teología de la liberación, como Hugo Asman, Raúl Vidales, han señalado que la utilización del materialismo histórico, así como la teoría del método, han servido como cualquier otra ciencia para profundizar, analizar las causas, los motivos de los fenómenos sociales. Gustavo Gutiérrez, Fundador de la Teología de la liberación, señala:

mores, ¿puede uno extrañarse de que mucha gente en Alemania diga que este hombre ha traicionado la herencia reformista del cardenal conciliar alemán Frings, cuyo consejero teológico hace 20 años era precisamente Ratzinger, que denunció públicamente por primera vez con enorme aprobación del concilio las prácticas inquisitoriales de la Congregación para la Doctrina de la Fe?, entonces llamada todavía llanamente Sanctum Officium (Romanae et Universalis Inquisitionis).

El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe no admitirá nunca, por supuesto, que la evidente crisis posconciliar de la Iglesia católica tiene su origen en lo fundamental *dentro de casa*, mejor es *vaticanógena*. Se pasan totalmente por alto las equivocadas decisiones del magisterio romano en los últimos siglos, desde el caso de Galileo y la controversia china de los ritos, pasando por la inclusión en el índice de los más importantes pensadores de Europa (Descartes, Kant, Sartre, etcétera) y la condena de los derechos humanos, hasta el caso de Teilhard de Chardin, los sacerdotes obreros franceses y las despiadadas purgas de teólogos bajo Pío X y Pío XII.

39 Entrevista Leonardo Boff, concedida al seminario alemán Der Spiegel, el 8 de septiembre de 1984.

La teología como reflexión crítica de la praxis histórica es, así, una humanidad y, por ende, también de la porción de ella, reunida en Iglesia, que confiesa abiertamente a Cristo. Una Teología que no se limita a pensar el mundo, sino que busca situarse como un momento del proceso a través del cual el mundo es transformado; abriéndose en la protesta ante la dignidad humana pisoteada, en la lucha contra el despojo de la inmensa mayoría de los hombres, en el amor que libera, en la construcción de una nueva sociedad, justa y fraterna, al don del Reino de Dios.⁴⁰

Reflexionar a partir de la praxis histórica liberadora, es reflexionar a la luz del futuro aunque se cree y espera, es reflexionar con vistas o una acción transformadora del presente. Pero es hacerlo no a partir de un gabinete si no echando raíces, allí donde late, en ese momento, el pulso de la historia e iluminándole con la palabra del Señor de la historia que se comprometió irreversiblemente con el hoy del devenir de la humanidad, para llevarlo hacia su pleno cumplimiento.

La teología de la liberación tuvo su auge y apogeo a partir de los años 70, en que Gustavo Gutiérrez y el equipo que le acompañaba organizaron los encuentros internacionales de verano, en la ciudad de Lima, Perú, en donde se realizaban los talleres de capacitación sobre la teología de la liberación y a los cuales asistieron, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, agentes de pastoral, de todas las naciones de América Latina y del extranjero. En el año de 1971, se publicó el libro de la teología de liberación, escrito por Gustavo Gutiérrez, el cual se difundió por todo el mundo de habla hispana.

Como era de esperar, la jerarquía del Perú, la CELAM, el Vaticano, pusieron el libro en el "Índice", primero porque no tenía la licencia eclesiástica y luego porque decían que es un libro marxista, que tiene fines políticos para fortalecer la izquierda revolucionaria. Quienes conocemos el libro y participamos en los cursos de capacitación, hemos creído que es una contribución a la Iglesia católica y demás iglesias cristianas que buscan al cristianismo originario y se-

40 Gustavo Gutiérrez, *Teología de la Liberación Perspectivas*, Ed. Universitaria, Lima 1971.

guir con mayor autenticidad el mensaje del evangelio. De igual manera sirve para el estudio y la reflexión de las comunidades eclesiales de base, los grupos cristianos, las asociaciones de estudiantes y trabajadores.⁴¹

La apertura que brindo el Concilio Ecuménico Vaticano II, para el pensamiento teológico, las publicaciones de textos y la difusión de autores como: Fray Beto de Brasil, Eduardo Pironio de Argentina, Segundo Galilea de Chile, Juan Hernandez Pico, de Mexico, Jon Sobrino de Guatemala, Pedro Casaldaliga de Brasil, Hugo Asman de Bolivia, Raúl Vidales de México, Roberto Oliveras, han impulsado el pensamiento y la práctica de la liberación desde la perspectiva cristiana y han ayudado a que las comunidades de base y los movimientos sociales, contribuyan en los procesos sociales y políticos de algunos países a mejorar las condiciones de vida de los pueblos.

Si bien la apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II, en el campo de la teología dio libertad al pensamiento teológico, empero, esta fue frenada con la presencia del Papa Juan Pablo II, que mantuvo la censura que años anteriores le había hecho la secretaria del Vaticano de la doctrina de la fe, presidida por Ratzinger. Ahora, con el nuevo Papa Francisco, ha sido reconocida esa teología, junto con los teólogos de la liberación Leonardo Boff y Gustavo Gutiérrez, a quienes invitó a participar en una ceremonia de reconciliación.

Al ritmo de la teología de la liberación, también algunas Iglesias evangélicas respondieron con publicaciones y eventos importantes como el texto *Una perspectiva evangélica sobre la teología de la liberación* de Emilio Núñez, de Guatemala, los Congresos de teología desde el tercer mundo; en 1976 en Dar es Salam-Tanzania. Acera, Ghana en 1977, Sri Lanka, en 1979, Sao Paulo-Brasil, en 1980, Nueva Delhi, en 1981, de los cuales se obtuvieron documentos importantes de los participantes y teólogos del tercer mundo.”

⁴¹ Gustavo Gutierrez, *Teología de la liberación, Perspectivas*. 7ma. Salamanca, 1975. Disponible en: <https://hectorucsar.files.wordpress.com/2012/12/gutierrez-gustavo-teologia-de-la-liberacion-perspectiva.pdf> (11-12-2018)

Modalidades de difusión de la doctrina

El Concilio abrió sus puertas para emprender y continuar el diálogo fraterno, *ad-intra*, en el interior de casa, de la comunidad, *ad-extra*, con los miembros de otras religiones y con los no creyentes. Poner el ecumenismo en la práctica de la vida social.

Para difundir las enseñanzas, acuerdos, propósitos, constituciones, del Concilio, los padres Conciliares que asistieron al Concilio, al regresar a sus respectivos países se comprometieron organizar reuniones diocesanas de los agentes de pastoral para planificar la difusión de la doctrina Conciliar al Pueblo de Dios y ante todo concretar la aplicación de las conclusiones. De esta manera los obispos latinoamericanos acordaron realizar una reunión en la ciudad de Medellín, Colombia.

Conferencia episcopal de Medellín-Colombia

Cumpliendo el compromiso adquirido los obispos, padres conciliares del concilio Vaticano II, de difundir las conclusiones y hacer conocer a las comunidades cristianas, a los pueblos, a los fieles de las diócesis, a los no creyentes e iglesias cristianas evangélicas convocaron a una gran Asamblea Latinoamericana, que la llamaron: Conferencia Episcopal Latinoamericana, celebrada en Medellín-Colombia en el año 1968.

Esta reunión trazo tres grandes líneas de trabajo que se expresaron en la presentación que hizo el arzobispo Ecuatoriano Pablo Muñoz Vega: *“La promoción humana, la evangelización, la iglesia visible y sus estructuras”*. A continuación se expuso el mensaje que todos los obispos participantes dirigieron a los pueblos de Continente, manifestando su palabra como signo de compromiso con todo el pueblo que trabaja y lucha por una vida digna. Un extracto del mensaje dice:

América Latina vive bajo el signo trágico del subdesarrollo, que no solo aparta a nuestros hermanos del goce de los bienes materiales, sino de su misma relación humana. Pese a los esfuerzos que se efectúan, se conjugan el hambre y la miseria, las enfermedades de tipo masivo y la

mortalidad infantil, el analfabetismo y la marginalidad, profundas desigualdades en los ingresos y tensiones entre las clases sociales, brotes de violencia y escasa participación del pueblo en la gestión del bien común... Para eso la Iglesia como parte del ser latinoamericano, queremos comprometernos con la vida de nuestros hermanos en la búsqueda de soluciones para sus problemas percibir exigencias, compartir sus angustias... Nuestros pueblos aspiran a su liberación a su crecimiento en humanidad a través de la incorporación y participación de todos en la misma gestión del proceso personalizador. Por eso, ningún sector debe reservarse en forma exclusiva, la conducción política, cultural, económica. Queremos además inspirar, alentar y urgir un nuevo orden de justicia que incurra a todos los hombres, renovar y crear nuevas estructuras en la Iglesia, en fin, hacemos un llamado a todos los hombres de buena voluntad para que colaboren en esta búsqueda de justicia, amor y libertad.⁴²

Este mensaje produjo un fuerte sacudón en el seno de la Iglesia Latinoamericana, de las comunidades, de las instituciones, congregaciones, seminarios, colegios, movimientos apostólicos y de pastoral. Sirvió para hacer una revisión de vida como enseña el método de la Juventud Obrera Católica J.O.C, ver, juzgar, actuar. Se vio la realidad en que se encontraban, se juzgó los hechos a la luz del evangelio y se planteó el actuar.

Inspirados en el Concilio Vaticano II y Medellín, se organizaron grupos de reflexión de sacerdotes, religiosos, laicos, que iniciaron la aplicación de las conclusiones conciliares y de Medellín. Así en Colombia apareció el grupo Golconda,⁴³ cuyo fundador fue el Obispo Gerardo Valencia, en el Perú el grupo ONIS, en Argentina, el grupo de Sacerdotes para el tercer mundo, en Bolivia ISAL, Iglesia Sociedad en América Latina, en Chile Cristianos por el Socialismo, en Ecuador el grupo de reflexión. Estos grupos en su inicio fueron

42 Pablo Muñoz Vega, *Mensaje a los pueblos de América Latina*, 6 de septiembre de 1968.

43 "Manifiesto del grupo Golconda" *Un camino hacia el futuro*, I ENCUESTRO DEL GRUPO SACERDOTAL DE GOLCONDA. Documento Final. Buenaventura, 9 a 13 de Diciembre de 1968. Cfr. "La Iglesia Latinoamericana y el socialismo" en *INDAL*, #8, julio 1973, pp.119-123. Disponible en: <https://darfuturo.blogspot.com/2013/07/tratando-de-entender-20.html> (11-12-2018)

asociaciones de cristianos comprometidos con las luchas del pueblo pobre de América Latina.

Por parte de las conferencias episcopales, se hicieron importantes declaraciones pastorales que se ajustaron al Concilio Vaticano y Medellín. Tal fue el caso del Episcopado Peruano, sobre el tema: Justicia en el mundo, preparado para el Sínodo de 1971, que fue un ejemplo del compromiso cristiano con el evangelio, con los pobres de Perú.

Otro documento fue el de los Obispos de Brasil en 1973, titulado: "He escuchado los clamores de mi pueblo" en donde se hizo un llamado profético a todos los cristianos y al pueblo a vivir el mensaje del evangelio y actualizarnos con las enseñanzas del Vaticano II y Medellín.

Fruto del compromiso evangélico y la opción preferencial con los pobres, los sacerdotes Camilo Torres, Domingo Lain en Colombia, se unieron a la guerrilla, bajo la frase del evangelio: "Nadie ama más a su hermano, sino aquel que da la vida por él". Héctor Gallego en Panamá, Néstor Paz Zamora en Bolivia, Henrique Pereira Neto en Brasil, que fueron mártires de la represión política y simiente de nuevos cristianos en el continente.

También con el objeto de capacitar y concientizar a los sacerdotes en el Concilio Vaticano II y Medellín, la CELAM, Conferencia Episcopal Latinoamericana se organizaron centros de renovación pastoral, en Quito se creó e IPLA, Instituto de Catequesis de América Latina. Los cuales se dedicaron a capacitar a los sacerdotes en las enseñanzas y aplicaciones del Concilio Vaticano II y Medellín.

El fervor del Vaticano II y Medellín en la década de los años 70, hizo que en algunas diócesis, parroquias, centros educativos, de pastoral, se realicen manifestaciones y actos de protesta contra todo lo que representaba un anti signo del evangelio y ofendía a los pobres. Se criticó la vida muelle de ciertos nuncios y Obispos, el lujo de algunos príncipes de la Iglesia. Se exigió un testimonio real de pobreza a las comunidades de religiosos y religiosas, de igual manera, a los sacerdotes. Se cuestionó la educación católica que se había dedicado a comercializar la enseñanza. A estas denuncias acompa-

ñaron acciones de hecho, como ocupaciones de templos y catedrales, desfiles, encuentros con obreros, campesinos, indígenas, pobladores de los barrios marginales. Un ejemplo fue la manifestación de cristianos y estudiantes de la Universidad Católica de Quito, que realizaron un cordón humano alrededor de la Nunciatura de la ciudad de Quito, solicitando al Nuncio que cambie el palacio de la Nunciatura por una vivienda más modesta. En todas estas manifestaciones se escuchó la voz de pueblo cristiano que pedía autenticidad y testimonio a todos los miembros de la Iglesia y en estos momentos aceptación de la doctrina de Jesús que se manifestó en el Concilio Vaticano II y Medellín.

Asamblea Nacional en Ecuador

El punto de partida de la aplicación del Concilio en Ecuador y Medellín, fue la “Declaración Programática” que escribió la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en la ciudad de Cuenca, en Junio de 1967. En la introducción señalan:

La Iglesia en el Ecuador ha querido y quiere ser fiel a lo que Cristo le pide en el Concilio para nuestro tiempo. Nosotros puestos por Dios para guiar y animar a su pueblo en marcha hacia Él, hemos acogido todo el fruto del esfuerzo de reflexión comunitaria, queremos ahora proponer toda la comunidad eclesial las grandes líneas de un programa de acción y comprometernos a su cumplimiento.

En adelante concentraremos nuestros esfuerzos en el cumplimiento de este programa de acción, que iremos revisando periódicamente.⁴⁴

Dos años más tarde la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se reunió en Baños, del 17 al 20 de Junio de 1969, convocó delegados de las instituciones religiosas del Ecuador. El objetivo de ésta reunión fue: “El papel del sacerdote en el mundo de hoy” y los subtemas fueron: la misión del sacerdote, el diálogo y la corresponsabilidad, la vida económica, el trabajo y el celibato.

⁴⁴ Declaración programática de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, para la Iglesia en el Ecuador. Ed. Don Bosco, Quito, Junio, 1967

Durante estos periodos post-conciliares, se organizaron los secretariados de evangelización y catequesis, de apostolado secolar, de religiosos, el Instituto de Pastoral Ecuatoriano, INPE, dirigido por el padre Rafael Espín, que cumplieron la resolución de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, de capacitar y mentalizar a los sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y agentes de pastoral. Quienes hemos sido testigos de los acontecimientos de la Iglesia a partir de la década de los años 60, creemos que el papa Juan XXIII, fue el inspirador y pionero de una verdadera reforma eclesial, de poner a la Iglesia a tono con el mundo moderno, de procurar un cambio, de limpiar su rostro, de enfréntarlo con la realidad, de hacerle acompañar y participar en los cambios que la ciencia y la tecnología experimentaban. Como bien dice el documento *Gaudium et spes*: “*La iglesia entidad social visible y comunidad espiritual, avanza justamente con la humanidad, experimenta la suerte terrena del mundo, y su razón de ser es actuar como fermento y como alma de la sociedad, que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios*”.⁴⁵

Esto llevó a un cambio de actitudes y renovación de las relaciones sociales con el mundo, a dialogar, a abrirse con las otras religiones, a tomar posturas democráticas, permitir mayor participación de los laicos en la pastoral y administración de las curias y parroquias, cambiar los actos rituales, las formas y metodologías de hacer el apostolado.⁴⁶

El trabajo de divulgación y aplicación del Concilio Vaticano II y Medellín, fue arduo e insuficiente. Algunos Obispos en sus diócesis planificaron su ejecución, como fue el caso del Obispo de Riobamba Leónidas Proaño que junto con las comunidades indígenas trazó un plan Pastoral Indígena. Después de algunos años cuando se sintieron los efectos del Concilio y Medellín, de radicalización de los cristianos a vivir las enseñanzas, colaborar y exigir el cambio de estructuras, los grupos conservadores, tridentinos, que perduran en la Iglesia y aprovechando la presencia de nuevos Papas han logrado

⁴⁵ *Gaudium et Spes* Cap IV. *Misión de la Iglesia en el mundo*. B.A.C. Madrid 1967 pág. 316

⁴⁶ Conferencia episcopal Ecuatoriana, Informe Socio-Cultural y Político, Bogotá 9-10 de marzo de 2016. Disponible en: <http://www.celam.org/observatorio-old/docs/ECUADOR.pdf> (15-12-2018)

cambiar el rumbo de estas Asambleas proféticas y en gran medida archivar sus mensajes, conclusiones y aplicaciones.

La realidad fue que cristianos comprometidos se dedicaron a trabajar y acompañar a las comunidades indígenas, campesinos, a los pobladores de los barrios pobres de las ciudades, a los trabajadores del campo y la ciudad, se hacían manifestaciones y protestas, para denunciar las injusticias y tratos inhumanos, la violencia institucionalizada, se anunciaba la liberación de los oprimidos. En esta coyuntura nacieron movimientos: Cristianos por el Socialismo en Chile, Cristianos por la liberación en Ecuador, las comunidades eclesiales de Base, la Iglesia popular.

Allí nació la teología de la liberación de la confrontación de las exigencias del mensaje evangélico con la realidad social.

Con el afán de revisar los compromisos del Concilio Vaticano II, de las Conferencias Episcopales de Medellín y de Puebla, en el mes de Agosto de 1976, en el hogar de Santa Cruz de la diócesis de Riobamba, se realizó un encuentro de Obispos, sacerdotes, laicos, de algunos países de América Latina, para intercambiar las experiencias pastorales, ver la realidad en que encuentran los pueblos, las diócesis, las parroquias, las comunidades de base, analizar la realidad a la luz del evangelio y ver que hacer frente a los problemas que se suscitan. Estuvieron presentes 17 obispos, 38 laicos y sacerdotes. Fue un encuentro fraterno, informal, no fue convocado por la CELAM, ni la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

De pronto, la reunión, fue interrumpida por la policía para conducirlos a Quito. Fueron recluidos en el *regimiento Quito*. A la 1:30 de la madrugada del día 13 de agosto de 1976. El Obispo Leonidas Proaño fue llevado al despacho del ministerio de gobierno. Allí encontró al Nuncio, a un religioso franciscano y algunos oficiales de la policía. El ministro dijo que los obispos extranjeros que habían entrado subrepticamente en el país, son los causantes de la reunión subversiva. El Obispo Proaño explicó que los extranjeros no habían entrado a escondidas, que no habían intervenido en asuntos internos del país y pidió que la acusación de subversivos sea debidamente comprobada. A las 9 y 15 de la mañana llegaron los equipajes de los

obispos que se reunieron en Santa Cruz, Riobamba, a la cárcel y a las 11 de la mañana se les comunicó que debían abandonar el país.

De esta manera se expulsó a los obispos que se reunieron en Riobamba para evaluar las actividades pastorales de las diócesis de algunos países de América Latina, demostrando, una vez más, que para defender los intereses políticos del poder imperante se unieron los representantes del gobierno con los jefes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Se demostró, de acuerdo al dictamen de la jerarquía, que las enseñanzas del Concilio Vaticano II, de las conferencias episcopales de Medellín y de Puebla son subversivas, y, que quienes se comprometían a cumplirlas debían atenerse a las consecuencias.

La teología de la liberación

Gustavo Gutiérrez, fundador de la Teología de la liberación, señala:

La teología como reflexión crítica de la praxis histórica es, así, una teología liberadora, una teología de la transformación liberadora de la historia de la humanidad y, por ende, también de la porción de ella, reunida en Iglesia, que confiesa abiertamente a Cristo. Una teología que no se limita a pensar el mundo, sino que busca situarse como un momento del proceso a través del cual el mundo es transformado: abriéndose en la protesta ante la dignidad humana pisoteada, en la lucha contra el despojo de la inmensa mayoría de los hombres, en el amor que libera, en la construcción de una nueva sociedad, justa y fraterna, al don del Reino de Dios.⁴⁷

Reflexionar a partir de la praxis histórica liberadora, es reflexionar a la luz del futuro aunque se cree y espera, es reflexionar con vistas o una acción transformadora del presente. Pero es hacerlo no a partir de un gabinete si no echando raíces, allí donde late, en ese momento, el pulso de la historia e iluminándole con la palabra del Señor de la historia que se comprometió irreversiblemente con el hoy

⁴⁷ Gustavo Gutiérrez, *Teología de la liberación. Perspectivas*, Ed. Universitaria, Lima, 1971.

del devenir de la humanidad, para llevarlo hacia su pleno cumplimiento.

¿Qué pasó con el Concilio Vaticano II?

Los cristianos comprometidos a partir de las enseñanzas del concilio Vaticano II y Medellín, se dedicaron a trabajar en las comunidades pobres, de indígenas, campesinos, pobladores de los barrios marginales, trabajadores de los sindicatos, también en los grupos de apostolado seglar de las parroquias. El trabajo de concientización apoyado de la teoría de Paulo Freire,⁴⁸ la teología de la liberación, sirvieron de apoyo para la fundamentación del trabajo pastoral. La participación en el pueblo condujo necesariamente a la participación política; que se identificó con los partidos de izquierda de aquella época, creciendo una fuerza política en favor de la liberación del pueblo y contra el sistema y partidos que representaban los intereses de las clases dominantes.

Esta época ha sido considerado importante en la historia de los movimientos cristianos en América Latina. Su participación fue decisiva en los procesos de cambio que se dieron en Chile, Nicaragua, El Salvador.

Estas situaciones producidas como efectos del Concilio y Medellín, preocupó de manera especial al servicio de inteligencia de los Estados Unidos, que envió delegados a los gobiernos de América Latina y el Vaticano para buscar la forma de frenar el avance y la lucha por la liberación del continente. Así apareció el informe Rokefeller,⁴⁹ en donde se acusó a los Cristianos comprometidos en las luchas populares, ser los causantes de la convulsión política del continente y del avance del Socialismo.

48 Enrique Martínez-Salanova Sánchez, Paulo Freire, Pedagogo de los oprimidos y transmisor de la pedagogía de la esperanza. Disponible en: http://www.educomunicacion.es/figuras-pedagogia/0_paulo_freire.htm (16-12-2018)

49 Informe Rockefeller. Informe presentado la presidente Richard Nixon por la Comisión presidencial de Estados Unidos a América Latina, encabezada por señor Nelson A. Rockefeller, el 30 de agosto de 1969, pp. 226-344. Disponible en: <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/482-472-1-PB.pdf>

Las fuerzas represivas de los gobiernos Latinoamericanos no tardaron en reaccionar en contra de las posiciones de liberación y reprimieron a todos los grupos de cristiano que se encontraban en esa línea, por ejemplo; acabaron el movimiento cristiano por el socialismo de Chile, Cristianos por la liberación del Ecuador, se persiguió a Obispos y Sacerdotes comprometidos con la pastoral liberadora, por ej. A los obispos Samuel Ruiz, y Sergio Méndez Arceo en México, Leónidas Proaño⁵⁰ en Ecuador, el sacerdote Ernesto Cardenal en Nicaragua.

En el año 1971, el Vaticano, convocó a un SINODO, para tratar sobre el tema de “la justicia en el mundo”. En verdad lo que se trataba era medir los efectos del concilio que se estaban produciendo e ir frenado de manera especial los cambios estructurales que apoyaban los movimientos cristianos. Las resoluciones de este SINODO⁵¹ se concretaron en la prohibición a los sacerdotes de participar en los movimientos y partidos de liberación. Con el consentimiento de la máxima autoridad, el papa Juan Pablo II y los obispos del mundo católico, aprobaron documentos que frenaron los avances del concilio Vaticano II y de la conferencia Episcopal de Medellín.

Council 50, movimiento al rescate del Concilio Vaticano II

La declaración preparada por 100 delegados, representantes de sus organizaciones de reforma del catolicismo en el mundo entero, venidos desde Europa, Asia, África, y de las Américas, que se reunieron para reensamblar lo del Concilio 50. Desde el 22 al 24 de noviembre del año 2015 en la ciudad de Roma. Es un documento que nos ayuda a conocer y comprender lo que es este movimiento.

50 Monseñor Leonidas Proaño, <http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/147953-biograf%C3%ADa-de-monse%C3%B1or-leonidas-proa%C3%B1o-resumen-de-su-vida-y-obras>

51 LA JUSTICIA EN EL MUNDO NUEVAS RESPONSABILIDADES DE LA IGLESIA EN EL CAMPO DE LA JUSTICIA. Sínodo Mundial de Obispos, Roma 1971. Disponible en: http://www.confer.es/508/activos/texto/wcnfr_pdf_2566-U1bgv1kNzDHk7cr2.pdf (14-12-2018)

En esta reunión se procedió a hacer una evaluación del estado de la Iglesia Católica Romana, dentro de sus perspectivas y su enrolamiento sobre los problemas que pasan actualmente a nivel mundial.

En esta reunión los delegados se refirieron al “Pacto de las Catacumbas” que fue el origen de los 42 recordados obispos, que al término del Concilio, en las Catacumbas de Santa Domitila, firmaron la fidelidad al Concilio Vaticano II. Lo cual animó para que también otros 500 a que firmaran, cuestión que no ha sido atendida por los dos últimos pontificados.

Los delegados de manera enérgica declararon apoyar la llamada del Papa Francisco a lograr una Iglesia para los pobres y que esté decidida a promover y a entender la desventaja en que se encuentra el mensaje que implicamos.

En esta ocasión, se presentan los títulos más importantes que contiene esta declaración. Sobre los sujetos que conciernen la paz y la guerra. Condenamos sin equivocarnos todo acto de guerra. Reconocemos la declaración Universal de los derechos humanos. Sobre los cuestionamientos de la justicia social y económica, Apoyamos el nuevo modelo de desarrollo, claramente mencionado por el Papa Francisco en la encíclica *Laudato Si*.⁵²

Trabajar en la solidaridad con los pobres y los marginados de la economía. Estar enlazados con todas las denominaciones religiosas cristianas y sostener los objetivos de paz y justicia a nivel mundial y local. Trabajar en la transformación de nuestra Iglesia pobre para los pobres.

Sobre lo que concierne al medio ambiente y a su desarrollo. Practicar un estilo de vida sobrio, simple y responsable. Contribuir con la espiritualidad y la ética en la práctica de la construcción de una sociedad que respete la creación.

Sobre lo que concierne al género, la sexualidad, y la familia. Ayudar a las experiencias de estos y de estas, donde las voces son

52 CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SI' DEL SANTO PADRE FRANCISCO SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN. Disponible en: <https://www.oas.org/es/sg/casacomun/docs/papa-francesco-enciclica-laudato-si-sp.pdf> (17-12-2018)

desconocidas e ignoradas, para saber entender y comprender lo difícil de su situación.

Sobre los interrogantes a los ministerios dentro de la Iglesia y la igualdad entre los hombres y las mujeres. Valorar las perspectivas de una constitución eclesial fundada sobre los derechos humanos y los valores democráticos. Fundamentar con las enseñanzas del evangelio según las cuales se desarrolla la vocación que nos ha dado el Espíritu y que conduce a las mujeres a entrar y que son llamadas a participar en el ministerio. Demandar en particular en este punto a la reflexión, el retorno de las mujeres al ministerio del diaconado.

Sobre las comunidades eclesiales de base. Edificar una Iglesia que comprenda a las comunidades, como modelos fundadas por nuestra Iglesia. Sobre el dialogo de la Iglesia con el mundo. Desarrollar los sistemas educativos que estén en armonía y celebren las diferencias y diversidades. Promover el desarrollo de una teología abierta y accesible. Por una Iglesia de los pobres. Hacer conocer en el seno de nuestra Iglesia, la invitación del papa Francisco a entrar en una Iglesia pobre y para los pobres. Divulgar y comunicar el Concilio Vaticano II, el Pacto de las catacumbas, la teología de la liberación, la teología feminista. Formar las alianzas con todas las personas de buena voluntad sin ver la religión a la que pertenecen de igual manera con las organizaciones sociales, políticas populares, dentro de unísono de la liberación de toda la humanidad, por un orden mundial de paz y justicia.

El papa Francisco

Después de la muerte del papa Juan Pablo II, el día 13 de marzo de 2013, fue elegido el cardenal Argentino, Jorge Mario Bergoglio, que es el papa número 266, elegido en el transcurso de vida de la Iglesia Católica. Escogió el nombre de Francisco, en honor a Francisco de Asís que representa la sencillez, la humildad, y el amor a la naturaleza.

Pertenece a la Congregación de los Jesuitas, orden fundada por Ignacio de Loyola, que tomo el nombre de La Compañía de Jesús,

en honor al nombre de Jesús. En la Iglesia representa la preocupación de llevar adelante el mensaje de Jesús al mundo, preocupándose de la capacitación y formación de los apóstoles y seguidores de Jesús. De propagar el evangelio y defenderlo ante toda adversidad.

Una de las principales características de este nuevo papa ha sido que ya no fue elegido un europeo, sino un Latinoamericano, de la congregación Jesuita, acogándose al principio de universalidad de la Iglesia y desde la fe, a la elección del Espíritu de Dios. En su hoja de vida se puede ver las principales dignidades de servicio que prestó a la Compañía de Jesús. En 1969 fue ordenado sacerdote, siendo maestro y formador de los religiosos de su orden, superior y provincial de la Compañía en su país. Luego de una ejemplar actividad apostólica en su comunidad y en el servicio al Pueblo de Dios, en el año de 1992 fue elegido obispo auxiliar de Buenos Aires, y en 1998 arzobispo. En el año 2001, el papa Juan Pablo II le consagró cardenal.

Durante su trayectoria de obispo, arzobispo y cardenal, tuvo que afrontar los problemas políticos de su país, siendo momentos difíciles, en la medida que tanto las acusaciones en su contra como la determinación de la Iglesia en su país estaban en juego. He creído conveniente no entrar en esta polémica.

La elección de este papa, ha sido considerada providencial, porque viene en momentos en que la Iglesia católica sufre los efectos de la secularización del mundo y de manera especial del alejamiento del evangelio y de haber archivado los documentos del Concilio Vaticano II, que fueron determinados precisamente para responder a la era moderna y contemporánea.⁵³

Como ha sido dominio público, la renuncia del papa Benedicto XVI, a causa de los problemas políticos y económicos, del Vaticano, los problemas de la pederastia, también influenciaron para la determinación de dicha renuncia. Todo esto causó un malestar y un alejamiento de parte de muchos fieles católicos.

53 Biografía del papa Francisco, en: <http://w2.vatican.va/content/francesco/es/biography/documents/papa-francesco-biografia-bergoglio.html> (15-12-2018)

Gran parte de los católicos, hemos considerado que la presencia del papa Francisco es importante para superar las sombras que han cubierto en estos años, porque se trata también de una institución humana, encargada de hacer presente la presencia de Dios en el mundo.

El papa Francisco, llamado hoy el papa de la misericordia, ha venido con un mensaje de unión y fraternidad universal, con el mensaje de Dios, que no es un castigador, sino un conciliador, un perdonador, de todo lo que es considerado pecado. Esto lo ha demostrado en las visitas a Israel, Cuba, Estados Unidos, África, México, América Latina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Polonia. En donde ha levantado el respeto a las culturas nativas y a la diversidad de las etnias. De igual manera reclamando ante el abuso del poder, la corrupción política, económica, el narcotráfico. Buscando la paz en el mundo y, creando condiciones para que no avance la guerra mundial. En los problemas de los homosexuales, de los matrimonios divorciados, de los encarcelados, de los enfermos, de los migrantes a quienes ha acudido a socorrerlos, en fin ha demostrado el amor de Dios al prójimo más necesitado. También a los miembros responsables de la misión evangelizadora ha dirigido los mensajes de fidelidad al evangelio de manera especial cuando ha dicho que la gracia de Dios no es comerciable. De igual manera, está preocupado por el problema del celibato y la participación de las mujeres en los ministerios de la iglesia.

Conclusiones

Desde el primer momento de su elección, tuvo la humildad de pedir la bendición del pueblo de Dios y pedir también que recen por El. Porque sabe que la misión de seguir los pasos de Jesús lleva al calvario, que no le teme. Hemos visto que es coherente con lo que predica y trata de vivir las exigencias del evangelio.

Con el afán de retomar y continuar la obra del Concilio Vaticano II, escribió la encíclica *Evangelii Gaudium*, luego la encíclica *Laudato SI*, que es un mensaje al mundo para cuidar la casa común,

como él lo llama. La encíclica *Amoris letitia*, dedicada al amor en la familia.

El diario *El Tiempo* de Colombia, ha llamado al papa Francisco, el papa de la renovación, consideramos que es voluntad de Dios tener un guía espiritual apropiado para esta época, un conductor de la barca de Pedro que lleve a la Iglesia por los caminos del evangelio.

Bibliografía

Alocución Radio Vaticana, 6 de agosto de 1962.

Alocución Radio Vaticana, 8 de diciembre de 1962.

AYALA MORA, Enrique, *Manual de Historia del Ecuador, Época Republicana*, tomo II, Universidad Andina Simón Bolívar- Corporación Editora Nacional, Quito, 2008.

BOFF Leonardo, *Espiritualidad y liberación en América Latina*, Departamento ecuménico de investigaciones, San José – Costa Rica, 1982.
-----, *Iglesia, carisma y poder*, Ed. Voces de Petropolis, Brasil 1981

Concilio Vaticano II, *Constituciones, Decretos, Declaraciones*, B.A.C. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid - España 1965

COUNCIL 50, Aniversario de 50 años de celebración del Concilio Vaticano II, Roma, Noviembre 2016

Declaración Programática de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Para la Iglesia en el Ecuador, Ed. Don Bosco, Quito, Junio 1966

DE LA LLOSA, Alvar “1968 en América Latina: Aparición de Nuevos Actores”, *HAOL*, Núm. 19, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense, France, (Primavera, 2009), pp. 111-128

Diario el Tiempo de Colombia, Bogotá Febrero, 2013

Entrevista a Leonardo Boff, concedida al semanario Alemán *Der Spiegel* 08/09/1984.

Gaudium et Spes, Cap. IV, *Misión de la Iglesia en el mundo*, B.A.C. Madrid- España 1967

GUTIÉRREZ, Gustavo, *Teología de la liberación. Perspectivas*, Ed. Universitaria, Lima, 1971

LLORCA, Bernardino, *Manual de la historia eclesiástica*, Ed. Labor, Barcelona, 1951.

MUÑOZ VEGA, Pablo, *Mensaje a los pueblos de América Latina*, 6 de septiembre de 1968.

-----, *Conferencia Episcopal de Medellín*, Colombia, 1968

Pacto de las Catacumbas, Catacumba Santa Domitila, Roma, 1965

Revista *Hechos Mundiales*. Ed. Quimandu, Santiago de Chile, 1962

RICHARD, Pablo, *Iglesia de los pobres*, Departamento Ecuménico de Investigaciones Concilio Vaticano II, *Constituciones, Decretos, Declaraciones*, B.A.C. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1965.

-----, *La iglesia Latinoamericana entre el temor y la esperanza*, Departamento Ecuménico de Investigaciones, San José, Costa Rica, 1980.

-----, *La Iglesia de los pobres en América Latina*, D.E.I. Departamento Ecuménico de investigaciones, Costa Rica, 1960

SALVAT, editores, Barcelona, 1972.

YOUNG-HYUM JO, *Sacerdotes y transformación social en Perú (1968-1975)*, Centro Coordinador y difusor de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2005

Webgrafía

Biografía del papa Francisco, en: <http://w2.vatican.va/content/francesco/es/biography/documents/papa-francesco-biografia-bergoglio.html> (15-12-2018)

BOFF, *Leonardo, Iglesia, Carisma y poder*, Ed. Voces Petrolis, Brasil, 1981
Cfr. TRIBUNA: DURA CRÍTICA DEL TEÓLOGO HANS KÜNG A JUAN PABLO II, El cardenal Ratzinger, el papa Wojtyla y el miedo a la libertad / 1 en *El País*, 4 de Octubre de 1985. Disponible en: https://elpais.com/diario/1985/10/04/sociedad/497228405_850215.html (12-12-2018)

CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SI' DEL SANTO PADRE FRANCISCO SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN. Disponible en: <https://www.oas.org/es/sg/casacomun/docs/papa-francesco-enciclica-laudato-si-sp.pdf> (17-12-2018)

Concilio Euménico Vaticano II, Constitución Pastoral "Gaudium et Spes", Sobre la Iglesia y el mundo de hoy. Disponible en: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/Doc_SocIgle/9.pdf (12-12-2018)

CONSTITUCIÓN SACROSANCTUM CONCILIUM SOBRE LA SAGRADA LITURGIA. Disponible en: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html (13-12-2018)

CORRAL MANTILLA, Víctor "MENSAJE LIBERADOR DE MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO", pp. 167-177. Disponible en: <file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-MensajeLiberadorDeMonsenorLeonidasProano-5968349.pdf> (14-12-2018)

Documentos producidos por el Concilio Vaticano II. Ver en: <https://dioceseofbrooklyn.org/wp-content/uploads/2012/05/Vat-II-Spa.pdf> (12-12-2018)

Entrevista Leonardo Boff, concedida al seminario alemán *Der Spiegel*, el 8 de septiembre de 1984.

Exhortación Apostólica del Papa Francisco: A los Obispos, a los Presbíteros y Diáconos, A las personas consagradas y a los fieles laicos sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, 24 de noviembre de 2013. Disponible en: <https://www.vidanuevadigital.com/documento/exhortacion-aposolica-evangelii-gaudium-del-papa-francisco-pdf/> (17-12-2018)

III CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO "PUEBLA – 1979". Disponible en: http://www.vicariadepastoral.org.mx/5_celam/3-puebla/puebla_contenido.htm (14-12-2018)

Informe Rockefeller. Informe presentado la presidente Richard Nixon por la Comisión presidencial de Estados Unidos a América Latina, encabezada por señor Nelson A. Rockefeller, el 30 de agosto de 1969, pp. 226-344. Disponible en: <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/482-472-1-PB.pdf> (15-12-2018)

JUC <http://historiasuniversitarias.edu.uy/colectivos/juventud-universitaria-catolica-juc/>

LA JUSTICIA EN EL MUNDO NUEVAS RESPONSABILIDADES DE LA IGLESIA EN EL CAMPO DE LA JUSTICIA. Sínodo Mundial de Obispos, Roma 1971. Disponible en: http://www.confer.es/508/activos/texto/wcnfr_pdf_2566-U1bgv1kNzDHk7cr2.pdf (14-12-2018)

Manifiesto del grupo Golconda Un camino hacia el futuro, I ENCUENTRO DEL GRUPO SACERDOTAL DE GOLCONDA. Documento Final. Buenaventura, 9 a 13 de Diciembre de 1968. Cfr. "La Iglesia Latinoamericana y el socialismo" en INDAL, #8, julio 1973, pp.119-123. Disponible en: <https://darfuturo.blogspot.com/2013/07/tratando-de-entender-20.html> (11-12-2018)

MARTÍNEZ Enrique, SÁNCHEZ, Salanova, *Paulo Freire, Pedagogo de los oprimidos y transmisor de la pedagogía de la esperanza*. Disponible en: http://www.educomunicacion.es/figuraspedagogia/0_paulo_freire.htm (16-12-2018)

Medellín 1968. Disponible en: http://www.diocese-braga.pt/catequese/sim/biblioteca/publicacoes_online/91/medellin.pdf (13-12-2018)

Monseñor Leonidas Proaño, en: <http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/147953-biograf%C3%ADa-de-monse%C3%B1or-leonidas-proa%C3%B1o-resumen-de-su-vida-y-obras>

PABLO OBISPO SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS JUNTAMENTE CON LOS PADRES DEL CONCILIO PARA PERPETUO RECUERDO CONSTITUCIÓN DOGMÁTICA SOBRE LA IGLESIA LUMEN GENTIUM http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html (17-12-2018)

PIKAZA, Xabier; ANTUNES DA SILVA, José (eds.) El Pacto de las Catacumbas La misión de los pobres en la Iglesia, Editorial Verbo divino, 50 aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, 2015. Disponible en: <http://www.verbodivino.es/hojear/4209/el-pacto-de-las-catacumbas.pdf> (15-12-2018)

PODESTÁ, Jerónimo. En: <https://evangelizadorasdelosapostoles.wordpress.com/2016/08/09/jeronimo-podesta-obispo-casado-8-de-agosto-de-1-920-8-de-agosto-de-2016-juan-cejudo/> (15-12-2018)

Revolución cubana. Disponible en: <https://mihistoriauniversal.com/edad-con-temporanea/revolucion-cubana/> (05-12-2018)

Teólogos "malditos". En: <https://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2016/05/26/los-teologos-malditos-y-el-papa-francisco-religion-iglesia-libertad-teologia-boff-kung-castillo-forcano-gutierrez.shtml> (14-12-2018)

La Academia Nacional de Historia es una institución intelectual y científica, destinada a la investigación de Historia en las diversas ramas del conocimiento humano, por ello está al servicio de los mejores intereses nacionales e internacionales en el área de las Ciencias Sociales. Esta institución es ajena a banderías políticas, filiaciones religiosas, intereses locales o aspiraciones individuales. La Academia Nacional de Historia busca responder a ese carácter científico, laico y democrático, por ello, busca una creciente profesionalización de la entidad, eligiendo como sus miembros a historiadores profesionales, entendiéndose por tales a quienes acrediten estudios de historia y ciencias humanas y sociales o que, poseyendo otra formación profesional, laboren en investigación histórica y hayan realizado aportes al mejor conocimiento de nuestro pasado.

Forma sugerida de citar este artículo: Mullo Sandoval, Mario, " 50 años del Concilio Ecuménico Vaticano II y la Teología de la Liberación", *Boletín de la Academia Nacional de Historia*, vol. XCVI, N°. 199, enero - junio 2018, Academia Nacional de Historia, Quito, 2019, pp.231-268