

Corresponsales

Aguascalientes

José Luis Jacques
Tokio 207
Fracc. del Valle 2ª Sección
20089 Aguascalientes, Ags.
Tels.: (449)916 89 40 ó 044 449 9069517

Baja California Norte

David Ungerleider K.
Ave. Centro Universitario 2501
Playas de Tijuana, (Apdo. Postal 185)
22200, Tijuana, B. C.
Tel.: (664) 630 1577 Ext. 205

Colima

Cruzare S.A., Atn: Salvador Cruz A.
Abasolo 79
28000 Colima, Col.

Guanajuato

Dr. Arturo Lozano Madrazo
CESCOM
Fray Daniel Mireles 416
San Pedro de los Hernández
37280 León, Gto.
Tel.: (477) 771 41 59

Nuevo León

Mariela Gómez García
Brillantes 111
Col. Pedregal del Valle
66280 Garza García, N. L.
Tel.: 35 17 10
Marianela Madrigal Hinojosa H.S.S.
Espinosa Ote. 851
64000 Monterrey, N. L.
Tel.: (81) 83 43 25 30

Oaxaca

P. Juan Ruiz
Parroquia de los Siete Príncipes
González Ortega 415
68000 Oaxaca, Oax.
Tel.: (951) 516 34 58

Tabasco

Miguel Ángel García Trinidad
Av. Madero 645
86000 Villahermosa Tab.
Tel.: (993) 31 20 9 18

Yucatán

Nancy Walker y M. Cristina Muñoz
Calle 31 N° 200A
García Ginerés
97070 Mérida, Yuc.

Christus, Teología y Ciencias Humanas

Número 751 Año LXX, Noviembre-Diciembre, 2005.

Editor: Luis G. del Valle/Centro de Reflexión Teológica, A.C.

Director: Luis G. del Valle.

Coordinador del Consejo de Redacción: Raúl Cervera

Consejo de Redacción: Abel Fernández, Luis Arturo García, Omar David Gutiérrez Bautista, Enrique Maza, Sebastián Mier, Felipe Ortiz, Pedro Reyes, Ángel Sánchez Campos, Luis G. del Valle.

Consejo Asesor: Miguel Álvarez G., José Álvarez I., Rafael Álvarez, María Luisa Lalinde, Mario Monroy, Rebeca Montemayor, Luis Ramos, Javier Riojas, Alfredo Zepeda.

Diseño: Jorge Arturo Vargas López

Diagramación: Mireya Guadalupe Salvatierra Salinas.

Suscripciones: Mireya Guadalupe Salvatierra Salinas y Amelia Jasso Castañeda

Para observaciones y sugerencias sobre la revista dirijase a Raúl Cervera: rcervera@sjsocial.org

Una publicación del Centro de Reflexión Teológica, A.C. y órgano de la diócesis de la Tarahumara. Está registrada como artículo de 2ª clase en la Administración de Correos N° 1 de México, D.F., el 3 de enero de 1936. Registro de Propiedad Intelectual en la SEP, N° 998, otorgados ambos por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas de la Secretaría de Gobernación, el día 15 de julio de 1982. Permiso N° 0020136, características: 228241205.

Autorizado por SEPOMEX. Registro postal PP09-0074, publicación bimestral. A partir del 1 enero 2005, cada número: \$50.00, suscripción anual (seis números) para el país: \$330.00, \$900.00 por tres años; para América Latina y África : 50 dls.; para otros países: 70 dls.

Librería: Miguel Laurent 340-A, Col. del Valle, Benito Juárez, 03100 México, D.F.;

Tel.: 55 59 61 55, 55 59 61 56, **Fax:** 55 59 54 84

Correspondencia: Apdo. 21-272
Coyoacán
04021 México, D.F.

Correo-e: christus@sjsocial.org

Página WWW: <http://www.sjsocial.org/crt/christus.html>

Impresa en Fototipo, S.A.

Las opiniones expresadas en la revista son responsabilidad de sus autores.

Puede reproducirse en revistas cualquier material, si se cita la fuente, y después se nos envían dos ejemplares de la publicación.

El Consejo de Redacción se reserva el derecho de publicación de artículos recibidos.

Las fotografías son cortesía de: Archivo CRT

El cuaderno de este número es sobre la comunicación. Sobre medios masivos de "comunicación". Pero hay que poner entre comillas que sean comunicación. Porque los grandes medios son de propaganda. La comunicación no puede ser en un solo sentido. Y así son los grandes medios. Envían un mensaje que no es propuesta a sus destinatarios. Es imposición. Los medios masivos pretenden configurar y modificar la cultura de sus oyentes. No son sólo masivos, son sobre todo masificantes. Pretenden que todos sean una masa que se norme por los valores que les transmiten, que consume lo que les promueven, que no piensen por ellos mismos porque ya se les da el pensamiento digerido.

Pero también se da la comunicación interpersonal de grupos y de personas en los grupos y comunidades. A su servicio deberían estar esos grandes medios. Pero han sido creados para servir a los intereses de sus dueños y promotores.

Los pueblos de cultura comunitaria, como son los indígenas y los campesinos, han ido sabiendo aprovechar técnicas nuevas para reforzarse como comunidad. La comunidad está radicada en la comunicación entre iguales. Quisiéramos que fuera redundante decir "comunicación entre iguales". Entre ellos lo es. En nuestro mundo de los medios de comunicación no lo es.

Las radios comunitarias están pugnando por tener carta de ciudadanía entre nosotros. Con la oposición de los consorcios de estaciones de radio. Y nuestro gobierno por años ha impedido que existan, o a lo más les ha permitido una vida raquítica. Presentamos dos experiencias de Radio: Radio Teocelo en esa población, y, en Huayacocotla, Radio campesina, que tras una lucha de 30 años, logró que se le autorizara transmitir en FM y con 10,000 watts de potencia después de haber estado reducida a la onda corta y a 500 watts. Y otra radio que está por empezar sus actividades en Villa de las Flores, Oax. Radio de indígenas Mazatecos. A propósito de esta Radio veremos también aspectos de la vida de ellos.

La comunicación popular, la comunicación por abajo y desde abajo, la comunicación ciudadana es el interés de el cuaderno de *christus* que tienes, querido lector, entre tus manos. Los jóvenes se quieren comunicar también a su manera, desde su propia situación. Con la música, con la acrobacia... y con los murales que hemos llamado con el término italiano de graffiti, que a la letra significa los escritos a lápiz (con grafito, el material de las puntillas de los lápices) pero que se refiere a la comunicación gráfica de ellos en las paredes de la ciudad. También sobre esto se encuentra un escrito aquí, ahora.

Además del cuaderno recordamos a un teólogo muerto hace años, asesinado por el Nazismo en Alemania: Dietrich Bonhoeffer, y otro que nos comunica con su sabiduría de vida plena sus actuales y nuevas visiones sobre la crisis enorme actual porque las elites no tienen ya ningún interés ni intentan comunicarse con la masa. Sólo le dictan lo que debe ser, hacer y pensar.

Bonhoeffer nos invitó a que vivamos con Dios, de Dios, para Dios, en Dios, como si no hubiera Dios. Enfatiza y acentúa que realmente Dios al comunicarnos a los humanos, y a su creación, su vida, nos ha dado ser nosotros; ser libres como él; ser autónomos.

Cerramos como encada número con ayudas a la predicación de los domingos de enero y febrero del próximo año. ☐

EDITORIAL

CUADERNO

- 8 La comunicación desde abajo. El espíritu en la palabra
Alfredo Zepeda González y Pedro Ruperto Albino
- 14 Graffiti: El placer de expresarse en un instante.
Jorge Atilano González Candia.
- 19 Una radio comunitaria que pronto estará en el aire.
Melquíades Rosas Blanco.
- 26 De la comunicación popular y alternativa a la comunicación ciudadana.
Tanius Karam.
- 35 Teología de la comunicación.
Sebastián Mier.
- 37 XEYT, Radio Teocelo, radio alternativa, 40 años.
Oscar León Esquivel.
- 39 El derecho de los pueblos a comunicarse con propia voz.
Equipo Sierra Norte de Veracruz.

DOCUMENTOS

- 44 Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. México (Sexta declaración de la selva lacandona) Fragmentos.

COLABORACIONES

- 48 60º aniversario del martirio de Dietrich Bonhoeffer.
Vicente Ruíz.
- 52 Jose Comblin, pionero de la Teología de la Liberación.
Entrevista de Carlos Peresa y Evaristo Villar.

PALABRA

- 56 La palabra a fondo
Equipo Christus.

ÍNDICE GENERAL

- 65 Índice general 2005

Editorial

New Orleans

«El mayor desastre natural en Estados Unidos después del terremoto de San Francisco en 1906» - así califican las autoridades de nuestro vecino país del norte a los efectos del huracán Katrina en esa ciudad del Golfo de México, en el estado de Louisiana y en los estados aledaños de Mississippi, Alabama y Florida. El Presidente Bush declaró las áreas afectadas en esos cuatro estados como zonas de desastre, anunció el Secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff. Las agencias federales tienen personal, equipos y abastecimientos de alimentos y agua, así como refugios y asistencia médica en el terreno, pero los lugareños y las autoridades locales le reclaman airadamente al Presidente Bush que la ayuda es insuficiente y tardía; él pidió a los expresidentes George H. Bush y Bill Clinton emprender una campaña de recaudación de fondos para ayudar a las víctimas del huracán.

El Presidente Vicente Fox Quesada ha enviado un mensaje de solidaridad al Presidente Bush y ha anunciado una gama de medidas para acudir en apoyo de las comunidades afectadas. De alguna manera, los mexicanos tenemos una vieja deuda con Nueva Orleans: entre 1853 y 1855 Benito Juárez vivió en Nueva Orleans, desterrado en una de las ocasiones en que Antonio López de Santa Anna tomó el poder; allí Juárez trabajó como tabaquero y estudió inglés y derecho; asimismo, estableció contacto con el intelectual liberal michoacano Melchor Ocampo, ideólogo de la Reforma. En Nueva Orleans se habían reunido otros refugiados políticos de México y de otras repúblicas americanas, y allí encontró a una ciudad resueltamente interesada en la libertad americana.

Parece paradójico que el país más rico del mundo pudiera necesitar apoyo de otros. Hasta Honduras, el país más pobre de la región ha ofrecido ayuda, y ha decidido reasignar con este propósito el dinero que tenía preparado para los festejos del aniversario de su Independencia.

Agua para la vida

El Gobierno de México será anfitrión del IV Foro Mundial del Agua del 16 al 22 de marzo de 2006. El co-presidente del Comité Internacional

organizador del Foro es Cristóbal Jaime Jaquez, Director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Como es el caso en la tierra, los alimentos, el capital o la tecnología, el agua está muy mal repartida. La distribución del agua sigue exactamente los mismos patrones que la riqueza y el ingreso. En la Ciudad de México, los habitantes del poniente de la metrópoli donde viven familias de situación económica acomodada gozan de un suministro estable que excede los 300 litros por persona al día, fundamentalmente porque son vecinos de la fuente de generación ubicada en el Sistema Cutzamala, en el vecino Estado de México. A medida que se avanza hacia el oriente del Distrito Federal, el suministro comienza a complicarse. En la Delegación Iztapalapa, un millón de iracundos vecinos le reclaman al Gobierno del Distrito Federal no haber resuelto el problema del irregular y a veces inexistente suministro de agua, en esas inmensas ciudades-dormitorio, donde las escenas de mujeres cargando cubetas de agua y de pipas abasteciendo tambos de doscientos litros a precios exorbitantes son el pan nuestro de cada día.

Nos urge una estrategia para cambiar la manera en que usamos el agua, que debe partir de entender la centralidad del agua para nuestra viabilidad como país. Esta estrategia debe considerar el ciclo completo: la planeación; el mapeo de las fuentes de suministro y la prevención de su contaminación; la instrumentación de mejores prácticas para su uso y su administración; las iniciativas para su conservación y los estudios técnicos para la implantación de nuevas tecnologías. Asimismo, resulta indispensable contar con una legislación que promueva el cuidado del agua y sancione los abusos, desde la Constitución hasta las leyes reglamentarias, tanto a nivel federal como estatal y municipal. En este sentido, no son soluciones ni la privatización del agua en beneficio de quien tenga el dinero para acapararla, ni la indefinición que no asigna responsabilidades y por lo tanto propicia el dispendio.

El maná del cielo

Los factores externos durante el mandato del presidente Fox han sido extremadamente positivos, y con todo y que hemos tenido todas las constelaciones a nuestro favor, la economía

mexicana no ha crecido. Las bajas tasas de interés, los elevados niveles de los precios del petróleo y los montos sin precedentes de las remesas que envían a México los migrantes desde el exterior han sido una especie del maná del cielo.

Los gobernantes suelen ser muy buenos para repartir dinero de los contribuyentes, pero muy pocos se dedican a hacer posible que la sociedad genere mayor riqueza para todos. Hoy se extiende por todo México, a lo largo y lo ancho de los tres niveles de gobierno, la práctica de las dádivas y de la distribución de «ayudas» por la vía de distintos programas sociales gubernamentales: Pronasol, Procampo, Progresá, Oportunidades, programas de apoyos a adultos mayores, y un sinnúmero más. Algunos de ellos vinculan los apoyos a ciertos compromisos u obligaciones de quienes los reciben; otros se distribuyen respondiendo al criterio de que el gobierno tiene la obligación de velar por el bienestar universal; por lo tanto todos los ciudadanos son elegibles para recibir dichos apoyos, que al fin y al cabo se traducen en votos a la hora de las urnas.

El monto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) hoy anda en alrededor de 180 mil millones de dólares por año. De esta cantidad, apenas una proporción reducida, menos del 20 por ciento, o 36 mil millones de dólares, representa la formación de capital real, mientras que la mayor parte va al gasto corriente.

México necesita invertir más de 50 mil millones de dólares por año en carreteras, puentes, transporte, conectividad a Internet, aprendizaje de ciencias y de matemáticas por parte de nuestros niños, formación de científicos e investigadores, capacitación de gerentes de organismos operadores de agua; en poner al día nuestra infraestructura física, social e institucional. Una condición indispensable para impulsar el crecimiento económico es que la creación de riqueza parta del incremento del valor agregado a nivel local. Por otro lado, no hay manera de evadir una reforma tributaria que tenga como propósito combatir la evasión y la elusión fiscales y promover el refinanciamiento de un Estado democrático que rinda cuentas.

Veinte años

Dos décadas han pasado ya desde que el sismo del 19 de septiembre de 1985 destruyó centenares de edificios y cobró varios miles de vidas humanas en la zona central de la Ciudad de

México. Numerosos analistas de la vida política nacional coinciden en señalar que ese hecho fue un detonador muy importante de la participación de los ciudadanos y de los organismos de la sociedad civil en los asuntos públicos.

Actualmente el panorama a lo largo de la Avenida Juárez ha cambiado drásticamente, con la Plaza Juárez, con las torres del Tribunal Superior de Justicia del DF y de la Cancillería; asimismo, el Templo de Corpus Christi alberga hoy al acervo histórico del Archivo de Notarías de la Ciudad de México. Hay decenas de edificios nuevos, y al mismo tiempo persiste la convicción de que la sociedad mexicana sigue lastimada por la polarización económica y la desigualdad social, por el narcomenudeo, por la falta de oportunidades para los jóvenes. Algunos de los activistas del movimiento inquilinario y urbano-popular de la segunda mitad de los años 1980s han sido funcionarios del gobierno de la ciudad y han enfrentado desde otra trinchera los mismos problemas.

Hace veinte años se habló del terremoto político, de una fuerte sacudida a los cimientos mismos del autoritarismo. El desastre del sismo y la emergencia social que lo acompañó fueron una llamada de atención respecto a lo que no funcionaba del sistema político mexicano. Carlos Monsiváis entregó sus crónicas de la sociedad que se organiza; como él mismo lo ha expresado, quizá no logramos la hazaña épica de alcanzar una sociedad plenamente democrática y justa, pero nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya sabemos que los pasos hacia delante en la organización social no necesariamente son definitivos y que siempre acecha el fantasma de la regresión autoritaria.

La solidaridad espontánea de los ciudadanos de la capital de la república durante el sismo de 1985 --e incluso el apoyo que brindaron las fuerzas armadas mexicanas a los damnificados del huracán Katrina en Nueva Orleans-- son muestra de que el espíritu solidario de la sociedad mexicana tiene raíces profundas y emerge cuando se necesita. Hoy que nos encontramos a medio camino entre las convulsiones de la transición política y el inmovilismo de la falta de rumbo y de proyecto nacional, necesitamos como nunca cultivar y reproducir este espíritu solidario. ☐

Graffiti en la colonia Ajusco (D.F.)

CUADERNO

La Comunicación desde abajo. El espíritu en la palabra.

Alfredo Zepeda González y Pedro Ruperto Albino.

Graffiti: El placer de expresarse en un instante.

Jorge Atilano González Candia.

Una radio comunitaria que pronto estará en el aire.

Melquíades Rosas Blanco.

De la comunicación popular y alternativa a la comunicación ciudadana.

Tanius Karam

Teología de la comunicación

Sebastián Mier

XEYT, Radio Teocelo, radio alternativa, 40 años.

Oscar León Esquivel

El derecho de los pueblos a comunicarse con su propia voz.

Equipo Sierra Norte de Veracruz.

Fomento Cultural y Educativo.

Introducción al cuaderno

Los diferentes pueblos indios de este país, los campesinos, la gente de las barriadas de las grandes ciudades siempre han tenido o van elaborando formas de comunicación para sus propios fines y propósitos. Estos medios de comunicación no son los mismos que conocemos normalmente como *mass media*, entre otras cosas, porque en este último caso, se trata de empresas impresionantes por la utilización de recursos técnicos que no se encuentran al alcance de la mayoría de las personas y, además, porque su utilización persigue, fundamentalmente fines de lucro a favor de sus inversionistas.

Por otro lado, en el campo de la sistematización teórica de estos fenómenos, se están produciendo cambios en la manera de entenderlos, porque también se está transformando la forma como aquellos se presentan. Por estos rumbos anda el propósito del presente cuaderno: servir de instrumento para avanzar en el conocimiento y comprensión de esas formas como los diferentes sectores del pueblo utilizan maneras propias de comunicarse para determinados propósitos que tienen que ver mucho con su vida y sobrevivencia.

El trabajo de Alfredo Zepeda González y Pedro Ruperto Albino nos permite asomarnos brevemente al mundo de los pueblos otomíes de la sierra norte de Veracruz. Alfredo, asiduo colaborador de esta revista, es sacerdote, promotor de años en la región de la Sierra Norte del Estado de Veracruz. Pedro Ruperto Albino es miembro del pueblo otomí y coordinador del proyecto de la radiodifusora XHFCE, la voz de los campesinos, Huayacocotla. Nos asombrarán las dimensiones humanas y eminentemente comunitarias de la forma como esos pueblos se comunican entre sí, que, además, es parte indisoluble de su cosmovisión. Por lo mismo, en ella se encuentra implicada también la manera como conciben y se comunican con Dios. Tendremos oportunidad de conocer diferentes formas en las que emplean la palabra oral y los diversos fines que pretenden, desde la rememoración familiar de lo cotidiano, hasta la forma de tomar acuerdos vitales para la vida de la comunidad. Resulta fascinante la manera como estos pueblos utilizan las técnicas más actuales de

comunicación para mantener la fluidez colectiva de su palabra, de manera particular, en el caso de los «hijos ausentes», quienes vienen «en el otro lado».

Jorge Atilano González Candia, quien un tiempo se dedicó al acompañamiento educativo y pastoral a los grafiteros del sur de la Ciudad de México, nos presenta otro mundo, tal vez más difícil de comprender: el de los jóvenes marginados, de las grandes ciudades. Jorge describe con conocimiento de causa las diferentes formas de hacer graffiti, así como la vida de los colectivos desde los cuales y en función de los cuales surge esta forma de expresión juvenil. Con profundidad analiza el mundo complejo de la experiencia de estos adolescentes cuya relación con el entorno social dista mucho de ser tersa. De hecho estas «pintas» son la expresión compleja y diversa de las variadas formas como interactúan las y los jóvenes urbanos de los barrios populares con la sociedad más amplia en la que les tocó vivir. Resulta conmovedor el análisis de las motivaciones que se encuentran detrás de estas exteriorizaciones, muchas de ellas verdaderamente artísticas. El trabajo proporciona una serie de claves hermenéuticas para acercarse a este mundo.

Melquíades Rosas Blanco, activista social de la sierra norte del Estado de Oaxaca, describe en su trabajo varios aspectos de la vida cotidiana de un pueblo mazateco, Mazatlán, Villa de las Flores. De manera especial resaltan las condiciones nada favorables en el orden de las comunicaciones que dificultan más la ya de por sí difícil vida de estas comunidades. La proverbial negligencia de los gobiernos estatales y federales ha mantenido a estos pueblos prácticamente incomunicados del resto del país. Para empeorar las cosas, la que sí se deja sentir cada vez más es la influencia de los medios de comunicación comerciales, con toda la carga de imposición cultural y consumismo, entre otras cosas, que pretenden imponer. Melquíades describe varios aspectos de la vida cotidiana, en sus aspectos económicos, sociales y políticos. Este es el contexto en el que nace la necesidad de un transmisor de radio comunitario, que en realidad sirva a los intereses de las comunidades y no de los grandes consorcios. El papel de la Iglesia en la vida de estas comunidades ha sido, en términos generales, benéfico y se espera que lo siga siendo en relación con este nuevo proyecto. Por ello el autor termina preguntándose: «¿Los documentos

del Vaticano II harán posible que la Iglesia cumpla su misión de ser más humana, que se identifique con la identidad y demanda de los pueblos originarios?»

El Dr. Tanius Karam, de la Universidad de la Ciudad de México, nos da la oportunidad de asomarnos al mundo de la academia y cómo ha encarado el complejo fenómeno de la comunicación popular. El autor registra los cambios que se han venido dando en la sociedad mexicana -y mundial- en los últimos decenios y, de manera particular, cómo han influido en el campo de las comunicaciones de tendencia popular o alternativa. En este contexto analiza el significado que se ha venido dando a términos como «popular», «alternativo», «participativo», así como la emergencia de nuevas formas de práctica comunicativa, las cuales han dado origen a nuevas conceptualizaciones, entre las que destaca la comunicación «ciudadana». Nos proporciona varias claves de muy reciente aparición para comprender mejor lo que significa alternativo y popular, desde las cuales se puede valorar la aportación de las diversas experiencias en este campo. Estas claves superan en más de un sentido a los criterios que se habían venido aplicando hasta hace pocos años. El trabajo remata con la presentación y análisis de dos casos recientes y exitosos de comunicación auténticamente popular: el EZLN y el proyecto de las «Universidades Populares de los Movimientos Sociales» (UPMS).

Huayacocotla (Ver.)

Sebastián Mier, teólogo del CRT, conocido ya por los lectores, presenta algunos elementos para encuadrar teológicamente el fenómeno de la comunicación popular. Nos proporciona algunas líneas decisivas que puede aportar la teología: la reflexión acerca de la vida intratrinitaria y de las misiones *ad extra* del Verbo y del Espíritu desde la perspectiva de la comunión y la comunicación; la concepción antropológica que brota de lo anterior y que caracteriza al ser humano también como comunión y comunicación; finalmente un breve enfoque cristológico. De aquí brotan algunas consecuencias de índole pastoral para iluminar la práctica de la comunicación, en sus vertientes social e interpersonal.

Óscar León Esquivel, quien ha dedicado varios años de su vida a la práctica de la comunicación popular, narra la trayectoria de la XEYT, Radio Teocelo. Durante cuatro décadas esta radiodifusora ha desplegado en la región central del Estado de Veracruz muchas horas de programación desde la perspectiva de la educación y promoción de los habitantes de muchos poblados campesinos e, incluso, de la ciudad de Xalapa, en esa feraz parcela de nuestra patria, otrora cuna de una de las mejores producciones cafetaleras mexicanas. Entre otros, un importante reconocimiento de la UNESCO da buena fe de los logros de este esfuerzo de comunicación alternativa.

Finalmente, el trabajo del Equipo Sierra Norte de Veracruz, cuyo trabajo se desarrolla entre los pueblos presentados ya en el primer trabajo de este cuaderno, señala las vicisitudes y obstáculos que tiene que sortear una pequeña radiodifusora, cuyo único inconveniente parece ser, a los ojos de las autoridades federales, su empeño por difundir contenidos que sirvan verdaderamente a los intereses de los campesinos indígenas de esa región y, además, con un estilo que se adapte realmente a la cultura de esos pueblos. La conclusión a que se ve uno obligado a sacar de esta lectura es que estas pretensiones parecen constituir un delito ante las autoridades de nuestro país. ☐

La comunicación desde abajo

El espíritu en la palabra

Alfredo Zepeda González y Pedro Ruperto Albino

Hemos sido creados, se nos ha dado una boca
y una cara, hablamos oímos, pensamos y andamos;
sentimos perfectamente y conocemos
lo que está lejos y lo que está cerca.
Vemos también lo grande y lo pequeño,
en el cielo y en la tierra
(Popol Vuh. Tercera parte. Cap.II)

Al atardecer, el sol se posa lento sobre el cerro de Ayotuxtla mientras el cielo se incendia con el resplandor rojo sangre. De este lado de la barranca Faustino Bonilla, al regreso del trabajo, observa cómo avanza la sombra por las curvas del arroyo, al fondo de la ladera. Con el machete en la mano derecha aproxima sus pasos al grupo de casas alineadas en la loma de la comunidad otomí de El Pericón. El humo que escapa de la cocina flota sobre el techo de cartón, al lado de su casa. Ya sentado frente la mesa diminuta, el hombre empieza a rebajar el panicle de tortillas. Cucharea los frijoles, mientras le cuenta a Nemesia, su esposa, de los yedros y los cebollines que ya están madurando

enredados en la milpa. Al terminar, estira los brazos para alcanzar al Tomás, de tres años, y lo descansa sobre sus piernas, mientras ella enjuaga los platos en la cubeta.

Al rato oscurece. Faustino sale a la puerta y comprueba que los demás ya se juntaron frente a la casa de Xua Luis, debajo del tejocote. La penumbra del foco colgado afuera del portal los alcanza. Los Herculano, los Tomás, los Reyes y los Fernando se alinean sentados en el reliz de la lomita. La plática transcurre sin prisa. Hablan de los elotes que ya maduran en la milpa, de la vaca del Celestino que está por parir, del Cirino que anda haciendo trampa para comprar el terreno de Beto Trejo asignado en la tierra comunal, de los jóvenes que se han estado yendo a Nueva York, de la faena del viernes para chapolear el fondo común, de las presiones del gobierno para que la comunidad acepte el programa Procede, del café que se quedó sin cosechar en la matas, por falta de precio. La luna que se va elevando ya tarde, a un lado del cerro del Brujo, los encuentra todavía en la conversación.

Este ritual vespertino que se repite en las tardes de los días, después de los trabajos cotidianos, cuando el tiempo se detiene, es la metáfora de la palabra colectiva que se reparte para hacerse conocimiento común en la comunidad indígena.

La misma palabra se amplifica el día de la faena, el trabajo común de la comunidad. Al terminar la tarea, nada forzada, porque al mismo tiempo es convivencia, las autoridades ya tienen preparados los temas que fueron introducidos sutilmente en la plática, mientras los machetes iban limpiando los matorrales del fondo común. La palabra colectiva se formaliza de nuevo, en la terraza junto a la tienda comunitaria, no para discutir, sino para ir tomando los acuerdos. De nuevo todos escuchan, y la palabra se va completando hasta terminar con un acuerdo. El acuerdo es más fuerte cuando más gente opina.

Pero el que mejor opina es el que mejor sabe escuchar. Hablar y escuchar van juntos. Por eso dicen los ñuhú que hay tres maneras de hablar. Una cuando quieres que te escuche el que está junto. Otra para que te escuche un grupo. Y otra, transgrediendo el volumen de la voz, cuando no quieres que te escuchen, porque no quieres escuchar.

La palabra para vivir de acuerdo

Más solemne es la reunión especialmente convocada para un acuerdo importante, como puede ser el nombramiento para un cargo. Nunca se empieza a la hora señalada. La gente va llegando y comentando del asunto, como sin proponérselo. Se puede pensar en los que pueden servir en el cargo, pero no se publican los nombres. Alguno toca tangencialmente el tema, pero sin dar un parecer definido. La asamblea comienza cuando se junta la mayoría, que no es la mitad más uno, sino cuando se calcula que ya no llegarán más, y cuando ya se mira un grupo suficiente para que se aprecie que los acuerdos tomados tendrán fuerza para ser respetados. Cuando ya todos están reunidos y se escuchan las propuestas, las voces empiezan a cruzarse. Cinco o seis hablan al mismo tiempo, pero sin levantar la voz. Es el ejercicio intensivo de escuchar a varios a la vez, porque más importante es que todos opinen, que guardar turnos para hablar. Al poco las voces se van acallando. La autoridad descansa de atender y, luego de una pausa, explicita el acuerdo. Puede ser que al principio haya habido opiniones mayoritarias; pero a base de decir y escuchar, la opinión de pocos puede cambiar la apreciación inicial del acuerdo, sin estridencias. Hace años, en una importante asamblea de la comunidad mazapigni (tepehua) de El Mirador se planteaba la forma de su constitución, en las tierras

recién recuperadas. Parecía que el acuerdo enfilaba hacia la adopción de la forma social de ejido, pero el valor de las razones que se fueron entretejiendo en palabra colectiva terminó en un acuerdo fuertemente consensado de constituirse en la forma jurídica de Bienes Comunales.

El acuerdo puede no ser unánime, pero es suficiente cuando el ánimo colectivo percibe un consenso suficiente como para que la decisión se respete en adelante. Después se podrá comentar que el acuerdo no se cumple, pero nunca se cuestionará el acuerdo mismo. Por eso no se entiende el concepto de votación. Los votos van a manifestar un número definido de gente que no está de acuerdo. El que abiertamente algunos se opongan dejará una tensión que va a seguir aflorando en la comunidad. Por eso el sistema de los partidos políticos y la ley agraria, que tratan de dirimir las diferencias a base de votaciones, dividen fuertemente a la comunidad, y peor cuando el voto es secreto.

La palabra cercana en la comunidad

En las comunidades indígenas, la palabra es cercana e inmediata. Los ñuhú (otomíes) tienen por lo menos cuatro verbos para indicar lo que es el decir inmediato Ña, Ma, Xi, Ena. Y muchas expresiones concretas para expresar la palabra colectiva: Gur pu tzu ña (llenar al otro de palabras), Man ba hña (tener entre todos una palabra unida), Tengu di pah mu (como se sabe por todos). Porque la relación comunitaria es anterior al individuo. El concepto mismo de individuo no se entiende, si no es como parte de una comunidad concreta a la que se pertenece por nacimiento o por adopción. Para los ñuhú existe la palabra hombre, mujer, niño y las de toda la red de los parentescos, que distingue por ejemplo, juadá (hermano mayor) de cū (hermano); pero no existe la palabra persona, sino más bien se conoce la expresión «gente». Distinto de la cultura occidental, donde la persona se dice ante todo de un individuo abierto a la llamada dimensión social, y donde la pertenencia a una comunidad corresponde a un imaginario difuso. Puede pensarse en lo que hoy se entiende en la sociedad modernizada por comunidad educativa, comunidad de base, comunidad religiosa, comunidad intelectual. Iván Illich lo consigna en blanco y negro: «Hoy pensamos en los demás como gente con fronteras. Nuestras personalidades están tan desconectadas de los demás como lo están nuestros cuerpos. La existencia como algo internamente distante de la comunidad es para nosotros una realidad social, algo tan obvio que ni siquiera podríamos pensar en desear que no fuera así». (Iván Illich. En el viñedo del texto. Fondo de Cultura Económica 2002. Pág. 36)

para la gente, el Dios está ante todo en el monte, en la tierra, así como la vida y el corazón del maíz nacen desde abajo.

La convicción del Dios cercano está naturalizada, con una concreción más viva que en la cultura europea. Un campesino otomí no se pregunta mucho cómo encontrar a Dios, o cuál es su experiencia del Dios, o cómo comunicarse con Dios. El Dios es el que por allí anda, por la milpa, por el camino y allí donde circula la palabra, cuando la gente se junta. Es el Dios que los nahuatl llaman Toteotzi, tlen ixcatzi itstoc ica tojuanti: El Dios de cerca que está junto a nosotros, el Dios de cerca y de junto. Los tseltales lo pueden nombrar como te mach'a ay nananix a (el que está de por sí). Los ñuhú lo miran como el abuelo vestido de manta (ia xitá, o la dā k'ei iohu, o bōndo), con su morral, su sombrero viejo, sus huaraches, o sin zapatos, ajeno totalmente a la efigie hierática del pantocrátor. El Dios puede entenderse humilde, y corresponde al concepto que un otomí honesto tiene de sí mismo: un otomí es un yō'ia, un pobre, como el ia xitá, (viejo pobre, a la letra, podrido) que sabe pedir perdón sin reivindicarse grande ni rico como los terratenientes (mah'dá). Obviamente este concepto no tiene que ver con el de «baja autoestima» que hoy se describe en los manuales de autoayuda.

El Dios puede pensarse asociado al Señor del Monte, que no se muestra visible, pero que siempre está allí cuidando los acahuales, los temazates y los armadillos, de los que es dueño. Desde esta experiencia de Ojá en la cercanía de la tierra, los indígenas recibieron ecuménicamente a Jesucristo, al pobre Jesús que hace milpas milagrosas, hijo de María la experta, como mujer completa, en cuidar a su hijo y en hacer las mejores tortillas. Porque solo inculturado, podía entenderse al Jesús que desmañadamente presentaron los misioneros. En la tierra junta con el cielo también se agita la batalla con el diablo, el que invitó a Jesús a la fiesta del carnaval, para allí intentar atraparlo. Es con el demonio con quien el Dios y los hombres han de negociar en toda la envoltura del universo (xim hōi). Porque el demonio es una fuerza a la que hay que complacer para aplacar. En esta cosmogonía, el sol es un dios que recorre el día mirando a la tierra para saber lo que hace y dice cada gente y cuidar a todos los seres vivos con el calor, ordenando las nubes. También la Serena, la deidad femenina, vive allí en las pozas del río Vinazco, entre Cerro Gordo y El Naranjal cuidando el agua que nace en la montaña, controlando la fuerza de los vientos y castigando a los que pescan con cohetes y con veneno, para que las acamayaz no se acaben y ajusten para toda la gente.

Desde la mitad del mundo

La comunidad, puesta a la mitad del mundo, es el lugar de la palabra inmediata para de allí relacionarse en amplio con todos lo vivos, las plantas, los animales, la gente y el Dios, que más que distinguirse por géneros y especies, se identifican en la vida misma. La comunidad está en el quinto punto, el que junta el corazón del cielo con el corazón de la tierra, al centro de las cuatro esquinas del mundo, como bien saben los mayenses y los quichés. Los otomíes lo objetivaron en el símbolo del palo de las águilas (t'ok xiní) que suben a la mitad del cielo para luego bajar a la tierra y que hoy conservan los totonacas con el nombre de palo volador.

En la comunidad de Tzicatlán insisten en que los de La Mirra hablan un otomí diferente, en que cada comunidad tiene sus costumbres. Aunque sea la misma lengua y las estructuras colectivas y modos de ser se correspondan, afirmar la distinción es una manera de marcar la identidad inmediata, desde la cual la comunidad se puede abrir hacia la humanidad desde un reconocimiento de iguales. Los indígenas zapatistas del EZLN han reiterado todo el tiempo este modo de identidad y apertura convertido en estrategia. Los días del fuego abrieron el tiempo a los años de la palabra, para que los pueblos diferentes pudieran encontrarse, tomar los acuerdos y trabajar juntos en consensos que no se rompen. «Es una historia que traemos desde antes los pueblos indígenas. Por eso cuando se ha tomado el acuerdo, no importa que vengan de diferentes pueblos. Aquí están los tseltales, los tsotziles, los cho'les trabajando juntos. Para nosotros no es un obstáculo el que se hablen lenguas diferentes. Podemos comunicarnos y decir una palabra y hacer trabajos no solo para una comunidad o para un municipio, sino disponerlos para todo el México y para todo el mundo. Construir algo que sirva para todos, pues». (El Fuego y la Palabra. Video. Revista Rebeldía. 2004)

La comunidad está en el centro del mundo. Los ancianos ñuhú dicen que más allá de la tierra conocida está un mar. Los lugares lejanos, otros estados o países de los que solamente se escucha el nombre en las noticias, están del otro lado de las aguas; así Irak, Perú, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Afganistán. En los lugares a donde algunos han llegado a poner pie están los confines de la tierra, que primero se conocían ubicados en San Agustín Mezquitlán, la casa del Señor de los Milagros que se visita el dos viernes de la cuaresma, y al sur en Teotihuacan, donde muchos van al corte de la tuna en el mes de Agosto, y en Mbondó (la ciudad de México). Después se ensancharon hasta

Zacatecas, donde vive el santo niño de Plateros y a San Juan de los Lagos, la tierra de la Sanjuanita.

La modernización desde arriba

Pero desde hace años, como un ruido de temblor que crece hasta las sacudidas de un terremoto, la modernización tecnológica y el neoliberalismo aniquilador se metieron sin pedir permiso en los territorios de los pueblos indígenas. A las banderas antiguas del dominio se añadieron las nuevas consignas de la exclusión y el despojo. En estos días, los pueblos de la sierra se enfrentan al reto más desconcertante de su historia, desde que Hernán Cortés vino a desbaratar Tenochtitlan. El programa Procede desmantela los territorios comunales, cada vez con mayor cinismo y prepotencia, a la vez que desconoce a las autoridades indígenas y a sus asambleas, mientras el Progreso rebautizado divide a los pueblos y reparte migajas de miseria. El complejo de leyes neoliberales pugna por garantizar a las trasnacionales el botín privatizado a escala planetaria y a despecho de cambios de gobiernos.

¿Cómo seguir siendo comunidad en medio de la mal llamada globalización que más bien lo fragmenta todo? ¿Cómo no desbaratarse y perder lugar frente a los planes de exterminio? ¿Cómo ser modernos (los de hoy) sin ser arrasados por la modernización neoliberal?

Entraron las máquinas abriendo los cerros, emparejando las veredas y tumbando las papatlas, las mirras y los cedros rojos; y en el lugar de las raíces arrancadas se plantaron los postes de la luz eléctrica. Las calles y las casas se iluminaron de noche y los radios ya no necesitan pilas. La mercancía dinero se convirtió en la más importante para pagar el servicio y los transportes y la oferta de necesidades nuevas que llegan a diario en las camionetas de los placeros. Las carreteras ayudaron para ya no cargar tanto a los enfermos de loma en loma, al tiempo que se convertían en compuertas para dar salida a los hombres desde las cañadas de La Florida y Pie de la Cuesta hasta al nan guadí (al otro lado).

La dispersión comenzó hace nueve años, cuando los de El Papatlar se juntaban a escuchar las historias de los primeros que llegaron hasta Nueva York, en las conversaciones vespertinas sin fin. El azoro de los más jóvenes iba creando en sus mentes el imaginario de los restaurantes y los carwash, donde dicen que la gente gana ocho veces lo que un peón en los potreros de Amaxac. Pronto, los teléfonos celulares, aun con los precios por llamada más caros del país, fueron dando con la casa de Julián Orozco, el coyote michoacano que vive en Phoenix.

De Ayotuxtla ya se han ido más de doscientos, del los mil quinientos de la comunidad Aunque regresan a los dos o tres años, muchos se van de nuevo. La emigración ha puesto a prueba la relación comunitaria y la palabra de los que hablan al mismo tiempo que se miran. El saber todo de todos en la comunidad se disuelve. El trueque de trabajos entre compañeros por mano vuelta y el descanso colectivo ordenado por la lluvia se convierte en jornadas de doce horas en el lavado de carros, de noche o bajo la nieve. No da tiempo a los que hallaron cuarto en el Bronx para visitar a los que viven en el barrio de Astoria. Pasaron de ser reconocidos de nacimiento, a ser tratados como ilegales perpetuos. La dispersión también es allá: de dos barrios de una ciudad pasaron a repartirse en decenas de pueblos en cuatro estados. La fiesta de santa Inés, del carnaval, de los elotes y de Todos Santos se suplantaron con la del Halloween, la del Christmas y la del turkey, que llaman el día de gracias. La lengua ñuhú ya solo se puede hablar en el encierro de los apartamentos.

La palabra de la comunidad recreada en el exilio

Por otra parte, los que se van se llevan los hábitos del corazón colectivo que aprendieron toda la vida en la praxis de la comunidad. Lo que pasa en la sierra se sabe al detalle en Nueva York y viceversa: todos supieron el mismo día, cómo se hizo la fiesta en El Pericón cuando inauguraron su capilla, como si allí hubieran estado. Al igual que todos se enteraron enseguida en Amaxac de que el Rubén Juárez ya se andaba juntando con las pandillas del Bronx. Naturalmente se recrea el trabajo y la vida en común en los apartamentos del Queens donde viven juntos por grupos. A la vez que intercambiando palabra y apoyo en la red de colectivos semejantes se reproduce el tejido de la comunidad propia. En Todos Santos, las pocas mujeres que se han ido se organizan desde la calle 149 hasta la avenida Basford para cocinar los tamales, aunque sean de maíz transgénico, para que no le falte su ofrenda a los difuntos. Al poco de estar, todos van construyendo en su mente el mapa de los lugares de trabajo y circula, sin periódicos, la información socializada de las ofertas de empleo en los restaurantes griegos de la Roosevelt y con los jardineros guatemaltecos de Mahopac. La cooperación y el envío del dinero por Western Union de Manhattan a Phoenix para pagar el coyote de los que cruzan la frontera, están ensayados al detalle, para que nadie se quede colgado a medio camino. Y se mantiene el principio de la comunidad: todo es público, excepto las virtudes individuales, de modo que lo que concierne a uno, preocupa a todos. En el otro lado, la lengua ñuhú sigue

siendo la palabra completa frente al inglés y el castellano, para resistir como los últimos de la fila.

Así la herencia de ser comunidad y palabra cercana corre por la sangre aun en la lejanía y la dispersión. A Fausto Andrés de 17 años de edad, apenas llegado de Ayotuxtla hacía cinco meses a New Jersey para cortar tomates en los campos de Bridgeton, lo asaltó la muerte. Murió al instante cuando el automóvil rumbo a su trabajo chocó contra un encino. El mismo día todos, desde Filadelfia hasta Yonkers, estaban enterados y tomaban el acuerdo para apoyar. Como un solo cuerpo todos los muchachos se movilizaron para hacer cooperación, al llamado de su hermano Marcelino dos años mayor. Los teléfonos celulares se activaron sin descanso para pasar los mensajes en otomí, por Flushing Meadows, en New Rochelle, en Conneticut, en Lee, Massachussets, y por toda la ruta del North Train, de Fordham a Mahopac, de Brewster a Mount Kisko, de Golden Bridge hasta City Park. Durante seis días todos los de Ayotuxtla, de Tzicatlán, de Chila Enríquez colaboraron para juntar los tres mil quinientos dólares que cobró la funeraria por arreglar el cuerpo de Fausto y enviarlo a Nueva York y de allí en el avión hasta México. Y todavía sobró otro tanto para apoyar a la familia. Los más próximos acompañaron en relevos cada hora los avatares de Marcelino Andrés que sacaba fuerzas de su corazón apachurrado, brincando las barreras de la lengua, de la burocracia y de las distancias y descifrando las complicaciones del envío de los dineros. Los tres ejes operativos de la comunidad indígena: el acuerdo, el trabajo y la cooperación brotaron como una milpa que crece en tierra preparada.

Desde la comunidad de Ayotuxtla, Julio, el hijo mayor de la familia, arropado con el consejo de las autoridades de su pueblo, organizó todos los preparativos para la recepción de su hermano y coordinó la comisión enviada para recoger a su cuerpo en el aeropuerto de México, entre indescifrables trámites de aduanas y salubridades y para trasladarlo en la camioneta del ayuntamiento Otomí hasta las

montañas de la sierra en la noche lluviosa. Más de cuarenta lo esperaron parados en el lodo para cargar a Fausto a las dos de la mañana por veredas de vértigo, desde la cruz del camino. La luna los cuidó con su penumbra a través de la niebla, hasta el borde del espinazo del diablo, a la puerta de la comunidad. Todas las ceras se encendieron para velarlo y Allí, el que sabe el rezo de los difuntos, acompañó la procesión hasta el cementerio junto a la capilla en la loma oriente de la comunidad, con todos los hombres y mujeres sin que nadie faltara.

Parece como si los pueblos indígenas hubieran decidido jugar el reto de los tiempos adversos, plagado de riesgos, en la guarida misma de los que traman los planes de etnocidio con su banco mundial y sus fondos monetarios.

Migrante Otomí (Nueva York)

Aquí y en el otro lado resisten las comunidades con la fuerza de comunicarse los saberes en la palabra compartida, con la maestría en la construcción de redes y colectivos, con la experiencia de mirar los tiempos largos y rompiendo fronteras y obstáculos sin detenerse a pedir credenciales o licencias.

«No hay nada más subversivo que este nosotros, eso comunitario donde cada quien vale porque completa y coteja a los otros, porque en un ámbito así la reconstrucción continua del sentido político, social, cotidiano y sagrado de una lengua (de una cultura, de una comunicación, de las relaciones) se actualiza de continuo y permite menos el secuestro que del sentido hace el poder. Es la comunidad un ámbito de traducción confiada y continua que resiste la

pérdida del sentido compartido». (Ramón Vera Herrera. La Urgencia de las muchas lenguas. Ojarasca. Suplemento de La Jornada. Marzo de 2005)

La sociedad de los anónimos puede aún mirar de cerca el lugar de sus antiguas raíces, aún no arrancadas y escudriñar en lo invisible de las décadas y los siglos para conocer con el corazón cómo sufren la sobrevivencia los pueblos ancestrales y para aprender las lecciones de la resistencia y de la autodeterminación. ☐

Graffiti: El placer de expresarse en un instante

Jorge Atilano González Candia sj

Para quienes solo ven rayas y letras

El graffiti se extiende aceleradamente de las grandes ciudades a las ciudades medianas. Cada vez más estados de la República Mexicana pasan a catalogar al graffiti de una falta cívica a un delito común. En los noticieros constantemente hablan de la cultura del graffiti y sus efectos negativos para la ciudad. Y son cada vez más jóvenes que, en el graffiti encuentran una manera de encontrar sentido a su existencia y un espacio dentro de la sociedad. En fin, nos enfrentamos a una realidad compleja, polémica y a ratos desastrosa.

Desde el punto de vista de la comunicación tenemos en el graffiti elementos que pueden ayudarnos a entender los retos que están planteando las nuevas culturas juveniles a las estrategias de comunicación. La forma en que los jóvenes construyen sus estilos de vida, tiene rasgos importantes que pueden ayudarnos a comprender los vacíos de nuestras

formas de comunicación, sobretodo para nuestras prácticas pastorales dentro de nuestra Iglesia.

Quizás puede ayudarnos el saber cómo surge el graffiti y cómo lo entienden actualmente los jóvenes. Para Oset el graffiti surgió como una manera de comunicar el descontento ante las injusticias sociales en un contexto donde el joven se veía reprimido por las instituciones y autoridades. Para Orko, el graffiti surgió en los Estados Unidos con un joven que escribía la palabra «Taki» y el número de su calle en las calles de Nueva York, esto generó la adhesión de otros jóvenes para pintar su

firma o «tagg» en las avenidas. Y actualmente, coinciden esto jóvenes, que el graffiti se entiende como una técnica más de pintura a través de la cual pueden expresar su mundo interno.

Cuando empecé a conocer el mundo del graffiti lo primero que me explicaron es que existen dos tipos de graffiti: **el ilegal y el legal**. El *graffiti ilegal* es aquel que normalmente encontramos en las calles,

son placas o seudónimos que utiliza cada joven y que pinta en la barda, poste o anuncio comercial sin permiso del propietario. Normalmente serán letras elaboradas entre 5 ó 10 minutos; el reto es hacer una placa complicada en el menor tiempo posible. El tipo de letra utilizada en el graffiti ilegal, es la bomba, el tagg, los throw ups, o la publicidad del neograffiti, urban art, etc. El gusto de hacer este tipo de graffiti tiene que ver con sentir la adrenalina, transgredir las reglas, ser protagonista, ser visto y valorado por otros graffiteros. El

Graffiti en la colonia Ajusco (D.F.)

éxtasis que puede tener un graffitero ilegal es ver su obra de arte en una de las revistas del graffiti legal.

El *graffiti legal* es aquel donde el joven pide permiso a los propietarios de la barda para plasmar su arte. Este tipo de graffiti va desde una placa (¡claro! bien elaborada), por tener más tiempo para hacerlo, una caricatura con colores combinados o una producción, que tiene todas las características de mural. El gusto de este tipo de graffiti tiene que ver con mejorar la calidad del dibujo, hacer imágenes casi reales o dibujos originales.

Igualmente, el éxtasis que puede tener un *graffitero* legal es que su obra sea reconocida por los transeúntes o ver su obra de arte en una de las revistas del graffiti legal.

Pintar graffiti para el joven de la ciudad es salir del anonimato: encontrar un reconocimiento por medio de la placa elaborada en la parte vistosa del anuncio comercial o por medio del realismo pintado en la barda con permiso del dueño. Pensar en el porqué pintan los jóvenes, me hace recordar las palabras de Scar «cuando mis padres me regañan salgo a desahogarme haciendo placas en la calle», o las palabras de Due «el graffiti ayuda a darle vida a la ciudad, las bardas sin graffiti son aburridas, se ven muertas».

El graffiti es un fenómeno que está creciendo aceleradamente entre los adolescentes, en él encuentran un aliado para vivir la aventura, la trasgresión de las normas, el compañerismo, el reconocimiento y el desahogo de tensiones y problemas. Gran Parte de la insatisfacción y la frustración que está dejando nuestra sociedad consumista, tiene que ver con las maneras en que el joven crear sus propias formas para salir del anonimato, el vacío y la soledad.

El pintar una placa es sólo una parte de la cultura del graffiti, no es el todo; pues este tipo de jóvenes suelen formar grupos llamados CREW's, donde encuentran el compañerismo desde algo que les entusiasma y apasiona, como lo es el hacer pintas. Como CREW, los graffitieros tienen sus lugares de reuniones y sus propias fiestas, caminar juntos en las calles o sentarse juntos en la fiesta les da la identidad de grupo. Los graffitieros gustan de asistir a las tocadas, donde la música más común es el hip-hop o el ska, ahí bailan, brincan y se golpean con tal pasión que al final quedan rendidos, totalmente desahogados de cualquier tensión, emocionados, y con ánimo de participar nuevamente en otra tocada. También los desahogos llegan a los conflictos entre grupos o personalidades celosas de su espacio.

Con esto queremos decir que el graffiti es algo más que pintar placas o hacer murales, incluye el grupo de referencia, la afectividad, el reconocimiento y la comunicación de su vida interna. Lo más conocido son los graffiti legales o ilegales, pero el mundo que envuelve el graffiti es poco conocido, y sus dibujos muestran la realidad que viven internamente y su pensamiento sobre esta sociedad.

La proliferación del graffiti muestra que las «vías oficiales» por donde el joven puede ser reconocido

por su sociedad no son suficientes. Existe un sentimiento de anonimato que favorece al graffiti, es decir, el joven siente que no ocupa su lugar en la sociedad y necesita asaltar el espacio público para ser visto y reconocido. En el joven existe un deseo de ser agente activo en la sociedad, de darse a conocer entre la multitud, de expresar su punto de vista, de vivir el afán aventurero y manifestar su inconformidad ante esta sociedad excluyente, y no encuentra muchos espacios o formas de canalizar estas inquietudes, por eso encuentra en el graffiti un aliado para vivir esta ansiedad de existir.

Graffiti: la crisis de la racionalidad

Podemos profundizar nuestro análisis si contextualizamos esta realidad desde dos crisis que vive nuestra sociedad: la crisis de credibilidad de las instituciones y la crisis de la racionalidad. Para la gran mayoría de los jóvenes, las instituciones que venían dando identidad a los jóvenes ya no resultan atractivas y convincentes: la escuela, el Estado, la religión y la familia. Al estar cada vez menos determinados por ellas, los jóvenes buscan sus propias «instituciones», reglas y maneras de encontrar su identidad, y suele darse una actitud de desprecio hacia estas instituciones, terminando muchas veces en un anarquismo donde lo importante es el compañerismo encontrado, el gusto de pintar, el sentir la adrenalina, el ser reconocido sin importar si se dañan a terceros o el futuro que esperan en este estilo de vida.

La modernidad nos condujo a idolatrar la razón. Haber priorizado exageradamente el racionalismo por encima de la vida simbólica, afectiva, interior y subjetiva, nos ha conducido a sentirnos hartos de los discursos. La modernidad hizo que nuestra manera de relacionarnos sea muy racionalista: basamos nuestra relación en las palabras, cuando son las posturas, los gestos, los tonos, los que transmiten el 90% de nuestra conversación. Los jóvenes son cada vez más escépticos ante las palabras, se cansan fácilmente de los rollos, están ariscos hacia las palabras vacías y huecas. Ellos nos muestran la crisis del exceso de racionalidad en la que cayó nuestra sociedad. Los jóvenes buscan otras maneras de comunicarse y encuentran en la expresión artística una manera de expresar una interioridad olvidada por el exceso de racionalismo.

Los deseos en el arte

Los graffiti tienen una evolución en sus elaboraciones y conforme avanzan van respondiendo a distintos niveles de deseos de los jóvenes. La manera en que el

joven expresa y comunica sus deseos desde el graffiti es la siguiente:

El deseo de ser visto. Las placas elaboradas de manera ilegal muestran ese deseo básico de ser visto ante una multitud que lo ignora y rechaza. El abandono que han vivido muchos de estos jóvenes dentro de sus familias y las dinámicas de exclusión que siguen viviendo dentro la sociedad, hace que el joven tenga un deseo latente de ser visto. En el graffiti encuentra una manera de darse a conocer a la sociedad o al círculo de amigos que entenderán sus garabatos plasmados en la pared. Un deseo tan básico que resulta agresivo y ciego al joven de los daños que comete a terceros. El joven siente que su deseo es tan válido y legítimo que puede hacer uso de los bienes de otros para expresarlo.

El deseo de ser reconocido. El graffitero encuentra la posibilidad de ser reconocido dentro del ambiente por medio de la elaboración de placas ilegales mejor elaboradas o más complicadas. La realización de placas en partes riesgosas y vistosas de las avenidas traerá mayor aceptación dentro de los graffiteros. Las placas elaboradas de manera ilegal están dedicadas al reconocimiento de los jóvenes dentro del mismo ambiente de los graffiteros, pues son ellos quienes las entienden. El joven encuentra en la calidad de su dibujo una manera de encontrar el reconocimiento deseado.

El deseo de expresar su inconformidad. Cuando el joven expresa su deseo de ser visto y ser reconocido por medio de las placas simples o elaboradas, hay otro deseo por comunicar: su inconformidad ante la sociedad excluyente. Hay experiencias de sufrimiento, pobreza, desempleo, discriminación, abuso de autoridades, que no tardan en aparecer dentro de las

placas. Entonces el joven escribirá aún lado de su placa frases que muestren esa inconformidad: No al desafuero, Boicot a USA, Contra el sistema, etc. En estos deseos predominarán los colores oscuros, las escenas de dolor y sufrimiento, recurriendo frecuentemente al tema de la muerte y el anarquismo.

El deseo de tener un lugar en la sociedad. El paso de un graffiti ilegal a un graffiti legal muestra el deseo de tener un lugar dentro de la colonia, ya no sólo le importa ser reconocido dentro del ambiente de los graffiteros, ahora les importa ser reconocido dentro de la sociedad, que las personas entiendan y valoren su dibujo. Entonces el joven elaborará dibujos, en un primer momento caricaturas o rostros rústicos, donde la comunidad ya entiende el sentido de los colores. Aquí el joven desea ser visto y ser reconocido en la sociedad. También manifiesta su inconformidad por medio de dibujos dedicados a la sociedad que los excluye y margina.

El deseo de expresar su sentimiento y pensamiento. Cuando el joven va aprendiendo a elaborar sus dibujos con las técnicas del aerosol, mejorando la combinación de los colores, los efectos de las luces, el orden de los claros a oscuros, etc. entonces el joven va tomando seguridad y poco a poco es capaz de expresar su sentimiento ante realidades que le llaman la atención y sus propias ideas que lo conducen a crear murales o producciones. Esto lo hace de manera personal o en grupo. Entonces el graffiti será menos agresivo, haciendo uso de colores diversos, aparecen los colores claros y se ven escenas de mayor esperanza. En la expresión de su sentimiento y pensamiento aparece su solidaridad con el mundo indígena, campesino y niños

de la calle. Aparecen los temas ecológicos, en defensa de la paz y contra la drogadicción.

El deseo de expresar su propuesta. Los graffiteros que han satisfecho suficientemente los deseos anteriores, dejarán aflorar el deseo de expresar su propuesta. Esto lo hacen a través de murales o producciones donde plasman una realidad cotidiana y rasgos de una propuesta donde reivindican la justicia, la paz, la democracia, la fraternidad, la igualdad o la libertad.

El deseo de solidarizarse con los excluidos. De la expresión solidaria por medio del grafiti el joven pasa a buscar la manera de colaborar en colectivos u organizaciones juveniles que intentan apoyar a las comunidades campesinas o indígenas, con proyectos culturales o artísticos. El joven graffitero se siente movido a transformar su CREW en una organización donde no solo se trata de pintar sino de hacer piezas o murales vivientes, es decir, poner en práctica sus sentimientos y pensamientos.

Este proceso aunque no se da exactamente en el orden anterior, si podemos detectar una coincidencia entre el tipo de grafiti y los diferentes deseos que llevan al joven a expresarse. En este proceso vemos una trayectoria que va de los deseos básicos (ser visto y reconocido) hacia los grandes deseos (expresar sentimiento y pensamiento, expresar su propuesta, solidarizarse con los excluidos). Al contemplar los graffitis de una ciudad podemos ver que predominan las placas elaboradas de manera ilegal y existen pocos murales o producciones donde el joven exprese su propuesta, quizás hable de que entre los deseos que viven los jóvenes actuales predomine el deseo de ser visto y reconocido.

El mundo que descubre el grafiti

Mientras tengamos una sociedad que no ve a los jóvenes, que no les reconoce su gran potencial y capacidades, y mientras tengamos a jóvenes que no logren recuperar sus grandes deseos de expresar el sentimiento y pensamiento, así como su propuesta, tendremos grafiti ilegal para rato. Cada placa plasmada en la pared, en el puente, en el teléfono público, en el poste, en el portón, es un llamado a ver y reconocer a los jóvenes. Cada momento en que el joven siente el vacío y la soledad después de sentir la adrenalina al plasma su grafiti de manera ilegal es un llamado a dejar aflorar sus grandes deseos, aquellos que se hacen contemplarse como parte de una sociedad y le invitan a poner sus capacidades en función la construcción de una nueva sociedad.

El grafiti tiene un gran potencial como medio de expresión y comunicación, su ubicación en el espacio público, su capacidad de meterse en los muros de la ciudad y en los anuncios comerciales, le dan la posibilidad de competir con la mercadotecnia de las grandes empresas. Quizás porque el grafiti tiene esta posibilidad de mostrar otra realidad de la ciudad, distinta a las bonitas imágenes que presentan los espectaculares spots comerciales, es tan satanizado por los mismos medios de comunicación.

El grafiti muestra los vacíos que está generando esta sociedad de consumo, son gritos de que la sociedad no está tan bien como lo hacen creer esos anuncios comerciales. El grafiti viene a desenmascarar la realidad presentada por los medios de comunicación, viene a decirnos que existe la exclusión, la marginación, la pobreza, el escepticismo y la falta de confianza en nuestras instituciones.

El grafiti ilegal muestra la predominancia del placer por expresarse sin considerar el daño que pueda hacerse a terceros. No podemos avalar el daño que se ocasiona estos jóvenes a los vecinos que con esfuerzo pintan su barda o portón. Aunque sea muy válido su deseo de ser visto o reconocido, no es razón para hacerlo afectando a terceros. Una integración de los deseos básicos con los grandes deseos hará posible que el joven satisfaga sus necesidades sin el daño a terceros, sino buscando los espacios públicos donde pueda expresarse y buscando los reglamentos necesarios para pintar legalmente con toda libertad.

La experiencia del CREW FNE

La mayoría de los graffiteros se encuentran en el deseo básico de ser visto y ser reconocido, disfrutando del placer de transgredir las normas públicas para llamar la atención de un público reducido. Donde muchas veces esos deseos los atrapan y deslumbran de tal manera que les resulta difícil dejar aflorar sus grandes deseos. Mucho ayudaría a estos jóvenes dejar aflorar sus grandes deseos que los conduzcan a poner sus capacidades artísticas en función de la construcción de una nueva sociedad.

En la experiencia del CREW FNE¹, de la parroquia de la Resurrección, atendida por los padres jesuitas, de la Colonia Ajusco en la Delegación Coyoacán, vemos cómo por medio del grafiti se ha convocado a los jóvenes y a partir de ahí se han llevado a cabo diferentes procesos de formación para los jóvenes. Al

¹ CREW FNE significa Formando Una Nueva Expresión. Este surgió en enero del año 2002 cuando la parroquia ofreció sus bardas para dar clases de grafiti y aerografía. Vocero: Daniel 55-58469082

inicio el grupo se reunía para pintar sus placas, después empezaron a pintar dibujos, más tarde ya elaboraban producciones o murales, y ahora están en un proceso de convertirse en colectivo de apoyo a comunidades campesinas.

A partir de la identidad de los jóvenes graffiteros se ha pretendido integrar los deseos del joven para darles un sentido comunitario y social. En ellos se ha reforzado la identidad de grupo, se ha recuperado el origen del CREW como familia o grupo de amigos. El CREW FNE también se ha declarado por el graffiti legal y se está especializando en la creación de producciones o murales. Han realizado varios murales en centros de derechos humanos del DF y en parroquias de otros estados del país.

La formación de estos jóvenes graffiteros ha sido por medio de Campamentos Juveniles donde se mezclan talleres con convivencias, se ha insistido en evaluar constantemente sus actividades, sobretodo sus actitudes como grupo y ante las personas que se relacionan. Algunos de estos jóvenes ya han vivido la experiencia de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, de ocho días en silencio. Desde el proyecto de graffiti también se ha pretendido apoyar el desarrollo personal.

Elementos que aporta el graffiti a la comunicación

Saberse parte de otros. El joven que empieza a participar en un CREW se incluye a una nueva familia. La simple invitación del líder del CREW a un joven graffitero para que se incluya a su grupo es motivo de orgullo y este gesto da para pintar con mucha honra su placa y el nombre del nuevo CREW al lado de su placa. El CREW les da un sentido de pertenencia, se sentirse parte de una colectividad. Esto da mayor valor al joven para hacer una comunicación arriesgada, sabe que su pinta está respaldada por otros jóvenes que son parte de su familia. Su manera de comunicarse es desde la colectividad. Es muy raro encontrar placas sin la referencia a su CREW.

El placer de crear. Una de las cosas que me ha llamado la atención en estos jóvenes son sus rostros después de elaborar un graffiti donde han puesto todo su esfuerzo y aplicado los aprendizajes recibidos. Ellos disfrutaban enormemente su creación, el producto de su trabajo, esfuerzo y trayectoria. Esto me hace pensar en que este elemento de disfrutar de corazón tu trabajo son cada vez más raros dentro de este mundo que se señala por dónde tienes que trabajar para «ser alguien» en este mundo. Su comunicación con la sociedad es desde ese placer de crear una obra fruto de su esfuerzo.

La magia de los colores. Lo que son capaces de comunicar estos jóvenes por medio de sus pinturas es más de lo que imaginamos. Sus graffitis producen sentimientos varios en sus espectadores, es interesante cómo la gente se sorprende por la capacidad de representar realidades por medio de los aerosoles y todo el contexto en que se desarrolla el graffiti hace desatar sentimientos que valoran el aporte de estos jóvenes dentro de la sociedad. El hecho de que son jóvenes que desde la marginalidad desarrollan sus capacidades artísticas da un toque distinto a sus pinturas y esto también tiene que ver con los sentimientos que logran desatar en quienes los contemplan.

Graffiti en la colonia Ajusco (D.F.)

Construir un espacio en la sociedad. Finalmente, el joven graffitero comunica sus deseos en la perspectiva de abrirse un espacio dentro de la sociedad. Su manera de comunicarse es activa, son jóvenes que se mueven para ir ganando espacios y ser reconocidos dentro de la sociedad. Su manera de comunicarse incluye la búsqueda de vencer las dinámicas que los han excluido de la sociedad para reintegrarse a la comunidad y formar parte de ella.

En muchos jóvenes graffiteros existe una gran sensibilidad artística que incluye la sensibilidad hacia otras realidades de pobreza y exclusión; muchos de sus murales muestran esa solidaridad hacia el mundo indígena, campesino y niños de la calle. Ellos tienen grandes deseos de hacer algo por medio de su expresión para que esta sociedad sea más justa, fraterna e igualitaria. Han hecho falta opciones para desarrollar estos deseos y hacer de la pintura una manera de contribuir a la construcción de una nueva sociedad. Sus murales son ya una muestra de la capacidad de contagiarnos su esperanza y sus deseos de fraternidad. Y nosotros ¿cómo contagiarnos nuestros sueños a otros cercanos y lejanos? ☺

Una radio comunitaria que pronto estará en el aire

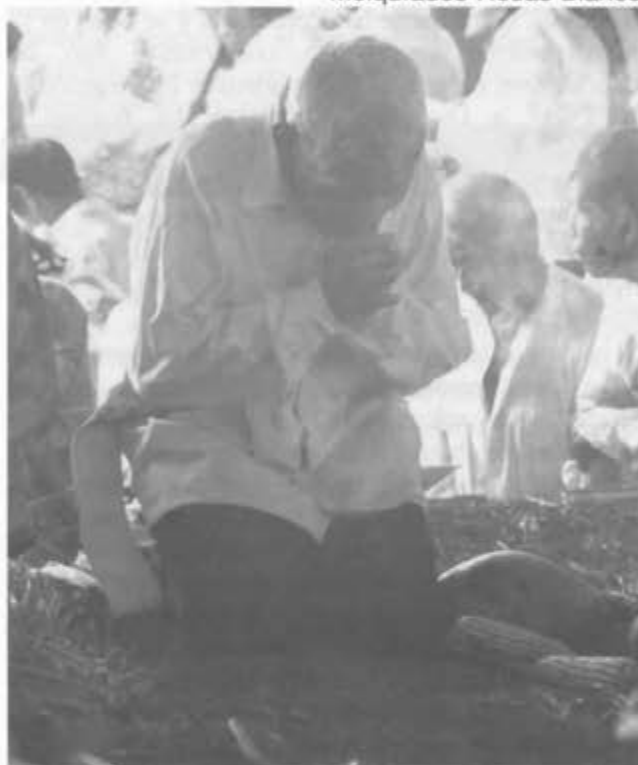
Mazatlán, Villa de las Flores, Oaxaca

Melquíades Rosas Blanco

Así decimos. En el último de los diluvios, que se padeció en los tiempos tempranos de nuestra vida; el cielo abrió sus puertas para hacer caer mucho agua; las casas que eran de adobe poco resistieron, las espigas de maíz se fueron borrando de nuestra vista; no solo traía el viento lamentos humanos, de nuestro alrededor se oían los mugidos de los animales del monte así como los de la casa. *-¿Qué hacer decían los abuelos? Pensar, hablar y acordar fue el trabajo de varios días, hasta que se levantaron y fueron a hablar con las Hormigas. «Hormigas de esta tierra, ante ustedes venimos; en nuestra espalda traemos una carga de dolor, hambre y lamentos de Nashinanda; no tenemos un lugar donde refugiarnos para resistir a tanta agua que desde el cielo se arroja; la necesidad de cobijo es muy grande, comida y calor de Ustedes».*- Las Hormigas aceptaron la palabra y nos dieron su calor, su vida. Al pasar los días y ver que los cielos habían cesado de tanta agua, nos dirigimos a las Hormigas dándoles nuestros agradecimientos. Unimos la vida que llevamos con las Hormigas a nuestro pensamiento, el corazón y nuestras manos y por eso, una vez que salimos de la casa de las Hormigas volvimos a este mundo siendo Hormigas también, por eso hoy somos «Mie Nillu», «Personas Hormigas», en memoria de lo que sentimos, vimos y compartimos en la casa con las Hormigas.

Kjua Makjen. (La espiritualidad)

Nuestra espiritualidad, está rodeada de lo sagrado que habita y convive con nosotros; esta relación se manifiesta en ocasiones pacífica y en otras muy violenta. Lo sagrado habita en la cúspide de las montañas, en el agua que corre por los ríos o riachuelos, o en los manantiales; lo sagrado se encuentra en las rutas comerciales; se tienen muchas vivencias de lo sagrado: citaremos algunas. *-Cuentan los cazadores de venado, que un mazateco en los años que vivió se dedicó a la caza de venados, le llegó la muerte, lo velaron conforme a la costumbre, todos creían que su cuerpo fue abrazado por la madre tierra y con ese sentimiento se retiraron a sus casas.-* La sorpresa llega cuando uno menos se lo espera. Cierta día, amigos del cazador mazateco fallecido lo vieron en el monte, llevaba

Tatik Antonio (Bachajón, Chiapas)

consigo varios instrumentos con los que iba curando a cada uno de los venados que mató cuando aún tenía vida, y que hoy el Señor de los venados le reclamaba y le exigía que los cuidara. Por eso, si nosotros no queremos venir a cumplir con este encargo hemos de dejar la caza y si no fuera así, es necesario cumplir varios requisitos en la caza del venado. Los cazadores dicen que el venado es muy limpio, en otras palabras que son sagrados; que al matarlos, inmediatamente se les debe de extraer una parte del hígado y enterrarlo en el monte para que el dueño del monte no se dé cuenta que le falta un venado en su territorio; no tener relaciones maritales con la esposa durante cuatro días después de haber hecho la caza.

Mazatlán Villa de Flores

Mazatlán Villa de Flores está ubicado a 270 kilómetros al noroeste de la capital de Oaxaca y es parte de la región geográfica de la cañada; forma parte de la Mazateca Alta; rentísticamente pertenece al Distrito de Teotitlán de Flores Magón en el mismo Estado. El Municipio está conformado por 61 comunidades más la cabecera municipal, las cuales se han constituido y se rigen en su funcionamiento interno en conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 2, 3 fracción III y IV de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca. De acuerdo al censo del 2000, su población es de 13,947 habitantes, de los cuales el 80% es bilingüe y el resto son monolingües en la lengua materna. El 40% de la población se ubica en la zona poniente y el 60% restante en la zona oriente.

Si bien se están realizando las obras para ampliar las redes de caminos, existen comunidades a las que prácticamente sólo puede accederse a pie, luego de caminatas de hasta seis horas desde el centro de Mazatlán. Debido a la falta de medios de información específica para la población en la lengua materna, se hace necesario contar con un medio de comunicación que facilite obtener información que apoye los procesos de desarrollo, además de aportar información cultural y educativa. Pero además, por sus características socioeconómicas y culturales, la región en la que se encuentra Mazatlán, la mazateca alta, es considerada por organismos internacionales como el Banco Mundial, zona de alta marginalidad. También, la Secretaría de Desarrollo Social considera que esta región se encuentra en pobreza extrema.¹

Dadas las características orográficas de la región, el acceso al municipio se hace por terracería. La mayoría de las comunidades cuenta con caminos en buen estado; el río *chiquito* atraviesa el municipio dividiéndolo imaginariamente en zona oriente y zona poniente,

¹ De las 62 comunidades que integran el municipio de Mazatlán Villa de Flores, 44 de ellas tienen acceso a la Educación Básica siendo un total de 3,253 alumnos de los cuales 1,743 son varones y 1,510 son mujeres; 11 comunidades cuentan con Educación secundaria. De las 44 comunidades con educación primaria 14 de ellas aplican el sistema bilingüe con una plantilla de 52 profesores y de las escuelas de castellanización son 30 escuelas con una plantilla de 90 profesores. De las 11 comunidades con educación secundaria tienen un total de 671 alumnos de ellos, 276 cursan el primer grado, 245 el segundo y 150 tercer grado (según datos del IEEPO del ciclo escolar 2001-2002).

acceso entre una y otra es solamente a través de caminatas de hasta seis horas.

La vida familiar transcurre alrededor de las festividades principales: *la fiesta de mayo* y *la fiesta de muertos* que son la máxima expresión de convivencia social y donde el denominador común es la ayuda mutua. Representan también el inicio y fin de un ciclo agrícola; permean todo el año. El compadrazgo es un valor que predomina y mantiene la unidad familiar pese a circunstancias ajenas.

La vida económica se sostiene del autoconsumo de maíz y frijol. Coexisten formas de organización productiva; por citar unas de ellas: la mano vuelta; el cuidado de animales domésticos a «*medias*»; el agrupamiento de productores agrícolas para el uso y distribución del agua para el cultivos de temporal; el comercio en pequeña escala de frutos como zapote negro y café. El domingo es el *día de plaza* en el que se abastecen de productos locales y regionales: chiltepetl, jitomate, calabaza, diversas clases de frutos, carnes, granos, semillas, ropa, zapatos, huaraches, entre otros. Algunas familias reciben apoyos económicos por parte de familiares que trabajan en ciudades como Tehuacán, Puebla y sobre todo en la ciudad de México. Hay muy pocos casos de migrantes hacia el norte del país.

La forma de organización social para elegir representantes y autoridades comunitarias es mediante la Asamblea Comunitaria; este ejercicio se ha mantenido antes y después del sistema de partidos; la elección de la autoridad municipal constitucional antes de 1991 la realizaba el cacique cultural (maestro bilingüe), utilizando las formas tradicionales de nombramientos, que en este caso era por aclamación. Cuando había grupos contrarios al cacique cultural, éste propiciaba la formación de planillas. Se nombraba una mesa de debates y los escrutadores en este órgano electoral realizaban el registro de planillas y los votos de cada una de éstas; en este mismo acto estaba presente un representante del Partido Revolucionario Institucional del distrito electoral de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, para verificar que el procedimiento fuera «transparente»; la planilla ganadora era registrado por el PRI, ante el órgano electoral estatal.

Por el mes de febrero de 1991 se desconoció a la última autoridad municipal electa por el sistema de partidos, y en ese mismo acto se instaló la Asamblea para nombrar a las nuevas autoridades municipales por el mecanismo de aclamación, iniciando el libre ejercicio de su autonomía municipal para el reconocimiento de sus nuevas autoridades municipales. Hasta 1995 el Congreso Local decretó que el Municipio de Mazatlán Villa de Flores era reconocido en su derecho para elegir a sus autoridades municipales por el derecho consuetudinario

y dentro del marco de la Ley Indígena del Estado de Oaxaca. Durante el proceso del reconocimiento de este derecho ha habido resistencia por parte de un grupo minoritario partidista del PRI, que han promovido hostigamientos; aliados con la procuraduría del Estado han encarcelado y matado a líderes comunitarios; las instancias de derechos humanos en muy pocas casos han intervenido y alegan que el conflicto es una cuestión partidista y no de derechos humanos.

La resolución de los problemas relacionados con los servicios públicos básicos se ha venido dando a través de la formación de comisiones comunitarias: educación, salud, producción, asuntos de la mujer y de comunicación. Una actividad que es una obligación para los mazatecos es asistir a la *faena* como una forma de contribuir de manera colectiva para un beneficio común y que además representa la forma de poder ser algún día representante comunitario, autoridad comunitaria o autoridad municipal. Esto no restringe la posibilidad de otra forma de organización para gestionar apoyos públicos y de otra índole.

Mie Nillu, Mazateco.

Mie Nillu, Mazateco Asociación Civil, es una forma de organización con fines muy concretos que se ha venido

desarrollando con la Asamblea Comunitaria Mazateca, y que desemboca en proyectos de desarrollo que involucran las distintas necesidades colectivas; con el apoyo de la infraestructura adecuada y tecnología se pretende fortalecer los medios y modos de producción mazatecos. Se intenta llegar a que el pueblo mazateco genere sus propios medios de subsistencia y genere además fuentes de empleo y apoyo a las formas tradicionales de producción; construir canales de comercio directos y el mejorar la calidad de los productos agrícolas: en general un pueblo mazateco sustentable con sus propios recursos.

Radio Nandía

En este marco histórico se encuentra este medio de comunicación mazateco que el pasado 22 de diciembre de dos mil cuatro obtuvo, a través de *Mie Nillu, Mazateco A.C.*, el título de permiso para operar una estación de radio con fines culturales; la cual se denomina *XHTFM-FM RADIO Nandía*, y que es integrante de la Red Mundial de Radios Comunitarias AMARC-México.

Este medio de comunicación tiene como objetivo principal la expresión de los mazatecos de Mazatlán, de su sentir, su forma de vivir; el idioma que como pueblo ha utilizado a través de las generaciones. Además representa una alternativa para conocer las necesidades

Comunidad de S. Miguel Papaxtla (Pue.)

más urgentes en las comunidades, los saberes que las personas mayores celosamente guardan, la ideología de otros pueblos que comparten únicamente la delimitación geopolítica de una nación.

Es un proyecto que se viene gestando desde el año de 2004. El principal demandante de este proyecto es la Asamblea Comunitaria Náhuatl y Mazateca, que se hace operativa a través de la Comisión de comunicación: es una base social organizada.

Las radios concesionadas y la comunidad originaria.

La información que nos llega de las radiodifusoras del Estado de Veracruz es en español. Esto hace que no se tenga conocimiento de los programas sociales del Gobierno Federal y de los beneficios y trámites que se deben realizar para los beneficiados. En cuanto a los noticieros de estas radios concesionadas, se transmiten en español; en ocasiones, la información se da es parcial y el radioescucha no puede formarse una idea clara de lo que acontece en la región, en el país o en el mundo. De igual manera sucede con la información de protección civil que va orientada a una orografía distinta a la de nuestra región.

Sobre este mismo tema carecemos de un sistema de información que proteja a las comunidades de nuestro municipio y la región mazateca alta de las contingencias meteorológicas; por parte del Gobierno del Estado de Oaxaca no existe medio informativo alguno que nos prevenga de estas situaciones de forma directa, lo cual provoca que la población no reaccione de manera organizada ante acontecimientos catastróficos. La mayor parte de la barra programática de estas radios concesionadas están más orientadas a la venta de su tiempo para anuncios de productos industrializados e insumos de agroquímicos que van en detrimento de la tierra y de la salud de las personas que lo aplican. Puede uno escuchar en estas radios concesionadas temas de salud, seguridad, alimentación y otros que están orientados a las sociedades urbanas o rurales que en cierta manera tienen resueltas las necesidades básicas. La información de estas radios concesionadas no genera investigación periodística que tenga que ver con la producción agrícola, pero en cambio sí realizan estudios de mercadotecnia para sostenerse como un medio comercial.

Reproducción de la lengua originaria. Existe la necesidad de seguir recreando nuestra lengua originaria, ya que nos permite seguir realizando intercambios comerciales a nivel regional, la transmisión de conocimientos que se han ido generando por las actividades agrícolas, la herbolaria, por citar algunos; nuestro idioma nos ha permitido establecer el pacto social entre nosotros; por todo esto los miembros de la Asamblea Comunitaria han manifestado la urgente

necesidad de seguir utilizando el idioma materno, así como de seguir creando nuevas categorías mazatecas acorde a la realidad actual; así la barra programática de la Radio Nandia se transmitirá en lengua materna, en un 80%.

La segunda lengua. Al interior de la localidad nos encontramos con las instituciones gubernamentales, como son las escuelas básicas, los Centros de Salud y la Agencia del Ministerio Público; todos sus funcionarios hablan solamente el español. Al acercarnos a esta burocracia para poder solicitar dichos servicios nos enfrentamos con una realidad que no sabemos manejar: el español. De ahí que la Asamblea Comunitaria ha demandado que la comunidad cuente con tecnología que permita conocer y usar el idioma español. El conocimiento y el uso de la segunda lengua se plantea como una necesidad por parte de las comunidades originarias; estas estrategias comunitarias rompen con la política de castellanización por parte de la Secretaría de Educación Pública, que en su momento permitieron la homogenización, integración o en su caso la asimilación.

Para precisar este dato último, en el INEGI se nos denomina mazatecos, una lengua franca utilizada en el imperio Azteca, y que hoy es utilizada por el Estado Mexicano para identificarnos; tenemos otro dato encontrado en el mapa de la diversidad cultural editado por el desaparecido Instituto Nacional Indigenista, en donde se registra la siguiente denominación: Chuta Nima (persona pobre) igual a mazateco. Esta palabra es acuñada por los caciques culturales, es decir, aquellos mazatecos que conociendo la segunda lengua la han utilizado para mantener la interlocución entre el sistema de partidos y la comunidad originaria, con el único fin de sostener su control favoreciendo al partido en el poder, sea regional, estatal o nacional. Podemos concluir que el uso y manejo de la segunda lengua ha sido para discriminar otras formas de lenguaje, que ha servido para sostener a los caciques culturales (maestros bilingües).

Proyectos alternativos.- Contamos con un proyecto educativo Indígena, que es el Bachillerato Integral Comunitario; uno de sus objetivos es conocer los instrumentos lingüísticos del conocimiento estructural de la primera lengua, que permita a la vez desarrollar la lecto-escritura del mismo. En este mismo bachillerato se dan los conocimientos lingüísticos para el conocimiento y uso de la segunda lengua. Este quehacer lingüístico le exige al estudiante contar con instrumentos en donde pueda hacer uso de esos conocimientos y para ello se requiere la instalación de la radiodifusora, de tal manera que los padres de familia y los integrantes de la comunidad conozcan los beneficios que el sistema escolar le da al joven.

Con el gobierno municipal, electo por el sistema de Usos y Costumbres, se ha generado la construcción de espacios para el uso de nuevas tecnologías, tales como un laboratorio de cultivos de tejidos vegetales para el uso agrícola, la torrefacción de café para la comercialización del producto mediante una marca registrada, y por último se cuenta con un laboratorio de cómputo con Internet satelital. Esta tecnología nos obliga a socializarla para que la comunidad pueda conocerla y en su momento utilizarla para cubrir sus necesidades. En las distintas reuniones de las Asamblea Comunitaria se planteó la necesidad de tener una radiodifusora para complementar este quehacer tecnológico, ya que consideramos que son instrumentos que vienen a fortalecer nuestra identidad comunitaria.

En el proceso colectivo de la Asamblea Comunitaria, es importante reconocer el impulso de una regiduría de la mujer dentro del cabildo municipal. La participación efectiva de la mujer en la toma de decisiones ha sido fundamental en el acceso a nuevas tecnologías y en el plan de desarrollo comunitario. El día primero de enero del dos mil dos, fue electa Antonia García Martínez como autoridad dentro del cabildo municipal; en ese mismo acto recibió el bastón de mando, símbolo de servicio y el sello con el escudo nacional, símbolo de gestión comunitaria ante las instancias gubernamentales.

En todas estas acciones comunitarias en el ejercicio de un gobierno autónomo de Pueblo Originario, se circunscribe el nuevo proyecto de la XHTFM-FM RADIO Nandia. La Radio de Mazatlán.

Contar con una estación de radio permitida nos permitirá como pueblos originarios: náhuatl y mazateca, tener un espacio de expresión e intercambio social y cultural para difundir y compartir la cultura local, nacional e internacional, que promueva la educación popular y con ello

contribuir al fortalecimiento de la identidad de los pueblos indígenas de esta región.

La estructura organizativa de la estación de radio. La conforman doce personas de forma directa. Estará integrada por una Dirección, dos locutores, dos operadores y un técnico en electrónica; el área de investigación la integrarán seis compañeros mazatecos quienes desarrollarán la función de corresponsales a nivel local.

Una de las políticas de la estación de radio es la producción de contenidos con equidad y perspectiva de género a nivel local, nacional e internacional.

Con la participación activa de los habitantes de las comunidades que integran el municipio se creará una «Red de amigos», quienes formarán un grupo de apoyo para realizar los trabajos de grabación radiofónica y realizarán actividades productivas encaminadas a la obtención de recursos económicos que nos permitan cubrir gastos operativos de la radio. De igual manera se contará con la participación de los estudiantes y profesores del nivel básico, así como los del Bachillerato integral comunitario, «ngu niya yanu zacu kjuabitsien» plantel 14, ya que éste estará cumpliendo parte de los currículos educativos; se creará una coordinación al interior que organizará los trabajos de grabación, así como la obtención de algunos contenidos de carácter académico para la barra programática.

La Dirección de la Estación de radio, dentro de su quehacer Institucional, llevará las relaciones públicas con los diferentes actores sociales, institucionales y gubernamentales para lograr los objetivos y metas planteadas. Para la obtención de contenidos para la barra programática, se pretende obtener intercambios de producciones con instituciones gubernamentales que realicen campañas de interés económico y social para la región.²

² Por mencionar algunas: la Secretaría de Salud; la Agencia del ministerio público; Supervisiones escolares de nivel básico; el H. Ayuntamiento municipal y los demás ubicados en el municipio y región; la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca; la Secretaría de Cultura; la Secretaría de Salud; Protección Civil del Estado; la Procuraduría del Indígena; la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Instituto de la Mujer Oaxaqueña; la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado; instituciones federales como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; la UNAM a través de la Coordinación de Investigación Científica.

Además de Mazatlán se pretende atender a los municipios de San Lucas Zoquiapam, Santa María Tecmovaca, San Juan los Cues, Cuyamecalco, Santa María Santana, Chiquihuitlan y Santa María Coatzospam, formados por comunidades indígenas hablantes de Mazateco, Náhuatl, Mixteco, Cuicateco, Ixcateco y Español.

Las comunidades originarias que integran la Sierra Mazateca tendrán al alcance un medio alternativo de información y difusión de su identidad como pueblos originarios, compartiendo con todos, los conocimientos agrícolas, festividades sociales y religiosas, tradiciones y la palabra como elemento fundamental para perpetuar los valores que dan identidad a nivel local y nacional.

Visión y misión

En el territorio náhuatl y mazateco de Mazatlán Villa de Flores podemos destacar que un elemento indispensable para la preservación cultural es la oralidad, entendida como el factor que refuerza y permea en todos los actos públicos y familiares. A través de la palabra se transmite el idioma, el respeto, la ayuda mutua, que aún se conserva con el paso de las generaciones, y representa un valor entendido que se cumple y se respeta. Por ello la Radio Nandía pretende sistematizar, registrar y tomar como fuente principal para los contenidos de la barra programática este acervo oral y cultural comunitario.

Desarrollo de la barra programática

En las reuniones que se ha tenido con la comisión de comunicación de la Asamblea Comunitaria, llegamos a la conclusión de que la radio debe ser un medio con la aportación y participación de la mayoría, bajo un esquema que nos permita aprovechar al máximo la información que un pueblo o una comunidad por naturaleza ha producido y sigue generando en el ámbito económico, político e ideológico; todo este trabajo de investigación se dará desde una perspectiva y visión de comunidad. Se pretende con estos contenidos aprovechar los saberes tradicionales para mejorar los cultivos, revalorizar el hecho de contar con idioma propio que da identidad; el aprovechamiento de la botánica en la curación de síntomas menores; conocer la diversidad gastronómica que las mujeres han heredado a todas las generaciones; el ritual sagrado de los hongos con fines curativos; las formas tradicionales de organizarse para resolver problemas de comunidad;

conocer las historias de vida que de alguna forma han determinado la vida actual del pueblo mazateco; difundir los rituales y festividades principales; la participación de las instancias federales y estatales como un factor para la generación de procesos de desarrollo; el conocimiento de las políticas públicas en los sectores económicos, industriales y agrícolas.

Un elemento indispensable es la concepción de este medio de comunicación como un instrumento que nos ayude como pueblo a fortalecer los medios y modos de producción, así como a captar recursos económicos individuales mediante el conocimiento de la tecnología adecuada sin causar daños o alteraciones a los recursos naturales. El conocimiento de los avances genéticos industriales nos da elementos necesarios para no perder y mejorar los cultivos y además tener la posibilidad de comercializar productos con un valor agregado que se quede en las familias y no necesite canales intermedios.

Es importante también saber a través de la radio existen otros pueblos en el mismo territorio nacional y en el mundo con un idioma propio, con actividades económicas diferentes, que han tenido la habilidad de producir, música ó poesía propios.

Se hace y resulta necesaria la radiodifusora, dado que a Mazatlán no nos llegan medios escritos para conocer lo que acontece en el medio local, estatal, nacional e internacional y al mismo tiempo contar con un medio propio para generar información y conocer las historias de vida que han determinado en muchos casos la vida actual del pueblo mazateco. El deleite con sonidos y letras que han narrado el sentir humano y a veces el de un pueblo.

La Iglesia Católica y la Comunidad Originaria de Mazatlán Villa de Flores

En el año de 1972, el Obispo Hermenegildo Ramírez Sánchez decide instalar una parroquia en Mazatlán Villa de Flores, encomendada a la Congregación religiosa de los Josefinos; antes de esta fecha, Mazatlán Villa de Flores estuvo en ocasiones bajo la responsabilidad de las parroquias de Teotitlán del Camino, hoy conocido como Teotitlán de Flores Magón, San Francisco Huehuetlán y de Huautla de Jiménez, Oaxaca.

La presencia del Padre, hasta antes de 1972, era esporádica, una o dos veces al año, y era únicamente para dar los sacramentos del bautismo y matrimonio. Se enseñó a la comunidad a tener una forma de organización para cuidar los bienes sagrados y algunas prácticas devocionales.

La experiencia que hemos tenido de la Iglesia Católica a través de la Congregación Josefina, la podemos resumir en lo siguiente. Los libros de registro sacramental se encuentran en la parroquia de Mazatlán. Hasta antes de 1972, para solicitar una copia de esos documentos se tenía que caminar varias horas y en ocasiones se hacían días; la presencia del padre es permanente en la cabecera municipal así como en las comunidades que pertenecen al municipio; a través del párroco, el señor obispo visita a la comunidad una o dos veces al año para realizar el sacramento de la confirmación.

El párroco se ha preocupado por crear e instruir en la fe cristiana a algunos habitantes del pueblo originario, a quienes se les llama catequistas. Estos catequistas, con la información que reciben, se dedican a dar pláticas prebautismales; a realizar algunas prácticas devocionales marianas; y a mantener cierta interlocución entre la Iglesia institución y la comunidad originaria.

Es de justicia reconocer las buenas intenciones de los señores sacerdotes Francisco Salazar Narváez y de José Luis Sánchez, que han pretendido acercarse y convivir con mucho respeto con nuestra espiritualidad mazateca.

Por lo anterior, podemos decir que ésa ha sido nuestra relación con la Iglesia Católica. Sólo tenemos una gran interrogante: los documentos emanados del Concilio Vaticano II y de la Iglesia Latinoamericana ¿harán posible cumplir su misión de ser una Iglesia más humana, que se identifique

con la identidad y demanda de los pueblos originarios?

Hace poco nos llegó la información de la existencia de unos cristianos latinoamericanos, que fieles a la tradición de las primeras comunidades cristianas, han retomado los principios evangélicos para generar nuevos procesos de comunión y participación, que permitan vivir la fe en torno al Cristo Liberador, a través de las comunidades eclesiales de base.

La vida espiritual que practicamos como pueblos originarios se da en un marco de respeto a la naturaleza, a la persona, y todo aquello que encierra un misterio. Esta fe se renueva mediante el respeto a la diferencia y se acepta la diversidad cultural como un patrimonio de la humanidad. Por eso urgimos a una Iglesia más fraterna, solidaria que busca inculturarse, despojándose de todo fanatismo religioso, y que denuncia el sistema de muerte. La Iglesia Latinoamericana ha permitido una reflexión teológica india; esta experiencia de vida se da desde un diálogo, haciendo a un lado la intolerancia religiosa.

En este encuentro de una Iglesia Latinoamericana y de los Pueblos Originarios, podemos decir que la Radio Comunitaria será un instrumento que nos permita encontrarnos como sujetos históricos que van a la construcción de la verdad para reafirmar la fe, la esperanza de un mundo libre de todo pecado estructural.

Conclusión

Bachajón (Chis.)

Las comunidades indígenas y en específico la de Mazatlán Villa de Flores, cuenta con los recursos necesarios para generar procesos de desarrollo que respondan a los intereses colectivos en una sana convivencia con la biodiversidad, permitiendo su estudio, conservación y el aprovechamientos de la misma. La radio como un medio de comunicación y expresión permitirá dar a conocer al mundo que los mazatecos son un pueblo que con sus propios medios es capaz de combatir el rezago económico y los problemas sociales desde una perspectiva comunitaria. Un municipio sustentable con sus propios medios. ☒

De la comunicación popular y alternativa a la comunicación ciudadana

En la ruta de nuevas concepciones y estrategias

Dr. Tanius Karam

Academia de Comunicación y Cultura

Universidad de la Ciudad de México

tanius@yahoo.com

1. Presentación

Durante varios años existió en América Latina una corriente de pensamiento y acción que podemos denominar de diversas formas: «comunicación popular» (CP), «comunicación alternativa» (CA), «comunicación comunitaria», «comunicación educativa». No son sinónimos exactos, pero revelan una intencionalidad, un modo de entender y ejercer la comunicación, aspectos en los que la dimensión grupal es importante; el ideal de la comunicación se realiza más en el cara-cara que en la comunicación masivamente mediada; el umbral de acción en la línea de concebir a su participante como sujeto de su propia historia.

Para los ochenta, existía ya una muy rica y variada experiencia sobre prácticas alternativas de la comunicación inserta en movimientos populares, que por la época tenían el sello incontestable de lo político como una fuente de reflexión fundamental. Decir «popular o «alternativo» era algo básicamente ligado a las prácticas si no directamente políticas, sí con familiaridad en ese sentido de la acción social. La CP y CA es un modo de entender la comunicación, un estilo de ejercerla y concebir a los medios (tanto «macro» como «micro» medios). Estas prácticas de comunicación, tenían por común denominador la creación de medios y sistemas de difusión propios de información con una intencionalidad política de participación o reivindicación de demandas sociales. Ante los medios audiovisuales tradicionalmente autoritarios, la CP fue un concepto (y una práctica) muy utilizado para nombrar todas esas realidades comunicativas que no estaban insertas en el aparato dominante (Estado, empresarios, ejército, consorcios de comunicación constituidos) y contra las cuales se pronunciaban; aquí apareció un punto de enlace muy

interesante entre algunas prácticas de CP o CA y la comunicación educativa a través de «educación para los medios», educación a distancia o experiencias de recepción crítica de los medios¹. La historia de la CP con más de 30 años contaba entre sus experiencias las radios mineras de Bolivia de los cincuenta, la prensa popular brasileña durante la dictadura, las radios campesinas en Veracruz, México, o la enseñanza de la defensa popular a través del video en El Salvador, los proyectos de educación radiofónica a distancia de Asociación Latinoamericana de Radio (ALER), las escuelas de formadores populares en Mendoza (Argentina), por mencionar algunos ejemplos².

Dolores Hidalgo (Chia) sep. de 2005

- 1 Hay una antología clásica sobre recepción crítica, ver: Charles Creel, Mercedes y Guillermo Orozco, *Educación para la recepción. Hacia una lectura crítica de los medios*, Trillas, México, 1990.
- 2 Daniel Prieto (1984) en uno de los pocos libros que en los ochenta circulaban, dedicado íntegramente al tema, presenta un listado de reflexiones y experiencias. Nos referimos a *Discurso autoritario y comunicación alternativa*. México. Premla, 1984

Junto con el apelativo de «popular», «alternativo», hay otros términos que describen el espíritu de estas prácticas. Varios de estos descriptores es posible encontrarlos en las mesas de discusión y trabajo en los encuentros-congresos de comunicación, por lo que nos parece que la nociones de CP y CA tienen que verse con cierta plasticidad y no querer encontrarlas únicamente en algunos autores y manuales canónicos. Creemos que subsiste la necesidad de una comunicación integral -muy arraigada en los usos y modos de concebir la comunicación en América Latina- que no se reduzca a cualquier modo de vincularse con los grandes medios; una práctica que pondera la comunidad y la participación, la religión y la experiencia cotidiana, los distintos modos de expresión de la comunidad, etc. Una comunicación muy vinculada a su dimensión comunitaria, a sus necesidades sociales y políticas, a sus demandas.

Ahora bien lo «participativo», «popular», «alternativo», «comunitario» son campos que se yuxtaponen en ejercicio de la comunicación que no necesariamente son emancipadores (y por tanto podrían no recibir el nombre de «popular» o «alternativas» en sentido estricto) pues se encuentran ejercicios (de hecho no carentes de buena intención) asistenciales; o bien otras formas de expresión que simulan la auténtica participación política; o la idea de la información popular no confrontada con las condiciones reales de existencia, en la que se vincule la vida de todos los días con una visión amplia de la justicia, la democracia y los derechos humanos. No todo instruccional-formativo (curricular, formal?) es educativo; como no todo lo popular es (per se) alternativo; el uso de micro-medios y discursos altamente incitativos supone dinámicas promotoras de la comunidad.

Como contexto más amplio de la CP y CA hay que considerar las condiciones que generaron el planteamiento de otras prácticas de la comunicación, que, si bien son ampliamente conocidas, conviene tenerlas en cuenta como un marco general que las justifica y las explica: la Guerra Fría; los modelos exportadores de desarrollo y sus intentos por usar los medios como componente importante; la paulatina transnacionalización de la información; la sensibilidad con respecto a las implicaciones ideológicas del imperialismo cultural; las guerras de emancipación nacional (con la experiencia cubana a la cabeza) y luego las luchas de liberación en América Central; las dictaduras militares del Cono Sur; los intentos por teorizar críticamente la sociología (aportes

de la teoría de la dependencia; las fuertes críticas a las teorías desarrollistas). Todo ello, como parte de un gran etcétera que no por sabido vale la pena dejar de lado, sobre todo a la hora de las definiciones y los contextos, de las precisiones conceptuales y la mirada hacia el futuro.

Este contexto subordinó prácticamente todo al vocabulario y las mediaciones teóricas del marxismo o la sociología crítica para construir el discurso; hoy día muchas de las categorías del marxismo son vigentes, algunas forman parte de los cursos básicos de economía política, pero no podemos ni remotamente aplicar una visión literal a un mundo distinto del imaginado por Marx y los primeros ideólogos de las internacionales socialistas. Dentro de la misma tradición crítica hay grandes fenómenos explicativos imprescindibles hoy día para pensar sobre CP y CA; como son las vertientes culturales para la explicación de ciertos fenómenos, las teorías feministas, los estudios pos-coloniales, los nuevos paradigmas de la complejidad, etc.

2. Algunas aclaraciones y desplazamientos

En uno de los pocos manuales que sobre «comunicación popular» se hicieron en México, el chileno Fernando Ossandón³ definía a la comunicación popular como un «campo» de elaboración/consumo de mensajes: aquél que acompaña a la construcción del movimiento popular en situaciones y circunstancias históricas dadas. Mientras que lo «alternativo» aludía a las características que adquiere un «proyecto» de comunicación diferente y sustituto del proyecto dominante: el modelo transnacional de comunicación, el discurso oficial, la racionalidad mercantil sobre la social, la sobre-importancia de unos contenidos y representaciones sobre otros, la exclusión de voces sociales, etc.

Para Renato Castillo⁴ -finales de los ochenta- la comunicación popular sólo es tal cuando constituye un vehículo de la democratización de la comunicación, es decir que desarrolle el intercambio y la intercomunicación a través de un alto grado de participación; que sea un instrumento para que el

3 El texto, editado por el Centro de Estudios Ecueménicos no tienen fecha; cada artículo tiene una fecha distinta que se indica, la cual va entre 1983 y 1987. La referencia al texto citado es: Ossandón Fernando (s/f) «¿Qué es la comunicación popular?» en Ossandón, Fernando, Felipe Espinosa et al *Comunicación Popular, Conceptos, Técnicas y Métodos*, México. CEE. (Colección Materiales de Trabajo N° 2) P.8

4 Castillo Renato (s/f) «Comunicación dominante. Comunicación popular en Ossandón, Espinosa et al. Op cit.

conjunto colectivo tome conciencia, participe en la organización y movilización popular; que se refuerce la identidad cultural del pueblo o la comunidad. Castillo define la CP como aquella que no se encuentra inmersa en el aparato de dominación; que implica de hecho su transformación; que corresponde a un modelo ético-político donde los actores son los participantes, que en su configuración central se encuentra un intercambio recíproco entre los participantes, etc.

Espinosa⁵ ofrece una síntesis original de muchos de los componentes de la CP, de los cuales menciona también la cuestión estratégica de su definición, las dificultades que su práctica puede suponer, la relevancia de la dimensión educativa en todo el proceso (no restringida a la idea de escolaridad y formalidad), así como las tensiones entre lo que ha supuesto una práctica empírica y la necesidad de un trabajo profesionalizado. Espinosa explica cómo los «medios» más ideales de la CP y CA (lejos de los tradicionales medios, prensa, cine, radio y TV) son el teatro, el relato, la pastorela, la danza, el corrido; considera que el contenido principal de esta comunicación tiene que ser la memoria histórica de las clases populares, la reproducción de sus vivencias, de sus aprendizajes y los modos de resolver los conflictos.

En suma, se podía entender por CP el vasto campo de intercambios de mensajes (informaciones, expresiones) que realiza el pueblo en su propio seno y hacia el resto de la sociedad, en su tarea de constituirse como sujeto histórico. Las iniciativas de CP las realizan agentes del pueblo, movidos por la necesidad de satisfacer inquietudes propias y de contrarrestar los efectos de sentido construidos por la dominación. La CP es un proyecto renovador que opone el diálogo al verticalismo, la participación al autoritarismo, la movilización consciente a la instrumentalización y el pluralismo a la unidad ideológica monocorde. Dicho proyecto se concibe a sí mismo formando parte de la construcción de un movimiento popular comprometido con un proyecto radical de transformación social, que

en esos años se asociaba directamente a los movimientos revolucionarios o de reivindicación por medio de la fuerza armada.

A partir de los ochenta, pero en un proceso que puede rastrearse desde la segunda guerra mundial, la sociedad se fue complejizando y muchas de sus nociones explicativas cambiaron. Rosa María Alfaro⁶ explica cómo la propuesta clásica en la que sustentaban la CP y CA quedó trunca con la caída del socialismo real: los actores sociales dejaron de percibirse como sujetos contradictorios y opuestos; los límites de lo «popular» se obscureció. A la par, emergieron procesos más amplios de la globalización y la tendencia económica hegemónica; asistimos a una época donde los sujetos se constriñen hacia una gran reflexividad, en medio de un proceso de desterritorialización y de hibridación cultural.

En el mismo texto, Alfaro hace una crítica sugerente y sopesada de algunas limitaciones conceptuales en las que sustentaron no pocas prácticas de CP y CA: la manera como no se consideraron visiones más amplias para imaginar lo social; la fuerte separación en la que se incurrió para comprender las dimensiones materiales y la subjetividad; los componentes culturales de la lucha política que no eran tomados en cuenta; la nula

consideración de la vida cotidiana como productora de sentidos válidos para la lucha social, etc. Las visiones que imperaron durante esa tradición de los sesenta a los ochenta en la CP y CA, sobreponían tajantemente a la comunidad sobre lo individual; la dimensión de la producción y el contenido de los mensajes sobre la recepción; las dimensiones placenteras de la comunicación no siempre eran del todo consideradas, ni vinculadas con sus posibilidades emancipadoras.

El debate público y la formación de la ciudadanía quedó de lado; se desligó la acción popular de otros

5 Espinosa, Felipe (1987) «Pistas para la comunicación popular» en *Christus* 517. Diciembre. México. CRT.

6 Alfaro, Rosa María (2001) *Culturales populares y comunicación participativa. En la ruta de las redefiniciones*. Artículo en línea (mayo 2005) Disponible en http://www.ourmedianet.org/papers/om2001/MariaAlfaro_om2001.pdf

procesos y nociones, que sin desearlo generaban el efecto contrario a la búsqueda. Como lo explica Alfaro, la CP se mantuvo al interior de una perspectiva que protegía a los sectores populares, se recluía en las experiencias alternativas, aislándose de los conflictos nuevos que planteaba una realidad cambiante.

El nuevo paradigma para conceptuar la comunicación popular y alternativa es lo que se llama «comunicación ciudadana», e incluiría los modelos explicativos para lo «popular», lo educativo y lo comunitario. La noción de ciudadanía proviene del liberalismo tradicional burgués; lo «ciudadano», ha desplazado en algún sentido a la categoría de «pueblo»; el gran actor parece ser la «sociedad civil», que aglutina, entre otros sectores, a las organizaciones populares que desarrollaban su trabajo con los sectores más desfavorecidos. No es posible establecer sinonimias o paralelismos simétricos entre «pueblo» y «sociedad civil». La «sociedad civil» (SC) se ha visibilizado, al mismo tiempo que otros procesos más amplios y complejos como son el cambio del modelo económico de la sustitución de importaciones; la intervención estatal reguladora en relación a un modelo de mercado neoliberal dependiente; la pérdida de poder y soberanía de los Estados ante la globalización económica y la influencia de organismos supranacionales.

La SC aglutina hoy día a una pluralidad de actores colectivos y sociales que democratizan e interpelan al Estado, al mismo tiempo que, con su participación más activa, acelera procesos de diferenciación entre el estado, el sistema político y la misma sociedad.

3. Con ánimo didáctico: algunas explicaciones desde el modelo de comunicación

Los procesos que hemos referido en el apartado anterior han modificado la configuración comunicativa de las prácticas alternativas de la comunicación. Con la globalización han aparecido modalidades de movimientos locales y globales en la reivindicación de derechos sociales para todos, han ido cediendo paso a redes, alianzas, vínculos, usos alternos de las nuevas tecnologías.

Con una intención didáctica, en reconocimiento al primer libro integral que leímos sobre este tema hace más de 20 años⁷, Prieto explicaba las diferencias entre «alternativo» y «dominante» al tomar criterios distintos a lo que consideraba los componentes del proceso comunicativo, a saber: «emisor», «mensaje», «receptor», «marco de referencia» y «contexto social»⁸.

7 Prieto Castillo, Daniel *op cit.* 19-61

8 En *Discurso autoritario y comunicación alternativa*.

Para caracterizar ahora la CP y CA en la sociedad de la información no seguiremos las mismas categorías⁹; tomamos el modelo de Martín Serrano¹⁰ quien sintetiza la comunicación en cuatro entidades de distinta naturaleza: (a) *Actores*: personas físicas que en nombre propio o de otro entran en comunicación con otros actores; (b) *Instrumentos*: todos los aparatos biológicos o instrumentos tecnológicos que pueden acoplarse para obtener la producción, intercambio o recepción de señales; (c) *Expresiones*: sustancias expresivas: cualquier cosa de la naturaleza, cualquier objeto fabricado o un organismo vivo; (d) *Representaciones*: actúan organizando un conjunto de datos de referencia proporcionados por el mensaje o «producto comunicativo».

La finalidad de este análisis es ofrecer a posibles actores involucrados en prácticas de comunicación ciudadana, educativa, participativa o comunitaria, los primeros insumos de cualquier análisis básico. Toda acción comunicativa comienza por la planeación, la detección de las necesidades, la delimitación de una estrategia; es algo que siempre ha estado en mente, como en la referencia que hacíamos de Espinosa; sólo que por lo general las urgencias cotidianas y las condiciones sociales han imperado sobre la planeación y el análisis. Como el propio Prieto señala en otro de sus libros¹¹, la base de la acción comunicativa son los distintos diagnósticos a realizar que forman parte de un repertorio de acciones en el proyecto de CP: el análisis crítico de los mensajes, la acción política organizada, la elaboración de materiales, la educación popular, el análisis de la recepción, el análisis de la vida cotidiana, las metodologías para la comunicación grupal (como las CEB's), etc.

3.1 Los actores

Los actores de los procesos de comunicación popular y alternativa no son más clases sociales aisladas, conceptuadas de formas antagónicas. No negamos la existencia de la «lucha de clases», la cual sigue siendo una categoría para explicar algunos fenómenos; sólo que esa conceptualización no se puede aceptar así, a rajatabla, en un mundo significativamente distinto a la Europa del s. XIX en la que el autor de *La Ideología*

9 Prieto consideraba como elementos del proceso de la comunicación al «emisor», «código», «mensaje», «referencia», «medios y recursos», «perceptores», «formación social».

10 Martín Serrano, Manuel *et al* (1982) *Teoría de la Comunicación*, 2ª ed. UCM, Madrid, pp.167-170

11 Nos referimos a Prieto, Daniel (1990) *Diagnóstico de comunicación*. Quito. Quipus-CIESPAL (Manuales didácticos del CIESPAL N° 10)

Alemana, escribió. Estos sujetos o actores (nominación que va depender de la tradición teórica que los nombre), no se reducen a la perspectiva material y económica, ni a su posición política en base a esta geografía económica.

Desde hace varias décadas, las consideraciones de los componentes socio-culturales forma parte de un análisis básico para conocer al destinador-destinatario de la comunicación. Ello supone la manera como la sexualidad, las formas del consumo, las dinámicas del entretenimiento, la apropiación de los mensajes mediáticos y otra serie de factores, ayudan a modelar la identidad social. La pobreza no se ve como un fenómeno únicamente socio-económico; se ve aquí como un campo de desniveles, concebida desde una visión local en relación a lo regional o global; un fenómeno complejo que alberga simultáneamente formas de interpretación con potencial emancipatorio y como efecto de la comunicación dominante, la cual porta en sus entrañas las huellas mismas de la dominación.

Si bien los «actores tradiciones» de la CP y CA eran líderes de movimientos, profesores en zonas de marginación, periodistas populares, animadores de comunidades base, trabajadores sociales; se suman a estos protagonistas históricos nuevos actores que otros marcos explicativos podrían considerar opuestos, como son las clases medias, los profesionistas, las organizaciones de muy diverso cuño, las redes sociales de comercio justo. La fenomenología del actor de la «comunicación ciudadana» comparte algunos elementos históricos, como ser personas comprometidas con su entorno, con una cierta vinculación con la información y su transmisión social en entornos acotados, pero se añaden los objetos de la búsqueda, su configuración interna y sus modos de organización. El escenario de su acción no es más la lucha

revolucionaria, sino la construcción y fortalecimiento de un espacio público incluyente y democrático.

3.2 Los instrumentos

Los instrumentos materiales son el cambio más evidente de la CP y CA en estas décadas. Al reflexionar sobre éstos, hay que hacerlo sobre sus códigos de representación, sus procesos semióticos y las modalidades de interacción que posibilitan. Con las «nuevas tecnologías de información y de conocimiento» (NTIC), sobreviene la posibilidad de un nuevo espacio social (el ciberespacio), nuevas formas de socializar, nuevos géneros y formatos de una comunicación más que masiva, sustentada no por mensajes sino por flujos informativos.

Las NTIC se organizan por el principio de «convergencia tecnológica», por acumulación de una racionalidad que prácticamente re-funda las prácticas de CA. Un ejemplo muy claro de esto es el movimiento contra-hegemónico y «altermundista» para el que las NTIC han sido imprescindibles por lo que ellas posibilitan en la organización de un movimiento contra-hegemónico global; las nuevas tecnologías posibilitan la articulación entre actores locales y globales, además de potenciar los acercamientos presenciales que este movimiento ha tenido en los varios momentos de su encuentro: Foro Social de Porto Alegre, Seattle, Mumbay (India).

En cuanto al tema de las tecnologías mención especial pide el campo educativo, uno de los espacios de construcción-difusión más importantes en materia de CP y CA. La institución escolar se ve doblemente interpelada por las tecnologías y obliga a una serie de transformaciones a las cuales, como históricamente se ha demostrado, llega tarde o no sabe responder creativamente de manera plena. De cualquier forma el campo de la educación «informal», «no formal» ofrece, desde las NTIC, entornos para nuevos modelos educativos que integran una racionalidad dialógica y problematizadora.

Junto con el debate de los instrumentos, viene la racionalidad, los criterios de uso, las variables influyentes de los lenguajes y sus modos de aplicación. Las tecnologías permiten la excesiva digitalización de los procesos sociales, de los medios y técnicas para recolectar y procesar información; en el mundo de la política ha imperado el marketing no sólo como una técnica, sino como un proceso que impregna al lenguaje

político y los modos de relacionarse los actores sociales; el valor de la información, el peso de las encuestas, la reacción de sus actores a la información mediada, la pérdida del cara-cara como modelo para realizar la comunicación política. Se debate¹² si es posible un marketing contra-hegemónico que pueda utilizar los movimientos sociales, las agrupaciones políticas, las propias escuelas o instituciones educativas. Si bien no es cosa solamente de trasplantar técnicas, cabe preguntarse si una técnica como el MK tan indiscutiblemente asociada con los objetivos de la expansión capitalista, puede ofrecer elementos a movimientos contra-culturales y reivindicativos.

La reflexión sobre los instrumentos comporta algunas preguntas importantes para la CP y CA: cómo hacer más efectivas nuestras acciones comunicativas, nuestras prácticas; cómo evaluarlas y organizarlas, así como vincularlas estratégicamente y responder tan creativa como efectivamente en los nuevos contextos que hemos reconocido como más complejos. Pero este tipo de debates se encuentran relacionados al de los instrumentos, porque el medio y el recurso implican un modo de comprensión de la relación que facilita o excluye.

3.3 Las expresiones

En cuanto a las *Expresiones*, hay que pensar en las narrativas, los productos y modos de manifestación que los actores de la CP y CA han generado. La riqueza expresiva del movimiento popular, los modos de apropiación del espacio público de algunos grupos (graffiti, performance, teatro popular, instalaciones); los modos expresivos de la manifestación pública (que, al menos en México, no fueron frecuentes hasta los ochenta), la visibilidad de nuevos rostros deja ver modos y modalidades expresivas que el estudioso de la comunicación tiene que considerar. En la expresión, como nos enseña la filosofía, se expresa el ser mismo del actor de la comunicación; no es su reflejo, sino su materialización como actor público.

Dentro de la novedad de los modos expresivos hay que actualizar el estudio sobre la imagen; esta «sociedad» apellidada «de la información», puede ser también «sociedad de la imagen», con las virtudes y defectos de uso; con lo que está implicado para la política desgastada que queda sola en su vacuidad icónica; o el

12 Por ejemplo, Almeida Jorge (2005) «Os desafios da esquerda diante do marketing político: a hipótese do marketing de contra-hegemonia» en ALAIC GT3. Artículo en Línea julio 2005. Disponible en <http://www.eca.usp.br/alaic/gt3.htm>

afán de la espectacularidad que es antes que nada, icónico. El alud sobre este tema en la bibliografía básica en castellano es significativo. Como tantos temas, si antes podríamos quejarnos de falta o carencia de información, hoy tenemos acceso a una mayor producción y una relativa facilidad para acceder a ciertos medios y modos, por el abaratamiento de algunos de sus mediaciones tecnológicas (sistemas portátiles, algunos programas de computación para el diseño y la animación, etc.).

Esta dimensión del proceso comunicativo da la pista al estudioso para analizar los nuevos códigos, mensajes; repensar la educación «por» y «para» los medios (campo igualmente histórico para la CP y CA). La imagen ha dejado de ser un soporte para convertirse en un entorno cultural, algo que podemos llamar con Debray, la «videoesfera»; la imagen televisiva es más que un dato referencia, constituye una plataforma desde la cual se construye lo verosímil; la plaza cede ante la pantalla, y el sistema político deja a los códigos audiovisuales, lo que antes correspondía al campo de las ideas y la ideología. Esto interpela hondamente a los movimientos sociales, los cuales necesitan diseñar sus prácticas de relación, de sus modos de visibilidad, de la manera que en producen nuevos contenidos.

La imagen es más que un tipo de significante; funda una racionalidad e impone códigos en los vínculos: desde el «simulacro» (la imagen como metástasis de la realidad) a su potencial referencial e incitativo, vale considerar cómo los medios tradicionales de la CP y CA tales como «teatro popular», «radiodrama», el mural o el cartel, se dinamizan por el concurso de las NTIC, fundan circuitos alternativos de transmisión, vehiculan nuevos rostros de sus actores y se enlazan con más posibilidades al todo social.

3.4 Las representaciones

Para Moscovici¹³, un autor clásico del tema, una representación social es una modalidad particular de conocimiento cuya función es la elaboración de los comportamientos entre los individuos. Es un corpus organizado de las actividades psíquicas gracias a las cuales los ser humanos hacen inteligibles la realidad física y social, se integran en un grupo o en relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación. La representación social es una interpretación de la realidad que está destinada a ser interiorizada como representación personal por determinados componentes del grupo; deviene en producto cognitivo-mental inseparable del mensaje de la comunicación (llamado por este autor «producto

13 Moscovici, Serge (1979) *El psicoanálisis, su imagen y su público*, Buenos Aires. Huemul. P.17-19

comunicativo»); es un objeto fabricado y tiene un valor de uso concreto: poner la información que han elaborado unos sujetos sociales a disposición de otros.

¿Cómo se perciben los actores de la comunicación ciudadana?, ¿Cómo los sujetos de la acción popular o los actores de la comunicación ciudadana hacen comprensible su realidad, la integran como colectivo, regulan sus interacciones al interior y exterior con otros grupos? La representación es susceptible de analizarse, desde un criterio comunicativo, en un proceso intersubjetivo. Así, a la pregunta, ¿qué imagen tengo de mi?, hay que añadir ¿qué imagen tengo del otro y cómo creo que el otro me percibe?

No es un tiempo fácil para algunos movimientos sociales u organizaciones (de derechos humanos, medio ambiente, salud popular...). No conocemos datos empíricos sobre movimientos sociales en México y la manera en que las transformaciones, desde la gran caída del socialismo real, les han impactado; sabemos de su aumento y diversificación, de su composición y sus redes.

Tras el gran choque de los primeros años, ha habido desajustes y acomodos; muchos grupos han desaparecido; otros, se han articulado a redes. La mayoría cuenta ya con sistemas de información; han establecido redes y en distinta proporción siguen enfrentando las contradicciones del Estado mexicano; una gran parte de las organizaciones sociales reconocen el valor de la comunicación, la importancia de la visibilidad y las técnicas de la planeación en comunicación (de hecho han surgido colectivos cuya tarea central son las labores de consultoría en esta materia a organizaciones sociales). Si bien hoy las organizaciones sociales han profesionalizado algunos aspectos de su trabajo, en general se carece de sistemas de información y articulación con más actores sociales.

Uno de los elementos importantes en las organizaciones y su trabajo es el horizonte de la utopía como un factor importante en la construcción de representaciones. Con la utopía, justo a contra-discurso de los que dictan la atmósfera «posmoderna», los actores de la CP y CA son «modernos» en tanto que se siguen viendo animados por narrativas totales, por la contraposición al relativismo y la certidumbre en los macro-valores (justicia, solidaridad, amor...).

En cuanto las representaciones que hoy día otros actores sociales suelen tener de los grupos insertos en prácticas de emancipación, no nos parece haya una modificación sustantiva. Por citar un ejemplo: el caso de organizaciones cristianas defensoras de derechos humanos que comenzaron a aparecer en el segundo lustro de los ochenta, no son objeto de una adecuada

contextualización en los medios, por lo general su tratamiento es muy puntual y no hay una apertura constante (sobre todo de la TV) a su trabajo. Eso hace que con frecuencia se cometan imprecisiones, omisiones. Dentro de los muchos prejuicios contra estos grupos, se les ha llegado a tipificar como «defensoras de delincuentes» y demás juicios ajenos al compromiso y generosidad de quienes, a veces a costa de su vida, participan en estos grupos. Por ello, por lo general, en nuestras sociedades desiguales, poco respetuosas de los valores civiles, sin mucha cultura democrática, no es infrecuente que el grueso de la población tenga una imagen poco precisa cuando no interesada. Pero en ese sentido, hay siquiera ahora una mirada de los grandes medios, aunque sea puntual y utilitaria de algunas prácticas.

Operador de radio Huayacocotla

4. Dos casos para una reflexión

En este último apartado quisiéramos hacer alguna mención más concreta que pueda ayudar a la comprensión de cómo la comunicación popular y alternativa se realiza de forma actualizada en otro tipo de experiencias.

Uno de los casos más exitosos en el manejo de formas alternativas de la figurativización social y la comunicación es el del EZLN. Jose Luis Beraud¹⁴ explica

¹⁴ Beraud, José Luis (2001). *Genios del Marketing político: MARCOS-EZLN Y PRESIDENTE FOX* en PCLA - Vol. 3 - Nº 1, Octubre-Diciembre. Artículo en Línea. Disponible en <http://www2.metodista.br/unesco/PCLA/revista9/artigos%209-1.htm>

que el óptimo «posicionamiento» alcanzado por el subcomandante Marcos y el EZLN, presenta como características fundamentales el uso de las innovaciones tecnológicas para el procesamiento, almacenamiento y transmisión instantánea de información: computadoras, teléfonos celulares inalámbricos, sistemas de conexión satelital a través de microsistemas. Lo cual no hubiera sido efectivo sin una amplia red ciudadana de apoyos logísticos en el interior del país y el extranjero. Además de una identificación y selección de medios y líderes de opinión a quienes proporcionar declaraciones, garantizando así un impacto positivo y evitando de esta forma trivializar la información.

Una minuciosa planeación y cuidado del qué decir y del cómo decirlo forman parte del éxito de la estrategia. En este aspecto aparece una recuperación importante de las formas de sentir, pensar y hablar de las culturas indígenas. En ellas la explicación de los fenómenos y de la realidad no sigue el patrón de la racionalidad occidental para dar cuenta inmediata y directa de los elementos y características del referente o realidad presentada; más bien se utiliza el acercamiento indirecto. Así, la metáfora emerge como el principal recurso del discurso zapatista, dando énfasis a la interacción e integración del indio con la tierra y sus recursos. Para que la metáfora alcance su máximo potencial expresivo, es condición imprescindible el uso de las funciones del lenguaje poético y lúdico, tan esenciales al pensamiento cosmogónico de las culturas ancestrales.

Cualquier elemento discursivo será incomprendible al margen del montaje del escenario enriquecido por la diversidad de símbolos, donde la máscara se convierte en uno de los recursos de mayor fascinación y poder mágico, que en la reiteración simbólica del uso que hacen los actores, contribuye a dar forma al mito. No es fortuito el uso de la «máscara risueña» y la de semblanza «triste», como referente de la acción teatral. El «pasamontañas zapatista» da cuenta de esa cuestión emblemática del teatro y lo más contundente es el reclamo de los indígenas: «¿para qué quieren conocer la identidad de los que siempre hemos vivido sin rostro?»

Un segundo ejemplo, este a nivel internacional, es el proyecto de las «Universidad Populares de los Movimientos Sociales» (UPMS). No tenemos espacio de explicar detalles de este proyecto global y la manera como nos parece actualiza de forma muy creativa los supuestos de la CP y CA; sin embargo, no queremos dejar de mencionarlo¹⁵ ya que se están promoviendo

nuevos modos de articulación entre universidades y movimientos sociales de diverso cuño, extracción y procedencia, lo cual dinamiza integralmente la comunicación ciudadana y la educativa como un fenómeno que para realizarse plenamente, tiene que superar las fronteras de su inmediatez.

La propuesta del UPMS supera la concepción tradicional que tenemos de uno y otro actor, además que su metodología recupera mucho la tradición popular y comunitaria: la importancia de la comunicación cara-cara, el trabajo en taller, el análisis de coyuntura, la articulación de los «saberes prácticos», etc.

Esta universidad tiene tres actividades principales: las pedagógicas, las actividades de investigación-acción para la transformación social, y las actividades para diseminar habilidades y herramientas en la traducción intercultural e inter-temática. Esta universidad se estructura sobre la base de talleres, al cual asiste un número limitado de activistas, líderes de movimientos sociales, académicos, investigadores, artistas.

Cada taller dura hasta 2 semanas de dedicación completa, en el que alternan períodos de discusión, estudio, reflexión y descanso. Suele tener como 10 sesiones para la discusión, y cada uno de los actores se va haciendo cargo de una parte de la sesión. Se trabaja con materiales de diverso tipo: narrativas orales presentadas por movimientos y organizaciones; textos más teóricos y analíticos propuestos por los académicos e investigadores; o bien obras de artes, piezas de teatro que caben dentro de una propuesta pedagógica novedosa e integradora (por ejemplo lo que Augusto Boal está usando en varios países).

Los talleres tienen una fase temática y otra inter-temática (por ejemplo a unos grupos les puede interesar el «medio ambiente» y a otros los «derechos humanos»), la cual sigue una guía de trabajo y de lectura donde se alterna la exposición de experiencias, la reflexión de las prácticas, la búsqueda de sus semejanzas y diferencias (participante personas de diversos países y formaciones). Aparte de la reflexión multi-temática, se trata de que por primera vez diversos actores dediquen espacios para desarrollar una nueva forma de mirar (más compleja,

movement. Artículo en línea agosto 2005. Disponible en www.ces.fe.uc.pt. Otras ligas de utilidad para quien esté interesado <http://www.famt.org.co/universidades.htm>, página del Foro Mundial Social Temático; o bien, se puede ver el documento *Universidad popular de los Movimientos Sociales y/o Red del conocimiento (Borrador para la discusión)*. Artículo en línea, agosto 2005. Disponible en <http://www.famt.org.co/doc/Una%20propuesta%20de%20Universidad.pdf>

15. Recomendamos para su lectura Sousa Santos Boaventura (2003) *The popular university of social*

transdisciplinaria?) sus prácticas y estrategias, sus problemas y aciertos, su experiencias¹⁶.

En la fundamentación de este proyecto -del cual el propio Boaventura de Sousa Santos es uno de sus principales hacedores-, se concibe a la educación como un proyecto «para toda la vida» fuera de la regularidad rígida de los tiempos y espacios de la educación tradicional; además de los criterios excluyentes con los que funciona la escuela; se trata de articular «saberes dominantes» (legitimados por la academia convencional) y populares, ancestrales que provienen de la práctica del pueblo; se considera la posibilidad de una articulación muy amplia que permita la globalización de la solidaridad, por medio de poner en contacto y reflexión a quienes se dedican principalmente a la reflexión teórica y a quienes lo hacen sobre todo en la práctica. Vínculos, intercambios, trabajo en talleres de movimientos sociales que le permita comparar herramientas, conocer mejor unos de otros, identificar semejanzas y aquilatar diferencias.

Este proyecto supone un nuevo tipo de imaginación que se conjunta a los objetivos y aportes de la CP y CA. Si bien sumamente breve la mención que hacemos del proyecto de la UPMS no hemos querido dejar de mencionarlo. Este proyecto es una actualización de lo popular, lo comunitario, lo educativo y lo alternativo; desde la práctica esta «Universidad» obliga a una nueva teoría «desde abajo» y en diálogo intercultural; es un modo de fundar lo «alternativo», pero ya no en una direccionalidad discursiva o accional, sino dentro de una tradición de gran sensibilidad (e indignación) frente a la desigualdad; propugna, al poner en común movimientos de diversas culturas, cuños, y referentes tradicionales, una vigal del ser humano, una articulación auténtica de actores, tendencias y movimientos que van reconociendo, como sabiamente decía hace 40 años Juan XXIII, que es más lo que nos une, que aquello que nos separa; desde esta premisa se refunda la solidaridad y esa vocación comunitaria necesaria para hablar hoy día de cualquier modo alternativo de comunicación. ☐

Dolores Hidalgo (Chis.) Sept. de 2005

¹⁶ *Ibidem*, p.5. Sousa Santos explica y resume en este texto de 15 páginas los funcionamientos de estas actividades, su manera de articulación. Si bien se presenta a un nivel general, no deja de ser sugerentes por las posibilidades que dicho planteamiento presenta.

Teología de la comunicación

Sebastián Mier
Teólogo del CRT

La palabra comunicación y la reflexión más sistemática sobre ella son relativamente recientes, así no la encontramos tal cual en la biblia e incluso tampoco en la teología prevaticana. Sin embargo se trata de un fenómeno inseparable de la vida y experiencia humana y por eso hallamos muchos equivalentes y afines que iluminan una rica reflexión al respecto. Las ciencias y técnicas actuales abarcan el fenómeno de la comunicación en toda su amplitud; pero suelen poner mayor énfasis en su dimensión social (o masiva, a la diferencia entre ambas me referiré más adelante). En un primer momento no atenderé a estas diferencias, y ya después me centraré en la comunicación social.

Nociones básicas en torno a la comunicación

Por comunicación entendemos más espontáneamente el envío o mejor el intercambio de mensajes verbales, pues el envío en una sola dirección se queda a mitad de camino si no tiene una respuesta. Sea porque el primer emisor no se lo permite al receptor, sea porque éste no desea darla. La comunicación completa requiere cierta reciprocidad.

Sin embargo, si lo consideramos con mayor cuidado, caemos en la cuenta de que no sólo nos comunicamos con palabras sino también con símbolos y gestos. Las palabras suelen tener un carácter más preciso (más adecuado para las ideas y los pensamientos) y los gestos y los símbolos más evocador (más adecuado para los sentimientos, actitudes...). Así, por ejemplo, también los diversos tipos de silencio pueden transmitir rechazo, tristeza, comprensión, indiferencia, etc.

Según esta manera de ver, no sólo se comunican los cerebros y las bocas; sino las personas completas en una amplia gama de posibilidades. Unas preferentemente constructivas de las personas y los grupos, y otras con efectos destructivos. En la línea constructiva podemos llegar a una plenitud de comunión, en la que las personas se comparten total y profundamente.

Entre comunicación y comunión hay hondas semejanzas, de modo que pueden considerarse como equivalentes. Lo que pone de relieve el

carácter integral y unitario de las personas humanas. Sin embargo, me parece que la comunión acentúa una manera de ser (y tener) compartida; mientras que la comunicación enfatiza el aspecto de la transmisión de conocimientos y sentimientos. Lo que destaca la variedad y riqueza del ser humano.

Comunicación en la teología

Entendiendo así la comunicación en su riqueza y con sus afines, brota luego la sensación de su compatibilidad con muchos mensajes de la teología cristiana. Y así voy a ir enfocando bajo el aspecto de la comunicación varios de los principales temas teológicos; con lo que por una parte se enriquece cada uno de esos temas, y por otra se profundiza a la luz de la fe sobre la riqueza de la comunicación.

Podríamos tomar diversos puntos de partida, voy a empezar por la reflexión sobre Dios mismo y su realidad trinitaria. Hemos de decir que entre el Padre, el Hijo y el Espíritu se da una comunión plena, perfecta; en la cual cada quien es al mismo tiempo plenamente él mismo y se relaciona ónticamente con los otros dos. (Ya en el tratado de la Trinidad, se busca matizar, en la medida que lo logra el lenguaje humano estas afirmaciones básicas.) Y también se da una comunicación plena entre los tres. La *Lumen Gentium* y con mayor amplitud el *Ad Gentes* lo expresan en términos de misión-envío: el Padre envía al Hijo y entre los dos envían al Espíritu Santo y de ahí proviene la misión de la iglesia, que posee una dimensión universal.

Así pues, Dios Trino es en sí mismo comunión y comunicación y de ahí brota su proyección creadora (y redentora-liberadora) que comunica el ser y el quehacer a todo el universo y de un modo especial (filial) al ser humano para que seamos sus hijos en lo personal y su pueblo en lo colectivo. (Y en un sentido más estrictamente bíblico: primero pueblo y dentro de él hijos).

Con esto tenemos ya establecida la conexión hacia la antropología: siendo "imagen y semejanza" de Dios, los seres humanos somos esencialmente comunión y comunicación. Ya lo

somos en realidad, como en semillas ya reales; pero por lo mismo con la vocación a irlo desarrollando cada vez con mayor plenitud. Y también con la amenaza (e infelizmente también realidad) de frustrarlos y destruirlos. La comunión: mediante la división, el pleito, el egoísmo... y la comunicación: mediante la mentira, el engaño, la manipulación...

Con lo que tenemos dos nombres "nuevos" para la gracia y el amor: comunión y comunicación. Y también para el pecado: anticomunión y anticomunicación.

Viniendo a la persona de Jesús, él es comunicador y nos muestra cómo debe ser la comunicación. Jesús proclama el Evangelio (el Buenanuncio) consuela y alienta a los oprimidos, enseña a las multitudes, instruye a sus discípulos, dialoga con múltiples interlocutores / as, reprende a los fariseos... El pueblo lo escucha con atención y entusiasmo, se siente reconfortado con sus discursos y lo reconoce como profeta, o sea, comunicador de los mensajes divinos tanto con sus palabras como con sus obras. Sus discípulos lo experimentan como amigo que todo les ha compartido, les ha revelado al Padre y los ha puesto en comunión con él; y en la reflexión creyente postpascual llegan a descubrir que es la misma Palabra (Logos, Verbum) de Dios.

Así la consideración del Dios-Hombre le da mayor luz a nuestra antropología: por un lado encontramos realizados nuestros anhelos humanos y por otro en esa realización misma tan plena -en contenidos y en formas, métodos- se nos ofrecen nuevas y más ricas posibilidades.

La tarea divino-humana de la comunicación

Si tal es la naturaleza profunda del ser humano y de su vocación, es patente que de ellas brota una tarea a la vez hermosa y ardua con dos aspectos: llevar a plenitud las semillas (más o menos ya desarrolladas, pero siempre por desenvolverse) de la comunión y comunicación y combatir las múltiples realidades que las destruyen.

Podemos considerar esta posibilidad-tarea en dos niveles: el interpersonal y el social.

En el interpersonal a su vez, hemos de dirigir nuestra atención por un lado a la comunicación más profunda, íntima y significativa que es propia de las amistades y la familia y por otro a la más funcional que se da entre compañeros y colaboradores. La profunda es fundamental e indispensable para nuestro crecimiento como personas y grupos sanos y productivos; sin embargo, vemos que en la

actualidad muchas veces padece graves deficiencias, y un síntoma de ello es la multiplicación de los diversos métodos de terapia tanto individual como grupal. También en la comunicación funcional requerimos de verdad y amabilidad; cuando las encontramos llevamos adelante nuestras labores fructuosamente, pero también aquí encontramos en la actualidad graves deficiencias.

La comunicación social abarca amplios sectores de la población. Una de las marcas más relevantes de la civilización actual es el tremendo avance de la técnica en este campo, tanto en los escritos como en la radio y sobre todo en la televisión y la informática. Y el reto es lograr que esos instrumentos sirvan verdaderamente para la comunicación social, es decir, que estén encaminados hacia la justicia social, la solidaridad auténtica, la liberación de todos los oprimidos... en todos los ámbitos: cultural, económico, político, religioso, etc.

Para lo cual no basta que sus contenidos tengan esa orientación sino también que los diversos sectores sociales, en particular los más débiles sean también sujetos de la comunicación, que puedan contar con esos medios y hacer llegar su voz a todos los demás. Sin embargo, en la realidad de nuestro país y continente constatamos que la gran mayoría de los mensajes procuran los intereses egoístas de los poderosos (dueños de las radio-televisoras, gobernantes, grandes empresarios...), precisamente porque son ellos quienes de diversas maneras se han apoderado de los medios. Así, en esa medida, no se encuentran al servicio de una comunicación social justa y recíproca, sino que están funcionando como una difusión masiva unilateral y de amplísima cobertura en la que el pueblo es tomado como mero receptor y consumidor de los otros decretan.

Conclusión.

Una reflexión sobre la experiencia de la comunicación ha comenzado a enriquecer a la teología y ésta a su vez profundiza las dimensiones de esa experiencia y descubre otros aspectos. Todavía hemos de ir avanzando por este camino teológico. Y desde ahí se iluminan también tareas importantes, hermosas, difíciles, exigentes... Tanto en el ámbito de la comunicación interpersonal como en el de la social. En la realización de ambas se requiere una amplia colaboración de varias ciencias y también de diversos grupos sociales que comparten este anhelo común. ☐

XEYT, Radio Teocelo, radio alternativa, 40 años

4 décadas de informar, formar y acompañar a la población de la zona centro de Veracruz, México

Oscar León Esquivel

Corren los años 60's en medio de los movimientos pacifistas, movimientos estudiantiles, una efervescencia por los movimientos sociales se dejaba sentir en el mundo entero, nuestro país protagonizaba el movimiento obrero ferrocarrilero y estudiantil, entre otros acontecimientos.

Teocelo, un pequeño pueblo veracruzano no estaba exento de estos deseos de construir un nuevo México.

Antonio Homero Jiménez García, joven teocelano inquieto, reunió a un grupo de chicos igualmente inquietos: Ramón Cortés Díaz, Rosa María López, Jesús Melgoza Osorio, Pascual Landa, Abelardo Martínez Ruiz, Raúl Cosío Villegas, Santiago Vázquez Huerta, Felipe Sánchez Blázquez, Eusebio Rubén Rea Anell y Raúl Martínez Soto para darle vida en primer término al Centro de Promoción Social y Cultural, A.C. (CEPROSOC) y de este se derivaron una serie de proyectos altruistas entre ellos la XEYT Radio Cultural.

El CEPROSOC inició con una programación de 2 a 4 horas diarias y sólo se tenía una cobertura local.

Los años 70's llegaron con una escasez de todo: instalaciones, equipos, personal, etc. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes advirtió que de no regularizar las transmisiones de la XEYT Radio Cultural cancelarían el permiso.

Preocupado por preservar a la radio «cultural-educativa», Antonio Homero Jiménez inició una serie de contactos e investigaciones y así fue como localizó a Fomento Cultural y Educativo, A.C., institución que contaba ya con una experiencia radiofónica previa: Radio Huayacocotla.

Con la llegada de Fomento se cambió el nombre de Radio Cultural por Radio Cultural Campesina, se consiguió la donación de un equipo transmisor, aumentó la capacidad de

transmisión, de 250 a 1000 Watts, se adquirió un local propio, se logró una programación de 14 horas. Empezó la capacitación de un equipo de colaboradores y sobre todo se tuvo un impacto en la región.

La evolución del proyecto radiofónico en Teocelo, propiciado con la visión de futuro de CEPROSOC, y el talento y creatividad de Fomento, continuó más tarde al quedar constituida la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares A.C. (AVERCOP, AC).

La AVERCOP es una institución no lucrativa que se propuso dar una mayor proyección a este medio de comunicación, pionero en su género en toda la república mexicana.

Han tenido que sortearse diversos retos y problemas, desde una aguda crisis económica hasta el cierre de la estación en 1998, pasando por lamentables conflictos de orden legal y político.

No obstante todo lo anterior y gracias al apoyo de sus oyentes, de los grupos de la sociedad civil, de algunos ayuntamientos, de la buena disposición de la SCT y de la sensibilidad del CEPROSOC, en Diciembre de 1998 la AVERCOP obtuvo la titularidad del permiso de operación de XEYT, quedando registrada ahora como «**XEYT, Radio Teocelo**» cuyo lema es **Comunicación para el desarrollo**.

Radio Teocelo dirige su programación a una población rural-urbana calculada en 500 mil habitantes de los municipios de Ayahualulco, Ixhuacán, Cosautlán, Coatepec, Teocelo, Tlaltetela, Totutla, Emiliano Zapata, Jalcomulco, Acajete, Banderilla y parte de la capital del estado Xalapa.

A lo largo de 14 horas diarias de programas se pueden escuchar en la XEYT noticias locales, transmisiones a control remoto de fiestas patronales, debates políticos, programas con una perspectiva de género, barras infantiles, espacios

de jóvenes, protestas ciudadanas, entrevistas con alcaldes, encuentros deportivos, promoción de la salud, defensa del medio ambiente, cooperativismo, combate a la corrupción y promoción de la democracia en todas sus formas.

El objetivo de **Radio Teocelo** es promover el desarrollo integral de las comunidades, por lo que la emisora crea vínculos entre ciudadanos, grupos de la sociedad civil, instituciones públicas, privadas, parroquias y ayuntamientos que busquen el mismo fin.

A partir del 2003, a través del programa de Coinversión Social, se pudo adquirir un nuevo transmisor, equipo y una unidad móvil que permiten a Radio Teocelo brindar un mejor servicio a los radioescuchas.

En Mayo de 2004 el Consejo Ciudadano y el Jurado del Premio Nacional de Periodismo otorgan a Radio Teocelo la máxima distinción en la categoría de «Orientación y Servicio a la Sociedad», por las innovaciones que hace en la radiodifusión mexicana: la experiencia del Programa «Cabildo Abierto», que desde 1998 está al aire con el objetivo de promover gobiernos locales eficientes y transparentes para la gobernabilidad.

La Secretaría de la Función Pública también reconoció el trabajo de la Radio, por impulsar la no corrupción y la rendición de cuentas, por el mismo programa Cabildo Abierto.

En este mismo año el Centro Mexicano para la Filantropía otorgó el reconocimiento «Mira por los demás» por el servicio a la comunidad, además de una serie de reconocimientos de organizaciones del estado y locales.

En el ámbito nacional Radio Teocelo está haciendo aportes fundamentales para una reforma de Ley Federal de Radio y Televisión, con el propósito de que otras organizaciones civiles también puedan gestionar, instalar y operar sus propios medios comunitarios, como recientemente ocurrió en el Estado de Oaxaca, Guerrero y el Estado de México.

En el estado su participación en el multisectorial se suma al esfuerzo de otras organizaciones en la lucha contra el VIH-SIDA. De igual forma participa como parte del jurado calificador de los proyectos PACMYC que auspicia Culturas Populares.

Las alianzas que ha establecido con las asociaciones civiles, ayuntamientos, parroquias y ciudadanía ha fortalecido una red social que permitirá una transformación social cotidiana.

Radio Teocelo forma parte de dos redes internacionales: AMARC, Asociación Mundial de

Radios Comunitarias y ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica.

Radio Teocelo no vive de los subsidios del gobierno, ni de la venta de espacios, ni de aportaciones de fundaciones extranjeras. Se mantiene del trabajo voluntario, de la donación de sus propios oyentes y de aportaciones económicas de grupos organizados de la sociedad civil, los ayuntamientos de la zona y donativos de instituciones públicas y privadas que obtienen espacios y servicios de la estación.

Cada año la AVERCOP hace público un informe de ingresos y egresos con el propósito de estimular a otras organizaciones civiles a promover la transparencia y rendición de cuentas desde los organismos civiles.

En el presente año resultó seleccionada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como una experiencia exitosa y que aporta en contenidos locales que inciden en las políticas públicas de la región y del país, por el Programa Cabildo Abierto, que se transmite en la frecuencia de Radio Teocelo.

Impacto de la XEYT en la región

La radio comunitaria de Teocelo, Ver. ha ido logrando poco a poco, que muchos ciudadanos y ciudadanas cobren mayor conciencia de sus derechos humanos individuales, sociales y políticos, en varios ámbitos, sobretodo en el laboral y en el educativo.

Indudablemente, la participación democrática ha crecido y la radio ha influido en alguna forma en la formación de grupos organizados. Ha contribuido también en el debate de la problemática de la región, en lo relativo a la producción agrícola, a la promoción de la salud y al trato igualitario de la mujer. La XEYT ha colaborado también con cierta frecuencia en la prevención de enfermedades.

Finalmente, una de sus realizaciones más importantes, ha sido el programa «Cabildo Abierto», por medio del cual se propicia el diálogo de algunos presidentes municipales de la región con los ciudadanos y así se ventilan públicamente los sentimientos y las inquietudes del pueblo.

Probablemente el logro principal ha sido la capacidad de resistencia activa de sus directivos y colaboradores más cercanos para enfrentar con paciencia la adversidad y permanecer al aire durante cuarenta años, caminando por el desierto de la comunicación al servicio del pueblo. ☐

Por el derecho de los pueblos a comunicarse con su propia voz

La historia de la lucha de Radio Huaya y de las radios populares de México

Equipo Sierra Norte de Veracruz

Fomento Cultural y Educativo

Julio de 2005

Desde el seis de julio la Voz de los Campesinos en la frecuencia de 105.5 megahertz se escucha fuerte y estereofónica con sus diez mil watts de potencia por toda la sierra norte de Veracruz e Hidalgo y por las lomas de la Huasteca y las vegas del río Vinazco y del Chiflón. Esta es la una breve historia de los avatares de la lucha de la radio, al lado de las comunidades campesinas e indígenas y de la terca determinación de los pueblos por reclamar el derecho a su propia voz.

El antecedente fundacional de Radio Huayacocotla y la Voz de los Campesinos son las Escuelas Radiofónicas de Huayacocotla. Se inauguraron el 15 de Agosto de 1965. En las semanas siguientes su emisora XEJN-OC abrió sus transmisiones, hacia el mes de octubre del mismo año.

El modelo estaba inspirado en las experiencias exitosas de América del Sur, particularmente las de Radio Sutatenza en Colombia, que llegó a conformar una especie de subsecretaría de educación a distancia para las comunidades campesinas de las montañas de aquel país. El llamamiento del Concilio Vaticano II a que los agentes de la Iglesia Católica utilizaran los nuevos medios de comunicación para multiplicar su mensaje y para apoyar la educación popular está asociado a estas iniciativas, surgidas en los años sesentas. Las radios que se fueron desplegando en toda la geografía de Centro y Sudamérica son de carácter civil, con participación de los colectivos populares, como sujetos de los procesos educativos, culturales y organizativos que apoya la actividad de la radio.

Actualmente existen en América Latina alrededor de mil radiodifusoras de corte popular y cultural que apoyan los procesos organizativos y educativos en los barrios marginados de las ciudades, en las regiones campesinas más apartadas y en decenas de miles de comunidades indígenas. Un contingente

de ellas está agrupado en la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER).

El permiso a Radio Huayacocotla para utilizar la frecuencia lo entregó la Secretaría de Comunicaciones a la Universidad Iberoamericana y la operación de la radio fue confiada al equipo de SER de México, compuesto por promotores laicos y dos religiosas que se capacitaron previamente para su tarea en Radio Sutatenza de Colombia. El Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) participó en toda la gestión, la asesoría y la orientación social la nueva escuela radiofónica. La

En Radio Huayacocotla (Ver.)

antena de tendadero, se instaló arriba de la una casa pequeña donde se acomodaron las oficinas de SER, la cabina de transmisión y la bodega de materiales escolares.

La onda corta 2390 kilohertz con 500 watts de potencia se escuchaba en unos 130 radios con la frecuencia fija que la empresa holandesa Philips adaptó expresamente para las aulas de las escuelas radiofónicas de Huayacocotla. El sostenimiento de la actividad de los promotores-monitores capacitados de las propias comunidades en las 130 aulas dispersas por los repliegues más inaccesibles de la sierra madre oriental puso a prueba la capacidad organizativa, pedagógica y técnica del equipo que gestó el proyecto. Con todo, la educación radiofónica tuvo resultados efectivos en la alfabetización de adultos, instrucción básica en Historia, Geografía y Análisis Social.

Pero los impulsores de la iniciativa de SER de México no pudieron prever el respaldo institucional que este proyecto implicaba. Los obispos en su conjunto perdieron interés en lo que fue su propia idea original, o tal vez no tuvieron capacidad de afrontar los costos económicos del proyecto. Por otra parte, en el año 70 el Presidente Luis Echeverría inició el sistema de escuelas llamadas unitarias, con un solo maestro para los seis grados de primaria, en todas las comunidades de la región. Estos factores de diversa índole fueron influyendo en el agotamiento del proyecto de las Escuelas Radiofónicas de Huayacocotla. Hacia 1972 un grupo de los vecinos de la población involucrados en el proyecto mantenían encendida la radio, en horarios reducidos, con música variada y algunas cuñas de identificación.

En 1973 Don Leonor Arroyo, el único obispo que mantuvo el interés por el proyecto, reconoció que no encontraría en adelante el respaldo institucional del inicio. Decidió ofrecer a Fomento Cultural y Educativo A. C. las instalaciones de la radio para investigar la posibilidad de abrir una nueva etapa del proyecto. Fomento Cultural aceptó la propuesta en ese momento en el que estaba interesado en abrir nuevos proyectos en el área campesina.

En 1975 Fomento inició el plan de investigación y acción en los municipios de Huayacocotla y Zacualpan.

Con este plan de investigación se logró establecer que:

- La radio tenía una buena imagen en las comunidades de la zona.

- La radio podía ser un instrumento efectivo para llegar a un buen número de gente, con poco personal de tiempo completo.
- La radio era un buen medio para informar a la gente que vive alejada.
- La radio era un instrumento de respaldo para la identidad cultural de la región.
- La radio por sí sola era fría si no se buscaba la relación cercana con la gente y la interacción de la emisora con los receptores.

Así, desde 1977 el equipo inició actividades directas en las comunidades con estos objetivos:

1. Hacer actividades que ayuden a la gente a expresarse.
2. Realizar actividades con la gente, acompañadas de una reflexión sobre la situación concreta y las causas estructurales de ella.
3. Hacer trabajos donde se relacionen los grupos y se organicen.
4. Apoyar actividades productivas que mejoren el modo de vivir de las personas campesinas de la región.

En ese mismo año, a partir del conocimiento de la zona, se planea una nueva programación para las transmisiones de la radio. Se descartaron los programas de alfabetización y se abrieron otros de difusión de información agropecuaria, de derechos campesinos, noticiero local y música de la región.

Se inicia el vía crucis en busca del permiso en onda media

Obviamente la frecuencia de la onda corta no era ya más la apropiada para el nuevo proyecto de comunicación. Desde el entusiasmo de un proyecto que comienza, se pensó en conseguir un permiso de cambio de frecuencia a la onda media. El entonces gobernador de Veracruz Rafael Hernández Ochoa pareció interesarse en la idea, pero los primeros pasos del intento encontraron el camino bloqueado para iniciar trámites en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hernández Ochoa sacó el tema de su agenda. Porque además se fue descubriendo que la Secretaría de Gobernación, sin cuyo aval no se otorga ningún permiso, no estaba dispuesta a dar el visto bueno a ningún trámite para una radio cultural o comunitaria.

El equipo del Proyecto Huayacocotla trató de encontrar la solución de la dificultad del auditorio para escuchar la Radio, con aparatos receptores de la onda corta que retransmitieran a un radio

convencional de onda media colocado a pocos centímetros. Estos convertidores de frecuencia funcionaron por dos o tres años; su fragilidad técnica no resistió la acumulación de polvo y humo en las cocinas de los campesinos, ni los empujones de las gallinas domésticas.

En 1982 varios sectores de la sociedad civil y de las organizaciones políticas nacientes en esos años se movilizaron para enfrentar el ataque que emprendió el Presidente José López Portillo en contra de los medios de comunicación, sobre todo de los periódicos y de las revistas críticas. Ya había un antecedente en la intervención del Presidente Luis Echeverría sobre el Diario Excelsior en 1976, que dio por resultado la expulsión de su director Julio Sherer García y de toda la planta de escritores de opinión. Una de las acciones más sonadas de López Portillo fue la de retirar toda la publicidad gubernamental a la Revista Proceso. Allí espetó su famosa réplica: «yo no pago para que me peguen». Pero además se añadieron acciones de censura contra el periodista radiofónico Francisco Huerta y su programa Voz Pública, y expulsiones de locutores independientes.

En ese momento, varias universidades públicas estaban demandando permisos para abrir sus radios culturales; éstos fueron negados sistemáticamente. Igualmente algunos ayuntamientos como el de Juchitán Oaxaca, en pleno estreno democrático. Así, las universidades de Zacatecas, Sinaloa, Puebla y Guerrero. Esta última organizó un gran foro por la libertad de comunicación en Noviembre de 1982 en Acapulco, donde se debatió la demanda por la democratización de los medios de comunicación y por la libertad de expresión, no solamente para los dueños del dinero sino para las organizaciones educativas, culturales y populares.

La Universidad de Guerrero de por sí ya había abierto su radio cultural, Radio Universidad Pueblo con todo el apoyo del Rector José Enrique González Ruiz al director de la radio Luis del Toro. Pero allí el gobierno de López Portillo fue implacable. No se concedió un solo permiso nuevo. La radio de

Juchitán fue decomisada, la radio de la universidad de Guerrero fue primero interferida con emisiones de ruido. Después el Secretario de Gobernación Jesús Reyes Heróles retiró sin más el tema radio de las negociaciones del subsidio del gobierno a la universidad y terminó por organizar una auditoría amañada en la institución, que convirtió en prófugo de la justicia a Luis del Toro.

El debate de esos días acabó por socializar el hecho de que este país era el más atrasado de América Latina en lo que se refiere al desarrollo de la radio cultural y comunitaria. Existían más de mil permisos a radios comerciales, cada vez más concentrados en manos de los consorcios empresariales: el grupo Televisa, el grupo Acir, y otros, señaladamente. Los permisos de radio cultural eran escasos cuarenta y cinco, otorgados al gobierno federal, a los gobiernos estatales, a las universidades más grandes o más dóciles y al Instituto Nacional Indigenista. Ningún permiso se había concedido a grupos u organizaciones de la sociedad civil desde los concedidos en 1964 a las escuelas radiofónicas de Huayacocotla y a una pequeña radio en Teocelo, Veracruz, que también fue desarrollada por Fomento Cultural y Educativo

durante diez años, hasta dejarla en manos de los comunicadores formados en la propia radio y ahora organizados en la AVERCOP, Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares.

En contraste, en un país tan pequeño como la República Dominicana, por ejemplo, existían ya cinco radios de las organizaciones populares, entre ellos Radio Santa María y Radio Herniquillo y Radio Ceibo. Estas radios eran modelo para las radios comunitarias y tenían acumulada desde entonces una fuerte experiencia educativa, cultural y de apoyo a la organización.

Caminando con esas limitaciones técnicas, Radio Huayacocotla pudo nutrirse de la vinculación con las radios culturales de América Latina en la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) a la que perteneció desde el inicio. Se propuso, además de las orientaciones del año 77, apoyar las organizaciones campesinas, que en ese tiempo surgían en la zona, para impulsar las iniciativas de producción y desarrollo

Atena de radio Huayacocotla (Ver.)

y su independencia respecto del gobierno y. Así, la radio acompañó con su palabra y con la acción a los 14 ejidos incorporados a la Unidad de Producción Forestal y Agropecuaria Adalberto Tejeda, surgida en 1981. Y desde 1984 comenzó a servir como voz para los indígenas otomíes y campesinos, víctimas de la violencia armada de los terratenientes ganaderos de la sierra.

La importancia de este servicio a las comunidades nos llamó de nuevo a intentar conseguir el permiso de cambio de frecuencia a onda media en 1986. Los trámites técnicos avanzaron en la Secretaría de Comunicaciones. Hasta llegamos a pensar que esta vez se podría lograr el permiso. Aun señalaron la frecuencia de 1340 kilohertz como la que sería utilizada por Radio Huaya. Pero el proceso se ahogó en la Secretaría de Gobernación. En forma extraoficial llegaron a decirnos: «No les vamos a decir que no, pero tampoco que sí. Y si interponen recurso de amparo a la justicia federal, lo van a perder».

De nuevo, tratamos de abrir brecha en la censura técnica impuesta a nuestra emisión con el apoyo a la compra de receptores en las comunidades. En 1988 conseguimos algunos cientos de radios simples y de bajo precio y, con un artificio técnico, se amplió su rango de recepción para sintonizar la frecuencia de Radio Huaya. Esos radios se distribuyeron a precio de costo, junto con otros tantos receptores de marcas chinas, con banda de onda corta que llegaron al país como parte de la inundación de aparatos electrónicos.

La radio tomó una orientación cada vez más definida hacia las comunidades indígenas de la zona, y aumentaron las voces en las lenguas otomí, tepehua y nahua. También la música tradicional en banda de viento y trío huasteco, que tienen toda su raíz en esta región de la sierra y huasteca. Los programas de análisis y derechos humanos se enfocaron a la situación de los pueblos indios y los informativos privilegiaron las noticias de la lucha de las organizaciones de hombres y mujeres indígenas en la región, en México y en el mundo.

Obviamente, el recelo de los caciques terratenientes y dueños de lo que se dice y se hace mantuvo a la radio como permanente blanco de sospechas y asedios, por lo que fácilmente era calificada de subversiva, de influencia exógena y de otros atributos de lugar común. Cuando en 1994 los indígenas zapatistas se levantaron en legítima rebelión, todos los pueblos indios del país fueron vistos por el gobierno como la encarnación de violencia potencial y los ejércitos invadieron con tropas y espionajes las sierras del país, sin exceptuar la sierra norte de Veracruz.

En Marzo de 1995, los empleados de la Secretaría de Comunicaciones fueron enviados a cerrar la Radio de Huayacocotla, con el pretexto de haber encontrado inconsistencias técnicas. Más altos funcionarios nos dejaron saber que tenían noticia de que la Radio transmitía mensajes cifrados. Ni qué decir que los mensajes cifrados eran las lenguas indígenas¹. La solidaridad de la sociedad civil nacional e internacional logró que la radio se reabriera en julio del mismo año.

La demanda de grupos culturales y comunidades para salir al aire con sus voces ha sido permanente. Pero a todos los que habían intentado transmitir sin el permiso del gobierno los habían clausurado, al modo como se cierra una casa de citas o un giro negro, incluida la confiscación automática de todos los aparatos.

En el año 2001 la presión de diferentes organizaciones, colectivos juveniles de las ciudades y grupos indígenas aumenta en su demanda de permisos para operar radios comunitarias. Reiteradamente se recuerda al Estado Mexicano que no ha cumplido desde 1996 una concreta cláusula de los Acuerdos de San Andrés en Chiapas por la que el Gobierno se compromete a entregar a las organizaciones y pueblos indígenas las 22 radios del Instituto Nacional Indigenista, hoy Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Prolifera la apertura de radios sin permiso de entonces a ahora, sobre todo en algunos estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde el gobierno no puede clausurar las transmisiones sin calcular un costo político. Inclusive, en el Ayuntamiento de Amecameca, en el Estado de México, Radio La Voladora sale al aire mientras demanda que se le entregue el permiso sin interrumpir previamente su programación. A algunos los clausuran y los acusan de piratas como a la Radio de los otomíes de San Idefonso, Hidalgo, pero ya el debate está abierto a nivel nacional. Ese mismo pueblo, que defiende su identidad indígena rodeado de fábricas de cemento y a unos kilómetros de la refinería de Tula lograría su permiso en Septiembre de 2005. Empieza a aparecer patente el absurdo de que todo el espectro radiológico esté copado por la radio comercial, hasta el grado de que la Secretaría de Comunicaciones parece una oficina de los concesionarios empresariales y no una dependencia pública. Aparece ya inadmisibles que la ley de radio y televisión no haya sido modificada desde 1964 para que ya se pueda permitir una mayor pluralidad de voces y flexibilidad en los requisitos técnicos para que

1 Ver Artículo en la página www.sjsocial.org y hacer clic en el icono de Radio Huayacocotla.

tenga lugar la radio local, comunitaria, cultural, de función social, no lucrativa.

Una iniciativa de ley, elaborada por diversos grupos de la sociedad civil y militantes de la libertad de expresión y de la democracia en los medios, entra al debate en la Cámara de Senadores. Todo el abanico plural de posturas se manifiesta, desde los que defienden el statu quo de los medios como negocio de unos cuantos, hasta los que demandan la apertura a todos los grupos cuya voz ha sido excluida hasta ahora.

En esta coyuntura, el gobierno abre las puertas a algunas solicitudes de permiso. Entran una docena en el mes de noviembre de 2003 agrupadas en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). Las organizaciones de la sociedad civil que habían participado en el debate se coordinan para que los trámites avancen. A muchos les parece obvio que Radio Huayacocotla sea atendida en su tan antigua demanda y el equipo de esta radio pide que a todas las que lo soliciten se les otorgue igualmente.

El día 13 de Febrero, después de un año y medio de esta última solicitud, el Secretario de Comunicaciones y Transportes Pedro Cerisola firmó el título del permiso para una nueva frecuencia de radio en Huayacocotla en la banda de Frecuencia Modulada, en los 105.5 megahertz, con 10,000 watts de potencia. El permiso está asignado a Fomento Cultural y Educativo A.C., con las siglas XHFCE-FM.

En cuatro meses de actividad intensa de todo el equipo y de mucha gente de las comunidades, se construyó la nueva planta de transmisión, y la antena de cincuenta metros se levantó por encima de las puntas de los pinos, a 2310 metros sobre el nivel del mar.

El 6 de Julio del 2005 a las seis de la tarde salió al aire La Voz de los Campesinos en el 105.5 de la FM. En la cabina de transmisiones estaba Faustino Hernández Ramírez, nahua de Santa Cruz Ilamatlán. Mientras se escuchaba la canción María de los Ángeles Bella con el trío armonía huasteca, le avisaron que ya lo estaban oyendo hasta Huejutla y Chicontepec porque el nuevo transmisor Harris Platinum de FM se acababa de encender entre los pinos de Huayacocotla.

El 31 de Julio, San Ignacio de Loyola espantó las lluvias del verano y las nieblas de la sierra. Se abrió un cielo azul sin nubes para recibir a más de mil enviados de las comunidades en la cumbre que asoma al borde de la barranca, de donde se reparte la señal la radio. Llegaron diecisiete bandas de viento de Texcatepec e Ilamatlán. Las mujeres de Ayotuxtla danzaron la oración. Doña Cirila, Doña Marcelina y Doña Floriana, de los pueblos otomí, tepehua y náhuatl bendijeron el lugar de la antena plantada en el cerro de Viborillas, para que la Voz de los Campesinos quede libre de todo mal. ☐

Dolores Hidalgo (Chis.) Sept. de 2005

destruir los neoliberales y porque no se dejan así nomás sino que luchan por la humanidad.

Bueno, pues en México lo que queremos hacer es un acuerdo con personas y organizaciones mero de izquierda, porque pensamos que es en la izquierda política donde mero está la idea de resistirse contra la globalización neoliberal, y de hacer un país donde haya, para todos, justicia, democracia y libertad. No como ahorita que sólo hay justicia para los ricos, sólo hay libertad para sus grandes negocios y sólo hay democracia para pintar las bardas con propaganda electoral. Y porque nosotros pensamos que sólo de la izquierda puede salir un plan de lucha para que nuestra Patria, que es México, no se muere. Y entonces, lo que pensamos es que, con estas personas y organizaciones de izquierda, hacemos un plan para ir a todas las partes de México donde hay gente humilde y sencilla como nosotros.

Y no es que vamos a decirles qué deben hacer o sea a darles orden.

Tampoco es que vamos a pedirles que voten por un candidato, que ya sabemos que los que hay son neoliberales.

Tampoco es que les vamos a decir que hagan igual a nosotros, ni que se levanten en armas.

Lo que vamos a hacer es preguntarles cómo es su vida, su lucha, su pensamiento de cómo está nuestro país y de cómo hacemos para que no nos derroten.

Lo que vamos a hacer es tomar su pensamiento de la gente sencilla y humilde y tal vez encontramos en ella el mismo amor que sentimos nosotros por nuestra patria.

Y tal vez encontramos un acuerdo entre los que somos sencillos y humildes y, juntos, nos organizamos en todo el país y ponemos de acuerdo nuestras luchas que ahorita están solas, apartadas unas de otras, y encontramos algo así como un programa que tenga lo que queremos todos, y un plan de cómo vamos a conseguir que ese programa, que se llama «programa nacional de lucha», se cumpla.

Y entonces, según el acuerdo de la mayoría de esa gente que vamos a escuchar, pues hacemos una lucha con todos, con indígenas, obreros, campesinos, estudiantes, maestros, empleados, mujeres, niños, ancianos, hombres, y con todo aquel que tenga bueno su corazón y tenga la gana de luchar para que no se acabe de destruir y vender nuestra patria que se llama «México» y que viene quedando entre el río Bravo y el río Suchiate, y de un lado tiene el océano pacífico y del otro el océano atlántico.

VI.-De como lo vamos hacer

Y entonces ésta es nuestra palabra sencilla que va dirigida a la gente humilde y simple de México y el mundo, y a ésta nuestra palabra de ahora la llamamos:

Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

Y aquí estamos para decir, con nuestra palabra sencilla, que...

El EZLN mantiene su compromiso de cese al fuego ofensivo y no hará ataque alguno contra fuerzas gubernamentales ni movimientos militares ofensivos.

El EZLN mantiene todavía su compromiso de insistir en la vía de la lucha política con esta iniciativa pacífica que ahora hacemos. Por lo tanto, el EZLN seguirá en su pensamiento de no hacer ningún tipo de relación secreta con organizaciones político-militares nacionales o de otros países.

El EZLN refrenda su compromiso de defender, apoyar y obedecer a las comunidades indígenas zapatistas que lo forman y son su mando supremo, y, sin interferir en sus procesos democráticos internos y en la medida de sus posibilidades, contribuir al fortalecimiento de su autonomía, buen gobierno y mejora de sus condiciones de vida. O sea que lo que vamos a hacer en México y el mundo, lo vamos a hacer sin armas, con un movimiento civil y pacífico, y sin descuidar ni dejar de apoyar a nuestras comunidades.

Por lo tanto...

En México...

1.- Vamos a seguir luchando por los pueblos indios de México, pero ya no sólo por ellos ni sólo con ellos, sino que por todos los explotados y desposeídos de México, con todos ellos y en todo el país. Y cuando decimos que todos los explotados de México también estamos hablando de los hermanos y hermanas que se han tenido que ir a Estados Unidos a buscar trabajo para poder sobrevivir.

2.- Vamos a ir a escuchar y hablar directamente, sin intermediarios ni mediaciones, con la gente sencilla y humilde del pueblo mexicano y, según lo que vamos escuchando y aprendiendo, vamos a ir construyendo, junto con esa gente que

es como nosotros, humilde y sencilla, un programa nacional de lucha, pero un programa que sea claramente de izquierda o sea anticapitalista o sea antineoliberal, o sea por la justicia, la democracia y la libertad para el pueblo mexicano.

3.- Vamos a tratar de construir o reconstruir otra forma de hacer política, una que otra vuelta tenga el espíritu de servir a los demás, sin intereses materiales, con sacrificio, con dedicación, con honestidad, que cumpla la palabra, que la única paga sea la satisfacción del deber cumplido, o sea como antes hacían los militantes de izquierda que no paraban ni con golpes, cárcel o muerte, mucho menos con billetes de dólar.

4.- También vamos a ir viendo de levantar; una lucha para demandar que hacemos una nueva Constitución o sea nuevas leyes que tomen en cuenta las demandas del pueblo mexicano como son: techo, tierra, trabajo, alimento, salud, educación, información, cultura, independencia, democracia, justicia, libertad y paz. Una nueva Constitución que reconozca los derechos y libertades del pueblo, y defienda al débil frente al poderoso.

Para esto...

El EZLN enviará una delegación de su dirección para hacer este trabajo en todo el territorio nacional y por tiempo indefinido. Esta delegación zapatista, junto con las organizaciones y personas de izquierda que se sumen a esta Sexta Declaración de la Selva Lacandona, irá a los lugares a donde nos inviten expresamente.

También avisamos que el EZLN establecerá una política de alianzas con organizaciones y movimientos no electorales que se definan, en teoría y práctica, como de izquierda, de acuerdo a las siguientes condiciones:

No a hacer acuerdos arriba para imponer abajo, sino a hacer acuerdos para ir juntos a escuchar y a organizar la indignación; no a levantar movimientos que sean después negociados a espaldas de quienes los hacen, sino a tomar en cuenta siempre la opinión de quienes participan; no a buscar regalitos, posiciones, ventajas, puestos públicos, del Poder o de quien aspira a él, sino a ir más lejos de los calendarios electorales; no a tratar de resolver desde arriba los problemas de nuestra Nación, sino a construir DESDE ABAJO Y POR ABAJO una alternativa a la destrucción neoliberal, una alternativa de izquierda para México.

Sí al respeto recíproco a la autonomía e independencia de organizaciones, a sus formas de lucha, a su modo de organizarse, a sus procesos internos de toma de decisiones, a sus representaciones legítimas, a sus aspiraciones y demandas; y sí a un compromiso claro de defensa conjunta y coordinada de la soberanía nacional, con la oposición intransigente a los intentos de privatización de la energía eléctrica, el petróleo, el agua y los recursos naturales.

O sea que, como quien dice, invitamos a las organizaciones políticas y sociales de izquierda que no tengan registro, y a las personas que se reivindicquen de izquierda que no pertenezcan a los partidos políticos con registro, a reunimos en tiempo, lugar y modo que les propondremos en su oportunidad, para organizar una campaña nacional, visitando todos los rincones posibles de nuestra patria, para escuchar y organizar la palabra de nuestro pueblo. Entonces es como una campaña, pero muy otra porque no es electoral.

Hermanos y hermanas:

Ésta es nuestra palabra que declaramos:

En el mundo vamos a hermanarnos más con las luchas de resistencia contra el neoliberalismo y por la humanidad.

Y vamos a apoyar, aunque sea un poco, a esas luchas.

Y vamos, con respeto mutuo, a intercambiar experiencias, historias, ideas, sueños.

En México, vamos a caminar por todo el país, por las ruinas que ha dejado la guerra neoliberal y por las resistencias que, atrincheradas, en él florecen.

Vamos a buscar, y a encontrar, a alguien que quiera a estos suelos y a estos cielos siquiera tanto como nosotros.

Vamos a buscar, desde La Realidad hasta Tijuana, a quien quiera organizarse, luchar, construir acaso la última esperanza de que esta Nación, que lleva andando al menos desde el tiempo en que un águila se posó sobre un nopal para devorar una serpiente, no muera.

Vamos por democracia, libertad y justicia para quienes nos son negadas.

Vamos con otra política, por un programa de izquierda y por una nueva constitución.

Invitamos a los indígenas, obreros, campesinos, maestros, estudiantes, amas de casa, colonos, pequeños propietarios, pequeños comerciantes, micro empresarios, jubilados, discapacitados,

religiosos y religiosas, científicos, artistas, intelectuales, jóvenes, mujeres, ancianos, homosexuales y lesbianas, niños y niñas, para que, de manera individual o colectiva participen directamente con los zapatistas en esta CAMPAÑA NACIONAL para la construcción de otra forma de hacer política, de un programa de lucha nacional y de izquierda, y por una nueva Constitución.

Y pues ésta es nuestra palabra de lo que vamos a hacer y de cómo lo vamos a hacer. Ahí lo vean si es que le quieren entrar.

Y les decimos a los hombres y mujeres que tengan bueno su pensamiento en su corazón, que estén de acuerdo con esta palabra que sacamos y que no tengan miedo, o que tengan miedo pero que lo controlen, pues que digan públicamente si están de acuerdo con esta idea que estamos declarando y pues así vamos viendo de una vez quién y cómo y en dónde y cuándo es que se hace este nuevo paso en la lucha.

Por mientras lo piensan, les decimos que, hoy, en el sexto mes del año de 2005, los hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ya nos decidimos y ya suscribimos esta

Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y firmaron los que saben y los que no lo pusieron su huella, pero ya son menos los que no saben porque ya se avanzó la educación aquí en este territorio en rebeldía por la humanidad y contra el neoliberalismo, o sea en cielo y tierra zapatistas.

Y ésta fue nuestra sencilla palabra dirigida a los corazones nobles de la gente simple y humilde que resiste y se rebela contra las injusticias en todo el mundo.

¡DEMOCRACIA!

¡LIBERTAD!

¡JUSTICIA!

Desde las montañas del Sureste Mexicano.
Comité Clandestino Revolucionario Indígena
Comandancia General del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional. México, en el mes sexto, o sea
en junio, del año del 2005. ☐

Dolores Hidalgo (Chis.) Sept. de 2005

60º Aniversario del martirio de Dietrich Bonhoeffer

Bonhoeffer y la nueva teología política

Vicente Ruíz

El 9 de abril se cumplieron 60 años del martirio del teólogo y pastor luterano alemán Dietrich Bonhoeffer, uno de los mayores teólogos del siglo XX. Como modesto homenaje incluimos este ensayo del profesor español Vicente Ruíz.

El teólogo J.B. Metz, impulsor de una teología política que quiere que la palabra cristiana sea socialmente eficaz, se remitía en su Teología del mundo a las palabras que Dietrich Bonhoeffer escribió desde la cárcel en 1944 para el día del bautizo de su sobrino: No nos toca a nosotros predecir el día aunque el día vendrá- en que los hombres serán nuevamente llamados a pronunciar la Palabra de Dios de tal modo que el mundo quede transformado y renovado por ella. Será un lenguaje nuevo, quizá totalmente arreligioso, pero liberador y redentor como el lenguaje de Cristo; los hombres se espantarán de él, pero a la vez serán vencidos por su poder. Será el lenguaje de una nueva justicia y de una verdad nueva, el lenguaje que anunciará la paz del Señor con los hombres y la proximidad de su reino.¹

Bonhoeffer se encontraba preso desde abril de 1943, bajo la sospecha de participar en la oposición a Hitler. Comenzaba así la etapa final de este pastor luterano nacido en 1906 en una familia de la burguesía prusiana. Había estudiado y enseñado teología, queriendo seguir quizás los pasos de su bisabuelo. Posteriormente, el compromiso con su fe y un singular sentido de la responsabilidad le transformaron en testigo activo de su Iglesia y en un hombre de acción.² La mundanidad de la fe Las reflexiones en la cárcel de Tegel al final de su vida sobre la seriedad con que debe ser tomado lo terreno volvían a considerar sus primeras inquietudes de docente en Berlín. La percepción de

Dios en relación a lo que él llamaba las cosas penúltimas era ya una intuición antigua en Bonhoeffer, ya que para él los planteamientos teológicos y las posturas vitales guardan una íntima relación. Bonhoeffer se preguntaba cómo entender la revelación de Dios para que pueda tener un carácter vinculante.

En 1932 pronunció una conferencia en Berlín titulada "Venga a nosotros tu Reino", en la que denunciaba la religión que significa evasión del mundo, que se desentiende de la dura realidad para elevarse sobre ella. Cristo, decía Bonhoeffer, no conduce al hombre, a mundos ideados por la evasión religiosa, sino que lo devuelve a la tierra como hijo fiel.³ Pero también rechaza el secularismo piadoso que opone a la mundanidad una religión fortificada y hostil, pues Dios no quiere ser impuesto por la fuerza, ni quiere este celo piadoso, sino que gusta de llevar personalmente su causa y de cuidar o no del hombre, libre y gratuitamente.⁴ Así pues, tanto la evasión del mundo como el secularismo no son sino dos caras de una misma cuestión: la falta de fe en el reino de Dios, en el que no cree ni quien lo busca fuera del mundo, ..., ni quien cree debe erigirse como un reino de este mundo.⁵ Sólo puede pedirse la venida del Reino cuando se está completamente en la tierra. No se puede orar por el reino olvidando las miserias del mundo. Las circunstancias en las que hoy se ora por la venida del reino, continúa Bonhoeffer en 1932, nos fuerzan a una implicación completa en la sociedad, a ser solidarios con el mal y la culpa del hermano, y a no hacerlo en soledad sino en un grito comunitario. No es tiempo tampoco de sustraerse a la tierra imaginando utopías o moralizando con recetas. Venga a nosotros tu reino es la plegaria de la comunidad de los hijos de la tierra que fijan su mirada en la resurrección de Jesucristo. Así es como viene el

1 D. Bonhoeffer, *Resistencia y sumisión*, Ariel, Barcelona 1969, 210; cit. En J. B. METZ, *Teología del mundo*, Sígueme, Salamanca 1970, 141; cit. En R. GIBELLINI, *La teología del siglo XX*, Sal Terrae, Santander 1998, 323.

2 El pensamiento de Bonhoeffer está tan vinculado a los momentos de su vida que las referencias biográficas son indispensables.

3 D. Bonhoeffer, *Creer y vivir*, Sígueme, Salamanca 1985, 102.

4 *Ibid.*, 103.

5 *Ibid.*, 104.

reino de Dios a nosotros: con la ruptura de la sentencia de muerte, con la resurrección.

La preocupación personal por la realidad es expresada asimismo en la correspondencia que mantenía con los suyos. En octubre de 1931 expresaba a Erwin Sutz, antiguo compañero de estudios en Nueva York su preocupación por la situación de hambre y paro que se iba a vivir en el próximo invierno alemán y por la necesidad de que la Iglesia hablara y viviera de otra forma en esa situación; si no es así, decía: ¿Para qué quiere uno entonces toda su teología?⁶ En otra ocasión, ante las exigencias propuestas a los teólogos por un dirigente de su iglesia entre las que se encontraba la disponibilidad para el martirio en una lucha en que los ideales religiosos y políticos se aunarían, Bonhoeffer se decepcionaba a causa del pataleo de los estudiantes presentes, a los que él calificó de iglesia violeta. Se viven momentos conflictivos en Alemania, en los que el afán por una teología que lleve al compromiso es algo más que una idea. El ascenso del nacionalsocialismo en julio de 1932 con sus medidas contra los judíos, y la formación de los Cristianos alemanes, compuesta de pastores y laicos simpatizantes con esta ideología, llevará a otros teólogos y pastores a adoptar una actitud crítica y a constituir la llamada Iglesia confesante, en la que Bonhoeffer intervendrá activamente. Ya en 1933 tomó postura sobre la noción de jefe en un texto que difundió la radio de Berlín: Si el Führer se deja arrebatar por el súbdito hasta el punto de querer convertirse en su ídolo y esto es lo que el súbdito espera siempre de él- entonces la imagen de Führer se desliza hacia la del seductor...

El Führer y el cargo que se divinizan se burlan de Dios.

Un año más tarde escribía a su abuela paterna, quien había contribuido sin duda a la actitud crítica del teólogo en los aspectos sociales y políticos⁷, comentándole su oposición a la eliminación de los enfermos por medio de leyes y su rechazo a una iglesia racista que dejaría, por tanto, de ser cristiana,⁸ postura esta última que Bonhoeffer compartía con Karl Barth⁹. Desde Londres, donde acepta un cargo de párroco

6 D. Bonhoeffer, *Redimidos para lo humano. Cartas y diarios (1924-1942)*, Sígueme, Salamanca 1979, 55.

7 Cf. *ib.*, 31-34. Al pie de su ataúd Dietrich manifestó que sus últimos años estuvieron penetrados por el dolor del pueblo judío.

8 D. Bonhoeffer, *Redimidos para lo humano. Cartas y diarios (1924-1942)*, 68.

9 *ib.*

poco después, Bonhoeffer intentará transmitir a través de los contactos ecuménicos, la situación de su iglesia en Alemania, que considera como un asunto que afecta al cristianismo en toda Europa. Hace una llamada urgente a la decisión. Creer significa decidirse.¹⁰

En sus cartas a representantes del Consejo Mundial de las Iglesias deja clara su posición: debe quedar claro, le escribía a un obispo danés, que la decisión está a las puertas: nacionalsocialista o cristiano.¹¹ También pondrá su empeño durante este tiempo en dar cobijo a los universitarios judíos expulsados. El curso de los acontecimientos, así como las transformaciones que se iban dando en su propia persona, llevaron a Bonhoeffer a dedicar los siguientes años de su vida a formar a jóvenes teólogos en la vida comunitaria tarea que será prohibida por la Gestapo en 1940. Pero las implicaciones de su pensamiento teológico seguirán su curso. A su hermano Karl Friedrich le decía en 1935 que cuando comenzó con la teología pensaba que era algo distinto, un asunto académico, pero se había convertido para él en un camino vital. Escribía: Resulta que existen cosas por las cuales merece la pena comprometerse sin reservas. Y me parece que la paz y la justicia social, o propiamente Cristo, son algunas de ellas.¹² Estas opciones personales, compartidas con las de su Iglesia, la Iglesia confesante evangélica en Alemania, son las que le llevan a rechazar a la Iglesia del Reich, porque no reconoce a Jesucristo como Señor, sino que subordina esta obediencia a los poderes del mundo, y se convierte en un instrumento del Anticristo.¹³

Pacifismo

Se le presentará como evidente en estos años el pacifismo cristiano, al que reconocía haber combatido antes¹⁴. Bonhoeffer siempre mantuvo vivo el recuerdo de su hermano Walter, muerto en el frente de 1918. Consideraba la guerra como un mal que violenta la conciencia, aunque al principio su pensamiento estuviera influido por la ética de su tiempo, con una idea de la fidelidad a la tierra y de pertenencia al pueblo que después abandonaría como engañosa. Posteriormente, en su etapa de Nueva York, e influido por su compañero francés Jean Laserre, será la pertenencia al pueblo cristiano lo que le irá afirmando en la urgencia de la paz: tenéis hermanos y hermanas en nuestro pueblo y en todos los pueblos; no lo

10 *ib.* 80-4.

11 *ib.* 85.

12 *ib.* 93.

13 Cf. *ib.* 94.

14 Cf. *ib.* 95.

olvidéis. Suceda lo que suceda, no olvidemos nunca que el pueblo de Dios en un pueblo cristiano, que si estamos unidos no puede prosperar ni el nacionalismo ni el odio de razas o clases...¹⁵

En 1936 expresaba que el cristiano nunca puede tomar parte en una guerra injusta. A partir del Sermón de la montaña el pacifismo cristiano le parece lo más natural. Intentaba despertar comprensión hacia la objeción de conciencia, empresa nada fácil entre sus compañeros y alumnos. También tomará postura en una carta al Consejo de hermanos de la Vieja Unión prusiana, sobre el juramento de fidelidad que, como obsequio de cumpleaños a Hitler, se exigía a los párrocos desde abril de 1938.¹⁶

La actividad de Bonhoeffer se va viendo restringida por la prohibición de vivir en Berlín, en 1938, de hablar en público en 1940 y de imprimir o publicar sus escritos en 1941. Pero a través de sus cartas personales conocemos los centros de interés que después serán desarrollados en la *Ética*, al final de su vida. En una carta de agradecimiento a Theodor Litt, filósofo y pedagogo, por una obra titulada *Conciencia protestante de la historia*, de 1938, Bonhoeffer se permite observarle que la fe cristiana no tiene su fundamento en las desorientaciones humanas, sino en el hecho de la encarnación de Dios: Sólo porque Dios se hizo hombre pobre, sufriente, desconocido y fracasado y porque Dios, a partir de ese momento, sólo se deja hallar en esa pobreza, en la cruz, por eso no podemos apartarnos de los hombres y del mundo, por eso amamos a los hermanos. Y porque la fe cristiana es de tal manera que de hecho lo incondicionado está incluido en lo contingente, el más allá se ha introducido en el más acá por la soberana libertad de la gracia, por eso el creyente no está desgarrado, sino que encuentra en este único lugar de este mundo a Dios y al hombre en uno; y desde ahora el amor a Dios y el amor al hermano están indisolublemente unidos.¹⁷ Cuando estalló la guerra, sus amigos americanos le invitaron a que fuera a vivir a los Estados Unidos y diera allí conferencias. Sería un refugiado más y estaría seguro. Abandonará Alemania, sobre todo por razón del servicio militar al que iban a ser llamados los de su quinta, ya que tomar parte en una guerra en estas circunstancias sería irreconciliable con su conciencia. Sin embargo, poco después, con el sentimiento de haberse equivocado, regresa a Alemania, donde los cristianos se encontraban ante la terrible alternativa de tener que elegir entre la derrota

de su nación y la destrucción de la civilización cristiana. Quería compartir la suerte de los suyos, y nunca se arrepintió de hacerlo. En aquellos momentos su pasión por cumplir la voluntad de Dios se hace concreta y política. También con respecto a los representantes de la Iglesia denuncia lo que llama su pensamiento bicéfalo que opone la doctrina a la historia y la sociedad religiosa a la profana, cuando el lugar de la vida cristiana es precisamente el mundo profano, ya que Jesucristo ha reconciliado el cielo y la tierra. Su oposición a Hitler ya no será sólo en los principios, sino que se traducirá en actos. A través de su cuñado entrará en los servicios de contraespionaje que habían decidido, no sólo negociar con los adversarios, sino incluso eliminar a Hitler.

El Antiguo Testamento va siendo la parte de la Biblia preferida por Bonhoeffer porque en él, el Dios vivo se da a conocer en el aquí abajo de la vida humana. El Antiguo Testamento insiste sobre la tierra, la carne, el país, la descendencia, la vida. Dios es llamado creador tanto del cielo como de la tierra. Pero al declararse compañero y aliado del hombre, no de las jerarquías celestes ni de las potencias cósmicas, Dios elige al ser humano como interlocutor. Decir que Dios esté en medio del mundo, si se entiende como hace Bonhoeffer conforme al lenguaje del Antiguo Testamento, no es confundirlo con el mundo, sino más bien negarse a situarlo solamente fuera. Para él, el Antiguo Testamento sigue siendo la valla permanente e indispensable que impide al cristianismo confundirse con las innumerables religiones del más allá. Como dice Andrés Dumas: "Sin su raíz hebraica el cristianismo se transforma en los tiempos antiguos en gnosis, en los tiempos modernos en idealismo. Dios ya no está en medio del mundo. Vuelve a ascender al cielo mítico, después al metafísico".¹⁸

En estos momentos defenderá una herencia histórica ligada a la conciencia de temporalidad, que se opone a toda mitologización, y que sólo es posible donde la irrupción de Dios en la historia determina consciente o inconscientemente el pensamiento. Como escribe en una de sus últimas cartas, la fe del Antiguo Testamento no es una religión de redención, sino que las redenciones que aparecen en él son históricas, permiten poder seguir viviendo en la tierra ante Dios, no se trata de mitos para después de la muerte. Por consiguiente, no se debe separar a Cristo del Antiguo Testamento e interpretarlo a partir de los mitos sobre la redención. El cristiano no dispone, como los creyentes de los mitos de la redención, de una última escapatoria de las tareas y las dificultades terrenales

15 Cit. en E. Bethge, *o.c.*, 221.

16 Cf. *ib.* 118.

17 *ib.* 126.

18 A. Dumas, *Una teología de la realidad: Dietrich Bonhoeffer, Desclée de Brouwer, Bilbao 1971*, 147.

hacia la eternidad: al igual que Cristo ha de apurar hasta el fin su vida terrena (Dios mío, ¿por qué me has abandonado?), y sólo así el Crucificado y Resucitado está con él, y él es crucificado y resucitado con Cristo. El más acá no debe ser abandonado antes de tiempo. En este punto coinciden el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los mitos de la redención nacen de las experiencias de los hombres en los límites de su existencia. Pero Cristo toma al hombre en el centro de su vida.¹⁹

Por consiguiente, el Nuevo Testamento no supera al Antiguo cambiándolo. Lo amplía, permaneciendo íntegramente fiel a él. Este pensamiento es uno de los más constantes de Bonhoeffer desde 1932, cuando exponía el sentido teológico de los tres primeros capítulos del Génesis, y se repetirá en vísperas de su muerte, cuando escribe el 27 de junio de 1944: La esperanza cristiana de la resurrección se distingue de la esperanza mitológica en que remite al hombre, de una manera totalmente nueva y más apremiante que el Antiguo Testamento, a la vida sobre la tierra.²⁰ En 1943 desde la cárcel, proyectando su matrimonio, le decía a su novia, María von Wedemeyer, que cuando el pueblo de Israel se encontraba en una de sus crisis más agudas, el profeta Jeremías no dejaba de exhortarles a comprar casas y campos en esta tierra, como señal de confianza en el futuro. Bonhoeffer pedía para ellos dos esta fe, no una fe que huye del mundo, sino que aguanta en el mundo, que ama esta tierra y le permanece fiel, a pesar de todo el dolor que proporciona: Me temo que el cristiano que no se atreve a tener los dos pies sobre la tierra no tiene más que un pie en el cielo.²¹

Ética de la responsabilidad: lo último y lo penúltimo,

Cuando Bonhoeffer escribió su Ética, el libro en que más empeño tenía, y en el que trabajó al mismo tiempo que desempeñaba su responsabilidad política, intentaba que Dios apareciera, no como quien está en los confines, ni metafísicos ni interiores, del mundo, sino en medio de él. Se preguntaba cómo expresar el mandamiento de Dios en medio de la complejidad política. La Ética quedó inacabada. Comprende fragmentos, redactados entre 1940 y 1943. El pensamiento ético del último Bonhoeffer es central en su polémica teológica y cívica con el nacionalsocialismo: en él apela a la responsabilidad

19 D. Bonhoeffer, *Resistencia y sumisión, Sígueme*, Salamanca 1983, 110.

20 *Ib.*, 148.

21 D. Bonhoeffer y María von Wedemeyer, *Cartas de amor desde la prisión*, Trotta, Madrid 1998, 52.

moral de los individuos y a la defensa de la tradición humanista de Occidente. La búsqueda de una ética concreta y práctica le hace preguntarse cómo puede tomar cuerpo en la vida cotidiana del creyente la realidad de Dios, que se ha encarnado en Jesucristo.

Para Bonhoeffer no se pueden yuxtaponer los dos ámbitos, divino y natural. Aunque sea difícil librarse de ello, esta yuxtaposición no es bíblica, no pertenece al Nuevo Testamento. Es una negación de la revelación de Dios en Jesucristo querer ser cristiano sin ser mundano.²² El cristiano no se puede retirar a lugar alguno del mundo, ni interiormente ni en sentido externo. Por esta razón, pueden leerse entre líneas en las afirmaciones de su Ética los acontecimientos que se vivían en aquellos años decisivos: la idolatría del éxito, o el engaño que sufrían las masas a costa del Führer.

Bonhoeffer realizaba una crítica motivada teológicamente: nadie puede inhibirse ante estos acontecimientos, porque quien desprecia a los hombres, desprecia lo que Dios ha amado, desprecia la figura del mismo Dios encarnado. Los que tienen miedo a decir un no categórico, acaban aceptándolo todo. Para Bonhoeffer, el hombre real no es objeto de desprecio ni tampoco de divinización, sino objeto del amor de Dios: el desprecio de los hombres y la divinización de los hombres se dan la mano. La configuración con Cristo es para Bonhoeffer el origen de la ética concreta que busca. No lo son las ideologías o los principios generales, sino la palabra de la justificación, de la nueva vida en Cristo, que es palabra última, cualitativa y cronológicamente y que está en relación con lo penúltimo, esto es, la realidad del mundo y los valores de la humanidad. Será ahora cuando recoja el planteamiento de su conferencia de 1932, opuesta igualmente a la huida del mundo y al secularismo, para afirmar que lo último y lo penúltimo no pueden ignorarse, sino que se relacionan dialécticamente, ya que el mensaje central del Nuevo Testamento es que en Cristo, Dios ha amado al mundo.

La expresión más elocuente de la concreción de la ética en Bonhoeffer es, sin duda, el testimonio de su propia vida. Se opuso al totalitarismo y al antisemitismo surgidos en Alemania en los años del ascenso del nacionalsocialismo hasta el punto de participar en una conspiración contra Hitler que pagó con su propia vida. La presencia de Dios en el mundo a través de la encarnación, es decir, la presencia de lo último, le llevó a tomar en serio lo penúltimo, lo terreno, considerado por él como el lugar responsable de la existencia cristiana. ☐

22 D. Bonhoeffer, *Ética*, Trotta, Madrid 2000, 50.

Jose Comblin, pionero de la Teología de la Liberación

Entrevista de Carlos Peresa y Evaristo Villar
Publicada en el último número de EXODO

P. Cuando afirmamos que «otro mundo es posible», ¿qué queremos decir?

R. Yo diría lo que dijo una mujer indígena guatemalteca: «ese otro mundo ya existe, pero escondido en medio de los pobres.» En los medios de comunicación se habla de los pobres siempre de forma negativa, como los que no tienen bienes, los que no tienen cultura, los que no tienen para comer. Visto desde fuera, el mundo de los pobres es todo negatividad. Sin embargo, visto desde dentro, el mundo de los pobres tiene vitalidad, luchan para sobrevivir, inventan trabajos informales y construyen una civilización distinta de solidaridad, de personas que se reconocen iguales, con formas de expresión propias, incluidos el arte y la poesía. He conocido barracas construidas sobre el mar en El Salvador, donde viven muchos miles de personas en condiciones muy precarias, incluso con peligro de caer al agua. Pero la gente vive allí con una alegría, con una conciencia, con una apertura y con una paciencia, que son el reverso del mundo de los ricos.

Se realiza lo que dice Jesús: «el Reino de Dios está ahí escondido en medio de los pobres, pero se necesita que haya algunas figuras de tipo profético para recuperar la esperanza, la confianza.» Es como la levadura, que hace falta para fermentar la masa. Donde no hay profetas queda como una frustración, pero desde el momento en que aparece una persona inspirada se levanta una experiencia nueva. Y entonces hay muchísimos lugares en que se encuentra ese pueblo, que es ese mundo alternativo.

P. Desde ese otro mundo de los pobres, ¿es posible hacer frente al actual mundo neoliberal?

R. Todos los imperios se han destruido por luchas internas o porque otro imperio más

fuerte los ha sobrepasado, como podría ser pronto el caso de China. No va a ser la teología la que va a destruir los imperios; éstos se destruyen por sí mismos o entre sí..., pero no sabemos cuándo. Entonces, el otro mundo no nace porque fracase el mundo actual, sino por la introducción de un mundo nuevo desde lo más bajo. Todo lo bueno, que hay en la democracia moderna, en realidad nació en las ciudades medievales. En ellas fueron los pobres campesinos, que huyeron del campo y formaron comunidades propias, llegando a crear nuevas formas de cultura, hasta que el capitalismo moderno ha destruido toda la independencia y autonomía de las ciudades.

P. ¿Qué papel está jugando la Iglesia Católica en esta situación?

R. El «otro mundo» de Porto Alegre está apareciendo, pero la Iglesia Católica va en otra dirección. La opción por los pobres se ha olvidado y se practica una religión burguesa, muy comprometida con movimientos burgueses, como el Opus Dei, los Legionarios de Cristo o Comunión y Liberación. La Iglesia actual se sitúa fuera del Reino de Dios y se dedica a cultivar los sentimientos religiosos de la clase dominante, de los privilegiados del sistema. Yo he conocido otra Iglesia en tiempos de Helder Cámara o Leonidas Proaño, que se ubicaban dentro del mundo de los pobres y les daban esperanza... Pero La Iglesia Romana tiene como única preocupación mantener su poder y la evolución del episcopado en estas últimas décadas es una tristeza. ?

Un día leí en un libro de Freire una anécdota ilustrativa sobre el confesor de Pío XII, que era profesor de Historia en la Universidad Gregoriana y que, como confesor del Papa, podía conocer todas las mentiras con las que se engañaba a sí mismo, y entonces dejó escrito en su

testamento «que la Iglesia Católica es como un castillo medieval, rodeado de agua; el castillo tiene un puente, pero lo han levantado y han cerrado la puerta, han tirado la llave, se han encerrado dentro y ya no pueden cambiar».

P. *Acabamos de terminar el I Foro Mundial de Teología y Liberación. ¿Qué valoración haces de esta forma de teología en la situación actual?*

R. Hace 30 ó 40 años, cuando se fundó la Teología de la Liberación, la idea era suscitar todas las fuerzas del pueblo cristiano para entrar en el movimiento revolucionario, que existía en aquel tiempo. Desde entonces se han producido grandes transformaciones:

1º La esperanza revolución se ha mostrado imposible y el sistema se ha vuelto hecho mucho más fuerte de lo que era entonces. El imperio actual estaba empezando hace cuarenta años, pero ahora las grandes corporaciones, las multinacionales, lo ocupan todo. La Telefónica de España está en toda América del Sur, el Banco de Santander está comprando los mejores Bancos en Chile, aquí en Brasil o en Méjico... O sea, España está reconquistando América Latina, como parte del sistema capitalista de conjunto.

2º El pueblo ha emigrado masivamente del campo a las ciudades, y en los suburbios es más difícil crear relaciones sociales y comunitarias; la gente está ahí más dispersa. Entonces hay que repensar en función de esos desafíos. Y estar en medio de este pueblo excluido, que lucha justamente para crear una cultura de sobrevivencia. Entonces hay que repensarlo e imaginar cuál es el papel, que podemos jugar los cristianos en todo eso. Pero la Iglesia Católica está ausente completamente de los suburbios y ha dejado ese espacio a los evangélicos. En Río de Janeiro los jóvenes, que llegan del campo, tienen dos alternativas: o se hacen evangélicos o entran en el tráfico de drogas.

El cardenal de Río, Eugenio Salas, luchó contra las comunidades de base, contra toda pastoral popular, y el resultado ha sido una reducción enorme del número de católicos. Para muchos obispos brasileños,

toda comunidad de base era comunista, todo era marxismo, y la teología de liberación puro marxismo.

En Brasil debe haber al menos 2.000 profesores de Teología actualmente, pero no se oye mucho su voz. La teología está paralizada, inconsciente del mundo en que vive, y eso se debe en gran parte al control de la ortodoxia, que se ejerce sobre las Facultades de Teología. Por eso, falta una nueva generación de teólogos de la liberación a partir de la situación actual, que es muy diferente a la de hace 30 años.

P. *Dices que los jóvenes no han tomado el relevo de la teología de la liberación, pero hay 35.000 jóvenes acampados en el V Foro Social Mundial.*

R. Sí, sí, pero no se ve mucha teología en eso; son movimientos laicos, movimientos de profesionales, de estudiantes, pero no sé..., no se oyen muchas voces teológicas en eso. Por ejemplo, en el Movimiento Sin Tierra no se ve mucha teología ahí. A mí me invitan para cursos y charlas así, pero «yo soy archiviejo»; no se ve mucho a los jóvenes teólogos interesados en participar en esos movimientos. En el Foro Social Mundial participan algunos obispos, como Don Demetrio, de Porto Alegre, o Samuel Ruiz, de Chiapas..., pero la mayoría de los obispos no es que no acudan, sino que infunden en el clero la idea general que esas cosas son peligrosas, esas cosas no son muy ortodoxas. Al Papa no le gustan esas cosas.

Hay también un movimiento de contestación-discusión, pero la voz cristiana es mucho más débil que hace 30 ó 40 años. Las comunidades de base han reducido mucho su peso y su presencia social, porque no han tenido apoyo ni de los obispos ni de los curas. Se ha tratado de recuperar, de integrar dentro del sistema parroquial tradicional... y se han levantado pocas voces proféticas para reforzar las comunidades de base.

P. *¿Qué te parece el reciente retiro de Casaldáliga?*

R. Va a ser un vacío inmenso. Todavía hay obispos profetas, que hablan claramente. Están Tomás Balduino o Demetrio..., pero él

es el primero. Casaldáliga es la voz, que todavía habla con sinceridad, espontaneidad y total libertad. Es un ejemplo no solamente para los católicos, sino para toda la sociedad en general, y tiene un prestigio y una irradiación muy grande. Desde Roma lo han castigado durante todo su episcopado, ha sido vigilado constantemente y ha tenido innumerables conflictos. Ha podido salvarse, porque en aquel tiempo tenía el apoyo del Cardenal Arns. La curia romana no se ha atrevido a sacarlo sencillamente porque la reacción habría sido muy grande. Pero ahora ya no es así. La conferencia episcopal ha cambiado radicalmente, se ha romanizado completamente. Si él tuviera que empezar ahora, no encontraría apoyo, pero es ya viejo y, por eso lo respetan; pero si tuviera que empezar no sería posible.

P. *Lula es una figura que desde España se sigue con mucho interés. ¿Cómo le ves tú desde Brasil?*

R. Lula es una personalidad, pero no es el gobierno. El gobierno es el Partido de los Trabajadores, que es un nombre usurpado, porque en realidad no es el partido de los trabajadores. La gran mayoría, el 70% de los miembros del partido son funcionarios públicos, o sea, son todos pagados por el Estado. No son obreros, no son campesinos y la dirección del partido hace diez años tomó una opción muy clara: «queremos el poder con cualquier condición». Cualquiera que sea la condición queremos el poder. Y como decía el Presidente confidencialmente: «Si hay que irse a la derecha, el partido irá ala derecha». Y entonces, de hecho se prepararon para tener el apoyo o, por lo menos, la tolerancia de los grandes Bancos, de las corporaciones mundiales, y así la campaña electoral fue un continuo mensaje de paz, tranquilidad y diálogo sin ningún conflicto; o sea, ningún conflicto con ninguna fuerza poderosa,

Ni con los Bancos, ni con el Fondo Monetario, ni con los propietarios rurales, ni con las corporaciones multinacionales... ¡Ningún conflicto! Y, de hecho, todos éstos se sienten felices. Los Bancos nunca ganaron tanto como ahora.

Así las corporaciones multinacionales pueden comprar aquí todo lo que quieren y expandirse mucho, porque el partido ya tomó esa decisión, aunque no lo han comunicado a los militantes de base. Entonces los militantes se quedaron con la ilusión de que querían el socialismo, de que querían otra sociedad y así. Pero la dirección del partido ya tenía su programa hecho desde hace diez años.

Muchos líderes se han salido del partido; ya no pueden más, porque ven la orientación, que están tomando las cosas. En cuanto a Lula, es la figura popular que les permite tener audiencia en el pueblo, es su mejor propaganda, la mejor propaganda del sistema, pero él no es el que manda, no es el que elabora la política. Además, él acepta ese papel, porque es un negociador tradicional. En sus orígenes, como sindicalista, aprendió a negociar, a hacer acuerdos con los patronos. Y eso es lo que hace. En la industria automovilística tenía algún poder de negociación, pero frente a las corporaciones mundiales, el Fondo Monetario, o los Bancos..., ¿qué márenes tiene? Ahí la negociación siempre termina en capitulación.

P. *¿No hay aspectos positivos en la política de Lula?*

R. Hay aspectos positivos. Uno de ellos, la lucha contra la corrupción. Parece que con su gobierno hay menos corrupción, aunque su búsqueda de alianzas con otros partidos no sé hasta dónde se lo va a permitir. Lo mejor del Partido de los Trabajadores es su trabajo en los municipios, en donde han tenido la alcaldía; ahí han podido ser más creativos, porque eso tampoco interesa tanto a las multinacionales ni a los grandes.

Pero a nivel del Gobierno central de Brasil, hasta Frei Betto, compañero suyo desde hace muchos años, le ha dejado porque ya no puede aceptar más su orientación económica neoliberal. Mantuvo la ilusión de que las cosas podrían cambiar, pero no aguantó más. Ya hace un año que él quería salir del gobierno, pero insistieron, insistieron, y, al final, decidió que ya no podía seguir.

P. *¿Y el Programa contra el Hambre?*

R. La orientación de este programa ha sido muy discutida. Dar comida a los que tienen hambre es la solución de la burguesía tradicional; se dan limosnas, comidas, pero no se soluciona ningún problema. En buena parte, eso les adormece, les quita estímulos las cosas; y muchos se dan por satisfechos. En cambio, desde el gobierno no se impulsa ningún programa para ovilizar las fuerzas populares. Todo el contacto con los obreros es para decirles: «Tengan paciencia, tengan paciencia. La transformación no se hace en un año, se hace despacito», o sea, acaban desmovilizando. El resultado es que hoy hay ningún antagonismo entre el mundo popular y las corporaciones, entre la industria y los bancos.

¿Qué pasa? No pasa nada: en materia de educación, nada; en materia de salud, nada. Porque la prioridad es pagar las deudas. Y se mantienen los intereses altísimos, de tal modo que los Bancos nunca ganaron tanta plata como ahora, nunca. Y la deuda del gobierno el año pasado creció en 100.000 millones de reales.

Por todo esto ya hay sectores populares, que inician la protesta contra Lula, como se podía escuchar en las manifestaciones del Foro Social Mundial. En muchas reuniones populares Lula empieza a ser contestado, porque después de dos años empiezan a estar un poco impacientes.

P. *Y del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ¿qué piensa?*

R. No he estado en Venezuela recientemente, pero es una figura muy controvertida. Es muy carismática, muy desorganizado, pero es el primero que en Venezuela ha hecho algo por los pobres, por los campesinos, por los habitantes de los cerros, es el primero y por eso le apoyan. Por eso hubo tantas manifestaciones. El petróleo estaba en manos de sindicatos totalmente vendidos a las empresas internacionales y él fue el primer gobernante de Venezuela, que recuperó el petróleo.

Hasta que él intervino, una fortuna de miles de millones de dólares se escapaba del país y él, prácticamente, lo ha recuperado, y el petróleo está ayudando a mejorar la situación de los pobres. De cualquier manera, Chaves tiene ese mérito, ha sido el

primero que hizo algo para enfrentarse con la burguesía, con los bancos, con los medios de comunicación.

Lo tenía todo en contra. Y la Iglesia Católica también estaba contra él en primera fila, liderando las campañas contra Hugo Chaves. Pero, a pesar de todo eso, el pueblo lo apoyó, lo que es una señal. Ahora, si va a lograr realmente transformar un poco las estructuras, eso todavía no se sabe, pero hay señales que son positivas.

P. *En el Foro Social Mundial podemos observar un clamor contra la ocupación de Irak por Estados Unidos. ¿Cómo valoras la nueva doctrina de la guerra preventiva?*

R. La guerra de Irak fue la primera aplicación de la nueva doctrina estadounidense. Hasta 2002, oficialmente, Estados Unidos no había reemplazado la doctrina de Truman como estrategia geopolítica. La «doctrina Truman», definida en 1947, ponía como meta de la política americana la contención del comunismo y legitimó la guerra de Corea e innumerables intervenciones militares en todos los continentes, pero con la disolución de la Unión Soviética el comunismo dejó de ser una amenaza grave.

En septiembre de 2002 el presidente Bush anunció una «nueva doctrina geopolítica», que plantea la necesidad de «guerras preventivas» contra cualquier amenaza posible al liderazgo de Estados Unidos. No se trata de responder a una agresión, sino de hacerla imposible. Estados Unidos no iba a tolerar la formación de ninguna potencia, que pudiera amenazar su predominio. Fue la proclamación oficial del imperialismo estadounidense para que nadie tuviera dudas.

P. *¿Y piensas que un imperialismo así puede legitimarse hoy día?*

R. Como todos los imperios, Estados Unidos disfraza sus intenciones y se legitima ante el mundo por la promesa de ser el guardián de la paz mundial. América Latina la conquista de las tierras de los indígenas se justificó siempre por la «pacificación»: la misma conquista era un acto de pacificación según la ideología imperial de los conquistadores.

Estados Unidos fue alrak a llevar la paz, aunque no fuera aceptada por la mayoría

de sus habitantes. Pero el mensaje se dirigía a todos los pueblos árabes y musulmanes en general. Una vez ocupados Afganistán e Irak, Estados Unidos posee una red de bases militares desde donde controla todo el Medio Oriente y Asia Central. Por supuesto, los pueblos de la región no aceptarán fácilmente esta situación de dependencia, y Estados Unidos va a tener que ejercer una represión permanente en todo su imperio, lo que pondrá de manifiesto la contradicción entre imperialismo y democracia.

Otra oposición le vendrá también del propio pueblo norteamericano. Pero los gobernantes de Estados Unidos y los grandes grupos financieros, que los presionan, van a lo suyo. Ya habían conquistado las reservas petrolíferas de Africa en Angola, Gabón, Nigeria, Guinea, y ahora dominan todo el Medio Oriente y el Asia Central, o sea, las antiguas repúblicas asiáticas de la Unión Soviética. De este modo, la gran vencedora en la guerra de Irak es Europa, porque va a depender de Estados Unidos en sus provisiones de petróleo. Algunos gobiernos europeos -no precisamente Aznar- eran conscientes de lo que estaba en juego y por eso trataron de evitar la guerra. No lo consiguieron y la conclusión es que Europa ha dejado de ser una amenaza posible para el dominio económico de Estados Unidos.

P. *Volviendo al viejo teólogo de la liberación, ¿cuál es tu mensaje central en el último libro «El Camino»?*

R. El propósito del libro es separar claramente lo que es cristiano de lo que es religioso. «Lo cristiano» es el mensaje de Jesucristo, que no es religioso, no funda una nueva religión, no crea ninguna actividad religiosa, sino al revés, destruye toda la religión de su pueblo. Es cierto que la gente necesita religión, dar expresión pública a un sentimiento religioso, pero eso no es el cristianismo todavía. La Iglesia ha pasado a lo largo de la historia por varias fases: reintrodujo el Antiguo Testamento creando los sacerdotes y reinterpretando la Eucaristía como el sacrificio; después integró también gran parte del sistema romano, la religión pública al servicio del estado y legitimadora del mismo; introdujo también buena parte de la religión de los pueblos germánicos, de

los que cambió poca cosa. El programa del Papa Gregorio venía a recomendar a los misioneros, que mandaba a Inglaterra, la siguiente misión: «Ustedes irán a los santuarios de los paganos, sacarán los ídolos que veneran y en su lugar coloquen las imágenes de los santos». Y de hecho continuaron su religión tradicional con un revestimiento cristiano.

Durante siglos, desde la alta Edad Media, se hizo ese convenio, que naturalmente facilitó la conquista de los estados europeos. El episcopado cierra los ojos y le basta con que la gente vaya a misa, se bautice y reciba la señal exterior de la Iglesia; pero la religión, que se practica, es la de los santos, una nueva expresión de sus espíritus tradicionales, y no el mensaje de Jesús. Eso no es el cristianismo.

P. *Entonces, para ti ¿cuál es hoy ese camino de Jesús?*

R. El camino de Jesús se puede expresar en tres claves:

1ª La esperanza, o sea la esperanza de que no solamente otro mundo es posible, sino que está empezando ahora. Es un movimiento de mucho sufrimiento, que pasa por la cruz, por las luchas enormes que pueden ser, pero donde tenemos la convicción de que estamos construyendo un mundo nuevo. Este es el tema de la esperanza.

2ª La clave de la fe, pues hemos recibido el espíritu de Dios, que nos da fuerza para trabajar en la esperanza. Por eso la fe es confianza en nosotros mismos, porque los pobres lo que más necesitan es la confianza en sí mismos, el sentimiento de que son capaces de construir el Reino aquí y ahora; esa es la revelación de Jesús: «El Espíritu Santo vendrá y hará a través vuestro obras mayores de las que yo he hecho». O sea, el espíritu los hará libres, capaces de obrar, de crear y de renovar la vida.

3ª El amor, la convocación a formar una fraternidad entre los seres humanos. Esa es la vocación fundamental del mensaje cristiano, como dice San Pablo: «La fe y la esperanza pasarán, todo lo demás pasará, lo único que permanece es el amor». Entonces, después de la muerte, lo único que quedará es el amor. El amor, que es algo concreto: ponerse al servicio del otro, de los otros, de los necesitados en primer lugar. Entonces, «donde existe amor, ahí está presente el Reino de Dios». ☞

La Palabra a fondo

Equipo Christus

1 de enero :

Santa María Madre de Dios

Tema Central:

La opción de Jesús de hacerse compañero de camino. Es verdaderamente motivo de alegría el nacimiento de un nuevo ser en medio de la familia, de la comunidad dado que representa el gran amor que Dios tiene por la humanidad. El Dios de la vida se manifiesta en la vida creada y recreada.

Lecturas:

Núm. 6, 22-27

Gál. 4, 4-7

Lc. 2, 16-21

Comentario:

"Cuando se cumplió el tiempo...". Dios, que es el Señor del tiempo y de la historia, el Dios del junto y del cerca, ha llevado la historia humana a su plenitud con Cristo.

"Envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la Ley":

En la plenitud de los tiempos, Dios se revela ante la humanidad de manera distinta a la que lo venía realizando en todo en A T. Se hace presente en la persona de Jesús el cual asume la condición humana y la suerte de ésta al hacerse hombre entre los hombres, al nacer de una mujer y bajo la ley para rescatar a los que vivían bajo la ley. No baja apoteósicamente del cielo. Asume la ley de la encarnación, con todas sus limitaciones. Dios envía a su Hijo como sujeto de la ley para que los sujetos de la ley obtengan la filiación adoptiva. Jesús, no pide prerrogativas, se ha presentado por la encarnación en plan de igualdad con aquellos a quienes viene a salvar al recibir la adopción de ser hijos e hijas de Dios. El Hijo que se hace esclavo para que el esclavo se haga hijo y el envío del Espíritu confirma esta voluntad por parte de Dios quien realiza esa filiación en lo más íntimo del corazón humano.

El nacimiento de María y su sumisión a la Ley, como subraya el evangelio de Lucas con el hecho de la circuncisión, son señales de la verdadera humanidad de Cristo y manifiesta hasta qué punto ha llegado el amor de Dios al mundo.

Al asumir nuestra condición humana, Jesús el Cristo, nos invita a asumir la condición de hijos e hijas. "Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo...". Esta mayoría de edad del hombre en Cristo no es una utopía, sino una realidad ya palpable por la presencia del Espíritu en los creyentes al ser conscientes de que la ley no ha sido nunca, en los designios de Dios, un instrumento decisivo de justificación; sólo el Espíritu de Dios en nosotros puede realizar esa salvación. Es precisamente el Espíritu que hemos recibido lo que nos pone de manifiesto la paternidad común de Dios ante los hombres. El grito ensordecedor de "¡Abba! Padre" manifiesta la experiencia de confianza que hemos recibido de Jesús para dirigirnos al Padre y nos hace copartícipes de la herencia del amor materno y paterno de Dios.

Compromisos:

Si la llegada de un nuevo ser a la familia y a la comunidad es motivo de alegría, con cuanta mayor razón si esta persona se trata de Jesús el Hijo de Dios que por amor al hombre se hace uno como nosotros para ensanchar su tienda y hacerse compañero de camino. Su presencia entre nosotros es para compartírnos la buena nueva de que somos hijos e hijas de Dios. Jesús era Hijo de nacimiento y siempre había reconocido a Dios como Padre suyo, tenía un corazón filial y por eso el sentimiento filial le era connatural. Y Jesús había encontrado y empleaba con frecuencia la palabra que expresa ternura, que es una llamada a la intimidad infantil desconocida para la piedad judía de entonces: "Abba". Es el nombre que daba el niño pequeño a su padre, nombre tan familiar que parecía poco adecuado para una oración dirigida a Dios.

Sin embargo, esta alegría de la presencia de Jesús en medio de nosotros y al mismo tiempo sabernos hijos e hijas de Dios, conlleva una serie de imperativos que exigen conformar nuestro ser y quehacer al ser y quehacer de Jesús, quien nos mostró la filiación con el Padre, a discernir y realizar, a semejanza de Jesús, la voluntad del Padre a la manera del Hijo bajo la acción del Espíritu Santo.

8 de enero :

La Epifanía

Tema Central:

La manifestación de Dios a la humanidad en su Hijo Jesús

Cuando se espera algo bueno en la vida y sin embargo esto esperado permanece oculto y no podemos descubrir en su totalidad su contenido, despierta en nosotros una serie de angustias y de expectativas. Nos preguntamos incesantemente qué será su contenido. Y cuando por fin se nos descubre es verdaderamente motivo de alegría y gozo.

Lecturas:

Is. 60, 1-6

Ef. 3, 2-3.5-6

Mt. 2, 1-12

Comentario:

La Iglesia, como comunidad de fieles, como comunidad de bautizados festeja en este domingo la Fiesta de la Epifanía del Señor. Conmemoramos la manifestación de Jesucristo al mundo hace más de veinte siglos. La palabra epifanía hunde sus raíces en el Griego que significa manifestación ó revelación. En algunos países esta fiesta es conocida y celebrada también como el Día de los Reyes Magos. La fiesta que celebramos es de suma importancia para nosotros dado que festejamos la revelación de Jesús en la historia.

Los tres hombres sabios de los que nos habla el evangelio se dedicaban a lo que hoy llamamos astrología y que según San Mateo, vinieron de los países de Oriente Estos sabios hombres estudiando los astros, intuyeron que algún acontecimiento importante estaba para ocurrir. Observando el firmamento, vieron una estrella grande que brillaba más que las otras y, como ya habían estudiado las profecías, emprendieron un viaje de cientos y cientos de kilómetros con destino a Jerusalén, siguiendo la estrella y buscando al Rey de los judíos recién nacido. De esta forma, cumplieron lo que el Profeta Isaías había profetizado sobre el nacimiento del Señor y que hemos escuchado en la Primera Lectura.

En Belén nació el Niño Jesús en un establo entre los más pobres de los pobres. Cuando ocurrió este gran

acontecimiento la ciudad estaba abarrotada de gente y en ella había mucho bullicio. Debido a eso, los habitantes de aquella localidad no pudieron enterarse que había nacido un Niño, y que ese Niño era muy especial. Tan especial que venía a salvar a toda la humanidad. Los que escuchan la llamada del Señor, como lo hicieron los Reyes Magos, reconocen el nacimiento del Hijo de Dios y ven en ese nacimiento la venida del Mesías anunciado, al que por más de dos mil años la humanidad sigue adorando. Escuchar a Dios cuando nos habla es vital. Los Reyes Magos de Oriente, por escuchar la llamada de Dios, fueron los primeros que tuvieron el privilegio especial de adorar al Niño Dios. Los ciudadanos de Belén, teniéndolo tan cerca, ni se percataron de su nacimiento

La humanidad entera debe saber que Cristo es, en sí, la epifanía de Dios entre nosotros. Hoy celebramos la manifestación de Jesús no solo como el Mesías o Salvador del pueblo de Israel, sino también, y mucho más importante aún, como el Hijo de Dios y Salvador del mundo entero.

Compromisos:

Esta fiesta de la Epifanía del Señor nos hace recordar la obligación que tiene todo cristiano a estar atentos a la manera en que el Señor se nos manifiesta en la vida diaria. A los Reyes Magos los llamó por mediación de una estrella. A nosotros nos llama de muchas y diversas maneras. Cristo está presente en todo ser humano que encontramos por el camino de la vida y en los diversos acontecimientos de la historia. El Cristo presente por la Encarnación y la Epifanía nos interpela y nos conmina a seguirle de tal modo que sólo cambiando la dirección de nuestra vida y siguiéndole en concreto podemos decir que somos cristianos.

Este domingo terminan las fiestas navideñas. Hace doce días celebramos el nacimiento de Jesús, que con su venida inició la salvación del mundo. En este año que acabamos de comenzar, busquemos hacer la voluntad de Dios en todo. Hagamos el propósito de dejar nuestros caprichos egoístas siguiendo la estrella de nuestra fe. Ella nos conducirá a la luz del recién nacido. Que Jesús Nuestro Salvador, luz del mundo, ilumine nuestras mentes y encamine nuestros pasos para encontrar, como los Reyes Magos, el camino hacia el pesebre de Belén.

15 de enero :

2º domingo ordinario

Tema Central:

La escucha atenta y el seguimiento de Jesús

En la vida diaria nos vemos bombardeados por un sin fin de imágenes y voces que en ocasiones se nos torna difícil saber descubrir quién verdaderamente es el que habla. A este respecto es muy sintomático ver cómo los niños reconocen la voz de su mamá, esa persona que les manifiesta su amor de diversas maneras. Del mismo modo, ver como los rebaños conocen la voz de su pastor.

Lecturas:

I Sam. 3, 3-10.19

I Cor 6, 13-15.17-20

Jn. 1, 35-42

Comentario:

Sin lugar a dudas, para poder captar y sobre todo descifrar el mensaje divino se requiere el don de espíritu que sopla donde quiere, cuando quiere y como quiere. Sólo a la cuarta llamada Samuel reconoce al Señor, y el que hasta ahora sólo había escuchado las palabras de Elí de ahora en adelante deberá escuchar la voz divina. La primera misión que se le encomienda no es nada agradable: comunicar la amenaza, el final de la "casa" de su jefe Elí pero esta es la misión profética. El joven Samuel es el profeta acreditado, en su palabra el pueblo reconoce la voz de Dios.

El autor comienza este relato, en el que nos informa sobre la vocación de Samuel, diciendo que en aquellos días "escaseaba la palabra de Yavé y no eran corrientes las visiones"; es decir, Dios guardaba silencio y escondía su rostro, no dispensaba su palabra y su favor, y, en consecuencia, la vida de Israel discurría como tiempo perdido para la historia de la salvación.

La razón de esta ausencia de Dios parece atribuirla al indigno comportamiento de la casta sacerdotal, de la casa de Elí, un anciano débil que no corregía los desmanes de sus hijos y que estaba física y moralmente ciego. Sin embargo, hace notar expresamente que "la lámpara de Dios que ardía en el santuario no estaba totalmente apagada". Añade que Samuel, un adolescente, dormía en el santuario, montaba guardia por si Dios le dirigía la palabra. Y la palabra vino. Samuel escucha al principio como

unas voces que no sabe de dónde vienen; cree que le llama el sumo sacerdote.

Samuel no reconoce la voz del Señor pues nunca le había hablado antes; Samuel no ha aprendido todavía a distinguir la voz de Dios de la voz de los sacerdotes. Por tres veces se repiten las voces misteriosas y el equívoco por parte de Samuel. Sólo a la cuarta vez comprende Samuel que es el Señor el que le llama y responde a su llamada según las indicaciones de Elí. Samuel dice: "Habla, Señor, que tu siervo escucha". Más exacto hubiera sido traducir "... que tu siervo está dispuesto a escuchar". Sin esa disponibilidad del hombre, Dios guarda silencio; pero Dios puede llamar al hombre a responsabilidad, puede despertarle con sus voces, y después dirigirle la palabra.

Cuando Dios habla y el hombre escucha se renueva la historia de salvación. Samuel escuchaba a Dios y anunciaba al pueblo lo que escuchaba y no otra cosa. Por eso sus palabras se cumplían y Dios acreditaba a su profeta delante del pueblo. Samuel era "un hombre de Dios". Y Dios estaba con él; era el Dios de Samuel.

Compromisos:

Todo cristiano debe estar siempre atento a la escucha de la palabra divina. El siervo debe abrir su oído, cada mañana, para sintonizar con esta palabra. Si la actitud del cristiano debe ser esta, entonces habría que preguntarnos: Cuando un jerarca siempre dice estar en contacto con la divinidad escuchando su palabra la cual legitima su actuar, ¿podemos creer esto?

La apertura y la prontitud en escuchar al Señor tiene sus raíces en una actitud de apertura y prontitud humana: "Aquí estoy", dice Samuel a Elí, el sacerdote. Si no estamos atentos los unos a los otros (si no nos acostumbramos a salir de nosotros mismos, del círculo cerrado de nuestros intereses y nuestras comodidades), ¿cómo discerniremos la llamada del Señor?

22 de enero:

3er. Domingo ordinario

Hechos

-Un mundo y sociedad que son arrastrados por proyectos egoístas de acumulación de riqueza, de uso autoritario del poder, de competencia voraz y exclusión y empobrecimiento de la mayoría.

-Un llamado de Dios, a través de su Evangelio y de la conciencia de la humanidad, para vivir de otra

manera, reconociendo que todos somos parte de una comunidad humana que puede tener un proyecto de vida fundado en la solidaridad, la ayuda mutua, la colaboración, la lucha por la justicia, la creación de una sociedad donde todos estén incluidos y tengan las mismas oportunidades de realización humana.

Iluminación

Primera lectura: Jon. 3, 1-5.10

Segunda lectura: 1Cor. 7,29-31

Tercera lectura: Mc. 1, 14-20

Nínive es la ciudad-símbolo de la comunidad humana y de lo que hemos hecho de ella con el egoísmo, la corrupción, la injusticia. Pero esta comunidad tiene una experiencia que refleja una pedagogía: un llamado, un cambio de actitud y una visión distinta. Iluminados por el Dios del Evangelio, podemos interpretar la compasión de Yahvé y el retiro de su castigo, como una VISIÓN distinta: se compadece al VER a OTRO SER HUMANO, transformado y solidario. Visión de Dios como percepción distinta que el ser humano tiene de sí mismo. Lo reafirma Pablo con la percepción del tiempo que se termina, no como una visión escatológica-catastrófica del fin del mundo, sino desde una escatología-evangelio que nos llama a reconfigurar nuestra vida, del que la relativización de lo pasajero, de lo contingente, de las mediaciones, es expresión de que el centro y absoluto es Dios y su Proyecto de Vida. Jesús también habla de un «plazo cumplido»: pero el *Reino de Dios que está llegando* no es una realidad que supla a otra desde una escatología-catastrófica y dualista, sino desde un llamado a un Proyecto de Vida. Por ello, inmediatamente al anuncio, se relata el llamado a los discípulos: «vengan conmigo y los haré pescadores de hombres». La conversión no es en sentido moralista, sino desde una ética: un cambio de proyecto: «y dejaron inmediatamente las redes y lo siguieron».

Conversión

-¿Cuál es nuestra idea de conversión? ¿No arrastramos todavía una visión de castigo moralista que nos reduce a un cumplir reglas y apariencias de modo individualista e hipócrita?

-Es importante cambiar nuestra idea de conversión, en cuanto llamado a cambiar nuestro proyecto, por un Proyecto de Vida que es el del mismo Padre.

-¿Buscamos cambiar nuestras actitudes personales y comunitarias desde los valores evangélicos de solidaridad, ayuda mutua, lucha por la justicia, transformación de las estructuras sociales y económicas injustas?

-¿Estamos trabajando por nuevos Proyectos que hagan de una colonia, de un barrio, de un país y de un mundo una realidad distinta?

29 de enero:

4to. Domingo ordinario

Hechos

-Una vida personal, comunitaria y social con dinanismos de egoísmo, muerte y injusticia. Una imagen distorsionada del ser humano y de la sociedad.

-Constantes mensajes de personas y grupos que se hacen pasar por los poseedores de la verdad: a través de los medios de comunicación, de la propaganda, de la educación, del poder político. Mensajes que encubren intereses personales y de grupo, que buscan sólo el máximo beneficio propio, denigrando la dignidad humana y manteniendo en la miseria y exclusión a millones de seres humanos.

Iluminación:

Primera lectura: Dt. 18, 15-20

Segunda lectura: 1Cor. 7, 32-35

Tercera lectura: Mc. 1, 21-28

Dios suscita profetas en medio de su pueblo para que su Palabra sea escuchada, para ponerse en diálogo con el ser humano. Pero es necesario discernir entre los profetas que hablan con falsedad en su nombre, desde un dinamismo de muerte. Pablo nos expone las ventajas y desventajas del matrimonio y la vida célibe, pero desde una mentalidad y contexto determinados. Ahora es necesario superar la idea de que un estado de vida es superior o mejor a otro, en orden al servicio. Pues lo verdaderamente noble que facilita la dedicación plena al Señor es un *corazón convertido y cuyo centro es el Proyecto de Dios*.

Jesús, el auténtico profeta que nos ofrece fielmente la palabra del Padre, logra que pongamos la atención en lo central: *el poder doblegar y expulsar los malos espíritus que configuran nuestra vida*, tanto personal como social. En esto podemos constatar si realmente somos portadores del Evangelio: en que sean atacados y superados los dinanismos de muerte, de egoísmo, de injusticia en nuestra vida y en la sociedad. Los «malos espíritus» se manifiestan

en nuestro individualismo y búsqueda de superioridad, en el uso del poder en nuestras familias, llegando a la violencia y al maltrato de los demás, en la violencia contra las mujeres, los niños, en la sobreexplotación del trabajo y los bajos salarios, en la corrupción de los políticos y sus luchas encarnizadas por el poder, con el despilfarro inmoral de grandes cantidades de dinero que pertenece a la Nación. Por eso es importante que tengamos una visión crítica a todos los mensajes que los medios de comunicación y las instituciones educativas y sociales nos ofrecen; analizar y discernir si su mensaje corresponde al mensaje de Vida para el ser humano, en orden a la configuración de un mundo más justo, o si proviene de la búsqueda del mantenimiento de situaciones que favorezcan el privilegio, el máximo confort o el interés de grupo.

Conversión

-¿Ponemos en el centro de nuestras preocupaciones la búsqueda del Reino de Dios y su justicia o nos preocupamos por compararnos y defender si un estilo de vida, o la pertenencia a un grupo, institución u organización es mejor que otro?

-¿Somos críticos de los mensajes que constantemente nos llegan a través de personas, instituciones y medios de comunicación? ¿Podemos analizar y discernir lo que corresponde a los criterios de solidaridad, justicia, igualdad?

-¿Somos conscientes de nuestras actitudes y acciones que reproducen un sistema de valores contrario al Evangelio y a la dignidad humana? ¿Somos conscientes del egoísmo, del individualismo, del machismo, de la superioridad, del autoritarismo y la discriminación con que actuamos y vivimos? ¿Estamos haciendo algo por cambiar estas actitudes en nosotros y en denunciarlas si las vemos en nuestra sociedad?

5 de febrero:

5to. Domingo ordinario

Hechos

-Seres humanos viviendo en el aislamiento y la desesperanza, por falta de oportunidades de una vida mejor, o por el sin-sentido en sus vidas.

-Tantas personas hundidas en la desesperanza, la depresión, sin encontrar un motivo para vivir con gozo y dignidad.

-Una sociedad que promueve que las personas busquen su propia salud y bienestar, olvidándose de los demás.

Iluminación:

Primera lectura: Job. 7, 1-4; 6-7

Segunda lectura: 1 Cor. 9, 16-19.22-23

Tercera lectura: Mc. 1, 29-39

¿Cuántas personas viven, como Job lo describe, sin esperanza, viviendo cada día sin una motivación, sin un por qué, con esa sensación de que no hay nada que les alegre el día o ilumine la casa? ¿Algo que los ilusione, que los haga pensar que vale la pena vivir? ¿Cuántos de nosotros vivimos así?

A veces vivimos como *si no creyéramos en Dios*. Porque CREER no es una filiación mental a alguien, sino la configuración de una vida por el amor. Por eso dicen que los primeros cristianos provocaban esta admiración: "Miren cómo se aman", no tanto "Miren qué religiosos son".

Pablo nos expresa la clave desde el espíritu del Evangelio: no se trata de vivir esperando recompensas. Esperar recompensas es vivir buscando el propio interés egoísta. Se vive una misión por haber experimentado el amor que nos hace querer comunicarlo a otros. Como un niño que descubre un lugar alegre y atractivo para jugar y corre por sus amigos para decirles "vengan, he encontrado un lugar precioso para jugar". A este niño le interesa compartir el gozo, no una posición de poder. O como los padres y madres con sus hijos, que no esperan nada, sino su bienestar y felicidad. Por eso sólo el amor puede mantener nuestra esperanza y hacer nos ver que nuestra felicidad está presente aún en la oscuridad. Jesús nos ofrece una experiencia de Dios que nos pone en relación a los otros, como la suegra de Pedro que, al ser sanada, no se recluye en un gozo individualista y egoísta, sino que comparte ese gozo en el servicio a los demás. Jesús mismo, después de orar en forma solitaria, piensa en salir a otros pueblos para llevar la buena noticia. Es necesario salir de nosotros mismos para encontrar la luz del día. Como dice Ignacio de Loyola, sólo podremos crecer en la vida del amor y servicio si salimos de nuestro propio querer e interés.

Conversión

-Es necesario que revisemos si sólo ponemos atención a nuestras propias preocupaciones y dolencias, sólo pensando en nosotros. Revisar si vivimos en un círculo vicioso de tristeza y depresión sin poder ver la luz de fuera, la que ofrece la comunión con los demás.

-Ver si nos preocupamos por los demás, si ofrecemos parte de nuestro tiempo para apoyarlos y ayudarlos. Si compartimos lo que somos, lo que tenemos, lo que sabemos.

-Hacer análisis y crítica de nuestra sociedad que promueve el ensimismamiento, el individualismo, la explotación, la competencia, el olvido de millones de seres humanos excluidos por la pobreza, enfermedades, la pertenencia a una raza o grupo étnico.

-Pensar qué podemos hacer por construir comunidades de fe y solidaridad, en que nadie se sienta solo, excluido y desamparado.

**12 de febrero:
6to. Domingo ordinario**

Hechos

En nuestros días no falta quien vincule cierto tipo de enfermedades con una responsabilidad pecaminosa personal y, consiguientemente, con un castigo de Dios. El caso de los portadores y enfermos por VIH-SIDA es paradigmático. De ahí el estigma con el que tienen que lidiar los afectados, y los generalizados intentos de exclusión a que son duramente sometidos, por parte, no sólo de personas y colectivos privados, sino por las mismas instituciones gubernamentales e, incluso, eclesiásticas.

Iluminación

Primera lectura: Lev 13, 1-2. 44-46

Segunda lectura: 1 Cor 10, 31-11, 1

Tercera lectura: Mc 1, 40-45

Con la palabra «lepra» se indicaba en los tiempos bíblicos una serie de enfermedades de la piel, que actualmente no caerían necesariamente bajo ese diagnóstico. Los escasos medios terapéuticos con que se contaba entonces hacían necesaria, mucho más que ahora, la prevención del contagio. Había que salvar al pueblo de todo aquello que pudiera poner en peligro su existencia. Hasta aquí las cosas nos parecen razonables.

La inextricable superposición de los planos de los procesos naturales y de las cuestiones religiosas, propia de las culturas del entorno de Israel, hacía que el diagnóstico de las enfermedades y las prescripciones correspondientes quedara en manos del sacerdocio. De hecho existía un protocolo y una semiología bastante desarrolladas que permitía distinguir la «lepra» de otras enfermedades que

revertían al poco tiempo, aparentemente, por sí mismas (Lev 13, 3-59).

El punto que vuelve un poco más problemáticas las cosas, desde el punto de vista actual, es que la interpretación religiosa del significado de las enfermedades quedó encuadrada, de manera particular durante el exilio, en el paradigma de la culpa-mancha, central en la ley de la pureza (Lev 11-16). Las enfermedades cutáneas englobadas bajo el nombre de «lepra» pasaron a considerarse como una condición fisiológico-ritual de la persona que, no sólo debía apartarla de los demás en prevención de contagio, sino que, simultáneamente, la hacía repugnante e indigna ante Dios. La persona era declarada «impura», lo cual significaba que quedaba inhabilitada, no sólo para participar en el culto de Jerusalén y en las asambleas sinagogaes, sino incluso para convivir con su familia y con su pueblo, considerados, con razón, sagrados a los ojos de Dios.

El peligro real de contagio fisiológico en relación con las demás personas quedaba, así, indisolublemente ligado a la necesidad de apartamiento de la comunidad, pero también a la condición de segregación ritual y, consiguientemente, de proscripción por parte del mismo Dios. No había modo de revertir este estigma, mientras la enfermedad perdurara.

Jesús, de entrada, parece rechazar este paradigma. Esa sería la explicación de que no dude acercarse y tocar a los leprosos (Mc 1, 41). Ello, no obstante que, en la mentalidad de aquel tiempo, por haber ejecutado esa clase de acciones, Jesús quedaba también impuro. De manera que su ulterior participación en las reuniones sabatinas de las sinagogas (3,1) caería bajo la categoría de profanación y podrían ser castigadas severamente.

Sin embargo parece que el rechazo de Jesús no tenía que provenían, necesariamente, de que se hubiera distanciado críticamente -a la manera de la época moderna- de la mentalidad de la mancha-inmundicia; de hecho la negación de ese supuesto distanciamiento explicaría bien el procedimiento de que envíe al leproso curado a presentarse al sacerdote (1, 44). Más bien lo que le lleva a transgredir las normas y, sobre todo, a practicar el ritual terapéutico de tocarlo es su fe en la proximidad, más aún, en la presencia efectiva de las primicias del Reino de Dios en el mundo. Con el Reino resurge la vida, se recrea la creación, sana toda enfermedad y dolencia, se restaura el Pueblo de Israel y, con él, las demás naciones. Pero, sobre todo, Dios perdona y reconcilia consigo a ese pueblo al que ha reconocido como su hijo, con lo que se aniquila toda

posible proscripción y condena. La vida y el amor triunfan sobre toda condena y separación.

De modo que Jesús cura y, en particular, transgrede las leyes religiosas de su pueblo, no porque necesariamente las rechace en sí mismas, sino porque experimenta la irrupción del Reino como algo más grande y determinante que cualquier ley que obstaculice en cierta forma la plenitud total -shalom- que se está ya haciendo presente.

Conversión

-¿Nosotros, como personas y como comunidad cristiana, a qué personas consideramos indignas de acercarse a la Iglesia, más aún, a Dios? ¿A quiénes consideramos indignas de nuestro trato?

-¿Qué motivaciones de fondo podrán encontrarse detrás de estas actitudes excluyentes de cada uno de nosotros, de la comunidad eclesial, quizá de otras personas y grupos? ¿Habrá inseguridad, temor al que es diferente, deseo de asegurar nuestra vida y nuestro modo de pensar contra posibles cuestionamientos?

-¿Estas actitudes excluyentes son conformes al mensaje evangélico? ¿Tienen algún aspecto que sí sea conforme al evangelio? ¿Qué debemos sacar en conclusión de todo esto?

19 de febrero:

7º. Domingo ordinario

Hechos

Muchas personas afirman con desfachatez: «yo perdono, pero no olvido». Y ello significa en muchas ocasiones que mantienen el recuerdo de la ofensa que alguien les ha hecho y, en un momento dado, cuando la ocasión se presenta, están dispuestas a cobrársela?

Igualmente hay cristianos muy piadosos, que procuran recibir los sacramentos, confesarse con frecuencia, asistir a la misa y comulgar diariamente, pero cuando se trata de colaborar en acciones concretas para hacer que en este mundo reine la equidad y la igualdad entre los seres humanos -pensemos por ejemplo en acciones de participación ciudadana- entonces ponen miles de pretextos para no participar.

Iluminación

Primera lectura: Is 43, 18-19.21-22.24-25

Segunda lectura: 2 Cor 1, 18-22

Tercera lectura: Mc 2, 1-12

Lo que mueve a Jesús a actuar es la fe de los amigos del parálítico, la cual parece resaltada por el hecho de que abren un boquete en el techo de la casa en que se encontraba Jesús, ya que no podían acceder hasta

donde se encontraba a causa del gentío que se había agolpado. Ciertamente las dificultades y los obstáculos calibran el tamaño de la fe de una persona.

El sentido de la frase: «¿Qué es más fácil (?)?» sugiere espontáneamente la interpretación de que la mayor dificultad de decir «levántate (?)» se explica porque se trata de un acto material, visible, *constatable*, a diferencia del acto de perdonar los pecados. Esta interpretación cuadra muy bien con nuestra mentalidad ilustrada. Sin embargo podemos ensayar otra interpretación.

El pecado tiene dos dimensiones: una personal y una social. La primera se encuentra radicada en el santuario de la conciencia de cada persona o, incluso, de un grupo. La remoción de la rebeldía a los planes de Dios depende, fundamentalmente, de las decisiones personales o del grupo en cuanto tal. Ello no obsta para que en muchas ocasiones, la conversión sea, en realidad, una decisión nada fácil, por una serie de factores que tienen que ver con el mismo individuo, sus perfil psíquico, sus intereses, etc., o con el colectivo en cuanto tal.

La dimensión social del pecado es la manera como éste, en principio un asunto estrictamente personal y humano, impregna, plasma e, incluso, configura en cierta medida las relaciones sociales, las mentalidades, las culturas, las estructuras vigentes en una sociedad. Y aquí sí, las dificultades para revocar estas situaciones se complican más que en el caso del aspecto personal; sea por la magnitud y complejidad de las sociedades, en relación con los individuos; sea por los poderosos intereses que se encuentran involucrados; sea por la inercia misma de las instituciones y las estructuras. Finalmente las estructuras sociales generan sus propias dinámicas, que, en buena parte, llegan a ser autónomas con respecto a la acción de los individuos.

Pues bien, algo semejante ocurre en la relación que se establece entre la persona y su libertad espiritual, por un lado, y sus dimensiones naturales, por otro. En este rubro se comprenden, por ejemplo, las funciones fisiológicas y las leyes que las rigen. La naturaleza sigue sus propias normas y dinanismos, en buena medida autónomos en relación con la voluntad de la persona. Así, un individuo, normalmente, maneja de manera inmediata sus decisiones; por ejemplo, las que tienen que ver con la conversión; pero el manejo de muchas funciones de su cuerpo, cuando es posible, requiere una intervención de tipo técnico. Ello se complica en los desarreglos patológicos.

Pues bien, la frase de Jesús hace alusión a esos aspectos más difíciles de manejar por el individuo: las dimensiones propias de su «naturaleza» e, implícitamente, el mundo de las estructuras sociales. La

acción de Dios no se limita a los aspectos subjetivos, sino se extiende, curativa y benéfica, a la configuración de las sociedades, para hacerlas más justas y más humanas. No se restringe a perdonar el pecado, sino se extiende a recomponer las consecuencias nefastas del mismo, plasmadas en las estructuras.

Conversión

-¿Hasta dónde llega mi compromiso como cristiano/cristiana? ¿Me limito a cultivar los aspectos «espirituales» del seguimiento de Jesús, o me comprometo en las tareas que tienen que ver con la vida social de las personas y las estructuras que las encuadran?

-¿En las presentes circunstancias preelectorales de nuestro país, qué tareas cívicas y políticas exigiría el compromiso cristiano?

**26 de febrero:
8º. Domingo ordinario**

Hechos

Actualmente hay personas aferradas a los estilos y prácticas de la sociedad establecida, declaradamente neoliberal. No quieren que nada cambie. O si ve que no hay más remedio que hacerlo, entonces adoptan la máxima gatopardezca de cambiar de tal manera que nada cambie.

En la comunidad eclesial, igual. Hay gente que sigue suspirando y trata de imponer -cuando tienen autoridad- los estilos y maneras de actuar de los tiempos preconciarios. En vez de abrirse al futuro, se estancan en el pasado, en lo conocido.

Iluminación

Primera lectura: Os 2, 16.17.21-22

Segunda lectura: 2 Cor 3, 1-6

Tercera lectura: Mc 2, 18-22

La pregunta que hacen los discípulos de Juan -a los que perteneció Jesús durante cierto tiempo- y los fariseos no es desinteresada; por el puro deseo de saber. Más bien tiene un presupuesto que es el que quieren defender. Lo que vale a los ojos de Yahvé es el orden de cosas religioso-civil vigente hasta ese momento. Por lo tanto, cualquier comportamiento que se aparte o ponga en cuestión ese orden establecido es algo condenable. Es un buen ejemplo del régimen de pensamiento único, al que quieren someternos hoy en día los neoliberales.

No nos extenderemos en recordar en qué consistía ese orden establecido. Lo importante es tener presente que la plenitud de vida inherente al Reino de Dios -del que Jesús afirmaba que estaba ya despuntando- ponía en

cuestión todo lo caduco que tenían las normas de la convivencia social. Esto, no porque fueran cronológicamente anteriores, sino porque muchos de sus elementos representaban verdaderas trabas y contradicciones en relación con los valores y la nueva situación que dicho Reino establecería. En definitiva, la plenitud implicada en la promesa divina volvía caduco todo modelo de actuación individual y organización de la sociedad. En ello consiste lo que se ha llamado su carácter escatológico. Por ello la aceptación de la predicación de Jesús incluía necesariamente el abandono de lo establecido y la apertura al futuro de Dios.

En el presente vivimos tensiones sociales y eclesiales que no dejan de tener puntos de semejanza con lo que narra el evangelio. Lo llamativo es que los intentos de conservación del orden establecido en ambas instancias o, peor aún, de restauración de modelos del pasado, se presenten hábilmente como aquello hacia lo que hay que marchar, como la gran novedad. Simultáneamente se procura desautorizar toda forma de acción y de pensamiento realmente alternativo con el sambenito de lo viejo y lo rancio. Se ha afirmado, por ejemplo, que en el campo de la teología -de la liberación- sólo se están repitiendo las mismas cosas de hace treinta años.

Necesitamos un discernimiento muy agudo para darnos cuenta de cuál es realmente el vestido viejo y cuál el paño nuevo; dónde están los pellejos viejos y dónde el vino nuevo. Y esto sólo se puede hacer cuando se adopta apasionadamente la perspectiva que mira desde la suerte de los empobrecidos, los estigmatizados, los excluidos.

Conversión

-¿Cuáles son los paños viejos de mi vida que Dios me pide que supere para vivir con más radicalidad los valores del Reino?

-¿Qué aspectos de la vida de la sociedad presente contradicen abiertamente el estilo propio de la nueva aurora que Dios quiere inaugurar para la humanidad? ¿Cómo me sitúo ante estas realidades? ¿Cómo nos situamos como miembros de la sociedad? ¿Cómo debemos situarnos?

-¿Qué «novedades» que se quieren impulsar en la vida de la Iglesia no son sino reediciones de modelos caducos? ¿Por dónde anda realmente el futuro de Dios?

Índice general 2005

Títulos de los cuadernos

- Enero-febrero: Las noticias... ¿Y la esperanza? [746]
 Marzo-abril: Esperanza: Alegría de vivir... a pesar de todo. [747]
 Mayo-junio: La Asociación Teológica Ecuménica de México [748]
 Julio-agosto: Foro Social Mundial: Otro Mundo es posible. [749]
 Septiembre-octubre: Nuevo Concilio y Concilio nuevo: Otra Iglesia es posible [750]
 Noviembre-diciembre: Comunicación popular. Comunicación ciudadana [751]

Autores

- Aguilar Lara, Mercedes. Hacia una Iglesia más participativa. Una luz desde el concilio de Basilea. 750 (Sep-Oct 2005) 44-46
- Álvarez Gándara, Miguel. Importancia del Foro Social Mundial en la reactivación, nuevos rasgos y retos de los movimientos sociales. 749 (Jul-Ago 2005) 47-50
- ATEM, Colectivo. La comunidad en tiempos de globalización. 748 (May-Jun 2005) 26
- Boff, Leonardo. ¿De dónde sacar esperanza? 747 (Mar-Abr 2005) 40
- Bonavía, Pablo. Carta abierta de Amerindia a los representantes de los países G-8. 748 (May-Jun 2005) 50-51
- Calvillo Esparza, José Luis; Martínez Espinoza, Ignacio; Sánchez Campos Ángel. La palabra a fondo. 746 (Ene-Feb 2005) 55-63. 747 (Mar-Abr 2005) 55-63. 748 (May-Jun 2005) 52-63. 749 (Jul-Ago 2005) 51-63
- Canto Celis, Silvia. De la microhistoria a la macrohistoria. 749 (Jul-Ago 2005) 11-13
- Cardenal, Fernando. Reflexiones sobre la esperanza. 747 (Mar-Abr 2005) 8-11
- Casaldáliga, Don Pedro. Pero el "viento continúa". 747 (Mar-Abr 2005) 41-42
- Cervantes Ortiz, Leopoldo. Teología, economía y ética en tiempos de la globalización: Un panorama personal de sus relaciones en América latina. 748 (May-Jun 2005) 45-49
- Cervera, Raúl. El sol, en invierno, pica. Esperanza escatológica y esperanzas cotidianas. 747 (Mar-Abr 2005) 17-25
- Codina, Víctor. ¿Hay esperanza para los pobres? 747 (Mar-Abr 2005) 26-30
- Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del EZLN. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. México. Sexta declaración de la selva Lacandona. 751 (Nov-Dic 2005) 44-47
- Concha Malo, Miguel. Lucha civil y social por otro mundo posible. El V Foro Social Mundial. 749 (Jul-Ago 2005) 25-29
- Concha, Leonor Aida. El Foro Social Mundial desde la mirada de las mujeres. 749 (Jul-Ago 2005) 30
- De Anda Corral, Francisco. Esperanza para los pobres en el mundo de la globalización. Opiniones de periodistas. 746 (Ene-Feb 2005) 34-38
- De la Torre Rangel, Jesús Antonio. Actualidad del pensamiento y la espiritualidad de Mounier (1905-1950) 750 (Sep-Oct 2005) 47-55
- Del Valle, Luis G. Esperar; esperanza teológica. Esperar o temer lo que se prevé. Siete acercamientos a la esperanza teológica. 748 (May-Jun 2005) 42-44
- Dresser, Denise. El país de uno, 746 (Ene-Feb 2005) 30-31
- Equipo Christus. La palabra a fondo. 750 (Sep-Oct 2005) 56-63. 751 (Nov-Dic 2005) 57-64
- Equipo de la Sierra Norte de Veracruz. La historia de la lucha de la radio Huaya y de las radios populares de México por el derecho de los pueblos a comunicarse con su propia voz. 751 (Nov-Dic 2005) 39-43
- Equipo Indignación, A. C. Un concilio para una Iglesia en conflicto. Desde la experiencia de los derechos humanos. 750 (Sep-Oct 2005) 14-20
- Floristán, Casiano. Devenir de la Iglesia desde el Vaticano II. 750 (Sep-Oct 2005) 8-13
- García Chavarín, Daniel. Ser discípula (o) de Jesús en el contexto latinoamericano actual, 748 (May-Jun 2005) 36-38
- González Candia, Jorge Atilano. Graffiti: El placer de expresarse en un instante. 751 (Nov-Dic 2005) 14-18
- González Casanova, Pablo. Diálogos pluralistas hacia un consenso entre los pueblos. 749 (Jul-Ago 2005) 14-20
- Hurtado López, Juan Manuel. De las comidas tseltales, a las comidas de Jesús, a la última cena. Un aporte a la comprensión teológica de la Eucaristía en tiempos de globalización, 748 (May-Jun 2005) 20-25
- Hurtado López, Juan Manuel. Discipulado en el siglo XVI-Discipulado en el siglo XXI. 748 (May-Jun 2005) 34-35
- Karam, Tanius. De la comunicación popular y la alternativa a la comunicación ciudadana. En la ruta de nuevas concepciones y estrategias. 751 (Nov-Dic 2005) 26-34
- Karam, Tanius. Visiones y desviaciones de la esperanza. Una mirada desde la comunicación y el periodismo. 746 (Ene-Feb 2005) 19-24
- León Esquivel, Oscar. XEYT, Radio Teocelo, radio alternativa, 40 años. 4 décadas de informar, formar y

acompañar a la población de la zona centro de Veracruz, México. 751 (Nov-Dic 2005) 37-38

López Vigil, María. Confieso que he aprendido. 746 (Ene-Feb 2005) 25-29

Maza, Enrique. Lealtad con la realidad. Los motivos de mi esperanza. 746 (Ene-Feb 2005) 15-18

Mier, Sebastián. ¿Un nuevo concilio? ¿Con qué proceso? 750 (Sep-Oct 2005) 42-43

Mier, Sebastián. Justicia social y esperanza cotidiana. 747 (Mar-Abr 2005) 37-39

Mier, Sebastián. Teología de la Comunicación. 751 (Nov-Dic 2005) 35-36

Montemayor L. Rev. Rebeca. Cuarta palabra en la Cruz. 748 (May-Jun 2005) 32-33

Ortiz, Alejandro. Los Foros Sociales. Enunciados Teológicos. 749 (Jul-Ago 2005) 38-39

Pagés, Mariana. Al V Foro Social Mundial: ¿turismo político o construcción real de alternativas? 749 (Jul-Ago 2005) 44-46

Pastor, Raquel. Desafíos de un tercer concilio ante las mujeres del Siglo XXI. 750 (Sep-Oct 2005) 38-41

Peresa, Carlos y Villar, Evaristo. José Comblin, pionero de la teología de la liberación. 751 (Nov-Dic 2005) 52-56

Pineda Ramírez, Cesar Enrique. ¡Samba sí, Davos No! Los ritmos de Porto Alegre. 749 (Jul-Ago 2005) 40-43

Preciado Coronado, Jaime. El Foro Social de los Altermundistas: diplomacia social y creación de alternativas. 749 (Jul-Ago 2005) 8-10

Rabiela, Aldo. Por la destrucción del Capital. 749 (Jul-Ago 2005) 31-37

Richard, Pablo. Las raíces históricas de la esperanza. 747 (Mar-Abr 2005) 34-36

Robles, Emilia y Malagón, Javier. A 40 años del Vaticano II: Hacia un nuevo concilio con la participación activa del Pueblo de Dios. 750 (Sep-Oct 2005) 21-33

Robles, Emilia y Malagón, Javier. Construir y soñar la esperanza. Hacia un nuevo concilio. Síntesis de una evaluación participativa, siempre en proceso. 747 (Mar-Abr 2005) 43-47

Rodríguez Rivera, Carlos G. Imágenes visionarias del tercer Isaías y el Foro Social Mundial (Un punto de vista desde los trabajadores y trabajadoras) 749 (Jul-Ago 2005) 21-24

Rosas Blanco, Melquiades. Una radio comunitaria que pronto estará en el aire Mazatlán, Villa de Flores, Oaxaca. 751 (Nov-Dic 2005) 19-25

Ruiz García, Mons. Samuel. Testimonio de esperanza. 747 (Mar-Abr 2005) 31-33

Ruiz, Vicente. 60º Aniversario del martirio de Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer y la nueva teología política. 751 (Nov-Dic 2005) 48-51

Sánchez Campos, Ángel. La inculturación u otra Iglesia es posible. 748 (May-Jun 2005) 13-19

Sánchez Campos, Ángel. Otro discipulado es posible o el cuestionamiento a un discipulado establecido: Juan 4,1-42. 748 (May-Jun 2005) 27-31

Sánchez Sánchez, José. La inculturación del evangelio, tarea del discípulo de Jesús. 748 (May-Jun 2005) 39-41

Sánchez Sánchez, José. Reflexiones sobre el servicio del teólogo (a) en la Iglesia. 748 (May-Jun 2005) 8-12

Sobrino, Jon. Tsunami. Exigencia de conversión. 746 (Ene-Feb 2005) 46-48

Tamayo Acosta, Juan José. Hacia un nuevo concilio: recuperando la tradición conciliarista del cristianismo. 750 (Sep-Oct 2005) 34-37

Tomasena, José Miguel. "Lo importante del periodismo es darle voz a los que no la tienen". Entrevista a Diego Petersen Farah. 746 (Ene-Feb 2005) 32-33

Turati, Marcela. Duro, esperanzador y comprometido, el oficio de periodista. 746 (Ene-Feb 2005) 8-14

Vigil, José María. La crisis de la Vida Religiosa en la Europa del siglo XXI tema de reflexión para VR latinoamericana. 746 (Ene-Feb 2005) 39-45

Vitorio, Jaldemir. Proclamar la esperanza en medio del fracaso. Teología Bíblica del Exilio. 747 (Mar-Abr 2005) 10-16

Zepeda González, Alfredo y Ruperto Albino, Pedro. La comunicación desde abajo. El espíritu en la palabra. 751 (Nov-Dic 2005) 8-14

Temas

Agenda Social.

Álvarez Gándara, Miguel. Importancia del Foro Social Mundial en la reactivación, nuevos rasgos y retos de los movimientos sociales. 749 (Jul-Ago 2005) 47-50

Concha Malo, Miguel. Lucha civil y social por otro mundo posible. El V Foro Social Mundial. 749 (Jul-Ago 2005) 25-29

Alternativa.

Pineda Ramírez, Cesar Enrique. ¡Samba sí, Davos No! Los ritmos de Porto Alegre. 749 (Jul-Ago 2005) 40-43

Pagés, Mariana. Al V Foro Social Mundial: ¿turismo político o construcción real de alternativas? 749 (Jul-Ago 2005) 44-46

González Casanova, Pablo. Diálogos pluralistas hacia un consenso entre los pueblos. 749 (Jul-Ago 2005) 14-20

Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del EZLN. Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

México (Sexta declaración de la selva Lacandona) 751 (Nov-Dic 2005) 44-47

Preciado Coronado, Jaime. El Foro Social de los Altermundistas: diplomacia social y creación de alternativas. 749 (Jul-Ago 2005) 8-10

Zepeda González, Alfredo y Ruperto Albino, Pedro. La comunicación desde abajo. El espíritu en la palabra. 751 (Nov-Dic 2005) 8-14

Concha Malo, Miguel. Lucha civil y social por otro mundo posible. El V Foro Social Mundial. 749 (Jul-Ago 2005) 25-29

Amerindia.

Bonavía, Pablo. Carta abierta de Amerindia a los representantes de los países G-8. 748 (May-Jun 2005) 50-51

ATEM.

Montemayor L., Rev. Rebeca. Cuarta palabra en la Cruz. 748 (May-Jun 2005) 32-33

Hurtado López, Juan Manuel. De las comidas tseltales, a las comidas de Jesús, a la última cena. Un aporte a la comprensión teológica de la Eucaristía en tiempos de globalización. 748 (May-Jun 2005) 20-25

Hurtado López, Juan Manuel. Discipulado en el siglo XVI-Discipulado en el siglo XXI. 748 (May-Jun 2005) 34-35

Del Valle, Luis G. Esperar; esperanza teológica. Esperar o temer lo que se prevé. Siete acercamientos a la esperanza teológica. 748 (May-Jun 2005) 42-44

ATEM, colectivo. La comunidad en tiempos de globalización. 748 (May-Jun 2005) 26

Sánchez Sánchez, José. La inculturación del evangelio, tarea del discípulo de Jesús. 748 (May-Jun 2005) 39-41

Sánchez Campos, Ángel. La inculturación u otra Iglesia es posible. 748 (May-Jun 2005) 13-19

Sánchez Campos, Ángel. Otro discipulado es posible o el cuestionamiento a un discipulado establecimiento: Juan 4,1-42. 748 (May-Jun 2005) 27-31

Sánchez Sánchez, José. Reflexiones sobre el servicio del teólogo (a) en la Iglesia. 748 (May-Jun 2005) 8-12

García Chavarín, Daniel. Ser discípulo (o) de Jesús en el contexto latinoamericano actual. 748 (May-Jun 2005) 36-38

Cervantes Ortiz, Leopoldo. Teología, economía y ética en tiempos de la globalización: Un panorama personal de sus relaciones en América latina. 748 (May-Jun 2005) 45-49

Ayuda solidaria.

Christus y los lectores: Aumento de costo. Política de precios solidarios. 746 (Ene-Feb 2005) 53-54

Bibliografía.

Christus y los libros. Ética de los medios de comunicación. 746 (Ene-Feb 2005) 49-52

Christus y los libros. Textos de Jürgen Moltmann. 747 (Mar-Abr 2005) 48-54

Capital.

Rabiela, Aldo. Por la destrucción del Capital. 749 (Jul-Ago 2005) 31-37

Ciudadanía.

Karam, Tanius. De la comunicación popular y la alternativa a la comunicación ciudadana. En la ruta de nuevas concepciones y estrategias. 751 (Nov-Dic 2005) 26-34

Karam, Tanius. Visiones y desviaciones de la esperanza. Una mirada desde la comunicación y el periodismo. 746 (Ene-Feb 2005) 19-24

Colegialidad.

Sánchez Campos, Ángel. Otro discipulado es posible o el cuestionamiento a un discipulado establecimiento: Juan 4,1-42. 748 (May-Jun 2005) 27-31

Comunicación.

Tomasena, José Miguel. "Lo importante del periodismo es darle voz a los que no la tienen". Entrevista a Diego Petersen Farah. 746 (Ene-Feb 2005) 32-33

Karam, Tanius. De la comunicación popular y la alternativa a la comunicación ciudadana. En la ruta de nuevas concepciones y estrategias. 751 (Nov-Dic 2005) 26-34

González Candia, Jorge Atilano. Graffiti: El placer de expresarse en un instante. 751 (Nov-Dic 2005) 14-18

Zepeda González, Alfredo y Ruperto Albino, Pedro. La comunicación desde abajo. El espíritu en la palabra. 751 (Nov-Dic 2005) 8-14

Mier, Sebastián. Teología de la Comunicación. 751 (Nov-Dic 2005) 35-36

Karam, Tanius. Visiones y desviaciones de la esperanza. Una mirada desde la comunicación y el periodismo. 746 (Ene-Feb 2005) 19-24

Equipo de la Sierra Norte de Veracruz. La historia de la lucha de la radio Huaya y de las radios populares de México por el derecho de los pueblos a comunicarse con su propia voz. 751 (Nov-Dic 2005) 39-43

Comunidad.

De la Torre Rangel, Jesús Antonio. Actualidad del pensamiento y la espiritualidad de Mounier (1905-1950) 750 (Sep-Oct 2005) 47-55

ATEM, colectivo. La comunidad en tiempos de globalización. 748 (May-Jun 2005) 26

Rosas Blanco, Melquiades. Una radio comunitaria que pronto estará en el aire Mazatlán, Villa de Flores, Oaxaca. 751 (Nov-Dic 2005) 19-25

Concilio.

Mier, Sebastián. ¿Un nuevo concilio? ¿Con qué proceso? 750 (Sep-Oct 2005) 42-43

Robles, Emilia y Malagón, Javier. A 40 años del Vaticano II: Hacia un nuevo concilio con la participación activa del Pueblo de dios. 750 (Sep-Oct 2005) 21-33

Robles, Emilia y Malagón, Javier. Construir y soñar la esperanza. Hacia un nuevo concilio. Evaluación participativa, siempre en proceso. 747 (Mar-Abr 2005) 43-47

Pastor, Raquel. Desafíos de un tercer concilio ante las mujeres del Siglo XXI. 750 (Sep-Oct 2005) 38-41

Floristán, Casiano. Devenir de la Iglesia desde el Vaticano II. 750 (Sep-Oct 2005) 8-13

Tamayo Acosta, Juan José. Hacia un nuevo concilio: recuperando la tradición conciliarista del cristianismo. 750 (Sep-Oct 2005) 34-37

Aguilar Lara, Mercedes. Hacia una Iglesia más participativa. Una luz desde el concilio de Basilea. 750 (Sep-Oct 2005) 44-46

Equipo Indignación, A. C. Un concilio para una Iglesia en conflicto. Desde la experiencia de los derechos humanos. 750 (Sep-Oct 2005) 14-20

Conflicto.

Equipo Indignación, A. C. Un concilio para una Iglesia en conflicto. Desde la experiencia de los derechos humanos. 750 (Sep-Oct 2005) 14-20

Conversión.

Sobrino, Jon. Tsunami. Exigencia de conversión. 746 (Ene-Feb 2005) 46-48

Crisis.

Turati, Marcela. Duro, esperanzador y comprometido, el oficio de periodista. 746 (Ene-Feb 2005) 8-14

Vigil, José María. La crisis de la Vida Religiosa en la Europa del siglo XXI tema de reflexión para VR latinoamericana. 746 (Ene-Feb 2005) 39-45

Cultura.

Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del EZLN. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. México (Sexta declaración de la selva Lacandona) 751 (Nov-Dic 2005) 44-47

Sánchez Sánchez, José. La inculturación del evangelio, tarea del discípulo de Jesús. 748 (May-Jun 2005) 39-41

Sánchez Campos, Ángel. La inculturación u otra Iglesia es posible. 748 (May-Jun 2005) 13-19

Derechos Humanos.

Equipo Indignación, A. C. Un concilio para una Iglesia en conflicto. Desde la experiencia de los derechos humanos. 750 (Sep-Oct 2005) 14-20

Desamparo.

Montemayor L., Rev. Rebeca. Cuarta palabra en la Cruz. 748 (May-Jun 2005) 32-33

Desde abajo.

Tomasena, José Miguel. "Lo importante del periodismo es darle voz a los que no la tienen". Entrevista a Diego Petersen Farah. 746 (Ene-Feb 2005) 32-33

Diálogo.

González Casanova, Pablo. Diálogos pluralistas hacia un consenso entre los pueblos. 749 (Jul-Ago 2005) 14-20

Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del EZLN. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. México (Sexta declaración de la selva Lacandona) 751 (Nov-Dic 2005) 44-47

Discipulado.

Montemayor L., Rev. Rebeca. Cuarta palabra en la Cruz. 748 (May-Jun 2005) 32-33

Hurtado López, Juan Manuel. Discipulado en el siglo XVI-Discipulado en el siglo XXI. 748 (May-Jun 2005) 34-35

Sánchez Sánchez, José. La inculturación del evangelio, tarea del discípulo de Jesús. 748 (May-Jun 2005) 39-41

Sánchez Campos, Ángel. Otro discipulado es posible o el cuestionamiento a un discipulado establecido: Juan 4,1-42. 748 (May-Jun 2005) 27-31

García Chavarín, Daniel. Ser discípulo (o) de Jesús en el contexto latinoamericano actual. 748 (May-Jun 2005) 36-38 Economía solidaria.

Boff, Leonardo. ¿De dónde sacar esperanza? 747 (Mar-Abr 2005) 40

Bonavía, Pablo. Carta abierta de Amerindia a los representantes de los países G-8. 748 (May-Jun 2005) 50-51

Cervantes Ortiz, Leopoldo. Teología, economía y ética en tiempos de la globalización: Un panorama personal de sus relaciones en América latina. 748 (May-Jun 2005) 45-49

Empobrecimiento.

Bonavía, Pablo. Carta abierta de Amerindia a los representantes de los países G-8. 748 (May-Jun 2005) 50-51

Esperanza.

Boff, Leonardo. ¿De dónde sacar esperanza? 747 (Mar-Abr 2005) 40

Codina, Víctor. ¿Hay esperanza para los pobres? 747 (Mar-Abr 2005) 26-30

López Vigil, María. Confieso que he aprendido. 746 (Ene-Feb 2005) 25-29

Robles, Emilia y Malagón, Javier. Construir y soñar la esperanza. Hacia un nuevo concilio. Evaluación participativa, siempre en proceso. 747 (Mar-Abr 2005) 43-47

Montemayor L., Rev. Rebeca. Cuarta palabra en la Cruz. 748 (May-Jun 2005) 32-33

Christus y los libros. Textos de Jürgen Moltmann. 747 (Mar-Abr 2005) 48-54

Turati, Marcela. Duro, esperanzador y comprometido, el oficio de periodista. 746 (Ene-Feb 2005) 8-14

Dresser, Denise. El país de uno. 746 (Ene-Feb 2005) 30-31

Cervera, Raúl. El sol, en invierno, pica. Esperanza escatológica y esperanzas cotidianas. 747 (Mar-Abr 2005) 17-25

De Anda Corral, Francisco. Esperanza para los pobres en el mundo de la globalización. Opiniones de periodistas. 746 (Ene-Feb 2005) 34-38

Del Valle, Luis G. Esperar; esperanza teologal. Esperar o temer lo que se prevé. Siete acercamientos a la esperanza teologal. 748 (May-Jun 2005) 42-44

Mier, Sebastián. Justicia social y esperanza cotidiana. 747 (Mar-Abr 2005) 37-39

Richard, Pablo. Las raíces históricas de la esperanza. 747 (Mar-Abr 2005) 34-36

Maza, Enrique. Lealtad con la realidad. Los motivos de mi esperanza. 746 (Ene-Feb 2005) 15-18

Vitorio, Jaldemir. Proclamar la esperanza en medio del fracaso. Teología Bíblica del Exilio. 747 (Mar-Abr 2005) 10-16

Cardenal, Fernando. Reflexiones sobre la esperanza. 747 (Mar-Abr 2005) 8-11

Ruiz García, Mons. Samuel. Testimonio de esperanza. 747 (Mar-Abr 2005) 31-33

Karam, Tanius. Visiones y desviaciones de la esperanza. Una mirada desde la comunicación y el periodismo. 746 (Ene-Feb 2005) 19-24

Ética.

Cervantes Ortiz, Leopoldo. Teología, economía y ética en tiempos de la globalización; Un panorama personal de sus relaciones en América latina. 748 (May-Jun 2005) 45-49

Christus y los libros. Ética de los medios de comunicación. 746 (Ene-Feb 2005) 49-52

Eucaristía.

Hurtado López, Juan Manuel. De las comidas tseltales, a las comidas de Jesús, a la última cena. Un aporte a la comprensión teológica de la Eucaristía en tiempos de globalización. 748 (May-Jun 2005) 20-25

Evangelio.

Sánchez Sánchez, José. La inculturación del evangelio, tarea del discípulo de Jesús. 748 (May-Jun 2005) 39-41

Exilio.

Vitorio, Jaldemir. Proclamar la esperanza en medio del fracaso. Teología Bíblica del Exilio. 747 (Mar-Abr 2005) 10-16

Falsa Esperanza.

Del Valle, Luis G. Esperar; esperanza teologal. Esperar o temer lo que se prevé. Siete acercamientos a la esperanza teologal. 748 (May-Jun 2005) 42-44

Foro Social Mundial.

Pineda Ramírez, Cesar Enrique. ¡Samba sí, Davos No! Los ritmos de Porto Alegre. 749 (Jul-Ago 2005) 40-43

Pagés, Mariana. Al V Foro Social Mundial: ¿turismo político o construcción real de alternativas? 749 (Jul-Ago 2005) 44-46

Canto Celis, Silvia. De la microhistoria a la macrohistoria. Logros y retos de Porto Alegre. 749 (Jul-Ago 2005) 11-13

González Casanova, Pablo. Diálogos pluralistas hacia un consenso entre los pueblos. 749 (Jul-Ago 2005) 14-20

Preciado Coronado, Jaime. El Foro Social de los Altermundistas: diplomacia social y creación de alternativas. 749 (Jul-Ago 2005) 8-10

Concha, Leonor Aída. El Foro Social Mundial desde la mirada de las mujeres. 749 (Jul-Ago 2005) 30

Rodríguez Rivera, Carlos G. Imágenes visionarias del tercer Isaias y el Foro Social Mundial (Un punto de vista desde los trabajadores y trabajadoras) 749 (Jul-Ago 2005) 21-24

Álvarez Gándara, Miguel. Importancia del Foro Social Mundial en la reactivación, nuevos rasgos y retos de los movimientos sociales. 749 (Jul-Ago 2005) 47-50

Ortiz, Alejandro. Los Foros Sociales. Enunciados Teológicos. 749 (Jul-Ago 2005) 38-39

Concha Malo, Miguel. Lucha civil y social por otro mundo posible. El V Foro Social Mundial. 749 (Jul-Ago 2005) 25-29

Rabiela, Aldo. Por la destrucción del Capital. 749 (Jul-Ago 2005) 31-37

Fracaso y esperanza.

Vitorio, Jaldemir. Proclamar la esperanza en medio del fracaso. Teología Bíblica del Exilio. 747 (Mar-Abr 2005) 10-16

Fuente de Esperanza.

Mier, Sebastián. Justicia social y esperanza cotidiana. 747 (Mar-Abr 2005) 37-39

Richard, Pablo. Las raíces históricas de la esperanza. 747 (Mar-Abr 2005) 34-36

Globalización.

Hurtado López, Juan Manuel. De las comidas tseltales, a las comidas de Jesús, a la última cena. Un aporte a la comprensión teológica de la Eucaristía en tiempos de globalización. 748 (May-Jun 2005) 20-25

ATEM, colectivo. La comunidad en tiempos de globalización. 748 (May-Jun 2005) 26

Homilias.

Calvillo Esparza, José Luis; Martínez Espinoza, Ignacio; Mier, Sebastián; Sánchez Campos Ángel. La palabra a fondo. 746 (Ene-Feb 2005) 55-63

Calvillo Esparza, José Luis; Martínez Espinoza, Ignacio; Sánchez Campos Ángel. La palabra a fondo. 747 (Mar-Abr 2005) 55-63. 748 (May-Jun 2005) 52-63. 749 (Jul-Ago 2005) 51-63

Equipo Christus. La palabra a fondo. 750 (Sep-Oct 2005) 56-63. 751 (Nov-Dic 2005) 57-64

Iglesia.

Robles, Emilia y Malagón, Javier. A 40 años del Vaticano II: Hacia un nuevo concilio con la participación activa del Pueblo de dios. 750 (Sep-Oct 2005) 21-33

Floristán, Casiano. Devenir de la Iglesia desde el Vaticano II. 750 (Sep-Oct 2005) 8-13

Tamayo Acosta, Juan José. Hacia un nuevo concilio: recuperando la tradición conciliarista del cristianismo. 750 (Sep-Oct 2005) 34-37

Aguilar Lara, Mercedes. Hacia una Iglesia más participativa. Una luz desde el concilio de Basilea. 750 (Sep-Oct 2005) 44-46

Vigil, José María. La crisis de la Vida Religiosa en la Europa del siglo XXI tema de reflexión para VR latinoamericana. 746 (Ene-Feb 2005) 39-45

Sánchez Campos, Ángel. La inculturación u otra Iglesia es posible. 748 (May-Jun 2005) 13-19

Sánchez Sánchez, José. Reflexiones sobre el servicio del teólogo (a) en la Iglesia. 748 (May-Jun 2005) 8-12

Imperio.

Richard, Pablo. Las raíces históricas de la esperanza. 747 (Mar-Abr 2005) 34-36

Justicia.

Mier, Sebastián. Justicia social y esperanza cotidiana. 747 (Mar-Abr 2005) 37-39

Las Noticias.

López Vigil, María. Confieso que he aprendido. 746 (Ene-Feb 2005) 25-29

Turati, Marcela. Duro, esperanzador y comprometido, el oficio de periodista. 746 (Ene-Feb 2005) 8-14

Latinoamérica.

García Chavarín, Daniel. Ser discípula (o) de Jesús en el contexto latinoamericano actual. 748 (May-Jun 2005) 36-38

Lectores.

Christus y los lectores: Aumento de costo. Política de precios solidarios. 746 (Ene-Feb 2005) 53-54

Lo de hoy.

Pineda Ramírez, Cesar Enrique. ¡Samba sí, Davos No! Los ritmos de Porto Alegre. 749 (Jul-Ago 2005) 40-43

Mier, Sebastián. ¿Un nuevo concilio? ¿Con qué proceso? 750 (Sep-Oct 2005) 42-43

Pastor, Raquel. Desafíos de un tercer concilio ante las mujeres del Siglo XXI. 750 (Sep-Oct 2005) 38-41

Hurtado López, Juan Manuel. Discipulado en el siglo XVI-Discipulado en el siglo XXI. 748 (May-Jun 2005) 34-35

González Candia, Jorge Atilano. Graffiti: El placer de expresarse en un instante. 751 (Nov-Dic 2005) 14-18

Álvarez Gándara, Miguel. Importancia del Foro Social Mundial en la reactivación, nuevos rasgos y retos de los movimientos sociales. 749 (Jul-Ago 2005) 47-50

Lo Propio.

López Vigil, María. Confieso que he aprendido. 746 (Ene-Feb 2005) 25-29

Turati, Marcela. Duro, esperanzador y comprometido, el oficio de periodista. 746 (Ene-Feb 2005) 8-14

Dresser, Denise. El país de uno. 746 (Ene-Feb 2005) 30-31

Equipo de la Sierra Norte de Veracruz. La historia de la lucha de la radio Huaya y de las radios populares de México por el derecho de los pueblos a comunicarse con su propia voz. 751 (Nov-Dic 2005) 39-43

Maza, Enrique. Lealtad con la realidad. Los motivos de mi esperanza. 746 (Ene-Feb 2005) 15-18

Ruiz García, Mons. Samuel. Testimonio de esperanza. 747 (Mar-Abr 2005) 31-33

Mujer.

Montemayor L., Rev. Rebeca. Cuarta palabra en la Cruz. 748 (May-Jun 2005) 32-33

Pastor, Raquel. Desafíos de un tercer concilio ante las mujeres del Siglo XXI. 750 (Sep-Oct 2005) 38-41

Concha, Leonor Aída. El Foro Social Mundial desde la mirada de las mujeres. 749 (Jul-Ago 2005) 30

Sánchez Campos, Ángel. Otro discipulado es posible o el cuestionamiento a un discipulado establecimiento: Juan 4,1-42. 748 (May-Jun 2005) 27-31

Nuevo Proyecto alternativo.

Canto Celis, Silvia. De la microhistoria a la macrohistoria. Logros y retos de Porto Alegre. 749 (Jul-Ago 2005) 11-13

Álvarez Gándara, Miguel. Importancia del Foro Social Mundial en la reactivación, nuevos rasgos y retos de los movimientos sociales. 749 (Jul-Ago 2005) 47-50

Palabra.

Zepeda González, Alfredo y Ruperto Albino, Pedro. La comunicación desde abajo. El espíritu en la palabra. 751 (Nov-Dic 2005) 8-14

Calvillo Esparza, José Luis; Martínez Espinoza, Ignacio; Mier, Sebastián; Sánchez Campos Ángel. La palabra a fondo. 746 (Ene-Feb 2005) 55-63

Calvillo Esparza, José Luis; Martínez Espinoza, Ignacio; Sánchez Campos Ángel. La palabra a fondo. 747 (Mar-Abr 2005) 55-63. 748 (May-Jun 2005) 52-63. 749 (Jul-Ago 2005) 51-63

Equipo Christus. La palabra a fondo. 750 (Sep-Oct 2005) 56-63. 751 (Nov-Dic 2005) 57-64

Periodismo.

De Anda Corral, Francisco. Esperanza para los pobres en el mundo de la globalización. Opiniones de periodistas. 746 (Ene-Feb 2005) 34-38

Karam, Tanius. Visiones y desviaciones de la esperanza. Una mirada desde la comunicación y el periodismo. 746 (Ene-Feb 2005) 19-24

Persona.

De la Torre Rangel, Jesús Antonio. Actualidad del pensamiento y la espiritualidad de Mounier (1905-1950) 750 (Sep-Oct 2005) 47-55

Pluralismo.

González Casanova, Pablo. Diálogos pluralistas hacia un consenso entre los pueblos. 749 (Jul-Ago 2005) 14-20

Pobres.

Codina, Víctor. ¿Hay esperanza para los pobres? 747 (Mar-Abr 2005) 26-30

De Anda Corral, Francisco. Esperanza para los pobres en el mundo de la globalización. Opiniones de periodistas. 746 (Ene-Feb 2005) 34-38

Postmodernos.

García Chavarín, Daniel. Ser discípulo (o) de Jesús en el contexto latinoamericano actual. 748 (May-Jun 2005) 36-38

Precio solidario.

Christus y los lectores: Aumento de costo. Política de precios solidarios. 746 (Ene-Feb 2005) 53-54

Predicación.

Calvillo Esparza, José Luis; Martínez Espinoza, Ignacio; Mier, Sebastián; Sánchez Campos Ángel. La palabra a fondo. 746 (Ene-Feb 2005) 55-63

Calvillo Esparza, José Luis; Martínez Espinoza, Ignacio; Sánchez Campos Ángel. La palabra a fondo. 747 (Mar-Abr 2005) 55-63. 748 (May-Jun 2005) 52-63. 749 (Jul-Ago 2005) 51-63

Equipo Christus. La palabra a fondo. 750 (Sep-Oct 2005) 56-63. 751 (Nov-Dic 2005) 57-64

Pueblos autóctonos.

Ruiz García, Mons. Samuel. Testimonio de esperanza. 747 (Mar-Abr 2005) 31-33

León Esquivel, Oscar. XEYT, Radio Teocelo, radio alternativa, 40 años. 4 décadas de informar, formar y acompañar a la población de la zona centro de Veracruz, México. 751 (Nov-Dic 2005) 37-38

Radio.

Equipo de la Sierra Norte de Veracruz. La historia de la lucha de la radio Huaya y de las radios populares de México por el derecho de los pueblos a comunicarse con su propia voz. 751 (Nov-Dic 2005) 39-43

Rosas Blanco, Melquiades. Una radio comunitaria que pronto estará en el aire Mazatlán, Villa de Flores, Oaxaca. 751 (Nov-Dic 2005) 19-25

León Esquivel, Oscar. XEYT, Radio Teocelo, radio alternativa, 40 años. 4 décadas de informar, formar y

acompañar a la población de la zona centro de Veracruz, México. 751 (Nov-Dic 2005) 37-38

Reino de Dios.

Codina, Víctor. ¿Hay esperanza para los pobres? 747 (Mar-Abr 2005) 26-30

Signos de Esperanza.

Casaldáliga, Don Pedro. Pero el "viento continúa". Circular Fraternal 2005) 747 (Mar-Abr 2005) 41-42

Socialismo y capitalismo.

Cardenal, Fernando. Reflexiones sobre la esperanza. 747 (Mar-Abr 2005) 8-11

Solidaridad.

Casaldáliga, Don Pedro. Pero el "viento continúa". Circular Fraternal 2005) 747 (Mar-Abr 2005) 41-42

Teología.

Ruiz, Vicente. 60º Aniversario del martirio de Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer y la nueva teología política. 751 (Nov-Dic 2005) 48-51

Hurtado López, Juan Manuel. De las comidas tseltales, a las comidas de Jesús, a la última cena. Un aporte a la comprensión teológica de la Eucaristía en tiempos de globalización. 748 (May-Jun 2005) 20-25

Del Valle, Luis G. Esperar; esperanza teológica. Esperar o temer lo que se prevé. Siete acercamientos a la esperanza teológica. 748 (May-Jun 2005) 42-44

Peresa, Carlos y Villar, Evaristo. José Comblin, pionero de la teología de la liberación. 751 (Nov-Dic 2005) 52-56

Ortiz, Alejandro. Los Foros Sociales. Enunciados Teológicos. 749 (Jul-Ago 2005) 38-39

Vitorio, Jaldemir. Proclamar la esperanza en medio del fracaso. Teología Bíblica del Exilio. 747 (Mar-Abr 2005) 10-16

Sánchez Sánchez, José. Reflexiones sobre el servicio del teólogo (a) en la Iglesia. 748 (May-Jun 2005) 8-12

Mier, Sebastián. Teología de la Comunicación. 751 (Nov-Dic 2005) 35-36

Cervantes Ortiz, Leopoldo. Teología, economía y ética en tiempos de la globalización: Un panorama personal de sus relaciones en América latina. 748 (May-Jun 2005) 45-49

Sobrino, Jon. Tsunami. Exigencia de conversión. 746 (Ene-Feb 2005) 46-48

Trabajo

Rodríguez Rivera, Carlos G. Imágenes visionarias del tercer Isaías y el Foro Social Mundial (Un punto de vista desde los trabajadores y trabajadoras) 749 (Jul-Ago 2005) 21-24

Vida Religiosa.

Vigil, José María. La crisis de la Vida Religiosa en la Europa del siglo XXI tema de reflexión para VR latinoamericana. 746 (Ene-Feb 2005) 39-45

Nuestros próximos números

Enero-Febrero

Las migración como tema se ha puesto de moda. Frase que se dice o que se oye frivolamente. Se dice o se oye sin caer en la cuenta del sufrimiento de tantas personas, familias y pueblos, por años. Se trata de una nueva situación, de una nueva problemática y del reto de pensar y abordar esas preguntas novedosamente.

Antes vivían muchos en sus pueblos sin ir más allá de unas veintenas de kilómetros. Y ni falta que les hacía. Pero ahora tantos pueblos están sin sus hombres maduros y jóvenes. Y cada vez más también sin sus mujeres, porque se han ido o a las grandes ciudades, o al "otro lado" como dicen. Y algo semejante pasa en Centroamérica. Y ellos, los centroamericanos, atraviesan por nuestro país para intentar su paso a los Estados Unidos.

No lo hacen por gusto, ni por deseo de aventura. Se van viendo obligados porque su país, nuestro país ya no les ofrece oportunidades para vivir. ¿Vivirán allá mejor? Eso piensan y eso creen algunos. Otros más bien desean irse por un tiempo para conseguir una base económica con la que luego vivan acá, en su pueblo, mejor.

El fenómeno de la migración no es nuevo en sí. Pero sí son nuevas sus dimensiones. Tanto que ya no es sólo una cuestión de números. Ya el fenómeno en sí, y sus consecuencias, son de una diferencia cualitativa con lo que antes sucedía. No es lo mismo pero en mayor número. Es otra realidad. Hemos de repensar y replantear la migración desde nuevas perspectivas teológicas y sociológicas. Intentamos algo de esto en nuestro próximo número.

A mediados de los 70 llegaron a México muchos migrantes, refugiados políticos. Pasada la implacable represión en sus países, muchos, quizá la mayoría, regresaron allá. Muchos también se quedaron y nos han enriquecido. Pero no es este tipo de migración el que nos ocupa ahora para el siguiente número de nuestra revista. A la gente ahora no la echan por la fuerza. Más bien por la fuerza y dentro de su conveniencia las autoridades del otro lado y las nuestras les impiden en cuanto pueden la migración. Muchos han muerto. Muchísimos han pasado por grandes sufrimientos. Pero a fin de cuentas han emigrado. Y se generan nuevas situaciones.

No es fácil visualizar todo este asunto de la migración. Pero lo intentamos. Y sin duda que quedarán pendientes muchos temas y abordes diversos. Esperamos que ustedes, lectores de la revista, nos los hagan notar. No será ésta la última vez que tratemos la migración.

Pagos

Moneda Nacional

Hacer un depósito para abonar nuestra cuenta: Santander Serfín, N°: 65501043917 a nombre de Centro de Reflexión Teológica A.C. (le pedimos que nos envíe copia del depósito junto con una copia del cupón de renovación por fax).

Mandar giro postal o bancario a nombre del Centro de Reflexión Teológica A.C., Apdo. Postal 21-272 Coyoacán 04021 México, D.F.

Dólares

Enviar cheque o giro bancario avalado por un banco estadounidense a nombre de Centro de Reflexión Teológica, A.C.

Importante

Envíe una copia del cupón de renovación con el comprobante del pago para que sepamos de quien es la suscripción a renovar.

¿Cuál es la prisa?

¿Valió la pena?

Analizar la realidad en América Latina

17 días de la Iglesia Latinoamericana

Apocalipsis

Catecismo en comunidad

Comentarios al Evangelio de Marcos

Con Dios y con los pobres

Chiapas. Buena nueva a pesar de todo

De la tragedia a la esperanza

Dinámicas

Dios es bueno

Dios y los obreros

Ejercicios Espirituales de Sn Ignacio de Loyola

El agro mexicano ¿siempre lo mismo?

El camino de la historia

El camino de las comunidades

El Dios de Jesús

El Dios de Jesús, destructor de todos los ídolos

El Episcopado L.A. Y la liberación

El Nuevo Testamento

El Padre Pro, mártir

El rostro indio de Dios

En busca de la fraternidad

El sermón del monte (#4)

Engrandecer el corazón de la comunidad

Espiritualidad de la liberación

Esto es un grito

Galilea año 30

Guía para el catequista

Hablar de Dios diversas voces

Hacia la civilización del amor

Historia de un gran amor

Humanidad en lo no humano

Indicadores de la modernidad

Itinerario espiritual en la opción por los pobres

Jesucristo liberador

Jesús. Manual para leer el Ev. de Mc

Jesús Hombre en Conflicto

Jesús interpreta las escrituras

La aventura de un cristiano

La buena noticia desde la mujer

La espiritualidad de la Nueva Ev.

La formación de la Nueva Ev.

La voz de los desplazados (disco compacto)

Lectura orante de la Biblia

Lectura profética de la historia

Liturgia del pueblo creyente

Los comienzos del camino

Los pobres y los neoliberales

Malabareando

María en el evangelio liberador

México; Estados y Sindicatos

Nepantla

Para vivir el mensaje de Guadalupe

Pequeño vocabulario de la Biblia

Pers. Lat. de San Juan de la Cruz

Que fluya la justicia

Recetas catequéticas

Sabiduría y poesía del pueblo de Dios (#12)

San Andrés

San Marcos

San pueblo

Seguir a Jesús: Los evangelios (#13)

Taller de Vida y Espiritualidad

Todos catequistas como Jesús

Tu Palabra me da vida (# 6)

C. Rodríguez 33.60

J. Marins y equipo 31.20

R. Mora 88.80

Frei Betto 10.80

M. Morales 80.00

B. Ameche 9.04

J. Mateos 36.80

J. Jiménez 26.40

CRT 6.40

Auerbach/Rodríguez 66.40

J. Marins 224.00

J. L. Caravias 45.76

C. Rodríguez 24.80

E.G. Martín del Campo 160.00

J.F. Cortes 60.80

J. Saravia 56.00

J. Saravia 48.00

J. L. Caravias 60.80

J. Peña 24.80

E. Dussel 50.40

J. Saravia 60.00

F. Azuela 18.00

Varios 88.00

J.A. González 32.00

J. Mateos 48.00

F.J. Ali Modad 66.40

Vigil/Casaldáliga 43.20

C. Rodríguez 36.80

C. Bravo 64.00

B. Ameche 25.60

Varios 33.60

A. González 36.80

R. Falla 44.00

L. García Orso 43.20

R. Mora 72.00

J. Mendoza 36.80

J. Sobrino 112.00

A. Méndez 30.40

C. Bravo 112.00

J. Saravia 55.20

I. Tellechea 33.60

A. Méndez 39.20

C. Maccise 43.20

CLAR 60.80

Coro de Acteal 112.00

CRB 30.40

CRB 77.60

F. Azuela 16.00

J. Saravia 36.80

Coedición 24.80

D. Fernández 72.00

S. Mier 42.40

Max Ortega 24.00

J. Garibay 160.00

A. Méndez 18.40

W. Guen 42.40

C. Maccise 32.00

Alejandro Rosillo 64.00

B. Ameche 44.00

CRB 73.60

CRT 40.00

M. Morales 60.00

9.60

CRB 80.00

Ernesto Martínez 144.00

19.20

J. L. Caravias 48.00

**Estos precios ya incluyen
el 20% de descuento
en pedidos y en nuestra librería**

Fragmento del Popol Vuh

A continuación entraron en pláticas para hacer y formar a nuestra primera madre y a nuestro primer padre. Sólo maíz amarillo y maíz blanco (entraron en su carne y fueron el único alimento de las piernas y de los brazos del hombre.

Y ellos fueron nuestros primeros padres, los cuatro hombres formados y en los que este alimento (se hizo) su carne.

Su creación y su formación fueron un prodigio, un verdadero encantamiento, realizado por El Creador y El Formador, por El que Engendra y por El que da el Ser, Tepeu y Gucumatz. Al aparecer como hombres, hombres, pues, fueron.

Hablaron y razonaron, vieron y oyeron, anduvieron y palparon. Hombres perfectos y hermosos y cuya figura era una figura humana.

Fue y existió (en ellos) el pensamiento. Vieron y al instante se elevó su mirada. Su vista abrazó todo. Conocieron el mundo entero, y cuando lo contemplaban, su mirada se dirigía, en un momento, de la bóveda del cielo a la superficie de la tierra.

Veían las cosas más ocultas a su voluntad, sin tener necesidad de moverse antes. Y cuando luego volvían la vista a este mundo, veían igualmente todo lo que él contiene.

Grande fue su sabiduría. Su genio se extendió sobre los bosques, sobre las rocas, sobre los lagos y los mares, sobre las montañas y sobre los valles. Hombres verdaderamente dignos de admiración (así eran) Balam-Quitze, Balam-Agab, Mahucutah e Iqi-Balam.