

DOCUMENTOS del OCOTE ENCENDIDO

Nº 70

**AGENDA LATINOAMERICANA
¡VEINTE AÑOS!**

*Comités Oscar Romero
C/ José Paricio Frontiñan s/n - 50.004 - Zaragoza D.L.Z. 147-89*

INTRODUCCIÓN

¿QUÉ BUSCAMOS CADA AÑO EN LA AGENDA? ¿QUÉ ENCONTRAMOS?

Veinte años van a cumplirse desde que la Agenda Latinoamericana emergiese allende el océano Atlántico para que, hasta que su sentido y las energías lo permitan, el Viento del Sur sople cada vez que una de sus páginas se pasa por cualquiera de sus usuarios. En su origen está el intento de dar voz al pueblo latinoamericano en medio de los fastos de la celebración del V Centenario de una manera práctica y original. La elección del formato "agenda" no fue casual, puesto que "agenda" en latín significa "lo que hay que hacer"... así que desde el principio quedaba clara su vocación de ser una invitación a la reflexión que moviera a la acción.

Desde entonces ha sido, no sólo un instrumento útil y práctico, una herramienta de educación y sensibilización popular, para militantes, agentes de la palabra, catequistas, educadores populares, etc., sino también un verdadero libro de cabecera de la solidaridad. Cada año, muchas personas en todo el mundo nos acercamos a la Agenda Latinoamérica (y ya Mundial) esperando encontrar en sus breves textos, concebidos como rápidas "infusiones", abrir nuestro apetito a propósito del tema elegido, y animarnos a un diálogo, una reflexión o una profundización mayor y más detenida.

Todos los temas han tenido en común el intento de tocar las conciencias para provocar nuevas prácticas transformadoras, siempre caminando por territorios de frontera, unos cuantos pasos por delante... En palabras del propio José Mari, en la agenda no vamos a encontrar repetición de lo que ya está dicho, sino la anticipación de lo que viene. Esa es la contribución de la agenda al compromiso por anticipar en la historia la utopía del Reino que entre todos queremos forjar.

Con la edición del 2011, ya a disposición de todos vosotros y vosotras, la Agenda da un paso más, con un tema hasta ahora no tratado, la religión, con la misma originalidad y valentía de siempre. Os ofrecemos el texto que sirvió para la presentación pública de la Agenda en Zaragoza el pasado 16 de septiembre, a cargo de Fernando Orcastegui, miembro del Comité de Zaragoza, agradeciéndole nuevamente este regalo.

También nuestro compañero José Luis Terol ha accedido a profundizar en cuáles han sido las huellas de la Agenda a lo largo de su “caminhada”, y como debe seguir siendo “brújula” para lo que nos queda por andar.

Y por último, en este documento hemos querido homenajear a la agenda, a sus padres, Pedro Casaldáliga y José María Vigil, a sus hijos, todos los proyectos e ideas que han ido surgiendo a lo largo de estos 20 años al calor de su lectura, su reflexión y su difusión, y sobre todo, a sus hermanos, es decir, sus lectores y usuarios, a los que hemos dado la voz y a la palabra en estas páginas colectivas en las muchos de ellos han participado contestando las preguntas: *¿qué busco cada año en la agenda?*, *¿qué encuentro?*, como regalo a la Agenda en este vigésimo aniversario.

Gracias a todos y a todas.

PRESENTACION DE LA AGENDA LATINOAMERICANA-MUNDIAL' 2011 ¿QUÉ DIOS? ¿QUÉ RELIGIÓN?

Son ya 20 años desde que esta gran empresa colectiva, impulsada por José María Vigil, que es la Agenda Latinoamericana, comenzó a soplar con los "aires del sur". Los primeros años, cuando presentábamos la agenda, hacíamos hincapié en su carácter que aúna la herramienta de trabajo y organización del tiempo de una agenda tradicional con su especificidad, que consiste en ser un instrumento pedagógico popular para educadores, agentes de pastoral y catequistas, animadores, militantes, etc.

Hoy día, todos reconocemos esta combinación de agenda y libro de cabecera de la solidaridad. Los textos, verdadero sentido de la agenda, son breves; concebidos como rápidas "infusiones" que abren el apetito a propósito del tema elegido para cada año, animando siempre a un diálogo, una reflexión o una profundización mayor y más detenida.

El contenido está organizado siguiendo el tradicional esquema de la educación popular o la teología de la liberación, basado en el ver, juzgar y

actuar, ya que se pone el acento en el intento de tocar las conciencias para provocar nuevas prácticas transformadoras, siguiendo seguramente una frase que le gusta repetir a José María Vigil: "nada hay más práctico que una buena teoría". Siempre con un carácter fronterizo, planteando propuestas con una dimensión crítica.

Este ir unos cuantos pasos por delante de todo el mundo está en la vocación teológica de José Mari desde el principio. Recuerdo una ocasión en que en plena revolución sandinista, cuando Nicaragua catalizaba los afanes y las esperanzas de muchos colectivos solidarios, José Mari nos anunció una de sus visitas.

El comité convocó una reunión en la casa en la que unos amigos vivían en comunidad... un teólogo de la liberación aragonés que vive en Nicaragua levantaba mucha expectación. Ante el estupor general... se puso a hablarnos de Internet, algo que a la mayoría nos parecía ciencia ficción, como de un hallazgo fabuloso para coordinar y estimular la solidaridad en un mundo que ya caminaba hacia la mundialización... Esto no es más que una anécdota, pero refleja esa voluntad de ir siempre por delante, anunciando hoy como un profeta aquello sobre lo que reflexionaremos todos dentro de poco tiempo. La agenda siempre ha tenido esa dimensión profética, no se ha conformado con repetir lo ya sabido, sino que ha tratado de abrir caminos nuevos a nuestra reflexión para iluminar y motivar nuestro compromiso.

En estos 20 años la Agenda Latinoamericana ha sido caja de resonancia para veinte grandes causas, más centradas en la Patria Grande latinoamericana durante la primera década y más mundializada en los últimos diez años... desde la conmemoración de los 500 años de conquista y resistencia, hasta nuestra hermana y madre tierra, pasando por la deuda externa, la interculturalidad o una nueva forma de democracia, de hacer política o de socialismo...

Puede resultar curioso que una agenda que, aunque desde una perspectiva macroecuménica, nace en el seno de las comunidades cristianas,

no haya abordado directamente una temática religiosa más que en el año 2003, bajo el título "Las religiones en paz, para la paz del mundo". Pero, esto no es del todo cierto, a despecho de lo que pudiera parecer si nuestra mirada es superficial. Hacemos nuestras las palabras de Don Pedro Casaldáliga en el mensaje de la presentación de la agenda para el Congreso de Teología de este año:

"Muchos nos han criticado porque hemos hablado de muchas cosas que no tenían nada a ver con Dios y con Jesús. Nosotros, nosotras, venimos respondiendo que todo lo que se dice, todo lo que se asume, con un corazón sincero, todo lo que es una respuesta apasionada y solidaria a las angustias del Mundo, al silencio del Universo, tiene todo que ver, con el Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que diría Pablo de Tarso, sumergido en el misterio de Jesús, en la causa de todas las buenas causas, el Reino".

Bueno, pues si a pesar de todo alguien se había quedado con las ganas, la agenda del 2011 se dedica claramente al hecho religioso: "¿Qué Dios?, ¿qué religión?"

Podríamos preguntarnos porqué abordar ahora directamente el tema de Dios. Un tema que con frecuencia, incluso los militantes cristianos ponemos a un lado en nuestra presencia pública en aras de nuestra necesaria confluencia con gentes, grupos y organizaciones no cristianas con quienes compartimos la

lucha, la solidaridad, el compromiso político o la organización popular. ¿Es Dios una de las grandes causas, un tema candente, un tema decisivo de actualidad humana al estilo de los que han dado vida a la agenda año tras año?

No hace mucho, con motivo de la presentación de su libro "El Gran Diseño", Stephen Hawking ha puesto en el candelero la idea de Dios, encendiendo otra vez la polémica de las relaciones entre la ciencia y la fe, una relación que para algunos ha llegado ya al límite... Entre lo que Hawking dice y lo que los titulares y comentaristas dicen que dice, más o menos puede resumirse diciendo que la idea de Dios no es necesaria para la comprensión del universo. Nada nuevo, pues.

Lo que está claro es que Hawking, hombre admirable no sólo por sus aportaciones a la física teórica, sino también por la tenacidad con la que ha destacado como científico en circunstancias personales extremadamente difíciles, sí que está cumpliendo su gran designio que es el de vender libros, como decía uno de esos comentaristas... Bromas aparte, esta vez la anécdota nos muestra que si encender la polémica sobre el tema puede ser un buen modo de aumentar las ventas, es que el tema de Dios sigue siendo interesante.

Dejando a un lado el que los conceptos de Dios o de creación son ideas filosóficas o religiosas y no per-

tenecen al campo de la física, y el hecho de que cuando los científicos hablan de cuestiones que no pertenecen directamente a sus especialidades lo hacen evidentemente como personas cultas, pero no como especialistas, lo que pone en evidencia esta anécdota es que Dios está de permanente actualidad. Esta es probablemente una de las primeras ideas que quedan claras para el lector de la agenda.

Esta afirmación no está exenta de ambigüedades, ya que nunca como ahora han convivido con tanta fuerza en el mundo la extensión de la increencia con el florecimiento de nuevas formas de espiritualidad y religiosidad. Franz Damen, teólogo pasionista belga, en su artículo de la agenda titulado "Panorama de las religiones en el mundo" aporta datos según los cuales:

"La gran mayoría (el 88,7%) de la población mundial se profesa religiosa. En el curso del último siglo, tanto el cristianismo, el hinduismo, como también el budismo han mantenido su presencia relativa en la población mundial. En cambio, el Islam ha mostrado un crecimiento muy fuerte"

Estos datos contrastan con las afirmaciones que aparecen tres o cuatro páginas más adelante, en una entrevista al cardenal Paul Poupard, expresidente del Consejo Pontificio para la Cultura durante el pontificado de Juan Pablo II. Según el cardenal Poupard, la increencia ha dejado de ser un fenómeno reducido a unos

pocos individuos para convertirse en un fenómeno de masas.

Seguramente todo es cierto. Las críticas demoledoras a la religión del ateísmo moderno comenzaron en el siglo XIX y el siglo XX ha sido el del crecimiento explosivo de la no creencia y el ateísmo. En algún momento pudo parecer que la búsqueda de Dios había terminado, que el avance científico y tecnológico acabaría pronto con posiciones tan ingenuas. Sin embargo, anunciar la muerte de Dios tal vez fue un poco exagerado.

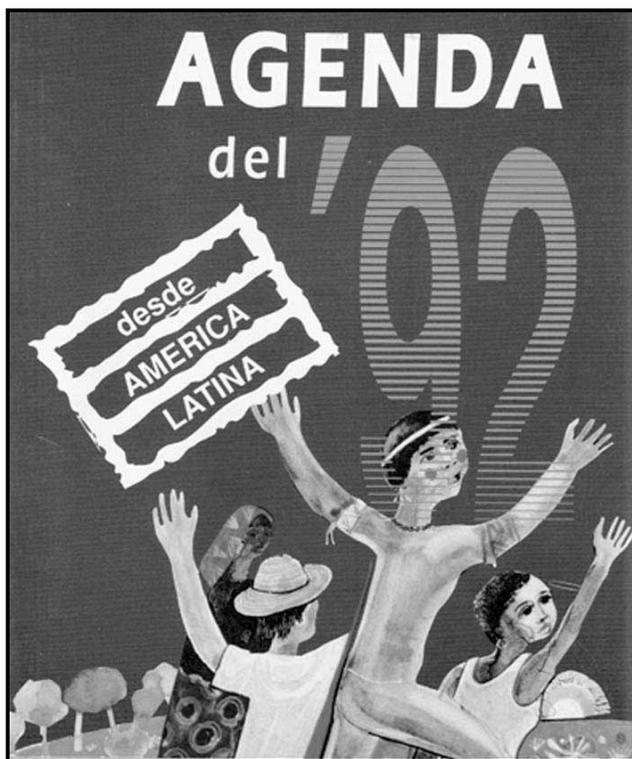
Pero todo depende de donde pongamos la mirada. Esta ausencia de Dios se concentra, como dice Casaldáliga en su presentación, en ciertas áreas del primer mundo, ilustradas y secularizadas, "para las cuales Dios y la religión ya fueron", mientras que la religión sigue gozando

de buena salud para las mayorías empobrecidas del resto del mundo.

Además, hemos de tener en cuenta que lo que en ocasiones se interpreta como no creencia, es en realidad deserción de las iglesias y confesiones tradicionales y, en el fondo, surgimiento de nuevas formas de religiosidad, incluso en ambientes secularizados. De hecho, en EEUU hay 38.000 religiones registradas. Y Leonardo Boff en su artículo "El punto Dios en el cerebro" comienza diciendo que:

"por todas partes notamos hoy una gran efervescencia religiosa. Después de difamada, perseguida y condenada a desaparecer por parte de las modernas ideologías que negaban a Dios y la trascendencia (...) la religión resistió a todo, y ahora retorna vigorosamente (...) El ser humano está poseído por dos hambres. La de pan, que es saciable, y la de belleza, trascendencia y de lo sagrado, que es insaciable"

Y así ha sido desde el principio. Desde los albores de la humanidad, cuando los miembros de nuestra especie adquirieron su autoconciencia, parecen haber tenido la sensación de vivir rodeados por una realidad numinosa. Sentían que su vida estaba determinada por fuerzas invisibles que no podían dominar, pero con las que podían intentar sintonizar. En el artículo "Origen antropológico de la religión", Eduardo Hoornaert, belga-brasileiro especia-

lista en historia del cristianismo, afirma que

"los humanos han demostrado capacidad de sentir la presencia de algo que no aparece pero que se revela (...) para dar sentido al confuso enmarañado de acontecimientos con que nos encontramos en la vida (...) nosotros los humanos, somos religiosos por naturaleza"

Marta Granés, miembro del Centro de Estudios de las Tradiciones de Sabiduría, también insiste en esta dirección:

"echando un vistazo a nuestra historia, podemos constatar que la religión ha sido una constante, aunque sus formas hayan variado. Ello nos lleva a poder decir que en los humanos se da la capacidad de sospechar que la realidad que nos rodea y también las personas remiten a algo más allá de ellas mismas. Nuestros antepasados interpretaron ese algo según la cultura que les tocó vivir (...) Las formas son diferentes, pero lo que hay en común en todas ellas es que manifiestan la capacidad propiamente humana de poder tener noticia de esa dimensión"

Además de la constatación de la importancia del hecho religioso para la historia y la antropología cultural, se apuntan aquí dos elementos fundamentales sobre los que luego volveremos: la diferencia entre la dimensión religiosa y la religión como construcción cultural que supone, y este es el segundo elemento, que la cultura modela las formas

religiosas y por tanto, éstas cambian a lo largo de la historia.

Leonardo Boff da un paso más haciéndose eco de investigaciones científicas que conectan esta capacidad no sólo con la cultura, sino también con la biología. De todos es conocida la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner: cognitiva, verbal, espacial, etc. La inclusión de la inteligencia emocional ya fue toda una revolución. Pues bien, hay científicos que empiezan ya a hablar de la inteligencia espiritual por la que:

"captamos los contextos mayores de nuestra vida, rompemos creativamente los límites, percibimos unidades y nos sentimos insertos en el todo, volviéndonos sensibles a los valores, a cuestiones del sentido de la vida y a temas ligados a Dios y a la trascendencia"

Permitidme un inciso. Ahora que en ambientes educativos hablamos tanto de competencias... lingüística, matemática, digital, social y ciudadana, de interacción con el mundo físico... algunos apostamos por el reto de no olvidar la competencia espiritual.

Bien, en realidad, lo que Boff está diciendo es que la dimensión religiosa pertenece a lo humano hasta tal punto que tiene un origen no sólo antropológico y cultural, sino también biológico. La espiritualidad es una cualidad neuronal propia de nuestra especie a la que no podemos renunciar sin mutilarnos. ¡Ojo! Eso no

es la religión, las religiones son traducciones culturales de esa cualidad.

Esto nos conduce al tema que apuntábamos antes: la diferencia entre espiritualidad (dimensión religiosa) y religión (construcción cultural). Cuando hablamos de espiritualidad nos referimos a la vivencia íntima de las personas que las vincula a las grandes preguntas, a la búsqueda del sentido, al misterio, a lo sagrado, a valores absolutos, a realidades últimas... en último término, a Dios.

La religión sería la dimensión institucional de esa experiencia que dependiendo del contexto histórico y cultural adopta diferentes formas, sistemas de creencias y doctrinas, ritos, prácticas, etc.

Las grandes tradiciones religiosas nacen de fuertes experiencias espirituales que con el tiempo cristalizan en estructuras religiosas que se convierten en actores sociales y políticos y, como tales, influyen en no sólo en las vidas de sus miembros, sino en las sociedades en las que se insertan.

A lo largo de los siglos las instituciones religiosas han ejercido una función social y política; casi siempre, legitimando el poder establecido, pero también a veces, convirtiéndose en fuerza de transformación personal y colectiva, despertando las ansias de liberación, protegiendo y haciendo crecer la vida, luchando contra la esclavitud, la pobreza, la guerra o la discriminación.

José Comblin, en su artículo "Religión y Evangelio" afirma que el cristianismo no es una religión, ya que Jesús vino a proclamar el evangelio del Reino, un cambio radical de la humanidad en todos los sentidos y no a crear una nueva institución religiosa. Por eso,

"La historia del cristianismo es una tensión permanente entre dos polos, el polo evangélico y el polo religioso"

Algo parecido podría decirse de la mayoría de las tradiciones religiosas. De manera que cuando triunfa el polo evangélico, se pone por delante la experiencia religiosa y su capacidad transformadora abriendo espacios al diálogo y la esperanza. A juicio del filósofo José Antonio Marina, en su artículo "Dictamen sobre la religión", la religión ha colaborado en el progreso de la humanidad en dos aspectos fundamentales:

"La religión (...) ha sido fundamental para que el ser humano se definiera a sí mismo (...) y en la humanización moral de la especie"

También la religión participa en las luchas de liberación. Todos recordamos aquel "entre cristianismo y revolución no hay contradicción". Como dice el sociólogo brasileño Pedro Ribeiro, en "Religión: la ambivalencia de sentido":

"Ese potencial revolucionario del relato religioso elaborado a partir del lado socialmente dominado, causa temor a los

latinoamericana'94

«en el Espíritu de la Patria Grande»

dominantes que hacen todo lo posible por silenciarlo"

Pero cuando gana terreno la religión como estructura, el conservadurismo es inevitable. El mismo Marina afirma que:

"La historia nos dice que la religión se ha instrumentalizado en muchas ocasiones, que no hay brutalidad ni generosidad que no se haya hecho en nombre de Dios"

Y Pedro Ribeiro afirma que:

"Los ricos no se contentan con ser ricos; quieren sentirse merecedores de su riqueza. Quieren que la religión les confirme que son ricos porque Dios los bendice"

Algunos artículos breves de la agenda recogen algunas de las consecuencias de que la religión, como sis-

tema de doctrinas y prácticas, ocupe el espacio de la experiencia religiosa: el estatuto de las mujeres en el seno de las instituciones religiosas, el fanatismo, el odio y la violencia interreligiosa, el conflicto con la modernidad, los derechos humanos, etc.

Y aquí enlazamos con el título de la agenda. Porque la cuestión, la verdadera cuestión no es Dios sí o Dios no, sino como apunta ya en su presentación fraterna Don Pedro:

"El problema está en saber de qué Dios hablamos (...) y cómo pensamos que debería ser una religión verdaderamente liberada y liberadora"

La cuestión es seria. Especialmente para los creyentes, claro. Porque la imagen que tenemos de Dios y la experiencia de la relación que los creyentes establecemos con él, ayuda a configurar el mundo de un modo determinado, no es neutral, tiene consecuencias. Andrés Pérez Baltodano en "El cambio social empieza con la transformación de la idea de Dios" pone un ejemplo clarificador: la idea de un Dios providencial que interviene en la historia a través de ángeles, santos y fuerzas sobrenaturales ha contribuido a generar en América Latina una cultura política caracterizada por la resignación, campo abonado para la aceptación de los principios neoliberales según los cuales

"la mano invisible del mercado señala quién come y quién no come,

quién vive y quién muere en el mundo globalizado de hoy"

Como decíamos al principio, la imagen de Dios es modelada culturalmente en un determinado contexto social. Si nos ceñimos al contexto occidental, podemos observar la evolución desde la Gran Diosa Madre confusamente identificada con la naturaleza del paleolítico, al dios-guerrero de la tribu propio de las revoluciones agrarias, al concepto griego de dios, caracterizado por su antropomorfismo, hasta el teísmo moderno fruto de la ilustración y que tiene mucho que ver con la imagen y el concepto dominante de Dios en nuestra cultura, tanto para multitud de creyentes como incluso para muchos no creyentes que creen que el Dios en quien cree el que cree es como él se lo imagina...

La realidad es que muchos creyentes tienen una imagen muy superficial de Dios: ese imponente anciano de barba blanca y túnica, invisible pero enormemente poderoso que camina entre las nubes, no es solamente una caricatura.

La comprensión de Dios como un ente particular, aunque sea el individuo más excelso y poderoso, aunque tiene raíces más antiguas, es una respuesta de la teología a la ilustración. La teología del siglo XVIII intentó frenar las críticas de los ilustrados empleando sus mismas armas, y así aplicó el racionalismo a la idea de Dios deduciendo su existencia y sus

atributos del razonamiento que contrastaba lo infinito con las limitaciones de lo finito: Dios es inmutable porque las criaturas cambian, Dios es incorpóreo porque los cuerpos están sometidos a cambio, impasible porque las criaturas sufren, omnipotente, omnisciente y omnipresente porque las criaturas son limitadas en poder, conocimiento y presencia.

En esto consiste el teísmo moderno. Pero como había que publicitar esta imagen se simplificó en extremo para introducirla en la predicación y en la piedad personal y aquí tenemos al anciano de barba blanca. O un policía que todo lo ve, un juez severísimo, un dictador cruel, un moralista tiquismiquis o, simplemente, un aguafiestas.

Ya hemos dicho que la religión es un constructo cultural que va variando con el tiempo. Y esta imagen no está a la altura de las aspiraciones y competencias de los hombres y mujeres de hoy. Si existe un descrédito generalizado de Dios en nuestras sociedades occidentales está motivado en gran medida por el poco interés o incluso el rechazo que causa en muchas personas lo que se les ha transmitido sobre Dios desde quienes se hacen supuestamente responsables de acercarlo a la gente. Me alejo, un momento de los textos de la agenda para citar libremente al profesor Emilio Martínez Navarro:

¿Cómo voy a querer encontrarme con tu dios tiránico que pretende res-

taurar un mundo monocolor e inquisitorial? se preguntan muchas personas ante el fundamentalismo. ¿Cómo voy a desear el encuentro con un dios que considera pecado cualquier placer? se preguntan muchas personas de buena fe. ¿Qué clase de dios machista es ése que bendice el sometimiento de la mujer y reserva las responsabilidades para los varones? se preguntan algunos que encuentran idolátrica la tendencia a consagrar la división de roles en función del género. ¿Cómo voy a querer encontrarme con un dios que condena a los homosexuales mientras sus creyentes proclaman que todo lo natural ha salido de sus manos? se preguntan otros perplejos ante tamaña inconsistencia. ¿Qué deseo puedo tener de encontrarme con un dios que ha permitido el holocausto de los judíos o el de El Salvador o Ruanda? ¿o que permite hoy la hambruna y el SIDA y el sufrimiento de tantos inocentes? Se pregunta mucha gente que se aparta de la fe y dedica sus esfuerzos a colaborar con organizaciones solidarias o de defensa de los derechos humanos?

En realidad, ese concepto rancio y simplista ya no estaba a la altura a mediados del siglo XX. En los albores del concilio Vaticano II y, por supuesto, tras su conclusión, la teología empieza a hacerse consciente de que se han creado imágenes falsas de Dios, incluso imágenes dañinas, imágenes que transmiten ideas profundamente

equivocadas y que tienen nocivas consecuencias.

Se va produciendo poco a poco una lenta revolución de la teología sobre Dios. En diferentes contextos fueron surgiendo nuevas formas de aproximarse a la experiencia sobre Dios, los teólogos, conscientes de que la realidad de Dios es un misterio inefable que está más allá de las posibilidades del lenguaje y de que ninguna expresión sobre él puede ser tomada en sentido literal, intentaban atisbar, aunque fuera con el rabillo del ojo algo sobre la verdad del Dios vivo.

Karl Rahner acuña la metáfora "invierno eclesial" para referirse a la situación de la Iglesia en medio del mundo moderno y expresa su preocupación porque se predique, en vez de la belleza y la generosidad del misterio de Dios, una idea primitiva indigna de ser creída. Rahner hace un esfuerzo por unificar la idea de trascendencia y la otredad absoluta de Dios con su fiel cercanía a los hombres y mujeres. Este atisbo del misterio de un Dios siempre mayor y siempre cercano desemboca en el amor a Dios y al prójimo, o usando los términos del propio Rahner, misticismo y responsabilidad.

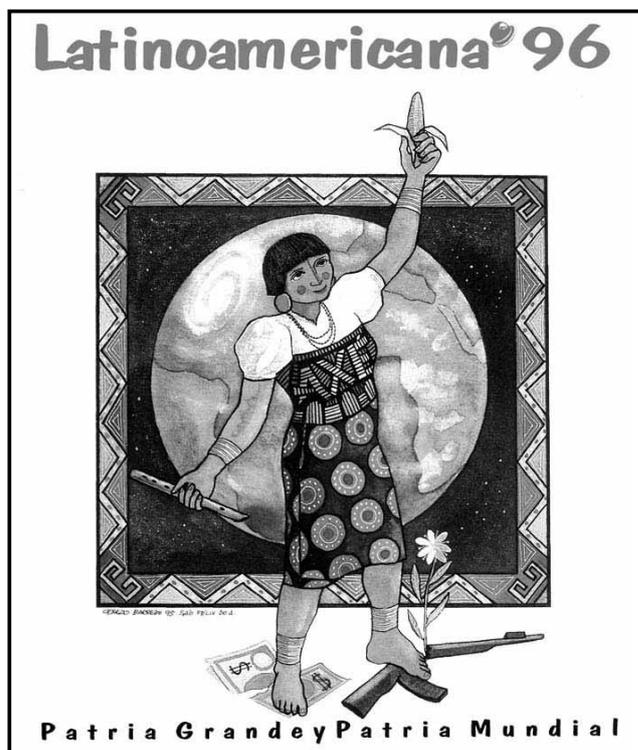
La teología de la cruz y la esperanza surge poco más adelante de la reflexión de teólogos alemanes que habían vivido en su juventud la barbarie del nazismo y de la guerra y que no apartan la mirada del holocausto cuando se convierten en teólo-

gos. Jürgen Moltmann, Dorothee Sölle y Johann Baptist Metz, ante el sufrimiento de las víctimas expresan la idea de que Dios asume el dolor del mundo solidarizándose con todos cuantos sufren.

Esta imagen del Dios crucificado es totalmente contraria a la imagen de un Dios poderoso y autoritario y tiene un significado absolutamente social, incluso político en la teología de Metz, ya que estimula la solidaridad con todos cuantos sufren en este mundo e inspira la participación en la obra divina de aportar vida allí donde el sufrimiento resulta aplastante.

Esta idea no ensalza el sufrimiento en sí mismo, ya que, en palabras de Dorothee Sölle: *"el único sufrimiento que tiene sentido es el que se asume para eliminar el sufrimiento de otros"*. Más aún, *"sólo podemos conocer al Dios de la compasión en la resistencia comprometida a toda forma de sufrimiento injusto infligido a los demás"*.

Estamos a un paso de la gran revolución teológica que supuso la Teología de la Liberación. La lista sería interminable... Gustavo Gutiérrez, Hugo Hasmann, Pablo Richard, Leonardo Boff, Ignacio Ellacuría, Jon Sobrino, Juan Luis Segundo... Se plantean la gran pregunta que no es si Dios existe, sino *¿cómo hablar de él ante el sufrimiento y la muerte prematura de dos tercios de la humanidad que vive en la miseria?*

Los teólogos de la liberación recibieron el don de redescubrir una antigua verdad: ante la pobreza, Dios no es neutral. Es la opción por los pobres. Dios no se pone de su lado porque sean buenos, o más santos o menos pecadores que los demás, sino sencillamente por su condición de explotados y excluidos. La TL bebe de las fuentes del éxodo la imagen del Dios de Israel que interviene en la historia del lado de los esclavos y también en las fuentes de los relatos evangélicos que presentan la actividad liberadora de Jesús de Nazaret, un mesías liberador que sana enfermos, devuelve la dignidad a marginados y comparte la mesa con los excluidos; un mesías que asume la cruz para descender de ella a los crucificados del mundo. Pero, un mesías crucificado cuya resurrección devuelve la esperanza a todos los pueblos crucificados del mundo.

La imagen de Dios resultante de esta reflexión queda claramente expresada en la famosa paráfrasis de la máxima de San Ireneo: gloria dei, vivens homo, que hizo suya Monseñor Romero: la gloria de Dios es la vida del pobre. El rostro de Dios se identifica con todos los pobres, con todas las víctimas, con todos los excluidos... con consecuencias tremendas para la fe y la práctica religiosa de los creyentes. La gloria de Dios no se procura con actos de piedad, ritos o cultos... el único culto agradable a Dios es procurar alimento a quien pasa hambre, vivienda a quien está en la calle, educación a quien no tiene acceso a ella, dignidad a quien vive sojuzgado...

Dolores Aleixandre (Alex), religiosa del Sagrado Corazón, profesora de Sagrada Escritura en Comillas, lo resumirá con su "teología de los adverbios": "Yo, ¿con quién he de estar?, ¿con los de arriba o con los de abajo?, ¿con los de cerca o con los de lejos?, ¿con los de dentro o con los de fuera?"

Otra revolución teológica más reciente y todavía con mucho que decir es la de la Teología Feminista, de la que han sido pioneras Elisabeth Schussler Fiorenza, Ivone Gebara, María Pilar Aquino o Rosemary Radford Ruether en el ámbito anglosajón. Su contexto es el del avance de las ideologías feministas por un lado y de las luchas concretas por la igualdad de género. En ese contexto no es de

extrañar que los primeros trabajos de la TF se centraran en la crítica a la imagen tradicional de Dios, incluso en las teologías descritas anteriormente.

Como ya he repetido varias veces, la imagen de Dios no es neutral, sino que moldea convicciones y produce prácticas. Por eso la TF denuncia que cuando se habla de Dios en términos exclusivamente masculinos, se producen dos efectos muy perniciosos:

1) el símbolo acaba confundiéndose con la realidad, de manera que la imagen de un Dios señor sobre el que recae todo el poder acaba justificando el dominio de reyes y emperadores sobre sus súbditos y también de los varones sobre las mujeres; es famosa la frase de la teóloga norteamericana Mary Daly "*si Dios es varón, entonces el varón es Dios*".

2) usar siempre atributos masculinos al hablar de Dios extiende la idea de que la masculinidad tiene más en común con la divinidad que la feminidad; es decir, que las mujeres son menos semejantes a Dios que los hombres, lo que por un lado, erosiona la dignidad de las mujeres y por otro, elimina las intuiciones y aportaciones de género que las mujeres pueden aportar a la comprensión del misterio de Dios.

De manera que buscar el rostro femenino de Dios tiene un profundo significado. Obviamente, no podemos quedarnos aquí, pero hacer referencia a Dios con metáforas y ana-

logías femeninas, por otro lado también presentes en la tradición bíblica, libera a Dios de la vieja coraza patriarcal de manera que Dios puede ser verdaderamente Dios. Así, Dios es madre, sabiduría, matriz, amante, rocío, nube, tienda, energía vital, etc.

Un último capítulo en esta revolución de la imagen de Dios sería la Teología del Pluralismo religioso. El contexto es el de la globalización que supone entre otras cosas la convivencia interreligiosa. Las religiones se encuentran unas con otras en los medios de comunicación, en la calle, en las escaleras de los bloques de viviendas, en los enlaces matrimoniales, en todas partes. Ante esta realidad es necesario abrir los ojos y dar una respuesta. Recuerdo otra vez a Alex que en cierta ocasión nos relataba una anécdota muy significativa al respecto: retirada ya de su cátedra de Sagrada Escritura vivía en una comunidad dedicada a la acogida en una barriada de una gran ciudad... se va a inaugurar con la bendición eclesial la casa, situada en un edificio de aquellos con los pisos alrededor de un patio de luces... todos los vecinos se arremolinan alrededor, es un acontecimiento, llega el arzobispo y tras la ceremonia de bendición, conmovido por las caritas de los numerosos niños, les dice "y ahora, vamos a juntar las manitas y vamos a rezar la oración que Jesús nos enseñó..." y aquellos niños con la sonrisa de oreja a oreja, se ponen a juntar sus manitas... ¡ah! no había dicho que salvo las reli-

giosas, todas las casas estaban ocupadas por familias musulmanas... ¿miopía episcopal o proselitismo? No sé cuál de las dos cosas es peor, en cualquier caso, ¡qué oportunidad perdida para practicar un verdadero ecumenismo de base!

Durante mucho tiempo el paradigma de las relaciones entre las diferentes religiones ha sido el de el dios de la tribu, es decir, fuertemente defensiva de la propia identidad, yo tengo toda la verdad sobre Dios y el resto del mundo está en el error, lo que incluso llevaba en algunos casos a justificar la imposición violenta de unas religiones sobre otras y por supuesto, la condenación eterna de quién no profese la verdadera. Es el denominado exclusivismo.

Pero la profunda sabiduría espiritual, la devoción, y la práctica de la bondad y el compromiso de la religiones del mundo pone en quiebra esta posición. En el campo eclesial, el Vaticano II supone un tímido cambio de paradigma: el inclusivismo. Se reconoce cuanto hay de santo y bueno en las religiones, pero siempre de manera subordinada a la fe cristiana depositaria de la revelación plena a través de Jesucristo.

El nuevo contexto de la globalización ha sido determinante para la reflexión de teólogos como John Hink, Paul Knitter, Pablo Suess, Faustino Teixeira, Luiza Tomita, y por supuesto, José María Vigil, que vinculados a la Asociación

Ecuménica de Teólogos y Teólogas del Tercer Mundo, están dando forma a la Teología del Pluralismo Religioso. Una apuesta arriesgada, provocativa y desconcertante.

La TPR afirma que todas las religiones participan de la salvación de Dios, cada una a su modo y de manera autónoma, sin que exista una religión verdadera que se encuentra en el centro del universo religioso. Ya no resulta aceptable la imagen de un Dios identificado con una única religión, ni mucho menos con un pueblo, una cultura o una raza, dejando al resto de la humanidad durante toda su historia al margen de su designio salvador. Esto es una simple consecuencia de algo que tenemos interiorizado, el amor universal de Dios.

Sus detractores acusan a la TPR de relativismo, si esto es así, todo vale, tanto da el fanatismo integrista como la madre Teresa de Calcuta, una procesión pidiendo la lluvia como un zezin... Respondiendo a esta objeción, José Mari afirma que:

Las religiones no son perfectas, pero además no lo son de la misma manera, es decir, unas tienen clarividencia para determinadas perspectivas y otras para otras perspectivas, unas tienen unas debilidades y puntos ciegos, y otras tienen otras debilidades. Por no ser perfectas ninguna puede decir "yo lo sé todo sobre Dios" o "yo lo sé mejor que las demás". Por eso es por lo que todas pueden aprender las unas de las

otras. No caben aspiraciones excluyentes, sólo tiene sentido la convivencia fraternal.

Esta imagen de un Dios universal y esta convivencia fraternal supone una fecundación mutua que está generando el fenómeno de la interreligiosidad. Dicho de otro modo, cada vez resultará más común que un cristiano pueda encontrar en el budismo, por ejemplo, elementos que enriquecen su vivencia religiosa, captados desde su sensibilidad e incorporados a su identidad cristiana. Lo mismo podría ocurrirle a un creyente hinduista que, como Gandhi, crea encontrar en Jesús una experiencia que le ayude a crecer en su vivencia integral. Posiblemente recordamos la impactante escena de la película sobre su vida en la que cuando el Mahatma va a partir para continuar las negociaciones con los líderes musulmanes es increpado por la multitud y él les contesta: "yo soy musulmán, y judío y cristiano". Muy probablemente también lo hemos experimentado nosotros mismos cuando incorporamos sin problemas a nuestra vivencia religiosa la práctica del yoga o el zen.

De nuevo en palabras de José Mari:

"Este nuevo ecumenismo está en marcha y, como siempre, Dios no es ajeno a su obra. No se trata de abogar por un eclecticismo confuso o por la pérdida de las identidades. Se trata, eso sí, de no sentirse aprisionado por aquellas fronteras rígidas de desconocimiento y de

mutuas excomuniones. Hoy las personas religiosas van a serlo, cada vez más, inter-religiosamente”.

Hasta aquí un sucinto e incompleto recorrido por la evolución de la reflexión teológica sobre la imagen de Dios desde la segunda mitad del siglo XX, en el intento de superar la imagen simplista y rancia del teísmo. En la agenda no se hace todo este recorrido, pero se presupone. De alguna manera toda esa reflexión está condensada en el famoso artículo de Juan Arias "El Dios en quien no creo", que él mismo recuerda y glosa más de 40 años después.

Pero la agenda va un poco más allá. Este es el carisma de la latinoamericana, estar siempre en la frontera, ponernos siempre en el límite, en éste y en todos los temas de estos 20 años, no se ha contentado con repetir lo que pensamos, sino que nos confronta con propuestas que algunos intuyen, que pueden extrañarnos y desconcertarnos y sobre las que nos invita a reflexionar crítica y cautelosamente, pero con el corazón abierto. Ahí están algunos de los artículos más polémicos e interesantes de la Agenda 2011, los firmados por Roger Lenaers, John Shelby Spong y el propio Vigil.

La reflexión teológica que antes hemos descrito sigue siendo deudora del teísmo. Si bien libera y purifica la imagen de Dios, mantiene una visión de Dios que sigue siendo de difícil aceptación para muchas personas de nuestro tiempo. Dice José Mari en "El

teísmo, un modelo útil pero no absoluto para imaginar a Dios":

Hoy en día estamos dando un paso más. El concepto mismo de dios, aun purificado de las malas imágenes, es un concepto limitado y de aceptación no universal (...) Una cosa es creer en el misterio de Dios, en la realidad última, inexpresable, y otra es creer que ese misterio adopte la forma concreta de dios-theos (un ser todopoderoso ahí arriba).

El teísmo, a juicio de Vigil, sigue planteando graves problemas: ¿Dios es un ser aunque sea el más excelso? ¿es una persona que ama, perdona, tiene un plan? ¿es todopoderoso? ¿tiene la responsabilidad última de todo lo que ocurre? ¿es un creador absolutamente trascendente, totalmente diferente del cosmos?

El teísmo es un modelo, una forma cultural de imaginar a Dios que a muchas personas hoy se les queda corta, descubriendo que el teísmo resulta incompatible con su percepción del mundo, pero que pueden reconciliarse con la dimensión divina de la realidad a través de otras experiencias.

John Shelby Spong representa posiblemente el intento más claro de divulgar esta reinterpretación post-teísta del cristianismo. Spong es obispo emérito de la Iglesia Episcopaliana de Newark en EEUU. Se hizo famoso por su defensa de posiciones progresista dentro de su

sino que está en la realidad misma. Es como su corazón"

En la misma línea, en el que es probablemente el artículo que produce mayor zozobra, "Aunque no hay un Dios ahí arriba", el jesuita belga Roger Lenaers, afirma que una vez que la modernidad ha dejado sentada claramente la autonomía del mundo, no puede postularse sin más la intervención de fuerzas sobrenaturales. Considera que debe sustituirse la heteronomía de un Dios que desciende de lo alto por

"la teonomía de un Dios que es el amor primordial y trascendente que se expresa en la evolución del cosmos, bajo la forma de un llamado y un impulso a amar"

Como consecuencia, una ética que no es la de la norma exterior sino la que se deja guiar por las exigencias del amor, una superación del concep-

to de creación al presentar el cosmos como la expresión evolutiva del misterio que nos trasciende, la liberación de antiguas certezas relacionadas con la muerte (otro mundo, juicio, cielo, infierno...), una lectura de la Biblia como palabra humana, marcada por la cultura y la psicología de sus autores, pero en la que resuena el encuentro con el absoluto, una vivencia de los sacramentos que purifique todo riesgo de magia (un dios que hace descender sus gracias a consecuencia de una determinada acción humana), etc.

Lenaers deja más preguntas que respuestas. Y cuando responde, afirma sabiamente que

"aunque no nos satisfagan del todo las respuestas nos equivocariamos buscando refugio de nuevo en la heteronomía, viviríamos en contradicción con nosotros mismos"

En "Crear de otra manera", también el teólogo gallego Andrés Torres Queiruga plantea una nueva lectura de algunos temas tradicionales de la teología que han deformado la imagen de Dios: pecado original, moral, infierno, visión sacrificial de la redención, visión negativa de la corporeidad, la oración como forma de convencer a Dios para que actúe de determinada manera, etc.

Bien, vamos ya concluyendo. Fiel a su vocación de transformación, la agenda concluye con una serie de artículos que instándonos a ACTUAR

proponen líneas de acción que nos ayuden a concretar el sincero esfuerzo para actualizar la comprensión y la vivencia de nuestra fe.

Uno de ellos, cuyo autor es el ya nombrado obispo Spong, se inspira en el episodio inicial de la reforma protestante, cuando Martín Lutero clavó en la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis. Spong, expone para el debate 12 tesis para una nueva reforma de la Iglesia. Yo voy a intentar resumir en 7 las propuestas de acción de la agenda del 2011. Sería el sueño que trata de responder a la segunda parte del título de la agenda "¿Qué religión?"

1.- Para responder a la necesidad de quien sigue buscando a Dios de corazón es urgente encontrar nuevas imágenes, nuevas metáforas para Dios más acordes con nuestro tiempo. Hay que buscar nuevas formas de hablar de Dios.

2.- Si renunciamos a pensar en términos teístas, hemos de repensar los temas básicos de la teología, especialmente la cristología; las interpretaciones literales de la encarnación, el nacimiento virginal, los milagros, la cruz como sacrificio o la resurrección física, deben ser replanteados.

3.- Los creyentes de cualquier religión, y también aquellos que hemos accedido a la dimensión divina por medio de Jesús seguiremos teniendo necesidad de reunirnos, de compartir, de recordar nuestra historia, de

celebrar nuestros rituales, de alimentar nuestra espiritualidad... Por tanto, hagamos "religión", religuémonos... a lo más profundo de nosotros mismos, a la naturaleza, al prójimo, a Dios...

4.- Cultivemos la espiritualidad... nuestro punto Dios... ora, medita, interioriza tu experiencia, cultiva y comparte con otros, incluso no creyentes, la mística, esa energía creativa que no permite cansarse ni desistir en la lucha.

5.- Pasemos a nuestra Iglesia, a nuestro grupo o comunidad, la prueba del algodón: gloria dei, pauper vivens. Que sea una Iglesia del pueblo, de los pobres, de la compasión con el sufrimiento y del compromiso por combatirlo. Evalúa tu religión por el amor...

6.- Confiemos en la capacidad de la inteligencia para acercar el ser humano a Dios, no aceptemos sistemas de inmunización dogmática que invaliden toda crítica o toda nueva experiencia. Seamos capaces de mostrar nuestras dudas, de proponer las nuevas respuestas que vamos encontrando, de manifestar las íntimas persuasiones que van surgiendo en nuestro interior sin miedo a las consecuencias. No empleemos la coacción, ni nos dejemos coaccionar.

7.- Aceptemos de una vez que Dios no tiene religión. La religión es el mapa, no el territorio. Vivamos consecuentemente la interreligiosidad.

Hasta aquí esta reflexión de lo que me ha ido resonando de la lectura a través de las sugerentes páginas de la agenda. Quisiera terminar invitándoos a todos a tenerla, a convertirla en libro de cabecera, a pensar y repensar sus propuestas, personalmente y en comunidad.. y a seguir profundizando con los materiales complementarios que se proponen en sus páginas finales, porque estoy seguro que estas infusiones teológicas os van a abrir el apetito.

Y de postre... como hablar de Dios con nuestro lenguaje racional no deja de ser un atrevimiento, la humanidad sabe hace miles de años que lo mejor es una parábola. ¿Qué Dios? ¿qué religión? Ahí va una que creo

que resume el espíritu todo lo dicho hasta ahora...

El rabino sube al cielo (cuento hebreo).

Le intrigaba a la congregación el que su rabino desapareciera todas las semanas la víspera del sábado. Sospechando que se encontraba en secreto con el Todopoderoso encargaron a uno de sus miembros que lo siguiera. Comprobó que el rabino se disfrazaba de campesino y atendía a una mujer pagana paralítica, limpiando su cabaña y preparando para ella la comida. Cuando regresó, los demás le preguntaron: ¿has visto al rabino?, ¿le has visto ascender al cielo? No, respondió, lo he visto subir aún más arriba.

Fernando Orcastegui
COR Zaragoza

La brújula del CORazón

Tiempo de Agendas

En nuestro mundo intercomunicado y globalizado la agenda continua siendo un indicador de poder, como en la "antigüedad" unos buenos gemelos, una pulsera cara o un reloj de gama alta. Agenda telemática, impresa, o un uso combinado de ambas, pueden jugar el mismo papel.

Una agenda llena, con innumerables citas y contactos es la mejor señal de que somos alguien, de que "estamos en la pomada", de que nos va bien. Tanto en el plano profesional como en el personal, una agenda viva y completa es importante porque, en muchas ocasiones, vinculamos a ella nuestra supervivencia y el sentido de nuestra vida cotidiana.

En coherencia con esto, no parece exagerado decir que nuestras agendas se han convertido en un icono de nuestro estilo de vida moderno, occidental y globalizado. ¡Muéstrame tu agenda y te diré cómo te va y el estatus que ocupas!

Nuestras agendas son mediaciones privilegiadas para vislumbrar una dimensión tan humana como la vivencia del tiempo. En torno a nuestra agenda podemos evocar cuestio-

nes e inquietudes que jalonan nuestra vida cotidiana.

En cuantas ocasiones nuestra agenda es sobre todo un muestrario de "ruido". En realidad a veces nos sorprendemos tan ocupados, tan "comprometidos", que no sabemos de veras si vamos o venimos.

¿Cuál es el "tempo" de nuestra agenda? ¿Quién marca realmente la agenda? ¿Está marcada "desde fuera" o la gestionamos "desde dentro"? ¿Cómo estamos de "soberanía vital"?

La mesa de la Agenda.

Una agenda no es sólo el apunte de "lo que está por hacer", sino sobre todo un retablo de nombres, vínculos y emociones.

Repaso con mimo y nostalgia mis Agendas de estos años. Me encuentro con Eduardo Galeano cerca de innumerables cenas y reuniones de Agapitu. Ivone Gebara se entremezcla con una cita con Chini que barajaba estudiar teología en Comillas.

Ellacuría y Jon Sobrino comparten conmigo meses de duros y contradictorios desencuentros en Caritas. Algunas actividades infantiles de Jose, Maria e Isabel se confunden con páginas de González Faus. Noam

de Zaragoza. Y se cuela recientemente Joan Surroca en la semana en la que me siento atenazado por el miedo ante la amenaza de despidos en Teka y el confuso panorama de la huelga general.

Tomo conciencia, una vez más, del privilegio que supone esta trama entrelazada de la Agenda en la que nuestras búsquedas, nuestros anhelos y contradicciones cotidianas forman mesa común y éxodo compartido con tantos "ilustres", con gentes de itinerarios, perfiles y continentes tan diferentes, con comunidades populares de todo el mundo.

Chomsky parece presente en unas cuantas reuniones tensas y conflictivas sobre el papel de las organizaciones sociales en Zaragoza.

Me sorprende Casaldáliga de la mano de Willy y Luci, amigos ecuatorianos recién aterrizados en casa, que se cruzan a su vez con la muerte de Ramón y la memoria de tantas víctimas y mártires de las luchas populares que celebramos, como cada año, en la vigilia del 28 de Diciembre.

Francois Houtart y Jaume Botey aparecen al trasluz de unas cuantas y decepcionantes reuniones con los partidos políticos del Ayuntamiento

Y siento un profundo agradecimiento hacia Jose Mª Vigil y Pedro Casaldáliga, y los percibo hermanos, compañeros de camino y "maestros", y bendigo su osadía y su ímprobo trabajo "desestabilizador y peligroso". Y evoco con emoción el loco entusiasmo de Joaquín y Montse, el trabajo silencioso del, hoy frágil, abuelo Antonio, y de todos los amigos del COR zaragozano que hacen posible esta hermosa aventura colectiva de la que nos hacen cómplices cada año.

La brújula del CORazón.

Nuestras agendas -apuntábamos antes- a veces se convierten, paradó-

jicamente, en una fotografía demasiado amarga de nuestra pérdida de soberanía vital o de una vida compartimentada en escenarios contradictorios.

¿Cómo seguir viviendo a finales de 2010 desde la pasión por el Reino, forzando "lo imposible", en medio de nuestra compleja vida cotidiana? ¿Cómo recuperar "soberanía vital" en medio de tanta manipulación, de tanto miedo y de tanto individualismo? ¿Cómo vincular cada día más lo que hacemos y lo que amamos? ¿Cómo superar tanta esquizofrenia de partida en nuestros estilos y ritmos de vida? ¿Cómo traducir cotidianamente las Causas de la Patria Mundial para resistir a las nuevas formas de dominación e imperialismo?

Vamos a parafrasear a Jacques Delors que hace ya más de una década proponía una "rosa de los vientos" para naufragos y navegantes en su Informe para la Unesco sobre la Educación en el Siglo XXI. De manera parecida, nuestra Agenda Latinoamericana Mundial nos sigue brindando la oportunidad después de veinte años de aventurarnos circularmente en un itinerario constante de fraternidad.

1.- APRENDER A SER PERSONAS MISTICAS Y UTOPICAS.

El principal antídoto contra "la desesperanza de desmovilización masiva" es nuestra capacidad de tras-

cendencia y utopía. Es la hora de construir un nuevo humanismo planetario que hemos de amasar desde la incertidumbre, desde el silencio y desde los sueños y derrotas compartidas.

La espiritualidad no es patrimonio de las religiones ni de ninguna tradición particular. Resistencia y hondura se entrelazan. De la mano de Casaldáliga, de Concha Martínez, de Frei Betto, de las compañeras del Monasterio del Santo Sepulcro del barrio de la Madalena, de Fidel Aizpurua o de Javier Melloni, podemos seguir bebiendo cada día para tener más SED y continuar nuestro éxodo.

2.- APRENDER A CONVIVIR Y CONSTRUIR FRATERNIDAD.

Aunque el miedo y las fronteras sacan lo peor de nosotros mismos seguimos "marcando territorio" y resistiéndonos al duro y difícil aprendizaje de rehacer juntos los códigos y las pautas para la convivencia, el respeto y los conflictos.

La Agenda nos invita a cuestionar nuestros "territorios exclusivos" porque la oportunidad del mestizaje se ha acercado hasta nuestra puerta. Con el apoyo y el estímulo de Mayor Zaragoza, de Iván Jiménez Aybar, de Emilio Galindo, de Moussa y del tío Aissa, de Paco Bailo o de Pablo Suess, podemos animarnos a superar el folclore de la interculturalidad e ir compartiendo, en condiciones de

igualdad, la escalera de vecinos, los centros educativos, los espacios públicos, las organizaciones sociales y culturales, las celebraciones religiosas, etc.

Sin mitificaciones, la Agenda nos brinda una oportunidad sencilla de acercarnos a otras tradiciones, a otras historias y otros relatos que pueden ayudarnos a comprender.

3.- APRENDER A CONOCER PARA HUMANIZAR.

Conocimiento, información y desarrollo humano no van desgraciadamente de la mano. La especialización, la supeditación de las investigaciones a intereses puramente económicos deshumanizan una de las actividades más potentes de la comunidad humana: "el descubrimiento del mundo" que genera sabiduría, educación, cultura, arte y bienestar para todos.

Es necesario que nos comprometamos en la democratización real del saber y del conocimiento para poner en valor su componente ético y político. No se trata de un reto para investigadores y universitarios sin más.

En la Agenda encontramos cada año muchos "compañeros" que nos invitan a aventurarnos en el "aprendizaje a lo largo de toda la vida": Joao Batista Libanio, Jesús Mª Alemany, Hans Küng, Ignacio Ramonet, James Petras, Siro López, Jose Antonio Marina, Jose Luis Trasobares...

Para nosotros la lectura, el estudio y contraste continuo, pueden ayudarnos a encontrar brechas, a afianzar una mirada centrada en las posibilidades y no tanto en las carencias. Mirada que, lejos de ninguna ingenuidad voluntarista, posibilita cambios reales y hace aflorar las innumerables buenas noticias que sostienen el mundo.

4.- APRENDER A HACER POLÍTICA Y CONSTRUIR CIUDADANÍA.

A nuestro mundo globalizado, interconectado y radicalmente injusto y desigual sólo lo salvará la Política.

Asistimos impotentes al impúdico y dictatorial gobierno de "los mercados" ante el sometimiento de los gobiernos y las frágiles instituciones internacionales. También a pequeña escala nuestros gobiernos regionales y locales parecen polarizados por la política-espectáculo, más centrados en olimpiadas, estadios, casinos, circuitos y operaciones inmobiliarias de distinto alcance que en la vida cotidiana y real de las personas.

Con la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales buena parte de los partidos han evidenciado desgraciadamente que son estructuras sólo formalmente democráticas y que están en manos de clanes con procedimientos clientelares perfectamente eficaces.

La política se asemeja cada vez más a un gran centro comercial en el que sólo se nos otorga el papel de espectadores y consumidores. Ante este oscuro panorama nuestra Agenda es especialmente insistente y estimulante: ¡Es urgente que ejerzamos nuestra soberanía como ciudadanos! ¡No podemos seguir siendo consumidores pasivos de "espectáculos políticos" porque somos "actores políticos insustituibles"! ¡En este amar, recuperar y ejercer la Política, nos jugamos el futuro y la supervivencia de todas las estructuras humanas en tanto que humanas!

Un discernimiento personal y colectivo de lo acaecido con la pasada Huelga General del 29 de Septiembre (complejísima, contradictoria, confusa, aleccionadora...) podría ser un buen ejercicio para desentumecer todo nuestro miedo y desencanto.

Ese intento de discernimiento no lo vamos a iniciar en estas páginas pero resulta muy alentador buscar alternativas de la mano de Casaldáliga, Vigil, Daniel Innerarity, Alfredo Pérez, Bertold Brecht, Jaume Botey, Pilar de la Vega... ¡El lento e insustituible camino del diálogo compartido, del protagonismo de todos y de las propuestas constantes lo tenemos asegurado con ellos!

Termino estas emociones y reflexiones compartidas haciendo un brindis festivo con las miles y miles de personas que formáis parte de la gran familia de la Agenda Latinoamericana Mundial y que también estáis en "mi corazón lleno de nombres".

Jose Luis Terol

Con ocasión de los veinte años de Agenda (Zaragoza, Octubre 2010)

Un regalo por el 20° Aniversario

¿QUÉ BUSCAS CADA AÑO EN LA AGENDA?

¿QUÉ ENCUENTRAS EN ELLA?

"LENTO... PERO VIENE, LENTO...
PERO VIENE"

Esta noche, mientras escuchaba en la Radio el programa "Aquí los campesinos" han venido a verme una familia de un barrio cercano; tenían que llevar a su hijo a Quito porque además de discapacitado está enfermo, y venían a pedir plata al padresito para el pasaje. "Aquí no tenemos plata, no hay, el sector es muy pobre, usted sabe...". Y se me queda el dolor de no poder ayudar, la conciencia de otra familia más que no tiene trabajo, que le visita la enfermedad y que buscará recursos para enfrentarla... pero solos. ¿Qué busco en la Agenda? Busco rostros, personas, grupos y organizaciones que no se rindan ante una realidad tenaz, que supera, que desborda, que desorienta. Busco mucho más que material para la reflexión popular; busco esas razones hechas Vida, con coherencia y sencillez, que ayuden a levantarme cada mañana creyendo en la gente, buscando la Organización, superando los miedos, cobardías y divisiones. No, el padresito, aunque sea español (aragonés, mejor, pero no lo entienden todavía por aquí) no tiene la plata para ayudar, y además no

quiere, ni puede, ni debe ayudar de esa manera. Por eso encuentro en la Agenda cada año, los motivos, las vivencias, los recursos, para levantarme cada amanecida y seguir apostando por pobres organizados, desde ellos, con ellos, junto a ellos, desde sus necesidades sentidas y descubiertas, y con el apoyo incondicional, desde el Evangelio, de la Iglesia de Jesús. Sólo así la Liberación seguirá llegando, amaneciendo, recreándose y recreándonos: "lento... pero viene, lento... pero viene".

Antonio Martínez. Barrio La Propicia. Esmeraldas (Ecuador)

PARA LA AGENDA EN SU 20° ANIVERSARIO

Buscamos en la AGENDA, la obra escrita, su huella en la lejanía y siempre, la iluminación del padre José María Vigil, quien nos unió y bendijo en matrimonio, hace 26 años.

Buscamos en la AGENDA, las efemérides luctuosas de otros conciudadanos de nuestra amada Latinoamérica que lucharon socialmente, pagando con su vida, por alcanzar un mundo más justo y solidario. Ellos, son nuestro espejo emocional y nuestro motor existencial.

Buscamos en la AGENDA, artículos de reflexión y análisis que nos orienten adecuadamente, dentro del intento de alienación, al que permanentemente nos somete la ideología del pensamiento único.

Alabamos la antelación suficiente con que cada año, llega a nuestras vidas la AGENDA y la elección anual de cada Temática, por su capacidad de incidir y remover en nuestra propia conciencia.

Utilizamos la AGENDA, diariamente y como tal, para señalar nuestras citas profesionales, siempre encaminadas a la defensa de Seres Humanos que por su enfermedad y limitación irreversibles, ya han sido desechados laboralmente por "inútiles" y tras ello, entran en la senda de la futura "exclusión" social.

Buscamos en definitiva en la AGENDA, en quienes la idean, la elaboran y la distribuyen, unos hermanos, unos compañeros, en pos de un mundo más fraterno, justo, equitativo y solidario.

Eduardo Gracia y Nieves Lucas.

¿QUÉ ES LA AGENDA LATINOAMERICANA PARA MI?

Expresar con pocas palabras que representa y que es la Agenda no es nada fácil, ya que són tantas y tantas cosas a la hora que por mas que las exprese quedaré corto:

La Agenda ha sido y es un caudal de riqueza, energía, sabiduría y testimonio

Latinoamericano y mundial con una espiritualidad esperanzadora tan grande que me ha motivado y entusiasmado para ir descubriendo su profundo mensaje transformador a través de su pedagogía popular en el marco del pluralismo social.

A partir de mi convencimiento; que el mundo solo cambiará de rumbo en la medida que estemos convencidos de él. En la medida que las mentes de las personas florezcan los grandes nobles valores humanos de la justicia universal, el compromiso social, la honradez y la vondad.

Convencido que la Agenda sola no podia hacer milagros, pero la suma de esfuerzos y voluntades unidos en la gran familia de la Agenda de "ida y Vuelta" consigamos que nuestro carisma provocador y transformador de consciencias se vaya realizando en su largo y difícil camino.

Celebrar los 20 años de su nacimiento es un gozo y una inyección de ánimo que me motiva para continuar, mejorar y abrazar con mas

fuerza que nunca las Causas de la Agenda.

Agradezco de todo corazón a José Mª Vigil y Don Pere Casaldàliga por el buen acierto de crear esta maravillosa herramienta de lucha y revelación; esta gran excusa que nos une para ir tejiendo el otro mundo justo para todos.

Jordi Planas (Comissió Agenda Llatinoamericana de Girona)

PALABRAS A ZARAGOZA

Cada año busco en la Agenda Latinoamericana los pequeños estudios que me incitan a profundizarlos. Que me ofrezca, en torno a un tema de actualidad, la provocación para las mayores reflexiones y la posibilidad de remitirme a cualquier otro asunto y poder compartirlo todo en un diálogo fraterno con muchos lectores. Que ayude a la concentración

colectiva, a partir de su propuesta anual, sobre los grandes problemas de la Humanidad que intentamos asumir.

Encuentro en este libro una de mis mejores oportunidades para priorizar los contenidos con que me acerco a los demás.

Sin tener una idea completa en cuanto a la efectividad de su formato, me atrevería a imaginar a la Agenda Latinoamericana más próxima al pensamiento de Pere Casaldàliga: "Agenda es aquello que se ha de hacer", interpretándolo en el sentido de la reflexión, mucho más allá que en los días del año, aunque trataría de conservar los pequeños textos que, mediante el recuerdo de las efemérides, me ayudan a mantener activa la memoria de las luchas, los luchadores y la esperanza. No obstante, privilegiaría a los artículos. Haría más grandes las letras, espaciaría más las palabras, las líneas, los párrafos y los márgenes de las hojas, de manera que me permitan leer, subrayar y apuntar mejor de lo que lo puedo hacer ahora. Y al final de cada artículo dejaría dos páginas en blanco para facilitarme la posible escritura de mi "quehacer" en torno a lo leído, reflexionado y compartido (...). Querría que la Agenda fuera un poco más agenda de reflexión e instrumento para compartir que agenda diaria de mis actividades cotidianas. Porque es en esa parte de la Agenda donde veo su diferencia y su mayor valor. Sugeriría que los artículos centraran completamente nuestra

Agenda. Que termine su formato de "excusa" como agenda común. Que sea en su totalidad una Agenda de reflexión y medio para compartir el hacer.

Andrés Marí (Girona, Catalunya)

NOS ENGANCHAMOS AL PROYECTO DE LA PATRIA GRANDE...

Cuando se inició todo el proceso de la globalización, la dignidad de la vida humana no estaba prevista y los excluidos también lo eran de ese proyecto imperialista. Entonces, en la Agenda se comenzó a hablar de mundialización de la solidaridad, de otro mundo posible, de una tierra para todos y todas, de la importancia de la concienciación, de la palabra liberadora de los indígenas, de ese Dios de la Vida y del Amor...

Así nos enganchemos al proyecto de la Patria Grande, así Romero quedaba en brazos de la Historia y así nosotros nos enganchemos año tras año a ese plan que no es otro que el de ser fieles buscadores de la Verdad en medio de un mundo que nos miente cada día.

La Agenda latinoamericana, siempre actual, siempre por delante de los acontecimientos, nos alimenta con sus herramientas y nos pone en el camino del Reino y de la Liberación de los oprimidos. Agurrak eta musubat, nafarroatik. Un abrazo y un beso desde Navarra.

Iosu Moratxo (Comité Cristiano de Solidaridad con América Latina de Nafarroa)

LA AGENDA LATINOAMERICANA ES MÁS QUE UNA AGENDA:

Es valiosa porque está llena de informaciones, de reflexiones y de propuestas.

Es un libro de mesa para ir leyendo poco a poco, a medida que pasan los meses reales a lo largo de la Agenda.

Es una propuesta de transformación social y esta propuesta de transformación, es un acto político.

Es una oportunidad para revisar nuestra relación con Dios y revisar nuestro compromiso personal en esa relación.

Mª Asunción García Maynar (Cdad de Torrero I, Comunidades Cristianas Populares de Zaragoza)

HERRAMIENTA PREÑADA DE AMOR

La Agenda, esa gran obra colectiva que desde el Sur se nos ofrece cada año para sumar voces, voluntades y acciones, nos ayuda a re-movernos para forjar una conciencia planetaria que nos mantenga llenos/as de vida y vigilantes ante los ataques de los enemigos de la Solidaridad. Con ella sentimos que somos pueblo, pueblo mundial que practica la pedagogía de la sencillez compartiendo el saber universal a través de los contactos que nos ofrecen sus páginas dedicadas al ver, juzgar y actuar, en sintonía con todo el planeta, renovando indignidades, siendo un revulsivo ante la injusticia y la estupidez humana, acogiendo con veneración y respeto a todos/as los que fueron dejando su vida por la construcción

de ese otro mundo mejor y posible. La Agenda es una herramienta preñada de amor rebelde y propositivo para proseguir la "caminhada".

Gracias Vigil, gracias Casaldáliga, gracias COR de Zaragoza.

COR de Torrejón

CON ELLA NOS SENTIMOS MÁS CERCA DE A.L.

La agenda la recibimos cada año como un aire fresco y renovador. Su lectura nos concientiza, nos interpela, nos ilumina, nos impulsa... Sus textos nos enriquecen porque están escritos por personas de gran talla espiritual, humana e intelectual, que van por delante. Personas que han optado por la construcción de una "aldea global" diferente, en la que todo ser humano tenga palabra y sea tratado con respeto y dignidad. Es la agenda de la gratuidad y del encuentro. Es una agenda con fuerza, transmite vida.

Las páginas del martirologio nos hacen enmudecer, con la agenda nos sentimos más cerca de A.L.

Loli y Virgilia (COR Linares)

UNA VISIÓN ALTERNATIVA

En la Agenda busco y encuentro cada año trabajos de análisis y reflexiones serias sobre la realidad mundial. Y en sus 20 años de vida, la Agenda nos ha ofrecido colaboraciones profundas e interesantes, materiales sugerentes y provocadores para la reflexión, y una visión alter-

nativa extraordinariamente valiosa.

Por todo ello, ha ocupado de manera exclusiva la sección de "Otro mundo es posible" en el blog Mirada Solidaria.es, a lo largo de sus 10 años de existencia. Y la valoración es tremendamente positiva.

Domingo Tabasco (www.miradasolidaria.es)

QUE BUSCO CADA AÑO EN LA AGENDA:

- Información sobre el tema general de la agenda.
- Material formativo, de interés de alta calidad profética, de actualidad para las reuniones de la comunidad y formación personal
- Pistas, orientaciones y materiales para charlas y conferencias.
- Aclarar dudas o reafirmar convicciones relacionadas sobre el tema general.
- La fiel compañera que diariamente recoge mis anotaciones, me recuerda mis reuniones, e hitos sociales. Me refuerza el ánimo y el espíritu, la lucha con la memoria inolvidable de los mártires.

- El estímulo, gracias a la indicación a enriquecerme en niveles de oración con el evangelio del día

Comité Oscar Romero de Cádiz

UN INSTRUMENTO PARA SACIAR EL HAMBRE DE PAN Y DE DIOS

Afirma Leonardo Boff en un artículo de la Agenda Latinoamericana 2011 que "el ser humano está poseído por dos hambres: la de pan, que es saciable, y la de belleza, de transcendencia y de lo sagrado, que es insaciable." Creo yo que esas dos hambres están íntimamente relacionadas, deben ser entendidas no sólo de forma individual, sino también de forma colectiva, y que únicamente pueden ser saciadas de forma colectiva.

El hambre de pan, de cualquier forma de pan, que yo tengo debo ponerla en relación a las hambres de pan que tienen mis hermanos. Lo mismo ocurre con el hambre de trascendencia, de esperanza, de Dios; porque Dios no vive en el piso de

arriba, vive con todas las personas en el mismo piso. Cada año, desde hace ya 20, en la Agenda Latinoamericana busco, y encuentro, un instrumento para poner mi hambre de pan y de Dios en relación con el hambre de pan y de Dios de mis hermanas y hermanos, y encuentro pistas para saciarlas colectivamente, y también me descubro ante el esfuerzo esperanzado de quienes amorosa y militantemente la hacen posible.

José Manuel Mira (COR Murcia)

LA SOPRESA DEL TEMA ELEGIDO

Lo que buscamos cada año en la Agenda Latinoamericana es la sorpresa del tema elegido y el desarrollo que hacen del mismo. Vemos que año tras año la temática ha sido muy acertada y de notable actualidad, por eso nos motiva leerla.

La valoramos también porque está trabajada, no de cualquier forma, sino en profundidad: con el VER conocemos datos objetivos de la realidad; en el JUZGAR-SOÑAR se

desarrolla una crítica positiva; y el ACTUAR nos ofrece la posibilidad de hacer realidad el compromiso.

Por último, en el santoral valoramos que además de recordar a los mártires, nos hace ver cosas importantes sobre los DDHH y la libertad.

CCP "San José" de Linares (Jaén)

AGENDA LATINOAMERICANA-MUNDIAL' 2011

Continuamos poniendo el acento en la visión, en la mentalidad, en la conciencia, en la educación popular... Obviamente, apuntamos a la práctica, pero nuestro «carisma» es provocar las transformaciones de conciencia necesarias para que surjan prácticas radicales nuevas, desde otra visión sistémica, no sólo reformas, o parches... Somos aliados, compañeros de esperanza de todos los que buscan esa misma transformación de conciencia. Trabajamos por la misma Causa. La **Agenda Latinoamericana-Mundial** quiere continuar siendo una caja de herramientas y un acopio de materiales para la educación popular, para la renovación de la mentalidad, para el sostenimiento de la esperanza.

Al adquirir esta Agenda no simplemente adquiere una Agenda Latinoamericana, sino que apoya esta Causa, colabora con y se une a esta red de solidaridad educativa internacional, posibilita el conjunto de proyectos educativos y concientizadores que sostiene, (los Servicios Koinonía, colección Tiempo Axial, concursos de la Agenda...), proclama con su gesto que otro pensamiento y otra praxis son posibles...

Regálela a alguna persona a la que cree que le va a ayudar. Como siempre, a un precio popular: 8,00 euros (más gastos de envío)

Consiga su agenda en el Comité más cercano, búsquelo en www.comitesromero.org.
Si desea que te la enviémos, solicite ya su Agenda por correo-e a zaragoza@comitesromero.org o rellene esta ficha y mándela por correo postal a:
Comité Oscar Romero de Aragón. c/ Paricio Frontiñán s/n .50004-ZARAGOZA.

Nombre _____

NIF: _____

Dirección _____

CP _____ Población _____

Provincia _____ Teléfono / Fax _____

Correo-e _____

Número de ejemplares Agenda 2011	

Esperamos que te haya resultado interesante este documento, al igual que nos lo ha parecido a nosotros, y por eso creemos que no podemos guardarlo en el archivo.

Por eso editamos los **Documentos del Ocote Encendido**. En ellos podéis encontrar los análisis más interesantes de America Latina. Cada documento presenta el formato de cuadernillo de unas 30-40 páginas y tenemos prevista una periodicidad de 6 números al año.

Si te interesa recibir este Documento y nuestro Boletín, rellena y envíanos este boletín de suscripción al **Comité Cristiano de Solidaridad Oscar Romero de Aragón (c/ José Paricio Frontiñan s/n - 50.004 - Zaragoza)**

DATOS DEL COLABORADOR:

Nombre y apellidos: _____
Dirección: c/ _____ n° _____
C.P. _____ Población _____ Tlf. _____

Deseo recibir:

- Deseo recibir El Ocote Encendido y los Documentos del Ocote Encendido (15,03 euros/año)*
- Deseo colaborar como socio del Comité con una cuota anual de _____ euros.*

ORDEN DE PAGO A LA ENTIDAD BANCARIA:

Banco o caja _____ Dirección _____
Datos bancarios: _____ - _____ - _____ - _____
Ruego cargen a mi cuenta los recibos que por un importe de _____ euros al año/semestre, presentará el **Comité Cristiano de Solidaridad Oscar Romero de Aragón**.

Nombre y apellidos: _____
Dirección: c/ _____ n° _____
C.P. _____ Población _____ Tlf. _____

Firma: _____

También puedes encontrar el Documento del Ocote en: