

**ASAMBLEA GENERAL DEL SERVICIO PAZ Y JUSTICIA
(SERPAJ). SANTIAGO DE CHILE, 28-10-09.**

**NUESTRA GRAN FUERZA ES
CONOCER LA REALIDAD.**

EDUCACIÓN. – CRISTIANISMO – LIBERACIÓN.

Hervi Lara

La realidad es lo que existe. Conocerla significa adquirir una fuerza para su transformación. Por ello, me referiré a estos tres conceptos implicados entre sí:

- a) la educación es liberación. Su ausencia conduce a una “cultura del silencio”.
- b) Ante esta realidad, constituida por la “cultura del silencio”, se gestó una respuesta de los cristianos liberacionistas. Este proceso sufrió la reacción de los opresores, quienes retrotrajeron la historia a través de la Ideología de la Seguridad Nacional y de la economía de mercado.
- c) La educación, comprendida como formadora de conciencia moral, creadora de cultura y humanización, es el camino de la liberación.

I Educación y la “cultura del silencio”.-

1.- Una de las principales cadenas que impide la liberación es el desconocimiento de la realidad. Existe un cerco informativo y una fragmentación del conocimiento, que no permiten relacionar lo particular comprendido por lo universal.

Por ello es necesario construir el futuro desde el presente, sobre la base del pasado. Todos los acontecimientos se implican mutuamente. En ese marco, una de las claves de interpretación de la realidad es la idea de educación propuesta por Paulo Freire.

2.- La opresión de las mayorías conduce, necesariamente, a una “cultura del silencio”, porque “nadie es, si prohíbe que otros sean”. Esto implica que el proceso del ser del hombre debe desarrollarse en diálogo con el mundo.

El diálogo significa decir la palabra, lo que constituye un derecho de todo hombre, porque a través de la palabra el hombre expresa su ser.

Negar la palabra a otro es negar su derecho a decirlo y, por tanto, se derecho a ser. Sin embargo, decir la palabra no es repetir una palabra cualquiera. Quien niega la palabra al educando, como aquel que le dice su palabra, para él y sin él, lo mantienen en silencio.

Este silencio es contrario a la libertad, porque ésta “ocurre cuando se descoloniza la mente del oprimido de la presencia del opresor”. (Freire-Frei Betto, “Esa escuela llamada vida”, pág. 18). La presencia del opresor se logra superar a través de la conciencia política, que es crítica y transitiva. Es el camino hacia la humanización que destruye la posibilidad de la muerte psicológica o moral, y que es la cultura del silencio.

3.- Esta cultura del silencio es resultado de la opresión, la que conduce al oprimido a ser un objeto cerrado en sí mismo. Es por eso que el trabajador tiene dificultad para hablar, porque su trabajo alienado no le exige la palabra, sino que es sólo un apéndice de la máquina.

En estas condiciones, al oprimido se le llama ignorante. Sin embargo, hombre ignorante no es quien no sabe, sino quien establece relaciones causales míticas. Este tipo de relaciones se da en las sociedades a las cuales se les niega el diálogo, por lo que se convierten en sociedades “mudas”.

4.- El paso del silencio al diálogo es la politización. La persona politizada “es la que pasó de la percepción de la vida como mero proceso biológico, a la percepción de la vida como proceso biográfico, histórico y colectivo”. (Frei Betto, “Esa escuela llamada vida”). La mantención de la sociedad despolitizada (o cultura del silencio), se efectúa a través de lo que Freire denomina “educación bancaria”, que reproduce el sistema de dominación vigente en las relaciones sociales capitalistas: el “maestro” detenta el monopolio del saber; el alumno paga y se sacrifica para obtener una parcela de ese saber. Este saber se hace poder en cuanto reproduce la ideología de la clase dominante, predominando así la “cultura de salón”. (Cfr. Frei Betto, op. cit., pág. 139).

En consecuencia, hay una estrecha vinculación entre política y educación. Por tanto, esta última no es neutral. La educación no es neutral, porque es un acto de conocimiento y un acto político al mismo tiempo, que tiende a la transformación del hombre, en cuanto clase social y en cuanto a su mundo personal.

5.- Al decir que la educación es un acto de conocimiento, se está manifestando que es expresividad y no sólo transferencia de conocimiento. En otros términos, la educación liberadora requiere superar la “concepción nutricionista del conocimiento”, para invitar a los educando a conocer y descubrir la realidad en forma crítica. Este proceso se llama CONCIENTIZACION, y consiste en la inserción crítica de los hombres en la acción transformadora del mundo.

La transformación del mundo se da en la relación dialéctica de la transformación de la sociedad. Por lo tanto, la educación entendida como el “aprender a decir la palabra”, debe ser precedida de la lectura rigurosa del mundo, esto es, CONOCER LA REALIDAD. La lectura del mundo permite des-ocultar y no esconder la realidad y no esconder la realidad en función de los intereses dominantes.

6.- Este hecho es hacer historia, lo que significa “estar presente” en ella y no sólo “representado” en la misma.

El hecho de que los oprimidos estén sólo representados en la historia, indica que la educación no es neutra, sino que es política, pues se les estaría imponiendo la “cultura del silencio”.

No existen ignorantes ni sabio absolutos. Porque la cultura no puede estar determinada por la pertenencia a una clase social. La cultura no es atributo exclusivo de la clase dominante, porque los llamados “ignorantes” en las concepciones clásicas, son hombres y mujeres cultos, a los que se les ha negado el derecho de expresarse y, por ello, son sometidos a vivir en una “cultura del silencio”.

7.- En la creación de la “cultura del silencio”, la escuela cumple una función de castración de la capacidad creativa y participativa, porque la producción del saber sigue las reglas capitalistas de la economía: búsqueda de ganancia, acumulación de plusvalía, división social del trabajo.

Es por este motivo que “el niño popular tiene muchas dificultades para aprender, a partir de un universo y un vocabulario que no le pertenecen”. (“Palabra de Paulo Freire”).

A lo anterior, se agrega el hecho de que “cuando el oído, que nos ayuda a comprender el exterior, ha sido acostumbrado por años a percibir ruidos, gritos y voces, se torna difícil enseñarlo a escuchar palabras. La palabra, como la expresión del sentimiento y de la realidad humana, exige una actitud crítica y un interés de transformación, frente a uno mismo y frente a la persona que habla”. (Freire, Paulo, “Desmitificación de la concientización”).

8.- Es por esto que la cultura del silencio cosifica al hombre, pues no lo considera como un ser hecho para la transformación, sino que lo concibe como un ser que debe adaptarse y “ser llenado”.

En otros términos, la cultura del silencio impide la concientización, entendida como el proceso humano que se instaura cuando la conciencia se hace reflexiva y, al serlo, comprende al hombre como un ser para la transformación.

Al negar esta calidad, la cultura del silencio instaura la “domesticación” que es, fundamentalmente, un proceso de mitologización. En esta “domesticación”, contribuye un sistema escolar y cultural que prohíbe pensar y adapta a los hombres a la no-conciencia.

Entonces, la cultura del silencio niega las utopías, que son la relación dialéctica entre el acto de denuncia de un mundo que deshumaniza y el anuncio de un mundo que humaniza. (Freire, Paulo, “Desmitificación de la concientización”).

9.- La cultura del silencio se ha introyectado como “inconsciente colectivo” en los oprimidos, constituyéndose como “conciencia servil”.

Es así como los mitos y el poder inhibitor permanecen e interfieren en el quehacer de los hombres, especialmente entre los campesinos. Sólo se supera cuando las relaciones hombres-hombres y hombres-mundo son capaces de crear un estilo de vida radicalmente diferente al anterior.

Entre los oprimidos, sobre todo los del campo, la concepción general del mundo es la cultura del silencio, cuyo núcleo fundamental es el fatalismo, que se prolonga en pesimismo”. (Cfr.: Freire, Paulo, “Acción cultural liberadora”).

10.- En este contexto, los oprimidos no tienen palabra y, en consecuencia, no pueden transformar la realidad. Y creen que la palabra es derecho sólo de algunos y no de todos, porque decir la palabra

(esto es, superar la cultura del silencio), exige un encuentro entre los hombres. Y el encuentro entre los hombres implica el término de la opresión, pues nadie es oprimido por elección, sino como consecuencia de las condiciones objetivas en que se encuentra.

11.- Puesto que la existencia del hombre no puede ser muda, silenciosa, sino que debe ser llena de palabras, con las cuales el hombre transforme el mundo, el hombre se hace en la palabra transformadora y no en el silencio.

La cultura del silencio es el reflejo del subdesarrollo y de la cultura dominante, resultado de las estructuras de dependencia. Corresponde a los esquemas de pensamiento y a la mentalidad formada desde la colonización. Entonces y ahora, continúa siendo la superestructura necesaria a la estructura de dominación.

Los colonizadores redujeron a la población autóctona a la servidumbre, convirtiéndola en mano de obra local barata, aumentada con esclavos “importados” desde África. En estas condiciones, el sistema colonial redujo al pueblo al silencio.

12.- Todo lo anterior ha constituido una “conciencia oprimida”, en la que el hombre dominado ha terminado por internalizar esta autoridad exterior en una “conciencia hospedadora de la opresión”. Los oprimidos viven así “la dualidad en que ser es parecer y parecer es parecer al opresor”. Las características de esta cultura del silencio, “en la que sólo las élites del poder ejercitan el derecho de elegir, de actuar, de mandar, sin la participación popular”, se desprenden con facilidad “de la dualidad existencial de los oprimidos”, en la que, por hospedar al opresor, “son ellos y, al mismo tiempo, son el otro”. La conciencia de los oprimidos será, entonces, fatalista; albergará los mitos que la debilitan y perpetúan las condiciones de la propia dominación; dará lugar a creencias y comportamientos justificadores, entre los que sobresale el reconocimiento de su inferioridad”. Toda esta situación, originada en la constitución misma de las sociedades coloniales, sigue presente y actuante hoy. (Cfr: Freire, Paulo, “La importancia del acto de leer”).

13.- Es por eso que la educación opresora o “bancaria” es un reflejo de la sociedad opresora y una expresión de la cultura del silencio porque, al considerar al hombre como objeto, se le niega su condición de sujeto capaz de insertarse críticamente en el mundo como su transformador.

Por tanto, al impedir que los oprimidos sean, la cultura del silencio “devora” también a los opresores, convirtiendo a todos en objetos y, en consecuencia, en no-hombres. Porque los opresores falsamente generosos, tienen necesidad, para que su “generosidad” continúe teniendo oportunidad de realizarse, de la permanencia de la injusticia.

14.- En América Latina, sectores cristianos tomaron conciencia de la imperiosa necesidad de superar esta cultura del silencio, dando testimonio frente a lo que se denominó “violencia institucionalizada”. El diálogo era un camino de liberación.

II Panorama de un cristianismo que abrió surcos de liberación.-

15.- La década del 60 se caracterizó por los cambios estructurales, por la búsqueda de lo nuevo, por el dinamismo social y político, por el sentido crítico y la exigencia de autenticidad.

16.- La Iglesia Católica no estuvo libre de este proceso. Al contrario, constituyó un baluarte de un mundo nuevo, marcada por el Concilio Vaticano II. En América Latina, la Iglesia Católica fue portadora de un mensaje de liberación de Dios a los hombres. Al respecto, en aquellos días dijo monseñor Leonidas Proaño: “Es posible que en estos diez años se defina la supervivencia o no supervivencia de la Iglesia en nuestro continente. ¿Por qué? Porque si no respondemos como es debido a las exigencias de liberación de las clases oprimidas y de nosotros mismos, habrá un desengaño, una decepción”. (Proaño, L., “La hora de la acción liberadora”, en “Aportes para la liberación”. Simposio de teología de la liberación. – Conferencias, Bogotá, marzo 6 y 7 de 1970, Editorial “Presencia”, pág. 123).

17.- La idea de repensar todas las instituciones para la realización y el florecimiento de la libertad, era el desafío del momento. Y, como todo desafío, implicaba contradicciones y conflictos, porque “cada nuevo mundo de valores del que hacemos la experiencia, trae consigo un crecimiento conflictivo de nuestro ser y, por tanto, una crisis de nuestra propia identidad personal y social tal como la hemos realizado hasta el advenimiento de la nueva experiencia”. (Alvarez Bolados, Alfonso. Texto de grabación de conferencia dada en Santiago de Chile, en 1972, sin fecha ni lugar).

18.- La crisis de la Iglesia Católica, desde la Reforma Protestante, proviene del surgimiento de una clase social (el proletariado industrial), que brota con un pensamiento ateo militante y que el catolicismo no había sabido afrontar ni asumir. Después de medio siglo de estudios, León XIII publicó la encíclica “Rerum Novarum”, en 1891, instando a los capitalistas a “no tener en modo alguno a los obreros como esclavos; respetar en ellos la dignidad de la persona humana”. (Nº 16). “Tengan muy presente los ricos y los amos que ni las leyes divinas ni las humanas les permiten oprimir, en provecho propio, a los necesitados y desgraciados, buscando la propia ganancia en la miseria de su prójimo”. (Nº 17).

19.- Este “primer paso” permitió “crear un ambiente” para la participación social y política de los cristianos, mediante la ruptura de la Iglesia con el sistema feudal, asumiendo un problema clave de la sociedad burguesa.

20.- Habiendo sido las contradicciones sociales muy agudas a fines del siglo XIX, se pretendía encubrir la injusticia con la caridad, arrastrándose con ello a los obreros a la revolución. Ante ello, Pío XI publica “Quadragesimo Anno”, en 1931, reiterando que para cambiar el orden social se requería de la reforma de las instituciones y la enmienda de las costumbres, pues la causa de la lucha en la sociedad era la concentración del poder económico en manos de una minoría. (Nº 35).

21.- La preocupación por el nuevo sector social se dejó sentir en la Iglesia, la cual instaba a sus hijos a colaborar con la redención del proletariado. Pero éste ya había tomado fuerza a espaldas y contra la Iglesia, porque estaba inspirado en el marxismo, orientándose hacia la sociedad socialista, con la terminante oposición de la Iglesia Católica, la que afirmaba que “nadie puede al mismo tiempo ser buen católico y socialista verdadero”. (Pío XI, “Q. A.”, Nº 48).

22.- Las encíclicas condenan permanentemente al socialismo y a sus seguidores debido, fundamentalmente, a las persecuciones sufridas por los cristianos en los países en los que se estaba instaurando el socialismo. Dado que la Iglesia se había replegado sobre sí misma desde la Reforma, permaneciendo inmune al desarrollo del pensamiento, “había algo verdadero y algo falso en la posición de los hombres de Iglesia. Lo verdadero era la afirmación de Cristo como sentido de la vida humana. Lo falso era pensar que para defender el Evangelio era preciso defender en globo la escolástica, la monarquía y, en general, los valores sociales tradicionales”. (Gaete, Arturo, “Socialismo y comunismo: historia de una problemática condenación”, en “Mensaje” Nº 200, Santiago de Chile, julio de 1971, pág. 298).

23.- El odio entre cristianos y marxistas provenía, por una parte, del antiguo anticlericalismo. Por otra parte, existía el hecho de que los cristianos pensaban dentro del esquema tomista, que es pensamiento del ser. Los marxistas, dentro del pensamiento dialéctico, que esencialmente es pensamiento de la historia. Son lenguajes y estructuras de pensamiento distintos y que se niegan a entenderse. Por ello, “a comienzos de siglo (XX) los marxistas no entiendan nada del pensamiento social cristiano y los católicos sociales no entienden nada del marxismo. La clase obrera pagó la cuenta.” (Gaete, A., “Catolicismo social y marxismo en el siglo XX: un diálogo imposible”. En “Mensaje” Nº 205, Santiago de Chile, diciembre de 1971, pág. 601).

24.- En este marco, Pío XI publicó la encíclica “Divini Redemptoris”, sobre el comunismo ateo, del 19 de marzo de 1937, cuyo efecto histórico ha sido la pauta de referencia de los católicos respecto del comunismo.

25.- Un factor importante a ser considerado es que el problema cristianismo-marxismo se llevó adelante desconociendo la situación de los continentes fuera de Europa, y la necesidad de reconstruir una paz duradera y un orden nuevo, tras las dos Guerras Mundiales.

26.- En ese contexto, es también relevante el Radiomensaje de Pentecostés de 1941, de Pío XII, en el que planteó tres valores fundamentales de la vida social y económica:

- a) el correcto uso de los bienes materiales;
- b) el trabajo;
- c) la familia.

27.- Más tarde, el 15 de mayo de 1961, Juan XXIII publicó “Mater et Magistra”, planteando que la Iglesia debe entregar principios de doctrina y acción social; afirmaba que la Doctrina Social de la Iglesia es parte integrante de la concepción cristiana de la vida; se refirió a la importancia de la socialización, de la reforma agraria y al principio básico de que la propiedad privada de los bienes de producción no es absoluta.

28.- El mismo Juan XXIII, el 11-4-1963, publicó “Pacem in Terris”, sobre la paz mundial fundada sobre el orden en la verdad, la justicia, la caridad y la libertad; en el mismo documento, la Iglesia asumió como propios los derechos humanos; realizaba el valor de la familia; enfatizaba la valoración de la mujer; e insistía en que la autoridad debe tender al bien común.

29.- “Populorum Progressio”, de Pablo VI, en 1967, planteó una visión global del hombre y de la humanidad; definió al desarrollo como el nuevo nombre de la paz; señaló que los laicos deben asumir como tarea propia de la fe la renovación de la sociedad; instó a realizar reformas profundas y a participar en organizaciones infundiendo el espíritu cristiano.

30.- Pablo VI, en 1971, en “Octogésima Adveniens”, hizo referencia al crecimiento desmedido de las ciudades; a la situación de los jóvenes, de los trabajadores, de los medios de comunicación social, al medio ambiente. Y explicitó que la Iglesia adhiere a la democracia, definiendo a ésta como igualdad y participación.

31.- La exhortación apostólica de Pablo VI, del 8-12-1979, “Evangelii Nuntiandi”, planteaba que el deber principal del cristiano contemporáneo es unir la fe y la cultura, para así renovar a la humanidad.

32.- Juan Pablo II, el 4-3-1981, publica “Redemptor Hominis”, señalando que Cristo es el centro de la historia. El mismo publica “Sollicitudo rei socialis” (30-12-1987). “Centesimus annus” (1-5-1991). “Veritatis splendor” (6-8-1993). “Evangelium vitae” (25-3-1995). “Fides et ratio” (14-9-1998). Además de las encíclicas de Benedicto XVI.

33.- Desde la Reforma, la Iglesia se cuidó de no contaminarse con las desviaciones modernas. Esto tuvo como consecuencia su apartarse del mundo. “Recién ahora, en el Vaticano II, la Iglesia se ha quitado la campana y ha aceptado vivir la fe expuesta a todos los vientos del mundo. Uno desearía que el retiro del mundo hubiera sido más breve y que en el siglo XVIII, cuando nacía la sociedad en la cual hoy vivimos, la Iglesia Católica hubiera estado presente como un creador activo. De hecho, vivió el siglo XVIII a la defensiva”. (Gaete, A., “La Iglesia y la Ilustración”, en “Mensaje” N° 224-225, Santiago de Chile, noviembre-diciembre de 1973, pág. 545).

34.- Además de los grandes teólogos del siglo XX, cuyos pensamientos abrieron el camino hacia el Concilio Vaticano II, todo este soterrado pensamiento social, fue gestando el clima para el “aggiornamento”.

35.- El Concilio Vaticano II fue “repensado” para su aplicación en América Latina a través del Encuentro de Medellín, en 1968, donde se plasmó el deseo de vencer la “violencia institucionalizada” y se estructuró alrededor del tema de la liberación, de la justicia y de la paz. Los latinoamericanos optaron por un pensamiento propio, diferente del europeo que era considerado universal.

36.- La forma propiamente latinoamericana de la secularización, la política, fue asumida por grupos de cristianos que intentaron fundamentar teológicamente la especificidad histórica de América Latina. La secularización y la socialización planteaban a la fe un desafío en orden a mostrar cómo ésta puede hacerse práctica para la construcción del mundo. La pregunta fundamental era: ¿qué hay que hacer para amar al prójimo? “Esto cambia un poco el problema de la salvación. Los que se salvan no son, a fin de cuentas, los que creen en la salvación ni los que saben lo que hay que decir sobre la salvación y lo dicen. Son aquellos que hacen lo que hay que hacer, aunque su “decir” y su “creer” contradiga su “hacer”. De ahí que la cuestión primordial es justamente el “qué hacer”. (Comblin, José, “El tema de la liberación en el pensamiento cristiano latinoamericano”, en “Panorama de la teología latinoamericana”, SELADOC, vol. I, pág. 232).

37.- Dice Medellín que el “qué hacer” consiste en liberar a los hombres, en todos los aspectos y, fundamentalmente, en la liberación del sistema económico, que es la causa del sistema de dominación en el mundo actual. Si la caridad se reduce a las dimensiones de las relaciones individuales, sólo expresa y representa una pequeña parte de la acción real humana, pues la época actual es de violencia e injusticias colectivas. Es así que “el pensamiento cristiano latinoamericano más comprometido, espera de la Iglesia institucional que se deshaga y libere de los lazos que la sujetan a los poderes establecidos, que deje de pedir a los poderosos prestigio para sus prelados, subsidios para sus instituciones, caridades para los pobres, exenciones, privilegios, subterfugios legales para los clérigos y edificios. Pues todo esto se paga bien caro. El precio es, a menudo, el sacrificio de las exigencias de la caridad”. (Comblin, J., op. cit., pág. 240).

Allí es donde brotó un pensamiento propiamente latinoamericano: la teología de la liberación.

38.- Es Gustavo Gutiérrez a quien se le atribuye la paternidad de la teología de la liberación. Este nombre nació fortuitamente, una vez que Gutiérrez fue invitado, en Europa, a hablar sobre la teología de la dependencia. El respondió que en esa ocasión hablaría, más bien, de la teología de la liberación. De allí su nominación.

39.- En consecuencia, la teología de la liberación nació como cuestión fronteriza y aliada con el riesgo: “era el comienzo mundial del diálogo entre marxistas y cristianos, que si en Europa podría desarrollarse plácidamente en coloquios en Salzburgo, en América Latina adquiriría un dramatismo incomparable. Aquí era el auge del foquismo cubano, aquí se combinaban el voluntarismo foquista y el voluntarismo cristiano, en su común moralismo y en sus trágicos destinos. Aquí la sociología se hacía comprometida, subversiva. Aquí la atmósfera universitaria se caldeaba y se producían aventuras sangrientas. Aquí los meros temas de las estructuras, las clases, los pobres, opresión y liberación, convocaban a la intervención represiva de los Estados, la vigilancia de los gobiernos”. (Methol Ferré, A., “Política y teología de la liberación”, en “Víspera” N 34, pág. 45).

40.- La nueva teología propiciaba una racionalidad orientada a la transformación de la historia. La fe debía desprivatizarse y replantear su incidencia en el devenir histórico. Puesto que la fe llega a través de mediaciones históricas, el desafío de la teología de la liberación era el de mantener la riqueza de la unidad de la faz humana de Dios en Cristo y de la faz divina que Dios da al hombre. De esta manera, la inserción en la praxis liberadora era el lugar de una experiencia espiritual exigente y fecunda, porque

es el mundo del “otro”: del pobre, del oprimido, de la clase explotada. Por tanto, “la identificación con los intereses y las luchas de ese “otro” de un orden social hecho económica, política e ideológicamente por unos pocos y para beneficio de ellos mismos, es el eje de una nueva manera de ser hombre y de vivir la fe”. (Gutiérrez, Gustavo, “Movimientos de liberación y teología”, en “Concilium” N° 96, junio de 1974, pág. 430).

41.- En la fe activa que la teología latinoamericana postulaba, debían unirse la superación de la miseria y la posibilidad del desarrollo espiritual. La justicia a favor de los oprimidos y el amor universal; el esfuerzo liberador de los hombres y el reconocimiento de la acción liberadora de Dios; las realizaciones históricas de justicia y fraternidad entre los hombres y la marcha hacia la plenitud futura del Reinado de Dios. Por lo tanto, el asistencialismo individual resultaba superado, porque no permitía la ruptura del sistema.

42.- Cuando se presentaba la dicotomía entre la acción política a favor de quienes el Evangelio instaba a luchar y la Iglesia que aparecía ligada los dueños del poder, la nueva visión teológica respondía que resultaba absurdo hacer depender un valor absoluto de un valor relativo, como es la preferencia por un sistema de convivencia político.

43.- Esta situación de compromiso político e identificación con el oprimido, podría conllevar la pérdida de identidad del cristiano, porque el estar auténticamente dispuestos a oír al otro, significaba correr el riesgo de ser conquistado. Perdida la homogeneidad del medio, lo cristiano no pudo conservar su carácter de universo cerrado y quedó atónito teniendo que oír el sonido de extrañas campanas. “Hubo quienes frente a eso optaron por taparse los oídos, quienes se sumieron en el desconcierto viendo su fe reducida a rescoldos, y quienes encontraron allí la oportunidad de dar una respuesta madura inspirada en una fe que está más allá de determinadas síntesis históricas”. (Bonasso, A., “¿Está perdida la identidad del cristiano?”, en “Perspectivas de diálogo” N° 49, noviembre de 1970, pág. 274).

44.- En América Latina se había tomado conciencia de la situación de dependencia que era causa del subdesarrollo. La miseria resultaba demasiado evidente a todos los sectores, aunque muchos no sopesaban su cruel magnitud.

45.- En la Iglesia chilena, voces proféticas no habían arado en el mar. En Chile, Fernando Vives, Alberto Hurtado, Manuel Larraín pueden ser considerados “clásicos” del cristianismo social. El 18 de septiembre de 1962, la Conferencia Episcopal de Chile publicó la carta pastoral sobre “El deber social y político en la hora presente”, pues se consideraba llegada la hora de la acción: “En un país afectado gravemente por la angustia y la miseria, hay quienes pueden pasar al lado del dolor sin verlo, a menos que el temor les abra los ojos. Y el solo temor puede estropear la visión cristiana de la realidad. No es posible que el egoísmo o los intereses creados oscurezcan la verdad y nos impidan ver la miseria que nos rodea y se perpetúa entre nosotros”. (N° 5).

46.- La carta pastoral planteaba una clara oposición al comunismo, basándose en la encíclica “Divini Redemptoris” de Pío XI. Sin embargo, la crítica más fuerte era al liberalismo: “El cristiano, para serlo verdaderamente, tiene que tomar posición con respecto a (las) reformas, a fin de obtener que las estructuras sociales sean tales que permitan a las capas de menores ingresos una mayor participación en los frutos del proceso productivo”. (N° 13).

47.- En síntesis, la pastoral significó un juicio condenatorio del régimen económico social chileno, por “no cristiano” y por “inmoral”. Además, exigía cambiar con urgencia dicho régimen, mediante una renovación que implicaba la reforma de las estructuras, en forma “profunda y rápida”. Tal reforma debía ser sincera y popular, es decir, para la promoción integral del mundo del trabajo y no sólo para detener el comunismo, ni tampoco en un sentido paternalista pretendiendo realizarlo todo “desde arriba”. (Cfr. Gorbea, José, “El impacto de la pastoral”, en “Mensaje” N° 114, Santiago de Chile, noviembre de 1962).

48.- Un hito relevante fue el Sínodo de Santiago (1967), como una posibilidad de apertura de la Iglesia después del Concilio Vaticano II. Bajo el lema “Iglesia de Santiago, ¿qué dices de ti misma?”, la Iglesia se sometió a una autocrítica sincera y fuerte para renovarse y poder servir mejor a la humanidad, buscando un cambio de actitud en el uso de sus propias instituciones.

49.- En el mismo período se produjo la Reforma Universitaria, tras el Seminario de Estudios sobre la “Misión de la Universidad Católica en América Latina”, efectuado en Buga, Colombia, entre el 12 y el 18 de febrero de 1967, organizado por el Departamento de Educación del CELAM. Entre sus conclusiones resaltaba la insuficiente conciencia por parte de las Universidades Católicas de los cambios sociales del continente y, en consecuencia, la falta de un verdadero servicio a la formación del Hombre en la nueva situación que se vivía. La Universidad debía ser “centro elaborador y difusor de auténtica cultura”, desarrollar “el cultivo serio y desinteresado de la ciencia”, ser “conciencia viva de la comunidad humana a la cual pertenece”.

50.- Las principales conclusiones de Buga, en las que se apoyó la Reforma Universitaria fueron:

1º la Universidad no puede tener un fin meramente pragmático de formación de profesionales.

2º Atender en forma institucional al diálogo de las ciencias, artes, filosofía y religiones.

3º Comunicación con el mundo que la rodea para evitar la des-vitalización de la ciencia y la deshumanización de la técnica. Le incumbe una función de crítica de la mentira social y política que caracteriza a más de algún país y, especialmente, debe realizar una labor de creación de una auténtica cultura popular.

4º Responder a la exigencia planteada por el Concilio Vaticano II en su Declaración sobre educación: “Crear un ambiente... animado por el espíritu evangélico de libertad y caridad” y “ordenar últimamente toda la cultura humana según el mensaje de la salvación, de suerte que quede iluminado por la fe el conocimiento que los alumnos van adquiriendo del mundo, de la vida y del Hombre”. (“Gravissimum Educationis Momentum”, N° 8).

51.- El 11 de agosto de 1967, la Universidad Católica de Chile fue “tomada” por los estudiantes, iniciándose así el proceso de reforma de las Universidades chilenas (y que se extendió a diversos países).

Se denunciaba la “estructura de poder” de la Universidad, buscándose su “democratización”.

La Iglesia dio ejemplo en la solución del conflicto universitario al ponerse en actitud de servicio y al comprometerse en la acción de los cristianos que habían tomado conciencia del destino y de la misión de las Universidades Católicas tras el Concilio Vaticano II.

Las críticas a la “vieja Universidad (excesivo profesionalismo, desvinculación del proceso de desarrollo del país, docencia atrasada, ausencia de investigación, sistema de gobierno “monárquico”, falta de planificación), dieron paso a una verdadera revolución cultural.

52.- También la Revolución Cubana es un proceso propiamente latinoamericano, que golpeó las conciencias porque demostró la posibilidad de derrocar las tiranías y enfrentarse a USA. Las dictaduras de Somoza, Stroessner, Trujillo, Duvalier eran avaladas por USA porque defendían sus intereses económicos y eran una garantía contra el comunismo.

53.- La Revolución Cubana inició la transformación más importante con la reforma agraria. Le siguieron la intervención de la Cuban Telephone Co., la rebaja de las tarifas telefónicas, las rebajas de los alquileres, la expropiación de los latifundios de la United Fruit Co., la intervención de la petrolera “Texaco”, la nacionalización de las compañías y de la banca norteamericanas, así como de todas las empresas privadas cubanas. Así se terminó el sistema dependiente del capitalismo norteamericano, lo que tuvo como contrapartida el bombardeo de La Habana en octubre de 1959, por parte de aviones procedentes de USA, dejando 20 muertos y 50 heridos, como también otros ataques armados y el boicot político en la OEA, además del bloqueo económico que perdura hasta hoy.

54.- La Revolución Cubana había descubierto “una verdad que debíamos sabérsela todos como la primera, y es que no hay independencia si no hay independencia económica”. (Discurso de Fidel Castro en la ONU, 1960).

55.- Sectores de las juventudes cristianas vieron en el “modelo cubano” la realización de los ideales de justicia, de paz, de libertad, proclamados por Cristo. El sistema capitalista, teniendo como ejemplo a USA, necesariamente llevaría al egoísmo, a la deshumanización, a la degradación del hombre. En Cuba, inspirados en el pensamiento marxista, se realizaba el ideal cristiano: el amor hasta dar la vida por los pobres. Era éste un problema de conciencia que surgió entre los cristianos comprometidos con el pueblo. Es así como Cuba, Fidel, el “Che”, se fueron convirtiendo en ídolos de las juventudes de América Latina.

56.- Muchos cristianos entregaron sus vidas en las guerrillas, lo que suscitó al interior de la Iglesia la polémica sobre la legitimidad de la lucha armada para la transformación de la sociedad. En Chile, el gobierno de la Democracia Cristiana, que era comprendido como alternativa a la Revolución Cubana, sufrió un quiebre tras el contacto directo con el pueblo y por el cuestionamiento que el proceso cubano provocaba en los cristianos.

57.- Podría considerarse que la disyunción teoría-práctica haya sido una variable fundamental en la toma de decisiones respecto de la fe. Tal vez la concepción de fe de carácter intelectual, al enfrentarse a dimensiones desconocidas, no logró funcionar por obedecer a categorías distintas a las recién encontradas.

58.- El 11 de agosto de 1968, un grupo de jóvenes cristianos realizaron la “toma de la Catedral de Santiago”, pretendiendo escandalizar para remover las conciencias adormiladas, sintetizándose en un lienzo entre las dos torres de la Catedral: “Por una Iglesia junto al pueblo y su lucha”.

La juventud católica se encontraba en una crisis entre los ideales revolucionarios que iba descubriendo y la formación católica recibida y que se expresaba en la Doctrina Social de la Iglesia. Se había constatado que no era la clase obrera la que había abandonado a la Iglesia, sino que ésta había abandonado a aquélla.

El Movimiento trató de estructurarse convocando a encuentros nacionales, porque “es allí, en el seno del pueblo, entre creyentes y no creyentes, donde los cristianos tenemos que dar testimonio del amor para todos”. (Convocatoria al Primer Encuentro Nacional de la “Iglesia Joven”, septiembre de 1970). Frente a la separación entre Iglesia y pueblo “afirmamos que somos un movimiento de Iglesia, porque luchamos o pretendemos luchar por la liberación del Hombre, que es la condición primordial para construir el Reino”. (Conclusiones de la Primera Jornada del Movimiento “Iglesia Joven”, Santiago, septiembre de 1968).

59.- Este Movimiento era una manifestación de la ruptura de identificación de la Democracia Cristiana con el cristianismo, porque “el uso de “cristiano” para un partido es causa de divisiones en un pueblo religioso que no identifica, ni puede hacerlo, su fe con un partido”. (Carta abierta a nuestro obispo y a todos los hermanos de la comunidad cristiana. Santiago, marzo de 1969).

“Iglesia Joven” fue una muestra de que el diálogo no era totalmente efectivo en la Iglesia y que ésta continuaba dominada por la Jerarquía. El Cardenal Silva Henríquez afirmó al respecto: “No hemos sido quizás suficientemente humildes, pues creíamos que nuestra Iglesia era la mejor de todas; quizás nuestro diálogo no ha sido suficiente; tal vez no hemos sabido darnos a nuestros sacerdotes y a nuestro pueblo en la medida que hoy se necesita”. (“Toma de la Catedral: ¿una profanación?”, comentario editorial de “Mensaje” N° 172, Santiago de Chile, septiembre de 1968, pág. 400).

60.- El triunfo de Salvador Allende, en 1970, presentaba la posibilidad de transformación de la sociedad capitalista. Hubo sectores de cristianos que apoyaron dicha experiencia. El grupo más significativo fue el Movimiento “Cristianos por el socialismo”, integrado por sacerdotes, religiosas y laicos intelectuales, siendo la idea originaria de algunos sacerdotes de sectores populares y que visualizaban

un mejor horizonte para la clase obrera, reuniéndose a reflexionar sobre su situación y su acción en la nueva realidad.

61.- Entre los días 23 y 30 de abril de 1972 se realizó en Santiago el Primer Encuentro Latinoamericano de "Cristianos por el socialismo", buscando "impactar la conciencia cristiana latinoamericana y mundial, contribuyendo a destruir la aparente legitimidad religiosa del capitalismo". (P. Gonzalo Arroyo, en el discurso inaugural). Esto en la perspectiva del "fracaso del desarrollismo" y de los "logros" obtenidos por Cuba en la construcción del socialismo. El momento histórico debía ser asumido por la Iglesia o el avance de los acontecimientos la haría desaparecer.

62.- El Documento Final podría sintetizarse en las siguientes líneas matrices:

1º reconocimiento de la lucha de clases, como un hecho que permite interpretar las estructuras de América Latina.

2º Reconocimiento de la racionalidad propia de la política y de la convergencia entre la radicalidad de la fe y la radicalidad del compromiso político que la mediatiza.

3º Reconocimiento de que la fe cristiana es fermento crítico y dinámico en el proceso revolucionario.

63.- Es así como consideraban relevante presentar a Cristo encarnado en el pueblo oprimido, porque la práctica de la fe estaría implícita en la práctica revolucionaria. Se trataba de que los cristiano marcharan con el desarrollo histórico y no fuesen un muro de contención al plantearse "la disyuntiva de la fidelidad a Dios o al Hombre, que no debiera existir, pues sólo se plantea entre Dios y el pecado estructurado de mil maneras en las instituciones opresoras de los mismos hombres". (Discurso de Monseñor Sergio Méndez Arceo en la Inauguración del Primer Encuentro Latinoamericano de "Cristianos por el Socialismo"). De esta forma, "la Biblia vuelve a encontrar su lugar en la vida de un pueblo en marcha". (...) Porque "no se puede creer que Dios ha hablado a los hombres, a menos que se crea que les habla todavía, en cualquier parte en que se juega su libertad". (Girardi, Giulio, "Le Monde", 7-8 de mayo de 1972, en entrevista referente al Primer Encuentro Latinoamericano de "Cristianos por el socialismo").

64.- La liberación de los pueblos ha sido un caminar largo y doloroso. La conciencia cristiana acerca de la necesidad de cambios estructurales junto a todos los hombres de buena voluntad, sufrió la agudización de la "violencia institucionalizada", profundizada por la Ideología de la Seguridad Nacional y la economía de mercado.

65.- La conquista y la colonización habían constituido uno de los mayores genocidios de la historia de la humanidad: 80 millones de seres humanos. Después de la independencia de los imperios europeos, ha sido USA el imperio dominante:

Con la "ayuda" de USA, en 1836 Texas se independizó de México y en 1845 fue incorporada como nuevo Estado de la Unión. Ese mismo año, tropas de USA entraron a Ciudad de México y, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en 1848, USA se quedó con la mitad de México. Es lo que hoy se conoce como Nuevo México, Utah, Nevada, Arizona, California y una parte de Colorado.

66.- A fines del siglo XIX, USA simuló ayudar a Cuba a independizarse de España, instalándose con inversiones y con una base naval en Guantánamo.

A comienzos del siglo XX, USA maquinó la separación de Colombia para conformar lo que hoy es Panamá, y así construir y controlar el Canal, estableciendo allí diversas bases militares.

En 1925, USA envió 5.000 marines a Nicaragua para enfrentar al ejército de Sandino y mantuvo tropas allí durante 7 años. En 1916 intervino en República Dominicana y estableció tropas por 8 años. En 1915, USA intervino por segunda vez en Haití, manteniendo sus tropas por 19 años.

Entre 1900 y 1933, USA intervino cuatro veces en Cuba, dos en Nicaragua, seis en Panamá, una en Guatemala y siete en Honduras. En 1932, la flota naval de USA apoyó al ejército de El Salvador para sofocar una insurrección campesina que terminó con 30.000 muertos.

67.- En 1941 inició sus operaciones la base naval de Vieques, en Puerto Rico.

A partir de 1946, USA planteó la Doctrina Truman para enfrentar a las guerrillas comunistas. Ese mismo año se fundó la LAGS (Latinoamerican Ground School), en la Zona del Canal de Panamá, antecesora de la Escuela de las Américas, para centralizar en entrenamiento de militares latinoamericanos.

En 1947, USA y 20 países de América Latina firmaron el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o Tratado de Río), para enfrentar unidos el ataque de la URSS.

En 1947, el aparato clandestino que dirigió las “actividades especiales” en la guerra contra los comunistas en Grecia, creó la CIA.

En 1954 se derrocó a Arbenz en Guatemala, gracias a la acción de la CIA.

En 1956 se estableció la dictadura de Stroessner en Paraguay, donde se fundó la primera escuela de torturas, dictadura que duró hasta 1989.

68.- En 1963, en Fort Gullick, Zona del Canal de Panamá, se constituyó la Escuela de las Américas, con las siguientes características:

- a) entrenamiento militar para la guerra contrainsurgente;
- b) el enemigo es interno y es el que se opone al sistema establecido;
- c) la formación es para una élite militar;
- d) se forman expertos en guerrilla y lucha antiguerrillera, sabotaje, operativos antiterroristas, “trabajos sucios”, formulación de interrogatorios, operaciones psicológicas, torturas, ejecuciones y desaparición forzada de personas.

69.- En 1964, con apoyo de USA, se dio un golpe militar en Brasil, institucionalizándose la Ideología de la Seguridad Nacional.

En 1965, USA envió miles de marines a República Dominicana, para reprimir el movimiento de apoyo popular al presidente Juan Bosch.

En la década de los 70, América Latina se llenó de dictaduras militares.

En 1973, USA se retiró de Vietnam tras su derrota.

En 1979 triunfó el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua.

Se extendió la insurgencia en El Salvador, Guatemala, Perú y Colombia, que terminaron en genocidios.

USA inició la guerra de los “Contra” para destruir el sandinismo. Invadió la Isla de Grenada. En 1989, invadió Panamá para detener a su entonces Presidente, agente de la CIA, Manuel Noriega, dejando 3.000 víctimas.

70.- Tras la caída de las dictaduras, se puede citar otra fase de dominación a través de NAFTA, ALCA, Plan Puebla Panamá, Plan Colombia, Plan Mérida, TLC con Chile.

Hay 10 bases militares de USA en Sud América. En Colombia, Tres Esquinas, Larandia y Puerto Leguisamo, más las nuevas 7 recientemente anunciadas, en reemplazo de Manta, en Ecuador, cuya renovación ha sido finiquitada.

En Perú, hay bases en Iquitos y Nanay, más otras ocultas por García. En El Caribe, hay bases en Aruba y Curazao. En Centroamérica, Soto Cano en Honduras (destinada a tráfico comercial por Zelaya, lo que le ha valido su destitución). Liberia, en Costa Rica. Comapala en El Salvador. Guantánamo, en territorio cubano.

Desde 1998, USA ha triplicado la asistencia militar para América Latina, y la mitad de los fondos han sido asignados a Colombia.

Se realizan ejercicios conjuntos de las FFAA de USA y de América Latina: Cabañas, del Ejército. Águila, de la Aviación. UNITAS, naval. Estos apuntan al entrenamiento de las FFAA de la región en un campo de batalla compuesto por civiles, ONGs y agresores potenciales.

71.- USA pretende apropiarse de los mercados y de los recursos naturales, especialmente agua y petróleo. América Latina posee el 10% de las reservas mundiales de petróleo y USA consume 20 millones diarios, de los cuales importa el 50%.

América Latina posee el 27% del agua dulce del planeta y tiene el 12% de la superficie terrestre con un 6% de la población mundial. En América Latina están tres de las zonas con mayor diversidad del mundo, que son fuentes de recursos genéticos necesarios para el desarrollo humano.

De allí los planes económicos de liberalización y de represión de los conflictos sociales; el emplazamiento de bases militares; la formación, adiestramiento y ejercicios con las FFAA de los países de AL., pues USA busca que las FFAA de América Latina sean el principal agente de su política exterior.

En el 2004, el Jefe del Comando Sur de USA, general James Hill, señaló que ellos poseían una conexión privilegiada y no mediatizada con las FFAA de los países de América Latina, dada la amenaza emergente del “populismo radical”.

72.- El general Bantz Craddock, jefe del Comando Sur de USA hasta noviembre de 2006, en una intervención en la Conferencia de las Américas, en Miami, el 14-9-2006, enfatizó la necesidad de la seguridad en cualquier país que quiera atraer inversión extranjera, porque “el capital es un cobarde. Sólo va donde haya seguridad. No va donde haya peligro e inestabilidad”.

73.- El acceso irrestricto a los recursos y los mercados del mundo es parte del concepto de la “democracia del mercado libre”, expresión del ex Secretario de Estado Colin Powell, y que USA busca imponer en América Latina, el Medio Oriente y todo el planeta. Por ello, el citado general Craddock, el 14-3-2006, dijo ante el Comité sobre los Servicios Armados del Senado de USA: “Por toda América Latina la pobreza, la corrupción y la desigualdad contribuyen a un descontento creciente con la democracia y las reformas al estilo del mercado libre. Esto ha sido acompañado por la popularidad creciente de líderes, quienes profesan ofrecer una alternativa por medio de la retórica anti USA y anti mercado libre”. (Citado por American Forces Press Service, (14-3-06).

(NOTA: información obtenida del Observatorio de la Escuela de las Américas; artículos del P. José Mulligan (SJ) en “El nuevo diario” de Managua, Nicaragua; del libro “Patatas arriba. La escuela del mundo al revés”, de Eduardo Galeano; y, principalmente, del ingeniero Aquiles Córdova, en seminario de la Comisión Ética contra la Tortura-Chile, en el 2008).

74.- “La evolución de una tradición moral, que nos permitió construir un orden amplio de colaboración internacional, exigió la represión gradual de dos instintos básicos de altruismo y solidaridad, especialmente de la búsqueda de objetivos en común con nuestros semejantes; y fue posible por el desarrollo de una nueva moral que el hombre primitivo rechazaría”. (...) “Fue la evolución de la propiedad, de los contratos, de la libertad de sentimiento con respecto a lo que pertenece a cada uno, lo que se transformó en la base de lo que yo llamo civilización”. (...) “Todos los nuevos desarrollos se deben a la difusión de lo que podemos llamar “individualismos” o “escape” de algunos individuos a esta obligación de compartir”. (...) “Gradualmente, se fue reconociendo como materia de derecho el que cada individuo tenía sus dominios privados que podía usar para alcanzar sus propios propósitos”. (HAYEK, Friedrich, “Los fundamentos éticos de una sociedad libre”, en “Estudios Públicos” N° 3, julio de 1981, pág. 69).

Es ésta una especie de declaración de principios de la ideología neoliberal, expresada por uno de sus máximos exponentes. Previamente a su imposición, el neoliberalismo necesita de la fuerza militar, porque tiende a destruir lo social, por lo que las personas quedan indefensas. Para ello se destruye el Estado; se privatizan los servicios públicos; se eliminan los sindicatos; se priorizan las exportaciones. La primera exigencia es ser competitivo, por lo que quien deja de ser útil para el mercado, debe desaparecer.

75.- Por lo anterior, se incrementan la desigualdad, el desempleo, la reducción de los servicios sociales, el pensamiento único, la comercialización de todo lo existente, el consumismo (pues el lujo proporciona mayor ganancia), la cultura narcisista (que favorece el individualismo). La política se subordina a la economía, en circunstancias de que debería ser a la inversa. Así como tanto la política como la economía deberían subordinarse a la ética.

76.- Se parte de la premisa de que la empresa privada produce libertad: a más mercado, más libertad. A más Estado, menos libertad. De acuerdo a este criterio, "la libertad la produce la estructura del mercado con sus empresas privadas. La verdad la produce la estructura de los medios de comunicación, en cuanto es controlada por la propiedad privada. La democracia la produce una estructura de elecciones, la cual asegura que la libertad producida por las empresas privadas sea el límite de la legitimidad de los resultados electorales. La cientificidad es asegurada por una estructura argumental que excluye por su estructura misma, cualquier resultado crítico al lema según el cual la empresa privada produce libertad". (HINKELAMMERT, Franz, "La fe de Abraham y el Edipo occidental", DEI, primera edición, San José, 1989, pág. 74).

77.- El capital financiero domina y destruye el trabajo, acrecentándose la centralización y la concentración de capital. El neoliberalismo necesita hombres acríticos; que quieran consumir cada vez más; cuyos gustos estén estandarizados; que se sientan libres, pero dispuestos a encajar sin dificultades en la maquinaria social; que se les pueda conducir sin finalidad alguna, excepto ser funcionales al sistema. De esta manera, el hombre contemporáneo se ha transformado en un artículo, cuyas capacidades deben producir el máximo de beneficio en las condiciones imperantes en el mercado. En consecuencia, las relaciones humanas son las de autómatas enajenados, en las que cada uno basa su seguridad en mantenerse cerca del rebaño y en no diferir en el pensamiento y la acción.

78.- Su manifestación es la globalización, que consiste en el establecimiento de un orden militar mundial; en una cultura mundial de masas; con total libertad de desplazamiento del capital; con estrategias de las empresas por ganar nuevos mercados; con tecnologías de comunicación y de transporte que otorgan flexibilidad y movilidad a la producción; con modelos de vida importados; con el traspaso del poder de los Estados a las transnacionales; donde estas mismas transnacionales pueden desplazarse por el planeta buscando mano de obra barata, el medio menos protegido, el régimen fiscal más favorable, los subsidios más suculentos.

79.- La resolución de los conflictos se da en el Grupo de los 8, que ejerce su poder en el Consejo de Seguridad de la ONU, en el FMI, en el BM, en la OMC. Su efecto ha sido la desaparición del trabajo asalariado; el empeoramiento de la distribución; la absolutización del capital sobre el trabajo; la idolatría del lucro sobre la solidaridad; la destrucción de los Estados y de las organizaciones sociales; actitudes egoístas e individualistas; imposición del dogma de la privatización; la abdicación de la política; los protagonistas sociales son los grupos financieros e industriales.

80.- La globalización es el proceso de reproducción del capitalismo a escala mundial, exigiendo la reestructuración productiva en las economías nacionales, dentro de un sistema mundial que crece a un ritmo superior que la macroeconomía nacional. Por tanto, los Estados deben preocuparse de tener en orden las cuentas macroeconómicas, pues si no es así, son expulsados de los organismos internacionales. En este contexto, el derecho deja de ser expresión de la justicia, sino que se entiende por tal al resultado de un proceso de concertación. Esto significa que se tiene derechos sólo en la medida en que se tiene fuerza para negociar.

81.- De estas ideas se desprenden planteamientos que escapan a toda racionalidad y que dominan al mundo. Por ejemplo, en 1997, un grupo de estrategias neoconservadores formuló el "Proyecto para el Nuevo Siglo de USA", con la finalidad de "concentrar esfuerzos para preparar el nuevo liderazgo mundial de USA", reclamando "una nueva política reaganista de fortaleza militar y rearme moral". Esto significaba la propuesta de intervencionismo militar directo y unilateral, con el único objetivo de hacer irreversible la hegemonía norteamericana en el mundo. La declaración fue firmada por Dick Cheney, Job Busch, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz y Scooter Libby.

82.- La propuesta fue consagrada en la nueva Doctrina de Seguridad Nacional presentada por Busch el 20 de septiembre de 2002, reafirmada por Robert Kagan, Richard Perle y Condoleezza Rice y se puede resumir en cuatro puntos:

- a) USA define quién es terrorista: aquella organización o Estado que atente contra los intereses de USA en cualquier lugar del mundo o ponga en peligro el suministro de las materias primas esenciales, como petróleo, gas, uranio y agua.
- b) USA tiene el armamento más poderoso y “mortífero” del mundo. Es el único país que tiene derecho a tenerlo. Cualquier país o grupo de países que pretendan equipararse, serán considerados terroristas.
- c) USA se someterá a las decisiones de los organismos internacionales cuando considere que dichas decisiones están de acuerdo con sus intereses. En caso contrario, USA se considera con el derecho y con el deber de actuar por su cuenta y unilateralmente.
- d) USA se considera con el derecho de juzgar a los otros países, no según los hechos sino según sus presuntas intenciones. Su actuación será en legítima defensa, aunque no haya habido ataque previo.

83.- Es esta Guerra Preventiva la continuación de la Guerra Fría. Y Chile ha sido lo más representativo del maniqueísmo de la Guerra Fría y de su continuación.

Es así como desde 1944, servicios de información de USA habían situado en la categoría de “adversarios” a organizaciones progresistas de su propio país y también de América Latina. Ya en enero de 1945, el FBI distribuyó un informe sobre “Las escuelas del partido comunista en Chile”, y que fue dirigido al Secretario de Estado, al Departamento de Estado, al Jefe de Inteligencia Naval, al Director de Inteligencia de USA, basándose en que “USA necesita preservar sus intereses en A. L. contra los prevaecientes movimientos anarquistas”.

84.- El concepto “comunista” o “rojo”, ha englobado a personas y organizaciones con sesgo socializante, que promovieran la independencia nacional o simpatizaran con reivindicaciones de sectores sociales populares. La Guerra Fría no reconoció a los Estados de América Latina el derecho a decidir su política exterior ni interior, a fin de subordinarlos a los objetivos de USA.

85.- El primer paso de este proceso que se ha conocido como Ideología de la Seguridad Nacional fue el 30 de marzo de 1942, cuando USA creó la Junta Interamericana de Defensa, con sede en Washington. A la vez, exigió la contribución de América Latina a los gastos bélicos de USA en Europa y el Pacífico.

Los núcleos nazi-fascistas de América Latina (A. L.) ofrecieron su cooperación a los servicios de acción clandestina de USA. En 1953, diez países de A. L. (Chile entre ellos), aprobaron el Plan Militar General de USA. Su misión sería la “seguridad interior”.

86.- La Ideología de la Seguridad Nacional (ISN) tiene un carácter geopolítico que busca el poder para la derecha fascista, con ingredientes de integrismo católico. Su versión de nación se limita a lo castrense, oficializándose con las dictaduras a partir de la identificación de ambos con las FFAA. Como justificación ideológica decía buscar la unidad nacional como principio ético superior, presidiendo la acción del Estado-gobierno, donde radicaría el poder nacional.

La unidad nacional era entendida en el marco de las relaciones Este-Oeste, en que cualquier sospecha de disidencia se consideraba como infiltración marxista y terrorismo, bajo el rótulo de subversión.

87.- Luego, la unidad nacional exigía la lucha antisubversiva, convertida en guerra total, destinada a la eliminación absoluta del enemigo. Los objetivos nacionales se alcanzarían mediante la estrategia nacional en el frente externo y el frente interno. Así se construiría el proyecto nacional llevado adelante por las FFAA, que sería el baluarte del destino del país, por encima de las divisiones de la sociedad civil.

El principal enemigo (tanto externo como interno), sería el “comunismo” y todos los que se le asemejaran. Frente a ello se estableció el Pacto de Seguridad Hemisférica (Pacto de Río, 1947). En este marco, el nacionalismo tradicionalista y autoritario se constituyó en crítico de la democracia, porque ésta atentaría contra la unidad nacional al someter valores inmutables a mayorías ocasionales.

88.- En la década de los 60, el “Estado de compromiso” (que excluía a obreros y campesinos) se vio obligado a soportar la asunción de estos sectores como actores sociales y políticos.

La Ideología de la Seguridad Nacional (ISN), a través de las dictaduras, se encargó de excluirlos en forma violenta. Por ello, es importante recordar la existencia en USA de una escuela militar que ha entrenado a más de 64.000 soldados de 18 países de A. L., los cuales han retornado a sus lugares de origen causando muerte y terror, para servir a la política exterior de USA y proteger los intereses económicos de las transnacionales y de sus socios internos.

Se trata de la Escuela de las Américas, desde 2001 llamada Instituto para la Cooperación en Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC). Entre 1946 y 1984 estuvo localizada en la Zona del Canal de Panamá, bajo el nombre de Centro de Adiestramiento Latinoamericano del Ejército de los EEUU.

89.- Cada año ha entrenado a cientos de soldados en tácticas de comando, campos minados, inteligencia militar, tácticas de interrogatorio y operaciones psicológicas. Sus manuales abogan por el uso de la tortura, ejecuciones y chantajes. La misión del Comando Sur de USA incluye la protección de los intereses norteamericanos en A. L., creando un clima favorable para los negocios de las corporaciones norteamericanas, con salarios ínfimos, sindicatos débiles o inexistentes y dañando el medio ambiente. Los soldados entrenados en la Escuela de las Américas regresan a sus países a reprimir a sus propios pueblos. No obstante haber terminado la Guerra Fría, en el 2006 Chile envió 170 soldados a entrenarse a la Escuela de las Américas.

90.- A pesar de la negativa de publicar sus listados de alumnos, en 2008 los países de A. L. enviaron los siguientes números de soldados y policías: Colombia, 323. Chile, 195. Perú, 134. Nicaragua, 78. República Dominicana, 65. Ecuador, 62. Panamá, 50. Honduras, 44. El Salvador, 37. Guatemala, 35. Costa Rica, 22. Paraguay, 15. México, 13. Jamaica, 10. Bélize, 4. Brasil, 4. Canadá, 2. Barbados, 1. Grenada, 1.

No han continuado enviando soldados Argentina, Venezuela, Bolivia y Uruguay.

91.- Entre los soldados chilenos graduados de la Escuela de las Américas destacan algunos de nombres que son reconocidos por los sobrevivientes de los centros de tortura de la DINA y de la CNI, tales como Miguel Krassnoff (1974); Manuel Contreras (1968); Carlos Herrera Jiménez (1971); Armando Fernández Larios (1970); Fernando Laureani (1971); Odlanier Mena (1970); José Zara (1965 y 1970); Humberto Gordon Rubio (1954); Germán Barriga (1986); Ernesto Baeza (1964); Pablo Belmar (1968. En 1987, fue Instructor invitado); Hugo Acevedo (1970); Alejandro Burgos (1975); Alfredo Canales (1974); Washington Carrasco (1961); Sergio Espinoza Davies (1972); Alfonso Faúndez (1969); Jaime Lepe (1968); Augusto Lutz (1966); Manuel Mosqueira (1970); Manuel Provis (1970); Marco Antonio Sáez (1970); Guillermo Salinas (1974); Carlos Parera (1969); René Quilhot (1971), entre muchos otros.

92.- En Chile, en 1948, la Doctrina Truman recortó las libertades sindicales y políticas, pero no arrancó los fundamentos representativos del sistema democrático, a tal punto que en 1958 fue derogada la legislación represiva de González Videla. Aprendida la lección, en el siguiente asalto al poder en 1973, los guerreros de USA, acompañando a sus representantes nacionales, deliberadamente aniquilaron las raíces republicanas y así hemos continuado hasta hoy.

El 9 de septiembre de 1970, la decisión 93 del Consejo Nacional de Seguridad (entonces dirigido por Kissinger), por orden de Nixon señalaba “evitar que el gobierno de Allende se consolide y limitar su capacidad de llevar a la práctica políticas contrarias a los intereses de USA y del hemisferio”. Los medios a ser empleados serían la guerra diplomática; presión militar; guerra económica; bloqueo financiero y un informe cada mes con nuevas medidas específicas.

93.- Por eso, el 11 de septiembre de 1973 no fue un cuartelazo más, sino la destrucción de la soberanía del pueblo, que se plasmó en la Constitución de 1980.

En septiembre de 1970, la orden dada por Nixon fue acatada en Chile por los jefes de la Armada, de la Aviación y de Carabineros. No obedeció el Ejército, pues su entonces Comandante en Jefe, general Schneider, abortó la insurrección y ello le costó la vida.

Tres años duró la resistencia dentro del Alto Mando, hasta que a fines de agosto de 1973 abandonaron sus cargos el jefe del Ejército (general Prats); el comandante de la Guarnición de Santiago (general Sepúlveda); y el comandante de Institutos Militares (general Pickering).

El resto de la historia es conocida.

94.- Pero de lo que no se habla, es que así se impuso la economía de mercado, estableciéndose la propiedad privada como un derecho natural. Es válido afirmar que la expansión del capitalismo como sistema mundial nace de la voluntad de USA para sostener su hegemonía militar sobre el planeta.

La ISN abrió las fronteras para que las transnacionales conquistaran nuevos espacios de materias primas. Así, los Estados pierden poder para imponer sus propias leyes, pues para las transnacionales no tienen validez las leyes nacionales. De esta manera, las transnacionales han conquistado el sector agrícola, la Banca, la energía, el transporte, las comunicaciones, etc.

95.- El verdadero desarrollo, que es el nuevo nombre de la paz, y la paz es fruto de la justicia, consiste en el paso, para cada uno y para todos, de condiciones de vida menos humanas, a condiciones más humanas. Sin embargo, el mercado ha moldeado un concepto de hombre en lucha de todos contra todos.

La idea moderna de que todos los hombres son jurídicamente libres e iguales, se basa en las relaciones de quienes intercambian mercancías, donde los pobres no tienen sitio. Se ha concebido la libertad como el derecho de hacer aquello que no perjudica a otros. La igualdad ha sido el reino de la ley impuesta a todos, absolutizándose así la propiedad privada. Se ha olvidado la fraternidad, bajo la idea de tolerancia, que es propia del individualismo.

96.- Con la llamada globalización ha ido desapareciendo el trabajo asalariado. Se ha empeorado la distribución del ingreso. Se ha absolutizado el capital sobre el trabajo. Se idolatra el lucro sobre la solidaridad. Se destruyen Estados y organizaciones sociales. Se extienden actitudes egoístas e individualistas. Se impone el dogma de la privatización y de la abdicación de la política. Los grupos financieros y empresariales se convierten en los únicos protagonistas de la sociedad.

En este marco se establecen los TLC, cuyas negociaciones se han hecho a puerta cerrada, lo que permite a las corporaciones gozar de derechos particulares en la utilización de instancias de arbitraje internacional, sin estar sujetos a dar cuenta de sus acciones.

Por tanto, los gobiernos ven limitada su injerencia en la protección del medio ambiente, la salud y otros valores públicos frente a los intereses comerciales. Los convenios no aseguran el respeto a los derechos humanos, ni derechos laborales, respeto por la naturaleza, derechos de los pueblos indígenas, pues tienen prioridad los intereses de los inversionistas.

97.- El capital financiero acrecienta la centralización y concentración del capital, para lo cual requiere de hombre acríticos, que consuman, cuyos gustos estén estandarizados, que se crean libres, que se adapten a la maquinaria social, que sean funcionales al sistema.

En este contexto, Chile se ha transformado en un "ejemplo" tras la alianza entre los grupos económicos nacionales y las transnacionales, donde nuestro país es "terreno fértil" de extracción de recursos naturales. Para estos efectos se ha establecido la impunidad de los violadores de derechos humanos y la destrucción del tejido social, domesticándose a las mayorías y haciéndolas aptas para el mercado, la competencia y la aceptación de la explotación laboral, además de desarrollarse una cultura del individualismo, la inequidad y la falta de solidaridad.

98.- De allí la indiferencia y la ausencia de indignación ética frente a las violaciones de DDHH. A modo de ejemplo: el Informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech), de agosto de 2003, entrega algunos datos que no han tenido difusión, a pesar de su gravedad: dieron su testimonio 35.868 personas. Calificaron 27.255. El 67,4% estuvo en prisión en 1973. Se utilizaron

1.132 recintos: prefecturas, comisarías, subcomisarías, tenencias, cuarteles, regimientos, escuelas matrices, estadios, gimnasios, casas patronales, fábricas, edificios de instituciones públicas, hospitales, maestranzas, bases aéreas y navales, cárceles de hombres y mujeres, estaciones ferroviarias, embarcaciones de la Armada y de la marina mercante, campos de prisioneros, ex oficinas salitreras, fiscalías militares, intendencias, LICEOS Y UNIVERSIDADES.

99.- Dice textualmente el Informe Valech: “No escapa a nuestro estupor constatar cuántas personas torturadas tenían a la sazón entre 17 y 24 años de edad, personas que vieron sus vidas literalmente tronchadas. Cuántas familias destruidas por recibir a sus progenitores tan cambiados, con los nervios destruidos y con temores casi incomprensibles. Y cuántas vidas malogradas, porque después de la prisión y la tortura no encontraron trabajo ni lugar en la sociedad, y por esa simple razón, tampoco pudieron dar a sus hijos la educación, la salud y el bienestar a lo que estos tenían aspiración y derecho”.

Las detenciones se efectuaban con extremada violencia, incluso frente a los hijos, y se acusaba a los presos de delitos que no constituyen conductas punibles en un Estado de Derecho, como pertenecer a un partido político o expresar determinadas ideas.

Los detenidos permanecieron secuestrados en recintos desconocidos y la negación del hecho de su detención fue una práctica común. Una vez liberadas, muchas personas siguieron siendo hostilizadas en sus casas, controladas por meses e incluso años y amenazadas y detenidas por horas, sin orden de detención ni motivo alguno.

100.- Sigue el Informe Valech: “La tortura operó como una herramienta de control político, sistemáticamente aplicada (...). Buscaba anular toda resistencia al régimen (...). Fue un quiebre vital que cruzó todas las dimensiones de la existencia de las víctimas y de sus familias. En muchos casos, las huellas de esa experiencia traumática les acompañan hasta el presente (...). Varias personas hicieron referencia a la desesperación, la soledad y el aislamiento vividos después de la detención, en el contexto de la estigmatización de las víctimas de la represión inducida por las autoridades de gobierno y los medios de prensa partidarios del régimen (...). La persona que estuvo en prisión y fue torturada vivió no sólo el silencio propio, sino también el ajeno sobre su experiencia, transformada de este modo en un asunto privado (...). La percepción de esta situación adversa y frustrante se exacerbaba por el desinterés, la incredulidad y la negación de la sociedad acerca de la existencia de las violaciones de los DDHH”.

101.- A los que ahora instan a olvidar el pasado y abogan por una pseudo reconciliación, es válido preguntarles: ¿quién ha respondido por lo siguiente?: “La tortura sufrida por las mujeres menores de edad y por aquellas que se encontraban embarazadas subraya la brutalidad ejercida y la gravedad de las consecuencias que les han afectado”.

El 12,5% de los denunciados fueron mujeres y 316 dijeron haber sido violadas.

20 mujeres embarazadas abortaron. 15 tuvieron sus hijos en prisión. 13 QUEDARON EMBARAZADAS DE SUS VIOLADORES. 6 DE ELLAS LLEGARON CON SUS EMBARAZOS A TERMINO. Hubo hombres que relataron haber sido abusados sexualmente. Hubo numerosas denuncias de violaciones colectivas (a hombres y mujeres). En ciertos casos, la violación se produjo ante familiares.

De los denunciados, 1.000 tenían menos de 18 años al ser detenidos (acusados de terrorismo y subversión). 766 tenían entre 16 y 17 años. 226, entre 13 y 15.

88 tenían 12 años o menos. 87 menores permanecieron en recintos secretos donde sus padres eran torturados. 11 niños compartieron cautiverio con sus madres.

102.- Las cifras y los testimonios antes citados constituyen una clave de interpretación del por qué, tras la aún en curso crisis financiera, los gobiernos han inyectado dinero en abundancia a los Bancos en quiebra y a las economías perdidas. No obstante, los pobres sufren las consecuencias y no se visualizan rebeliones populares ni estallidos sociales, no obstante que el BM ha pronosticado que en el presente año, 53 millones de personas se verán abocadas a la pobreza, además de los 150 millones a quienes afectó la crisis alimentaria el año pasado. Según la OIT, entre 18 y 51 millones de personas

podrían perder su empleo. Mientras, los gobiernos han renunciado a la regulación económica y financiera para así favorecer al mercado.

La región con más desigualdades del mundo es América Latina, donde se niega a las comunidades indígenas y a otros grupos marginados el derecho a la atención médica, al agua no contaminada, a la educación y a vivienda adecuada.

103.- La Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO), ha informado que casi mil millones de personas padecen hambre y desnutrición en el mundo. El hambre ha aumentado debido a la escasez de alimentos originada por decenios de falta de inversión en agricultura; por las políticas comerciales que fomentan la competencia desleal mediante la bajada de precios con la consiguiente ruina de los agricultores locales; por el cambio climático, que conduce a una mayor carencia de agua y degradación del suelo; por la presión del aumento de la población; y por el alza de la energía y la demanda masiva de biocombustibles.

104.- De acuerdo a las proyecciones de crecimiento de las economías latinoamericanas elaboradas por la CEPAL, México es el país que ha sufrido con mayor intensidad los efectos de la crisis financiera, al ser el “vagón de cola” del NAFTA, que le llevó a depender casi en su totalidad de la economía de USA, el PIB de México caerá este año un 7%. El siguiente país más golpeado por la crisis es Paraguay, con una contracción del 3%. Y luego, Chile, cuyo PIB caerá este año en 1,6%. Brasil caerá 0,8%. Argentina crecerá 1,5%. Perú crecerá 2%. Venezuela, crecerá 0,3%. Ecuador y Cuba crecerán 1%. El país con mejor desempeño económico en el presente año es Bolivia, cuyo PIB aumentará 2,5%. En cuanto al desempleo, Chile está en 10,8%. Colombia, 12,8%. Argentina, 8,7%. Brasil, 8,2%. Ecuador, 8,7%. México, 7,2%. Perú, 8,4%. Venezuela, 7,7%.

105.- Las remesas enviadas por los trabajadores extranjeros (que ascienden anualmente a 200.000 millones de dólares, el doble de la ayuda internacional desarrollo), es una fuente de ingresos para países de renta baja. La crisis ha significado disminución de las remesas, lo que supone menores ingresos para los gobiernos y menos fondos destinados a bienes y servicios básicos. En algunos países esta situación deja a los jóvenes desesperanzados, airados y desocupados, convirtiéndose en presa fácil de la violencia y de la política basada en fanatismos extremos.

III EDUCACIÓN DE LA CONCIENCIA ES CAMINO DE LIBERACIÓN.-

106.- El Hombre es un ser en y con el mundo, lo que significa responder a los desafíos. El principal desafío es transformar el mundo y, de esta manera, el hombre se humaniza. En la medida en que el hombre toma conciencia de sí, individuándose respecto de la naturaleza, se va humanizando. Tal proceso de humanización se realiza a través de la educación. Cuando el hombre acrecienta su educación es más culto y, por ende, más humano. Cada hombre y/o grupo de hombres realiza este proceso de educación de acuerdo a las condiciones de la naturaleza que le rodean. Es por ello que cada grupo humano posee su propia cultura, es decir, su manera de “pararse-en-el-mundo”, de reconocerse a sí mismo, de poseer su propia identidad.

107.- Cuando se quiere impedir que los hombres se humanicen, esto es, que adquieran conciencia de sí, se utiliza aquello que Julio Cortázar ha denominado la “estrategia de la ignorancia”: se cierran las escuelas y se censura la prensa, para que nadie sepa quién es. Se queman los libros y los símbolos populares, para que nadie sepa de dónde viene. Se ponen alambradas y se minan las fronteras y los caminos, para que todos vivan encerrados y nadie se pregunte hacia dónde va. Y hasta el término “conciencia” pasa a ser olvidado.

108.- La concientización “es el retomar reflexivo del movimiento de la constitución de la conciencia como existencia”. (FIORI, Ernani, “Concientización y educación”). Por tanto, educar es concientizar,

en el sentido de buscar la plenitud de la condición humana. Dicha realización está ligada, a la vez, a la liberación, que consiste en protagonizar la historia.

En consecuencia, la conciencia y el mundo hacen nacer la realidad. Y la realidad es la cultura, que se extiende a todo lo que es humano. Todo lo que es humano es dinámico. Este dinamismo surge del diálogo entre el hombre y el mundo, lo que posibilita la renovación ambos. Esto significa que la cultura es un proceso vivo, de permanente creación, que se perpetúa rehaciéndose en nuevas formas de vida. Lo contrario es la sola transmisión de lo ya hecho. Ello es cultura de muerte y que anteriormente ya habíamos denominado como “cultura del silencio”.

109.- En la “cultura del silencio” la educación se transforma en “domesticación”. Es un sistema de dominación de la conciencia. Es por ello que “el sistema educacional dominante no es más que el sistema de la dominación cultural. Dentro de él, separado del proceso en que la gente se historiza, el saber se institucionaliza al margen de la vida del pueblo; se encastilla dentro de los muros de las escuelas y academias; asume las falsas apariencias de los medios masivos de comunicación; ahí, y desde ahí defiende, mantiene y propaga los engañosos valores de una civilización de esclavos”. (Fiori, E., op. cit.).

110.- Puesto que la educación liberadora debe ser crítica, necesariamente es un esfuerzo de permanente desadaptación. El hombre que sí se conforma, renuncia a la historia y, por tanto, se deshumaniza al perder la conciencia. Porque la concientización (que se implica con la educación), es el esfuerzo del pueblo por tomar su destino histórico, su cultura, en sus propias manos. Se trata de cultura del pueblo y no de cultura para el pueblo, porque “la cultura popular no es extensión de las sobras del sistema de enseñanza establecido a la multitud de ignorantes y miserables que no tuvieron “valor” suficiente para incorporarse a él”. (Fiori, E., op. cit.).

111.- En consecuencia, “decir su palabra equivale a asumir conscientemente, como trabajador, la función de sujeto de su historia, en colaboración con los demás trabajadores: el Pueblo”. (...) “Y la cultura popular se traduce por política popular; no hay cultura del Pueblo sin política del Pueblo”. (Fiori, E., “Aprender a decir su palabra: el método de alfabetización del profesor Paulo Freire).

Porque es el pueblo el que trabaja y transforma el mundo. Su cultura es la cultura popular, la que no puede ser extensión de la “cultura erudita”. Puesto que la “extensión cultural” pretende abrir mayor oportunidad para que la gente del pueblo se eleve hasta ella, en términos de movilidad social vertical, dentro del sistema establecido. Si la cultura es dominadora, impide al hombre ser hombre. Y, sin el hombre, no hay educación, sino sólo cultura del silencio.

112.- La educación liberadora (y que es expresión del cristianismo liberador), es el proceso de concientización del hombre para transformar la realidad. Por tanto, es indispensable CONOCER LA REALIDAD QUE HA DE SER TRANSFORMADA. Esta es nuestra fuerza.

113.- La educación en un proceso de humanización y, como una de las cualidades intrínsecas del hombre la libertad, una auténtica educación debe ser, necesariamente, liberadora. Educación liberadora es “la ruptura de todo aquello que mantiene al hombre y a todos los hombres imposibilitados de realizarse como tales, personal y comunitariamente y, para esto, luchan por la construcción de una sociedad nueva, más humana y fraterna”. (Petty, Miguel, “Dinámica histórica del cambio educativo”, en “Stromata”, enero-junio 1975, pág. 5). El Encuentro de Obispos de Medellín (1968) la define como “aquella que convierte al educando en sujeto de su propio desarrollo”.

114.- Paulo Freire, quien aparece como creador del concepto, concibe la educación como humanización. Afirma que es conseguir que cada hombre, en forma individual y colectiva, pueda anunciar quién es él y qué piensa. Que llegue a pronunciarse críticamente sobre el mundo que le rodea. En caso contrario, el hombre se convierte en no-hombre; se cosifica; se deshumaniza. El hombre es un programa que debe realizarse. Su no realización significa deshumanización, llevándolo a convertirse en objeto manipulable.

115.- La verdadera educación consiste en permitir al hombre el desarrollo de todas sus potencialidades a lo largo de su existencia. Es decir, la educación es el desarrollo; es la capacidad de crecer; de tener una orientación productiva en la relación con el mundo y con nosotros mismos. Lo contrario sería la manipulación, la que consiste en la internalización de los valores impuestos por las clases dominantes y que se expresan en la ausencia de fe en el desarrollo de las potencialidades y en la convicción de que un hombre será como corresponde sólo si los opresores le inculcan lo que es deseable y suprimen lo que les parece indeseable.

116.- Paralelamente al sistema escolar, cumplen también una función educativa la cultura, la familia, las Iglesias, el medioambiente, los mass media, las organizaciones sociales. Surge la pregunta sobre si dichos medios son educativos o, más bien, son alienantes. (Althusser, L., "Ideología y aparatos ideológicos del Estado". (Edición mimeografiada):

117.- No es liberadora la educación concebida como un "trasvasije" de conocimientos, entendiéndose como "mejor educador" a aquel que entrega mayor cantidad de información y como "mejor alumno" aquel que acoge y repite la mayor cantidad de datos. Esta última concepción educativa ("bancaria" o "domesticadora"), es deshumanizante, pues no lleva a la concientización.

118.- Hay una lectura del mundo que precede a la lectura de la palabra. Toda lectura de la palabra implica una relectura del mundo. Por tanto, no es posible separar pensamiento de lenguaje. Por ello, se considera a la sintaxis como la estructura del pensamiento de una clase social y, por tanto, se considera culto a quien tiene poder. Y el poder lo otorga la pertenencia a una clase.

Luego, "comprender el nivel en que se encuentra la lucha de clases en una determinada sociedad, es indispensable para la demarcación de los espacios, de los contenidos de la educación, de los límites de la práctica política educativa". (Freire, P., "Alternativas de alfabetización de América Latina y El Caribe", UNESCO, 1987). Agrega que "lo difícil es tomar la historia entre manos. Teniendo la historia entre manos, se tiene la cultura, se tiene la salud, se tiene la educación".

119.- La estructura de dominación existente, se explicaría, entonces, porque "a veces, la violencia de los opresores y dominación se hacen tan profundas, que generan en grandes sectores de las clases populares a ellas sometidos, una especie de cansancio existencial, que a sus vez está asociado o se extiende en lo que se podría denominar "anestesia histórica", en que se pierde la idea del mañana como proyecto. El mañana se convierte en un hoy que se repite, un hoy violento y perverso, de siempre. El hoy de ayer, de los bisabuelos, de los abuelos, de los padres, de los hijos y de los hijos de estos, que vendrán después. De ahí la necesidad de una seria y rigurosa lectura del mundo por parte del educador". (...) "De ahí la necesidad de la intervención competente y democrática del educador, en la situación dramática en que los grupos populares, demitidos de la vida, están como si hubieran perdido su domicilio en el mundo. Explotados y oprimidos a tal punto, que incluso la identidad les es explotada". La ausencia de sentido de la vida, cuando no hay educación liberadora, conduce al vacío del espíritu.

A MODO DE CONCLUSIÓN: LA PAZ ES FRUTO DE LA JUSTICIA.

El vacío espiritual es la causa profunda de la pérdida del sentido de la humanidad. En la conquista del mundo, pareciera que se ha perdido el alma, pues no hay preguntas ni respuestas esenciales de nuestras vidas. La mal llamada modernización impuesta por la Ideología de la Seguridad Nacional y la economía de mercado, ha fraccionado la realidad, distanciándonos de la trascendencia, de los demás hombres y de la realidad misma. Hemos dejado de ser lo que somos, bajo un materialismo vulgar y torpe. La inseguridad de no ser, de no tener identidad, ha conducido a la búsqueda del placer de la acumulación de fetiches. Parecemos ánforas rotas. Las cosas que poseemos las consideramos como parte de nuestra propia persona y por eso la posesión de las cosas es una falsificación de nosotros mismos.

El primer mandamiento del Decálogo, de no adorar ídolos, aparecía destinado sólo a pueblos primitivos. Pero el materialismo moderno es similar al antiguo politeísmo y nunca habíamos tenido tantos ídolos como ahora.

No obstante, sólo se posee lo Infinito, porque es lo único que tiene acceso a nuestra interioridad. Poseyendo lo Infinito, poseemos todo, porque lo Infinito posee todas las cosas. Si no comprendemos esto, seguiremos siendo como pájaros enjaulados, golpeándonos contra las rejas de nuestra propia jaula. Necesitamos asumir la experiencia de Infinitud, para conocer la relación entre la esperanza y la desesperación, entre la vida, la muerte y la resurrección, para así conocer la realidad. Allí está nuestra fuerza: en el servicio a la humanidad, que abrirá el camino del desarrollo, que es el nuevo nombre de la paz, la cual es fruto de la justicia. Y la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde por el sólo hecho de existir.

La paz y la justicia significan una tierra con la explotación abolida, repartida la riqueza, sin terror, ni pordioseros, ni prostitución. No seremos libres mientras haya libertad de explotar a otros. No habrá libertad mientras haya clases sociales. No hemos nacido para ser peones ni patrones, sino para la solidaridad. El sistema imperante e impuesto por la fuerza no es otra cosa que compra-venta de personas. Arranquemos los cercos de la violencia y de la injusticia, hasta que cada ser humano sea valorado no por lo que quita, sino por lo que da a los demás. Para caminar hacia dicha utopía, es indispensable dialogar con el mundo para conocer la realidad. Allí radica nuestra fuerza.

SERPAJ-CHILE