C E B s EN EL CONCILIO VATICANO 2° Y

EN EL MAGISTERIO LATINOAMERICANO.

Pedro Pierre, mayo de 2019.

CONTENIDO

Introducción

* Identidad se las CEBs, Norma Quito.
* Cuadros de referencia, José Marins.
* Relanzar las CEBs, Pedro Pierre.
* En continuidad con la Iglesia primitiva, José Marins.

1ª parte: Las CEBs en el Vaticano 2° y Magisterio romano

Antecedentes

* Textos Conciliares sobre las CEBs
* Otros textos relacionados con el Concilio

Resumiendo

2ª parte Las CEBs y el Magisterio Latinoamericano

Introducción

* Medellín
* Puebla
* Santo Domingo
* Aparecida

Anexos:

* ‘De Medellín a Aparecida: papa Francisco’, Pedro Pierre.
* Teología de la Liberación

I N T R O D U C C I Ó N

A. IDENTIDAD DE LAS CEBs, Norma Quito, CEBs de Guayaquil, julio de 2005.

1. **¿Cómo es la CEB a la que pertenezco?**
* Es un espacio de vida: Se comparte todo, las dificultades, las alegrías, las celebraciones. Estamos personas sencillas, humildes. No hay superiores entre nosotros. En ellas se vive la verdad y la alegría.
* Es como una familia que vive la hermandad, la esperanza, la solidaridad y las luchas asumidas juntos, con una fuerte responsabilidad con Cristo resucitado. Su característica es la cercanía y la amistad con la gente de los barrios, los vecinos, en los momentos fuertes de Semana Santa, Navidad, Fiesta Patronal.
* Son la certeza de que Jesucristo está con nosotros. No hay una brecha entre Dios y la tierra. Somos una sola creación unificada. Hay una espiritualidad transformadora muy fuerte.

- Es una pequeña Iglesia viva, en la cual todos sus miembros participamos de las responsabilidades. Es una organización eclesial cuya característica es fe y realidad. Somos una Iglesia que buscamos el bien común: Eso es el Reino. La mayoría de las CEBs de Ecuador, en general, no son parroquiales, por falta de apoyo de la jerarquía. No somos las CEBs, somos la Iglesia, somos el ser de la Iglesia.

* Durante años, hemos vivido la semilla del Reino: Somos el anticipo del Reino. Hay un liderazgo de conjunto.
* No se vive la rutina, sino etapas de crecimiento. Se cuestiona y lo fortalece todo, desde la Palabra de Dios. Es como una universidad completa donde hemos aprendido a conocer la realidad del sistema en que vivimos: lo económico, político, ideológico. Nos hace personas acertadas. Se ha desarrollado nuestra capacidad para participar en las Organizaciones populares.
1. **¿Cuáles son los textos bíblicos que más utilizamos?**

En el Nuevo Testamento

- Las primeras comunidades (Hechos 2 y 4).

- La misión de Jesús (Lucas 4).

- Los discípulos de Emaús (Lucas 24): Jesús resucita y se manifiesta en el compartir de la Palabra y del pan.

- Dios eligió a los pobres y despreciados de este mundo para realizar su Reino (Lucas 10 y 1 Corintios 1).

- Nuestra lucha no es con fuerzas oscuras, sino con gobiernos (Efesios 6).

- El Canto de María (Lucas 1)

- La lucha entre el bien y el mal (Apocalipsis 12).

En el Antiguo Testamento

* Isaías: los que dictan leyes injustas. Los que van robando el pan del pobres. El ayuno que me agrada.
* Ezequiel: Los malos pastores.
* Daniel 2: la esperanza de la piedrita. Somos la piedrita: Sostenemos el sistema con nuestra indeferencia, nuestra falta de compromiso, de dignidad, de lucha en conjunto.
* Éxodo 3: La zarza ardiente.
* Sofonías 3,12: Dios bailará con su Pueblo. Yo vivo enamorado de esta lectura.
1. **¿Cuáles son los Documentos eclesiales a los que más nos referimos?**
2. ‘Somos la Iglesia de los Pobres’, según ***Juan 23*** (discurso antes del Concilio) y ***Juan Pablo 2º*** (El Trabajo humano, 8).
3. **Concilio:**

- ‘Las alegrías y los sufrimientos del mundo son las alegrías y los sufrimientos de la Iglesia’ (GS 1).

- ‘Ser una Iglesia servidora y pobre, al ejemplo de Jesús’.

1. ***Pablo 6º:*** *‘La Evangelización del mundo contemporáneo’ (1975)*

 - ‘Jesús fue ante todo el anunciador del Reino. El Reino es lo único absoluto (Mateo 6,33); todo lo demás es relativo’ (8).

 - ‘La Iglesia anuncia y hace presente la liberación’ (30 = retomado por Puebla).

1. ***Juan Pablo 2º:***

 - A los obispos de Brasil (1986): ‘La teología de la liberación es no sólo oportuna, sino útil y necesaria’.

- Carta para el 2º milenio: ‘La memoria de nuestros mártires’.

1. ***Medellín:***

- ‘Los pobres somos empobrecidos por un sistema de muerte’.

- ‘La solidaridad preferencial por los pobres’.

- ‘Hacer una catequesis renovada desde la realidad’.

1. ***Puebla:***

- ‘Análisis de la realidad cuyas causas están en el sistema capitalista’.

- ‘Los pobres se hacen cada vez más ricos a costa de los pobres que se vuelven cada vez más pobres’ (JP 2º).

1134 y nota, y Mensaje 3: La opción por los pobres. ‘Hacer nuestras las causas de los pobres porque son las causas de Jesucristo’ (Mateo 25: el juicio final).

- ‘Los pobres son los rostros de Cristo sufriente’.

1. ***Santo Domingo:***

- El tema de la promoción humana.

 - La inculturación de la liturgia, el Evangelio, la Iglesia y la fe.

1. **¿Qué dificultades han encontrado?**

- La 1ª fue al interior de ***la misma Iglesia.*** Hubo un momento claro: cuando hemos descubierto el proyecto de Jesús a realizar juntos. La jerarquía nunca ha querido cambiar su forma de vida: No hubo conversión. Se ha vuelto una institucionalidad totalmente fuera de la realidad, una jerarquía ignorante, falta de la verdad, amarrada al sistema y a los poderes. Es irracional y cómplice de un sistema de muerte. Tiene miedo a perder el poder que da el sistama. No se puede transformar la Iglesia actual. Por eso somos la Iglesia de Jesús para el mundo de hoy. No podemos permitir que esta institución que vaya cortando y enterrando ese camino, en particular con el nuevo Papa.

- Cuando nuestro compromiso se hizo realidad, tuvimos problemas con ***el sistema establecido,*** con las autoridades locales y seccionales. Hemos sufrido la persecución por nuestra actitud profética. Estamos contrario al sistema de muerte: Es grande la mortandad de jóvenes en las pandillas, con las bandas paramilitares que son antiguos policías y militares. Igualmente la persecución a los trabajadores informales: ya no pueden vender. Vuelve la tuberculosis. Hay un vacío cultural del Pueblo. Nuestra mayor dificultad es el sistema capitalista neoliberal, fascista. Es la raíz organizada del mal.

- Otra dificultad es ***la pobreza.*** La extrema pobreza no permite al Pueblo organizarse. No tiene espacio de respiro. El sistema ideológico y cultural se ha metido en la cabeza de la gente, en los barrios. La TV es la 'caja boba'. La música, totalmente fuera de la realidad, crea deshumanización, indiferencia con la vida. La guerra y los asesinatos se hacen cotidianos. Se produce la descomposición humana. Se crea la desmovilización de la gente, de los Pueblos, porque rompe con el núcleo familiar, lo desarticula, cuyo mayor signo es la migración.

1. **¿A qué desafíos responden las CEBs?**

- Las CEBs respondemos al desafío del Evangelio, simplemente. No hay otro.

- La consecuencia es ser parte de las luchas liberadoras del Pueblo, ser profetas, desenmascarando el mal.

- Hay que sentarnos a conversar al nivel nacional para estas alternativas de vida, y entrar juntos seglares y sacerdotes en este proyecto de vida.

1. **¿Cuáles son los desafíos de las CEBs?**

- El mayor desafío es insistir en la confirmación y el ***crecimiento de las CEBs.*** América Latina sigue Pueblo creyente. La evangelización tiene que ser mucho más fuerte y constante. No podemos permitir que desaparezca toda esta energía que hemos recibido de ese Jesucristo hombre, liberador y resucitado. Ese reto es comunitario seguir formando nuevos animadores.

- La formación ***fe y política:*** Estamos llamados a acompañar todo proceso liberador. No somos otra cosa: Ser cristianos como Jesucristo. Tenemos que ser la iglesia popular, la Iglesia de la base.

- Tenemos que tener ***proyectos alternativos de vida*** en lo económico, político, cultural, con raíces históricas: Lograr una educación diferente, una salud diferente… alternativas. Alcanzar una armonía global entre Dios, el hombre y la naturaleza.

- Hay que hacer revisión de vida en esta realidad con los niños y jóvenes. Hay que ser más transparente, menos sinvergüenza, sino nos hacemos los promotores del sistema capitalista. No se trata sólo de criticar el sistema, hay que sustituirlo desde las bases, siguiendo en el mundo de los pobres con este sistema de vida. Hay que programar luchas colectivas. Es la lucha que nos educa y nos transforma. Otra América es posible si, luchando, lo hacemos posible.

1. **¿Cuáles son las alternativas que hay que hacer avanzar?**

- El trabajo con niños y jóvenes: Una catequesis liberadora. También las organizaciones de mujeres, ancianos…

- La salud y la alimentación alternativas.

- Crear nuevos espacios de derechos humanos que defiendan estas alternativas.

- Fuera bueno tener u medio de comunicación que nos permita comunicar lo que sentimos y hacemos.

- Escribir la riqueza que vivimos.

- La celebración y la oración, que nos abran al compromiso.

 Es una gracia de Dios participar de este proyecto, porque estamos participando de la vida de Dios. Que la Nuestra Señora de Guadalupe, que es nuestra representante cultural de toda América Latina, nos mantenga firmes en este camino.

B. CUADROS DE REFERENCIA Y SÍNTESIS (José Marins, CEBs AL y Caribe, 2006).

Algunas iglesias han elaborado un objetivo general en esa línea: Queremos ser y plantar una iglesia: 1. ***Comunidad*** cuya meta es el REINO (de verdad, de justicia y de paz), propuesto por Jesús;
2. ***Abierta*** a la diversidad cultural;
3. Que profundiza la ***Palabra*** y celebra la fe y la vida ***(Eucarística)***
4. ***Misionera y servidora*** de los pobres.

Las CEBs, son una intuición original de la Conf. General del Episcopado en Medellín1. Representan lo más ***nuevo*** (Vaticano II) y lo más ***antiguo*** (primeras comunidades del Nuevo Testamento) de la Iglesia, como sacramento de Cristo. Esa es su identidad.
2. Son una Ecclesiogenesis o sea, ***Iglesia sacramento.*** y no un carisma más en la Iglesia.
3. Para las Iglesias de AL y Caribe las CEBs:

a) Explicitan la ***recepción*** teológica-pastoral del Concilio; b) Crean una ***nueva instancia de base*** en la Iglesia particular, en forma de red, menor que la Parroquia y en comunión con ella (Ecclesiogenesis); c) Permiten una ***pertenencia y participación*** más efectiva de los bautizados como discípulos y misioneros de Jesucristo, para que los pueblos en Él tengan vida (modelo); d) Desarrollan un proceso eclesial ***comunitario y misionero,*** diferente de una neo-cristiandad.1. Las CEBs están en ***proceso:*** se trata de un modelo todavía no detallado por un estatuto canónico.
2. Por su ***naturaleza teológica*** (pequeña Iglesia), las CEBs:
* son comunidad de fe (Palabra);
* servidora (samaritana);
* eucarística (viviendo el misterio pascual de vida, muerte y resurrección de Jesús)
* misioneras del Reino.
* son diferentes: de los movimientos (carismas); ministerios, programas, ONG. Entre ellos y la CEB debe existir complementación y no oposición, tampoco reduccionismos.
1. Han revelado el “potencial evangelizador de los pobres” (Pueblo 1147. “Gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, realizan grandes cosas”). En recientes años, muchos de sus miembros y asesores dieron el supremo testimonio del martirio.

Nota: ‘Eclesio-génesis’: ‘Creación de Iglesia’ o sea, nuevo modelo de Iglesia. |

“LAS CEBs EN EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA Las CEBs, como la más nueva propuesta de Iglesia, están fundamentadas en el Magisterio del Santo Padre y en las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano y Caribeño.1. **Desde Pablo VI hasta Benedicto XVI, desde Medellín hasta Aparecida,** las CEBs han constituido uno de los ejes temáticos de la eclesiología posconciliar, particularmente en América Latina, donde las comunidades eclesiales de base son la “Iglesia sacramento del reino” en su expresión menor.
2. **Las Conferencias Generales** de Medellín (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) y Aparecida (2007) son reflejo de la valoración y trascendencia que las CEBs tienen para los obispos y para la Iglesia contemporánea.
3. **Se ha ido afianzando su identidad y su misión**: Pues en todos esos documentos y otros de la Iglesia Universal[[1]](#endnote-1), aun en medio de reflexiones críticas, hasta ser consideradas como:
* La célula inicial de estructuración eclesial,
* Foco de la evangelización,
* Factor primordial de promoción humana y desarrollo (Medellín, Conclusiones finales n. 10),
* Expresión del amor preferencial de la Iglesia por el pueblo sencillo (Puebla, 643), y
* Fuente y semilla de variados servicios y ministerios a favor de la vida en la sociedad y en la Iglesia (Aparecida, 179).

C. RELANZAR LAS CEBs A PARTIR DE 4 CAMINOS, Pedro Pierre (Nueva Loja, 2011).

Para relanzar, reavivar y fortalecer nuestras CEBs, hay **4 caminos** que nos pueden ayudar: las intuiciones de los orígenes, el caminar LA de la Iglesia de los Pobres, las necesidades de nuestra región y nuestro país, y las Comunidades juveniles.

1. **Desde las intuiciones de los orígenes: en Brasil, el Concilio y los Documentos de la Iglesia Latinoamericana.**

Es bueno recordar los inicios de esta gran novedad de las CEBs, para confirmarnos en las intuiciones originales.

* Las CEBs comenzaron en ***Brasil en la década de los años 1950.*** Eran grupos de cristianos de los sectores populares, sedientos de conocer la Palabra de Dios para transformar juntos su situación de empobrecimiento, y hacerla más conforme al Reino de Dios. Se reunían semanalmente y se ayudaban del método de los grupos de la Acción católica: *ver* o conocer la realidad y sus causas, *juzgar* es decir iluminar esta realidad a la luz de la Palabra de Dios, y *actuar,* o sea, tomar compromisos para cambiar personal y colectivamente lo que no era conforme a la voluntad de Dios, tanto en la Iglesia como en la sociedad (los “2 pies”).
* El Concilio ***Vaticano 2º*** (1962-65), celebrado en Roma, ya asume esta novedad de las CEBs nacidas en América Latina, cuando habla varias veces de “pequeñas comunidades cristianas”. He aquí el texto conciliar: “Esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas reuniones locales de los fieles que, unidas a sus pastores, reciben también en el Nuevo Testamento el nombre de iglesias (Hechos 8,1; 14,22-23; 20,17…). Ellas son, en su lugar, el Pueblo Nuevo llamado por Dios en el Espíritu Santo y en gran plenitud (1 Tesalonicenses 1,5). En ellas se congregan los fieles por la predicación del Evangelio y se celebra el misterio de la Cena del Señor para que, por medio del cuerpo y de la sangre de Cristo, quede unidad toda la fraternidad… En estas comunidades, aunque sean pequeñas y pobres o vivan en la dispersión, está presente Cristo, por cuya virtud se congrega la Iglesia una, santa, católica y apostólica” (Lumen Gentium -Luz de las Naciones- 26).
* El Documento de ***Medellín*** define a las CEBs como un espacio de Iglesia, igual a la parroquia: “La comunidad cristiana de base es así el primero y fundamental núcleo eclesial, que debe, en su propio nivel, responsabilizarse de la riqueza y expansión de la fe, como también del culto que es su expresión. Ella es, pues, célula inicial de estructuración eclesial, y foco de la evangelización y actualmente factor primordial de promoción humana y desarrollo” (Pastoral de conjunto 15,10).
* El Documento de ***Puebla*** (México, 1979) profundiza mucho sobre las CEBs. Dice el padre José Marins: “Según el Documento de Puebla, las CEBs constituyen «un motivo de alegría y de esperanza para la Iglesia; (Puebla, 96); están dando frutos (Puebla 97, 629, 641, 642). Son la expresión del amor preferencial de la Iglesia por el pueblo sencillo». A través de ellas se ofrecen posibilidades concretas de participación en la tarea eclesial y en el compromiso de transformar al mundo (Puebla 643). El surgimiento de las CEBs ha ayudado a descubrir el potencial evangelizador de los pobres. (Puebla 1147)”.
* El Documento de ***Aparecida*** confirma estas definiciones y opciones de las CEBs. Dice el número 178: “En la experiencia eclesial de algunas iglesias de América Latina y de El Caribe, las Comunidades Eclesiales de Base han sido escuelas que han ayudado a formar cristianos comprometidos con su fe, discípulos y misioneros del Señor, como testimonia la entrega generosa, hasta derramar su sangre, de tantos miembros suyos. Ellas recogen la experiencia de las primeras comunidades, como están descritas en los Hechos de los Apóstoles (cf. Hechos 2, 42-47). Medellín reconoció en ellas una célula inicial de estructuración eclesial y foco de fe y evangelización. Puebla constató que las pequeñas comunidades, sobre todo las comunidades eclesiales de base, permitieron al pueblo acceder a un conocimiento mayor de la Palabra de Dios, al compromiso social en nombre del Evangelio, al surgimiento de nuevos servicios laicales y a la educación de la fe de los adultos”.

D. EN CONTINUIDAD CON LA IGLESIA PRIMITIVA, José Marins

Las CEBs corresponden a la referencia comunitaria más antigua y más nueva de la Iglesia.

* Las comunidades eclesiales, al igual que la parroquia y la diócesis, son ***la Iglesia de Jesucristo*** en un lugar determinado, la Iglesia Sacramento (LG 1).
* Este contenido de fe, que emerge de la revelación, se estructura y actúa ***según un modelo histórico,*** que no solamente cambia, sino que debe ser constantemente revisado y oportunamente modificado, según las realidades donde se encuentra la comunidad eclesial, a fin de que ella sea luz, sal y fermento en donde se ubica.
* Se inscriben en la lógica del ***seguimiento de Jesús,*** el discipulado, como su pequeña comunidad local servidora y misionera (sacramental, LG 1), como señal y primicia del Reino. Las CEBs cuentan siempre con María, la fiel seguidora de su Hijo Jesús y madre nuestra (Juan. 19, 25-27), que también en su canto (Lucas 1, 46-56) hace la opción por los pobres, para que haya vida digna para todos sus hijos.
* Son ***la Iglesia de la casa,*** del libro de los Hechos (12,12) y de las Cartas Paulinas (Romanos 16,3-5; 1 Corintios 16,19). En ese sentido son constitutivas de la Iglesia naciente, no en sus diferentes modelos históricos, sino en su contenido de fe.”

1ª parte : LAS CEBs EN EL CONCILIO VATICANO 2° Y MAGISTERIO ROMANO

Con una presentación en diapositivas (Power point) con proyector desde una computadora o una memoria USB.

ANTECEDENTES

A. AÑO 1955

* **Primeras CEBs** en Brasil con monseñor Antonio Fragoso.
* **Primera reunión de los obispos latinoamericanos** en Río de Janeiro, Brasil, con monseñores Helder Cámara, de Brasil, y Manuel Larraín, de Chile.
* El Concilio **Vaticano 2°** comenzó en **1961** en Roma, con el papa Juan 23, hasta 1965.

B. 1961: EL PAPA JUAN 23

* Fue él que convocó el Concilio en **1961.**
* El Concilio tuvo 4 sesiones con **1400 obispos,** de 1962 a 1965, o sea, una por año.
* Al convocar el Concilio, dijo: **“La Iglesia es la Iglesia** de todos, pero más particularmente **de los pobres”**.
* El cardenal italiano Giacomo Lercaro dijo: “El **tema del Concilio** es ‘la Iglesia de los Pobres’”, pero no fue escuchado. Los pobres no eran la preocupación de la mayoría de los obispos.

I. TEXTOS CONCILIARES RELACIONADOS CON LAS CEBs (1962-65)

A. UNA DE LAS MAYORES PREOCUPACIONES DEL CONCILIO FUE LA PROMOCIÓN DE LOS LAICOS

* En el Concilio, la Iglesia fue definida principalmente como **“Pueblo de Dios”,** o sea, como Comunidad de los Bautizados, valorando a los laicos.
* El valor de los laicos, viene de su misión bautismal: Son “profetas, sacerdotes y reyes-pastores”.
* (En el Concilio, el primer sacerdocio es el sacerdocio bautismal. Según el Concilio, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio bautismal).

B. EN LAS CONSTITUCIONES ‘GAUDIUM ET SPES’ Y ‘LUMEN GENTIUM’

* 1. **La ‘Constitución’ pastoral ‘Gaudium et spes’**
* Se llama “Constitución **‘Gaudium et spes’**”, por las 3 primeras palabras en latín del documento, que significan ‘Alegría y esperanza’.
* Es el mayor documento pastoral del Concilio. Utiliza el esquema: Ver, Juzgar, Actuar.
* GS 40: Iglesia como fermento y alma.
	1. **La Constitución ‘Lumen Gentium’, o sea, ‘Luz de las Naciones’, 26**

II. OTROS TEXTOS RELACIONADOS CON EL CONCILIO VATICANO 2°

A. EL PACTO DE LAS CATACUMBAS, Roma, 1965.

* Fue un compromiso principalmente obispos latinoamericanos -unos 40- quienes sellaron dicho pacto al terminar el Concilio, bajo la sugerencia de monseñor Helder Cámara, de Brasil.
* El pacto fue firmado al final de una eucaristía celebrada en la Catacumba Santa Domitila el 16 de Noviembre de 1965.
* De Ecuador estuvo participando monseñor Leonidas Proaño, obispo de Chimborazo.
* Los obispos presentes prometieron vivir pobremente y al servicio de los pobres.

Texto del compromiso

“Nosotros, obispos, reunidos en el Concilio Vaticano II, conscientes de las deficiencias de nuestra vida de pobreza según el evangelio; motivados los unos por los otros, en una iniciativa en que cada uno de nosotros quisiera evitar la excepcionalidad y la presunción; unidos a todos nuestros hermanos de episcopado; contando sobre todo con la gracia y la fuerza de Nuestro Señor Jesucristo, con la oración de los fieles y de los sacerdotes de nuestras respectivas diócesis; poniéndonos con el pensamiento y la oración ante la Trinidad, ante la Iglesia de Cristo y ante los sacerdotes y los fieles de nuestras diócesis, con humildad y con conciencia de nuestra flaqueza, pero también con toda la determinación y toda la fuerza que Dios nos quiere dar como gracia suya, nos comprometemos a lo siguiente:

1. Procuraremos vivir según el modo ordinario de nuestra población, en lo que concierne a casa, alimentación, medios de locomoción y a todo lo que de ahí se sigue.
2. Renunciamos para siempre a la apariencia y a la realidad de la riqueza, especialmente en el vestir (tejidos ricos, colores llamativos, insignias de material precioso). Esos signos deben ser ciertamente evangélicos: ni oro ni plata.
3. No poseeremos inmuebles ni muebles, ni cuenta bancaria, etc. a nuestro nombre; y si fuera necesario tenerlos, pondremos todo a nombre de la diócesis, o de las obras sociales caritativas.
4. Siempre que sea posible confiaremos la gestión financiera y material de nuestra diócesis a una comisión de laicos competentes y conscientes de su papel apostólico, en la perspectiva de ser menos administradores que pastores y apóstoles.
5. Rechazamos ser llamados, oralmente o por escrito, con nombres y títulos que signifiquen grandeza y poder (Eminencia, Excelencia, Monseñor...). Preferimos ser llamados con el nombre evangélico de Padre.
6. En nuestro comportamiento y en nuestras relaciones sociales evitaremos todo aquello que pueda parecer concesión de privilegios, prioridades o cualquier preferencia a los ricos y a los poderosos (ej: banquetes ofrecidos o aceptados, clases en los servicios religiosos).
7. Del mismo modo, evitaremos incentivar o lisonjear la vanidad de quien sea, con vistas a recompensar o a solicitar dádivas, o por cualquier otra razón. Invitaremos a nuestros fieles a considerar sus dádivas como una participación normal en el culto, en el apostolado y en la acción social.
8. Daremos todo lo que sea necesario de nuestro tiempo, reflexión, corazón, medios, etc. al servicio apostólico y pastoral de las personas y grupos trabajadores y económicamente débiles y subdesarrollados, sin que eso perjudique a otras personas y grupos de la diócesis. Apoyaremos a los laicos, religiosos, diáconos o sacerdotes que el Señor llama a evangelizar a los pobres y los trabajadores compartiendo la vida y el trabajo.
9. Conscientes de las exigencias de la justicia y de la caridad, y de sus relaciones mutuas, procuraremos transformar las obras de “beneficencia” en obras sociales basadas en la caridad y en la justicia, que tengan en cuenta a todos y a todas, como un humilde servicio a los organismos públicos competentes.
10. Haremos todo lo posible para que los responsables de nuestro gobierno y de nuestros servicios públicos decidan y pongan en práctica las leyes, las estructuras y las instituciones sociales necesarias a la justicia, a la igualdad y al desarrollo armónico y total de todo el hombre en todos los hombres, y, así, al advenimiento de otro orden social, nuevo, digno de los hijos del hombre y de los hijos de Dios.
11. Porque la colegialidad de los obispos encuentra su más plena realización evangélica en el servicio en común a las mayorías en estado de miseria física cultural y moral -dos tercios de la humanidad- nos comprometemos a:
* participar, conforme a nuestros medios, en las inversiones urgentes de los episcopados de las naciones pobres;
* pedir juntos a nivel de los organismos internacionales, dando siempre testimonio del evangelio como lo hizo el Papa Pablo VI en las Naciones Unidas, la adopción de estructuras económicas y culturales que no fabriquen más naciones pobres en un mundo cada vez más rico, sino que permitan a las mayorías pobres salir de su miseria.
1. Nos comprometemos a compartir nuestra vida, en caridad pastoral, con nuestros hermanos en Cristo, sacerdotes, religiosos y laicos, para que nuestro ministerio constituya un verdadero servicio; así:
* nos esforzaremos para “revisar nuestra vida” con ellos;
* -buscaremos colaboradores que sean más animadores según el Espíritu que jefes según el mundo;
* procuraremos hacernos lo más humanamente presentes y ser acogedores;
* -nos mostraremos abiertos a todos, sea cual sea su religión.
1. Cuando volvamos a nuestras diócesis, daremos a conocer a nuestros diocesanos nuestra resolución, rogándoles nos ayuden con su comprensión, su colaboración y sus oraciones.

Que Dios nos ayude a ser fieles.”

B. MAGISTERIO PAPAL

* **Pablo VI** en *Evangelii Nuntiandi* 58: Las CEBs son “esperanza para la Iglesia”.
* **Juan Pablo II:** Catequesi Tradendae (1979), 47; Familiaris Consortio (1981), 85; Christifideles Laici (1988), 26 y Redemptoris Missio (1990), 51; Ecclesia (1995-2001) in Asia, 132; in África, 89; in América, 73 in Oceania ,43.
* **Benedicto XVI:** ¡l documento de la Congregación para la **Doctrina de la fe**, 1986 *‘Libertatis Conscientia’*
* Unos **Sínodos** hacen referencia a las CEBs sobre La Evangelización (1974), Catecismo (1977), A 20 años del Concilio (1985), ‘La Palabra’ (2008), 21-22,

C. 1999: SÍNODO DE LAS AMÉRICAS, **José Maríns.**

Después del Sínodo de 1985, “El vocablo CEB desapareció poco a poco de los documentos pontificios más recientes como Ecclesia in Oceania y **Ecclesia in America.** La exhortación apostólica de Juan Pablo II que "devuelve" a los obispos los resultados del Sínodo de América, **suprimió la propuesta que los obispos sinodales habían votado sobre CEBs.**

En efecto la proposición 47 sobre las pequeñas comunidades eclesiales era explícita. Después de fundamentar cómo el Espíritu de Jesús se encuentra en las CEBs, cita el párrafo 51 de la *Redemptoris Missio* en la cual se afirma que las CEBs son una señal de vitalidad de la Iglesia, un instrumento de formación y de evangelización, un válido punto de partida para la nueva sociedad fundada sobre la cultura del amor recíproco. A continuación la proposición indica tres tareas:

* Que se afirme de nuevo que las pequeñas comunidades eclesiales de base de nuestra Iglesia de América son un ***elemento importante,*** accesible a todos, que orientan mejor la vida para el encuentro con Jesucristo, ayudando así a la parroquia a ser una comunidad de comunidades.
* Que, en todo el continente americano, se dé un ***nuevo impulso a la evangelización,*** mediante la pequeña comunidad eclesial, sobre todo con relación a aquellos que física y espiritualmente se encuentran más alejados.
* Que de un modo particular se considere este estilo de acción pastoral que ofrece la posibilidad de una ***mayor participación de los laicos,*** de modo que la nueva evangelización llegue a todos.

Estas tres proposiciones han sido votadas con 195 placet (sí), 16 no-placet (no) y 5 en blanco.”

RESUMIENDO a partir de las 4 características que acabamos de ver.

LAS CEBs SOMOS

1. **Alegría y esperanza**
2. El **método ‘Ver-Juzgar-Actuar’** es el método de reunión y de compromiso de las CEBs.
* Ver: Siempre comenzamos nuestras reuniones y compromisos conociendo la realidad y sus causas.
* Juzgar: Iluminamos esta realidad con la Palabra de Dios y los Documentos del Magisterio.
* Actuar: Sacamos compromisos y tareas individuales y colectivos tanto en el barrio como en la Iglesia.
1. **Somos “la Iglesia de los Pobres”,** porque somos de la ‘base’ de la sociedad, o sea, principalmente de los sectores pobres de la ciudad y del campo. Como CEBs fuimos bautizados como “primer núcleo de Iglesia” (10,15) en la reunión episcopal latinoamericana de Medellín, Colombia, en 1968.
2. Gracias a las CEBs, donde los protagonistas somos **los ‘laicos’,** hemos crecidos como **‘bautizados activos en la sociedad y en la Iglesia’:**
* Somos ‘profetas’ cuando en palabras y con hechos, por una parte, denunciamos lo que destruye el Reino y, por otra, anunciamos y realizamos el Reino de Dios.
* Somos ‘sacerdotes’ cuando nos ofrecemos ante Dios como un pueblo fraterno y creyente, o sea, siendo el culto espiritual que quiere Dios (Romanos 12,1).
* Somos ‘reyes-pastores’ cuando nos organizamos en comunidades y organizaciones populares que se solidarizan con las causas de los pobres.
* Nota: Eso fue el tema del 2º Encuentro Continental de CEBs que tuvo lugar en Cuenca en 1984.

2ª parte : LAS CEBs Y EL MAGISTERIO LATINOAMERICANO

CONTENIDO

Introducción: Las CEBs fueron posibles porque…

1. El Documento de Medellín, 1968.
2. El Documento de Puebla, 1979.
3. El Documento de Santo Domingo, 1992.
4. El Documento de Aparecida, 2007.

INTRODUCCIÓN

Las CEBs fueron posibles porque:

* Se venía dando el ***despertar de los pobres*** en la sociedad: En 59 se da el triunfo de la revolución cubana.
* ***Cristianos*** de los sectores pobres ingresaron en las luchas sociales y armadas.
* Estos cristianos pobres se reunieron para ***motivarse con la Biblia a ser solidarios*** con las luchas populares.
* Obispos, ***los ‘Padres de la Iglesia Latinoamericana’,*** supieron responder a ‘los signos de los tiempos’: Se habían comprometido en Roma con el Pacto de las Catacumbas a *apoyar la causa de los pobres.*
* Empezó la ***lectura popular de la Biblia*** al multiplicarse la venta de Biblia en lenguaje popular.
* ***Sacerdotes y religiosas*** acompañaron estos grupos cristianos en la lectura popular de la Biblia y en la solidaridad con las luchas populares… hasta el martirio. Así nació la *Teología de la Liberación.*
* El ***Sínodo*** sobre ‘La Evangelización’ de 1974 (‘Vigésimo aniversario de las conclusiones del Concilio Vaticano II’) y la exhortación ‘Evangelii nuntiandi’ (1975. ***‘El anuncio del Evangelio’***) de papa *Pablo 6°,* donde escribe que *“El Reino es lo único absoluto”* (8) y *“La Iglesia tiene el deber de anunciar la liberación,…* de ayudar a que nazca esta liberación, dar testimonio de la misma y hacer que sea total. Todo esto no es extraño a la Evangelización” (30).
* La reunión de ***Medellín*** se alimenta de esta realidad social y eclesial, la analiza, la ilumina y lanza las ***CEBs*** como *“foco de la evangelización y factor primordial de promoción humana y desarrollo”.* Medellín marca el nacimiento de la ***Iglesia de los Pobres*** en América Latina.

A. CEBs EN EL ‘DOCUMENTO DE MEDELLÍN’, Colombia, 1968.

1. **Qué fue la reunión de Medellín**
2. ***Datos***
* Tuvo lugar en Medellín (Colombia), en septiembre de 1968, hace exactamente 51 años.
* Participaron
* Era la 2ª Reunión Episcopal Latinoamericana, coordinada por el CELAM (Consejo Episcopal LA). La inauguró el papa Pablo 6° que había venido a Colombia por el Congreso Eucarístico Internacional.
* La reunión comenzó con ponencias de varios obispos: monseñor Landázuri, arzobispo de Lima (Perú), monseñor Leonidas Proaño, obispo de Chimborazo (Ecuador: ‘Evangelización liberadora’)…
* Documento de Conclusión aprobado enseguida por el papa Pablo 6° por teléfono y confirmado por escrito el mes siguiente.
* Es reconocido como el ‘bautismo’ de las CEBs y el inicio de la ‘Iglesia de los pobres’ en América Latina
1. ***Temática:*** “**La Iglesia en la Actual Transformación de América Latina a la Luz del Concilio”.**
* “Medellín, no se limita a la aplicación del Vaticano II en nuestras Iglesias, sino que lo relee e interpreta a partir de la realidad del continente, que se caracteriza por ser un continente pobre y cristiano, en contradicción con la misma enseñanza cristiana” (José Marins).
1. ***Contenido***
* Retomó el método de trabajo de la Constitución del Concilio ‘Gaudium et spes’: Ver (y analizar la realidad), Juzgar (iluminarla con la Palabra de Dios) y Actuar (sacando compromisos).
* Definió a las CEBs como “primer núcleo eclesial” al mismo nivel que la parroquia (2° nivel).
* Llamó a los pobres ‘empobrecidos’ (1,11) por “una situación de injusticia que puede llamarse de violencia institucionalizada” (2,16)…
* Invitó a la Opción por los pobres, llamándola “solidaridad con los pobres… que significa hacer nuestros sus problemas y sus luchas” (14,10).
* Propuso una ‘catequesis renovada desde la realidad’ (8,10), apuntado a una ‘Nueva Evangelización’.
1. **Qué dijo Medellín de las CEBs**

15,10-11. José Marins

* “Se trata de un texto fundante, no de una mera sugerencia pastoral.
* Está escrito para expresar la manera según la cual cada bautizado vive su pertenencia eclesial en el post-Vaticano.
* En el Documento de Medellín (10,15), las CEBs son concebidas como ***estructura de Iglesia.”***

"La vivencia de la comunión a que ha sido llamado, debe encontrarla el cristiano en su Comunidad de base, es decir, una comunidad local o ambiental, que corresponda a la realidad de un grupo homogéneo, y que tenga una dimensión tal que permita el trato personal, fraterno entre sus miembros ". "La comunidad cristiana de base es así el primero y fundamental *núcleo eclesial, que debe, en su propio nivel, responsabilizarse de la riqueza y expansión de la* fe, *como también del culto que es su expresión. Ella es, pues, célula inicial de estructuración eclesial y foco de la evangelización y, actualmente, factor primordial de promoción humana y desarrollo".*

1. **Aplicación de Medellín a nosotros**

6,13: “PASTORAL POPULAR – Recomendaciones pastorales

* …**13.** Que se procure la formación del mayor número de comunidades eclesiales en las parroquias, especialmente rurales o de marginados urbanos. Comunidades que deben basarse en la Palabra de Dios y realizarse, en cuanto sea posible, en la celebración eucarística, siempre en comunión con el obispo y bajo su dependencia.

La comunidad se formará en la medida en que sus miembros tengan un sentido de pertenencia (de «nosotros») que los lleve a ser solidarios en una misión común, y logren una participación activa, consciente y fructuosa en la vida litúrgica y en la convivencia comunitaria. Para ello es menester hacerlos vivir como comunidad, inculcándoles un objetivo común: el de alcanzar la salvación mediante la vivencia de la fe y del amor.

* **14.** Para la necesaria formación de estas comunidades, que se ponga en vigencia cuanto antes el diaconado permanente y se llame a una participación más activa en ellas a los religiosos, religiosas, catequistas especialmente preparados y apóstoles seglares.”
	1. **MEDELLÍN ‘Y TEOLOGÍA, José Comblin.**

“Medellín constituyó un hecho extraordinario por varias razones.

* La primera es que el documento se dedica a **la misión de la Iglesia** en el mundo que es para ***servir*** ese mundo y no para mandar.
* La segunda es que la conferencia tuvo como tema **los compromisos asumidos por un grupo de obispos** en el famoso Pacto de las Catacumbas, que era el compromiso de ***fundar una Iglesia que fuera de los pobres.***
* La tercera es que **muchos de los obispos presentes ya estaban haciendo en su diócesis** lo que habían prometido en las Catacumbas. En Medellín la teoría vino después de la práctica para ***legitimarla.***

Los obispos de Medellín fueron los **fundadores** de la Iglesia latino-americana como Iglesia particularizada que dejó de ser una copia de las Iglesias europeas” (J Comblin, Medellín y Teología).

* 1. **DE MEDELLÍN A APARECIDA, José Comblin.**

“Medellín se ubicó ***en la línea de Gaudium et Spes y de Populorum Progressio.***Quiere tratar de la Iglesia como servicio al mundo, incluso en su evolución terrestre y actual. Cuando mira hacia el mundo, es para buscar la contribución que puede darle. Las primeras palabras de la introducción ya lo dicen claramente: “La Iglesia Latinoamericana, reunida en la Segunda Conferencia General de su Episcopado, centró su atención en el hombre de este continente, que vive un momento decisivo de su proceso histórico”.

Medellín deja de ver al hombre como objeto inerte de la evangelización, puro receptor pasivo destinado a ser formado por la Iglesia. **Ve en el hombre un sujeto activo** que construye su existencia y un mundo nuevo. No se trata de formar al hombre como si se dejara manipular pasivamente. Esta fue la visión de la Iglesia durante toda la cristiandad. Medellín rompe con esa visión.

Los obispos de Medellín tienen viva conciencia de que América latina está en un **proceso de conquista de autonomía, de búsqueda de liberación, de creación de una sociedad más justa.** El sentimiento de cambio era básico, así como él es inexistente en la actualidad. Los obispos se ubicaban en medio de los diversos movimientos de liberación de ese tiempo. Rechazaban, pero con comprensión, los movimientos que querían una revolución por las armas. Claro que era una alusión a ***Cuba*** y a todos los movimientos que empezaban a querer realizar una revolución semejante en su país. Todos se acordaban de ***Camilo Torres,*** y no querían otros Camilo Torres. Pero daban fuerte apoyo a los movimientos que buscaban una revolución por medios pacíficos y el modelo era el Chile de Eduardo Frei, católico convicto y fervoroso. Todos, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos eran convocados para entrar en luchas semejantes.

En aquella época dominaba un gran optimismo histórico. Había un gran optimismo en la confianza en la **fuerza histórica de los pobres,** de la concientización y de la Iglesia. Esto ha desaparecido desde la restauración de la llamada democracia. La globalización lo aplastó” (José Comblin: De Medellín a Aparecida).

“¿Qué queda de Medellín?

Queda una señal inolvidable. Medellín es más evangélico que todos los Concilios ecuménicos. Por eso Medellín tiene mucho más sentido. Pero aplicarlo siempre será difícil. Que la Iglesia sea evangélica es muy difícil. La cuestión de la pobreza es el grande desafío. Jesús nació pobre, vivió pobre, murió pobre, actuó en medio de los pobres, quiso liberar a los pobres, restituirles la conciencia de su dignidad, de su valor, de ser los privilegiados de Dios y darles una vida mejor aquí mismo en la tierra y no solo en el cielo. En el evangelio la cuestión de la pobreza es prioritaria.

Puesto que la prioridad de los pobres, que incluye que la Iglesia sea de los pobres es algo terrible, espontáneamente tratamos de eliminar esa exigencia, atenuando el sentido de las palabras de los evangelios, buscando todos los subterfugios posibles para no ver la verdad.

Claro está que debemos reconocer nuestra debilidad y nuestra incapacidad de ir lejos en el camino de Jesús, pero debemos reconocer que es el único válido. Los obispos de Medellín lo hicieron. Los Concilios anteriores no lo hicieron. Estaban preocupados con otras cosas que, sin embargo, eran secundarias. Esto fue posible en Medellín porque muchos participantes ya estaban bien adelantados en el camino de Jesús, no en las palabras, sino en la realidad material de la vida de cada día.

En segundo lugar queda una minoría abrahámica que permanece fiel y mantiene viva la llama de Medellín, buscando la vida evangélica. Gracias a esa minoría de obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, Medellín deja más que un libro y un recuerdo de cristianos del pasado, Medellín permanece vivo porque algunos lo viven y dan testimonio en medio de la Iglesia que trata de evitar el tema.

En la historia cristiana hubo muchas personas, laicos, ordenados, consagrados que siguieron ese camino de Jesús. Pero nunca hubo una asamblea de obispos, lo que le confiere un valor de autenticidad más grande” (José Comblin: De Medellín a Aparecida).

Medellín, no se limita a la aplicación del Vaticano II en nuestras Iglesias, sino que ***lo relee e interpreta*** a partir de la realidad del continente, que se caracteriza por ser un continente pobre y cristiano, en contradicción con la misma enseñanza cristiana.

Este espíritu conciliar de comunión **desde la conciencia de la pobreza** del continente latinoamericano tuvo ya, casi al final del concilio, un hito en el llamado “pacto de las catacumbas” cuando unos cuarenta padres sinodales latinoamericanos encabezados por Monseñor Helder Cámara, asumieron el compromiso de vivir como una iglesia servidora y pobre en comunión con los pobres”.

B. CEBs EN PUEBLA, México, 1979.

1. **Qué fue Puebla**
2. ***Datos***
* Fue la 3ª Reunión Episcopal Latinoamericana que tuvo lugar en Puebla, México.
* Fue inaugurada por el papa Juan Pablo 2°.
1. ***Temática:* “La Evangelización en el presente y el futuro de América Latina”.**
* Afirma que “la situación de inhumana pobreza… es el producto de estructuras económicas… que producen ‘ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres’ (Juan Pablo 2° - 30).
* “Afirmamos la necesidad de una opción preferencial y solidaria por los pobres con miras a su liberación integral” (1134).
* “Deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo que nos interpela en los rostros de los pobres” (32).
* Anunciar “un Evangelio sin incidencias políticas… equivale a cierta colusión con el orden establecido’ (558).
* Insiste mucho en la ‘comunión y la participación’.
1. ***Contenidos***

‘PUEBLA 40 AÑOS DESPUÉS’, Consuelo Vélez.

¿Cuáles son esas **opciones fundamentales** que Puebla reafirmó y que con estas celebraciones estamos llamados a vivir con más intensidad?

* **En primer lugar, la opción preferencial por los pobres.**

Puebla señala la continuidad con Medellín, presenta el fundamento bíblico de tal opción y las líneas pastorales que se trazan para llevarla a cabo. Se reconoce el aumento de la pobreza y de ahí la necesidad de esta opción profética. Se busca una conversión y purificación constantes para identificarse más con Cristo pobre y con los pobres. Se reconocen las persecuciones que ha traído esta opción, las tensiones y conflictos fuera y dentro de la Iglesia y las acusaciones de estar del lado de los poderos socioeconómicos y políticos o de una peligrosa desviación ideológica marxista.

Pero no se puede renunciar a esta opción porque el mismo Jesús se hizo pobre y anunció el evangelio a los pobres. Por eso, el servicio a los pobres es la medida privilegiada -aunque no excluyente- de seguimiento de Cristo y un servicio no solo de caridad sino de justicia. Por todo esto, la pobreza evangélica es inherente al seguimiento y, el testimonio de una iglesia pobre, puede evangelizar a los ricos y desprenderlos de sus riquezas. Como acciones concretas se proponen: condenar la pobreza extrema como antievangélica, conocer y denunciar los mecanismos generadores de pobreza, sumar esfuerzos con otros para desarraigar la pobreza y crea un mundo más justo y fraterno, apoyar a las organizaciones que promueven el bien común y a los pueblos indígenas. Previamente se había señalado a todos los que hoy padecen pobreza: campesinos, obreros, marginados de la ciudad y, especialmente, la mujer de esos sectores por su condición de doblemente oprimida y marginada.

* **En segundo lugar, Puebla afirmó la opción preferencial por los jóvenes.**

Esta conferencia se realizó después de Mayo del 68, con lo cual el protagonismo de los jóvenes en aquel acontecimiento, no era desconocido. El documento afirma la necesidad de presentar a los jóvenes el Cristo vivo que responda a su situación y al papel que juegan en el cuerpo social. Reconoce todo el potencial que tienen por su espíritu de riesgo, capacidad creativa, su aspiración a la libertad y su sensibilidad a los problemas sociales. La iglesia ve en los jóvenes su posibilidad de rejuvenecimiento pero ellos no encuentran todavía su sitio en la iglesia. Es interesante anotar que el Sínodo sobre los jóvenes celebrado el año pasado sigue afirmando esta realidad y, sin embargo, aún la iglesia no sabe cómo atraer a los jóvenes y ayudarles a desarrollar todo el potencial que poseen.

* **Otros muchos temas se trataron en Puebla, entre ellos:**
	1. La eclesiología de comunión y participación y las Comunidades Eclesiales de base (CEBs),
	2. La cristología de corte liberador a la luz del anuncio del Reino y, por consiguiente,
	3. La evangelización orientada al cambio de estructuras que hicieran efectiva una transformación.

Puebla asume una **liberación integral** que parte de la realidad social. No pone estas realidades como opuestas sino que ambas son necesarias para la liberación definitiva del pecado, raíz de toda opresión”.

1. **Qué dijo Puebla de las CEBs**
* La reunión de Puebla fue **la “confirmación” de las CEBs** (617-648).
* El Documento de ***Puebla*** **(1979),** asume todo lo dicho sobre CEB en Medellín y en *Evangelii Nuntiandi:*

. Sitúa el proceso de la CEB en los nn. 96, 97, 105, 111,119, 125, 156, 173, 239, 273, 368, 462, 565, 629, 672, 850, 867, 983, 1147, 1309.

. Capítulo *específico:* Situaciones que favorecen el proceso de la CEB, n. 648.

. Dificultades y desafíos para las CEBs n. 98,111, 262, 627, 628, 630, 462.

. Su lugar en la estructura eclesial, (además del capítulo específico n. 648) n. 261.**.** Contenido doctrinal: 96, 173, 239, 261, 273, 618, 629, 640-643, 648, 650, 653,1147.

Documento de Puebla 617-648.III. LA EVANGELIZACIÓN EN LA IGLESIA DE AMÉRICA LATINA. COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓNCapítulo 1 : CENTROS DE COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓN**B. COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE**, PARROQUIA, IGLESIA PARTICULAR **617.** Además de la familia cristiana, primer centro de evangelización, el hombre vive su vocación fraterna en el seno de la Iglesia particular, en comunidades que hacen presente y operante el designio salvífico del Señor, vivido en comunión y participación. Así, dentro de la Iglesia particular, hay que considerar las parroquias, las Comunidades Eclesiales de Base y otros grupos eclesiales…**1. Situación****625.** En la línea de una mayor participación, surgen ministerios ordenados, como el diaconado permanente; no ordenados y otros servicios, como celebradores de la Palabra, animadores de comunidades. Se advierte también mejor colaboración entre sacerdotes, religiosos y laicos. **626.** Se manifiesta más claramente en nuestras comunidades como fruto del Espíritu Santo, un nuevo estilo de relaciones entre Obispos y Presbíteros y de ellos con su pueblo, caracterizadas por mayor sencillez, comprensión y amistad en el Señor…En particular **629.** Se comprueba que las pequeñas comunidades, sobre todo las Comunidades Eclesiales de Base crean mayor interrelación personal, aceptación de la Palabra de Dios, revisión de vida y reflexión sobre la realidad, a la luz del Evangelio; se acentúa el compromiso con la familia, con el trabajo, el barrio y la comunidad local. Señalamos con alegría, como importante hecho eclesial particularmente nuestro y como «esperanza de la Iglesia» (EN 58), la multiplicación de pequeñas comunidades. Esta expresión eclesial se advierte más en la periferia de las grandes ciudades y en el campo. Son ambiente propicio para el surgimiento de los nuevos servicios laicales. En ellas se ha difundido mucho la catequesis familiar y la educación de la fe de los adultos, en formas más adecuadas al pueblo sencillo…**633.** Con todo, subsisten aún actitudes que obstaculizan este dinamismo de renovación: primacía de lo administrativo sobre lo pastoral, rutina, falta de preparación a los sacramentos, autoritarismo de algunos sacerdotes y encerramiento de la parroquia sobre sí misma, sin mirar a las graves urgencias apostólicas del conjunto. **2. Reflexión doctrinal** **640.** En las pequeñas comunidades, sobre todo en las mejor constituidas, crece la experiencia de nuevas relaciones interpersonales en la fe, la profundización de la Palabra de Dios, la participación en la Eucaristía, la comunión con los Pastores de la Iglesia particular y un compromiso mayor con la justicia en la realidad social de sus ambientes. **641.** Las Comunidades eclesiales de base, como comunidad, integran familias, adultos y jóvenes, en íntima relación interpersonal en la fe. Como eclesial es comunidad de fe, esperanza y caridad; celebra la palabra de Dios en la vida, a través de la solidaridad y compromiso con el mandamiento nuevo del Señor y hace presente y actuante la misión eclesial y la comunión visible con los legítimos pastores, a través de coordinadores aprobados. Es de base, por estar constituida por pocos miembros, en forma permanente y a manera de célula de la gran comunidad. “Cuando merecen su título de eclesialidad, ellas pueden conducir, en fraternal solidaridad, su propia existencia espiritual y humana” (EN 58).Se pregunta: ¿cuándo una pequeña comunidad puede ser considerada verdadera comunidad eclesial de base en América Latina? **642.** Los cristianos unidos en comunidad eclesial de base, fomentando su adhesión a Cristo, procuran una vida más evangélica en el seno del pueblo, colaboran para interpelar las raíces egoístas y consumistas de la sociedad y explicitan la vocación de comunión con Dios y con sus hermanos, ofreciendo un valioso punto de partida en la construcción de una nueva sociedad, «la civilización del amor». **643.** Las Comunidades Eclesiales de Base son expresión del amor preferente de la Iglesia por el pueblo sencillo; en ellas se expresa, valora y purifica su religiosidad y se le da posibilidad concreta de participación en la tarea eclesial y en el compromiso de transformar el mundo…**647.** Responsabilidad del Obispo será discernir los carismas y fomentar los ministerios indispensables para que la Diócesis crezca hacia su madurez, como comunidad evangelizada y evangelizadora, de tal manera que sea luz y fermento de la sociedad, sacramento de unidad y de liberación integral, apta para el intercambio con las demás Iglesias particulares, animada por el espíritu misionero, que la haga irradiar la riqueza evangélica lograda en su interior. **3. Líneas pastorales** **648.** Como pastores, queremos decididamente promover, orientar y acompañar las Comunidades Eclesiales de Base, según el espíritu de Medellín y los criterios de la Evangelii Nuntiandi 58; favorecer el descubrimiento y la formación gradual de animadores para ellas. Hay que buscar, en especial, cómo las pequeñas comunidades, que se multiplican sobre todo en la periferia y las zonas rurales, puedan adecuarse también a la pastoral de las grandes ciudades de nuestro Continente.

1. **Aplicación de Puebla a nosotros**

“OPCIONES PASTORALES – Aplicación del Documento de Puebla para la Evangelización en el Ecuador”, en 1980 de la CEE.

* El primer Documento de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana de 1980, **‘Opciones pastorales de la Iglesia del Ecuador’** promovió las CEBs. Los demás documentos episcopales siguen confirmando las CEBs. Dijeron nuestros obispo (OP. 1980):

“Campos de acción. 1.1: El Pueblo. 103: Formar CEBs y grupos cristianos que se reúnan para celebrar su fe, provocar una verdadera conversión y dar testimonio por el compromiso con los demás.

104: Conocer más directamente el sector marginado, participando en sus reuniones, asambleas y CEBs. para hacer efectiva la fraternidad y sentirse parte del pueblo, identificándose con sus intereses.

2.1. Dignidad humana. 150: Parroquias, CEB… junto con sus obispos, analicen con objetividad su propia situación, en el contexto nacional, esclareciendo a la luz del Evangelio afín de deducir principios de reflexión, normas de juicio y directrices de acción.

2.4. Pastoral de trabajadores. 179: Ayudar a los cristianos de grupos católicos y CEB a ser fermento dentro del mundo obrero.

3.1. Comunidades Eclesiales de Base. 212: Consideramos que las CEB intentan ser una respuesta a las siguientes realidades del pueblo: falta de vivencia comunitaria de la fe, descomposición familiar, pérdida de valores culturales, falta de formación incluso política, migración que da origen a los suburbios, pobreza y situación de miseria en el campo, creciente organización popular y profunda religiosidad.

Pudiendo ser ellas expresión del amor preferencial de la Iglesia por el pueblo sencillo, toman los siguientes compromisos (resumidos):

213: Procurar que las pequeñas comunidades que integran familias, adultos y jóvenes, sean eclesiales, o sea, comunidades de fe, esperanza y caridad;

214: Conseguir mediante una adecuada formación que los miembros de las CEB tomen conciencia de su responsabilidad tanto dentro de la Iglesia como de la sociedad:

* Participen de la misión profética…
* Iluminen la realidad con la Palabra de Dios para transformarla y
* Celebren el misterio de la liberación…
* Participen en las luchas por los derechos del pueblo, formando parte de organizaciones sociales…

215: Intensificar en las CEBs la educación de la fe y la purificación de la religiosidad popular.

216: Fomentar la reflexión y sistematización teológica…

217: Formar CEB, respetando las modalidades que van tomando en cada lugar.

218: Interrelacionar las CEB a diversos niveles: parroquial, diocesano, nacional.

219: Fomentar el espíritu de la comunión de las CEB con el obispo y toda la Iglesia…

220-226: Medios

* 1. **Parroquia. 229:** Revitalizar la parroquia con las CEB…
	2. **Pastoral familiar. 234:** Teniendo en cuenta que la familia… da origen a las CEB… nos proponemos los siguientes compromisos…
	3. **Pastoral juvenil.** 250: Cada parroquia integre a los jóvenes en CEB o en grupos juveniles, que aseguren su evangelización

251: Es necesario que los grupos juveniles no estén desconectados de las CEB, sino por el contrario deben relacionarse con ellas y asumir las angustias y aspiraciones de todo el pueblo.

5.1. Religiosidad popular. 313: Preparar con las CEB y el pueblo celebraciones de la fe que ayuden a descubrir la presencia de Dios en los momentos más significativos de la vida del pueblo y de su experiencia de fe.

315: Crear un centro nacional de reflexión sobre las experiencias pastorales que se van haciendo dentro de las CEB, a partir de la religiosidad popular.

* 1. **Vida consagrada. 369:** Coordinación de jerarquía y Religiosos: las CEB… realicen servicios de renovación y coordinación entre los religiosos…”

C. CEBs EN SANTO DOMINGO, República Dominicana, 1992.

1. **Qué fue Sto. Domingo**

“UNA OPCIÓN Y 3 LÍNEAS PASTORALES”, Gustavo Gutiérrez: ‘A un año de Santo Domingo’.

1. Una opción: los pobres

En Santo Domingo se reafirma con firmeza la opción preferencial por los pobres. De acuerdo con el lema señalado: Jesucristo ayer, hoy y siempre’ (Hebreos 13,8), dicha opción es apoyada en Cristo (Lucas 4,18-19) y su anuncio de la Buena Nueva a los pobres (178 y Mensaje 17). Se hace notar también la continuidad con Medellín y Puebla. Los números 179-180 y muchos otros más (50, 275, 296, 302) subrayan el papel central de esta opción en las diversas tareas eclesiales.

2. Las 3 líneas pastorales

1. ***La nueva evangelización.***

Para ella se destaca el papel de los seglares, en particular de los jóvenes en la celebración de la fe. También se subraya el papel misionero que la Iglesia latinoamericana debe asumir más allá de nuestro continente (12, 57, 293-295).

1. ***La promoción humana.***

Aquí el acento es puesto en la atención al clamor de los pobres y en la necesidad de asumir con ‘renovado ardor la opción evangélica y preferencial por los pobres’. Por otro lado se declara que ‘toda vida humana es sagrada’ y ello debe inspirar la defensa de la vida y de la familia (296-297).

1. ***Una evangelización inculturada.***

Es el punto más relevante de Santo Domingo. Tiene consonancia de ‘encarnación’, pero le cuesta a la Iglesia latinoamericana desprenderse del mundo cultural occidental en su anuncio del Evangelio. Por eso, Santo Domingo llama a ‘una conversión pastoral de la Iglesia’ (23, 30). Es un llamado a reconocer los valores de los pueblos indígenas y afrodescendientes. El reto proviene también del acelerado proceso de urbanización y de la agresiva presencia de los medios de comunicación (298-301).

3. Nuevos compromisos pastorales

Las Comunidades cristianas y la reflexión teológica en América Latina han abierto **nuevas pistas de compromiso pastoral.** Son verdadero ‘signos de los tiempos’ para el anuncia del Evangelio. Santo Domingo se hace el eco de algunas de esas realidades que exigen mayor solidaridad con los pobres y renovada inteligencia de la fe. Estas son:

* Defensa de los Derechos Humanos.
* Preocupación por la Ecología.
* Democracia participativa.
* Urbanización creciente.
1. **Qué dijo Santo Domingo de las CEBs**
* **“LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE**

61. La comunidad eclesial de base es célula viva de la parroquia, entendida ésta como comunión orgánica y misionera. La CEB en sí misma, ordinariamente integrada por pocas familias, está llamada a vivir como comunidad de fe, de culto y de amor; ha de estar animada por laicos, hombres y mujeres adecuadamente preparados en el mismo proceso comunitario; los animadores han de estar en comunión con el párroco respectivo y el obispo. "Las comunidades eclesiales de base deben caracterizarse siempre por una decidida proyección universalista y misionera que les infunda un renovado dinamismo apostólico" (Juan Pablo II, Discurso inaugural, 25). "Son un signo de vitalidad de la Iglesia, instrumento de formación y de evangelización, un punto de partida válido para una nueva sociedad fundada sobre la civilización del amor" (RMi 51). **62.** Cuando no existe una clara fundamentación eclesiológica y una búsqueda sincera de comunión, estas comunidades dejan de ser eclesiales y pueden ser víctimas de manipulación ideológica o política. **63.** Consideramos necesario: * Ratificar la validez de las comunidades eclesiales de base fomentando en ellas un espíritu misionero y solidario y buscando su integración con la parroquia, con la diócesis y con la Iglesia universal, en conformidad con las enseñanzas de la "Evangelii Nuntiandi" (Cf. EN 55).
* Elaborar planes de acción pastoral que aseguren la preparación de los animadores laicos que asistan a estas comunidades en íntima comunión con el párroco y el obispo.”

* **OTROS TEXTOS de Santo Domingo sobre CEBs** (23, 48, 54, 58, 60 y 259).

23. Toda evangelización parte del mandato de Cristo a sus apóstoles y sucesores, se desarrolla en la comunidad de los bautizados, en el seno de comunidades vivas que comparten la fe, y se orienta a fortalecer la vida de adopción filial en Cristo, que se expresa principalmente en el amor fraterno’

48. Una tal evangelización de Cristo y de su vida divina en nosotros debe mostrar la exigencia ineludible de acomodar la conducta al modelo que El nos ofrece. La coherencia de la vida de los cristianos con su fe es condición de la eficacia de la Nueva Evangelización. Para eso es necesario conocer bien las situaciones concretas vividas por el hombre contemporáneo para ofrecerle la fe como elemento iluminador. Esto supone también una clara predicación de la moral cristiana que abarque tanto la conducta personal y familiar como la social. La práctica de pequeñas comunidades pastoralmente bien asistidas constituye un buen medio para aprender a vivir la fe en estrecha comunión con la vida y con proyección misionera. En este campo es muy significativo también el aporte de los movimientos apostólicos.

54. "Que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado" (Jn 17,21). Esta es la oración de Jesucristo por su Iglesia. Para ella ha pedido que viva la unidad, según el modelo de la unidad trinitaria (Cf. GS 24). Así procuraron vivir los primeros cristianos en Jerusalén.

Conscientes de que el momento histórico que vivimos nos exige "delinear el rostro de una Iglesia viva y dinámica que crece en la fe, se santifica, ama, sufre, se compromete y espera en su Señor" (Juan Pablo II, Discurso inaugural, 25), queremos volver a descubrir al Señor Resucitado que hoy vive en su Iglesia, se entrega a ella, la santifica (Cf. Ef 5,25-26) y la hace signo de la unión de todos los hombres entre sí y de éstos con Dios. (Cf. LG 1).

Queremos reflejar este "rostro" en nuestras Iglesias particulares, parroquias y demás comunidades cristianas. Buscamos dar impulso evangelizador a nuestra Iglesia a partir de una vivencia de comunión y participación, que ya se experimenta en diversas formas de comunidades existentes en nuestro continente.

58. La parroquia tiene la misión de evangelizar, de celebrar la liturgia, de impulsar la promoción humana, de adelantar la inculturación de la fe en las familias, en las CEBs, en los grupos y movimientos apostólicos y, a través de todos ellos, a la sociedad. La parroquia, comunión orgánica y misionera, es así una red de comunidades.

60. Renovar la parroquia a partir de estructuras que permitan sectorizar la pastoral mediante pequeñas comunidades eclesiales en las que aparezca la responsabilidad de los fieles laicos.

259. Multiplicar la pequeñas comunidades, los grupos y movimientos eclesiales, y la comunidades eclesiales de base

1. **Aplicación de Santo Domingo a nosotros**

“DIVIDISIÓN ENTRE IGLESIA POPULAR Y CURIA ROMANA

Obispos debaten futuro de la Iglesia de América Latina, Leslie Wirpsa, 1992 (Noticias Aliadas).

¿Qué línea pastoral regirá de ahora en adelante el accionar de la Iglesia católica en el continente? Ese es el principal tema de discusión y punto de divergencia que enfrentaron los obispos reunidos en la 4ª Conferencia General del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), que se realizó en **Santo Domingo.**

El papa **Juan Pablo 2º** no pudo ser más claro cuando, en el acto de inauguración de la Conferencia, dijo que ***la opción preferencial por los pobres*** -adoptada en las anteriores Conferencias de Medellín (1068) y Puebla (1979)- es importante, pero no “exclusiva ni excluyente”.

También leyó la traducción al portugués de algunos párrafos de su discurso, referidos a las citas de la Congregación para la Doctrina de la Fe en los que reprende a algunos teólogos. Dijo: “No faltan quienes piensan que los documentos del Magisterio no serían sino el reflejo de una teología opinable y surge así un especie de ***magisterio paralelo de los teólogos en oposición y rivalidad*** con el Magisterio auténtico… Por otra parte no podemos soslayar que las ***actitudes de oposición sistemática*** a la Iglesia, que llegan a constituirse en grupos organizados, la contestación y la discordia, al igual que acarrean graves inconvenientes a la comunión de la Iglesia, son también un obstáculo para la evangelización”.

Al hablar de **“nueva evangelización”** -quizás el punto central de la agenda del CELAM 4- el pontífice mostró poco entendimiento sobre lo que es la ***“inculturación de la fe”,*** la que para la mayoría de obispos, sacerdotes y religiosas que han asumido las posiciones de Medellín y Puebla, constituye el más importante desafío que la Iglesia católica enfrenta hoy en día en el continente.

En lugar de ello, Juan Pablo 2º sostuvo que “el Evangelio ha de ser predicado en plena fidelidad y pureza, como ha sido custodiado y transmitido por la tradición de la Iglesia… Las cristologías reductivas, de las que en diversas ocasiones he señalado sus desviaciones, no pueden aceptarse como instrumentos de la nueva evangelización”, agregó. En lugar de la inculturación, el papa recomendó “la cultura cristiana” y “la identidad cristiana” y resaltó la enseñanza del “catecismo universal”. Intervenciones como éstas, además de evidentes intentos por restar toda autonomía a la jerarquía latinoamericana, han marcado hasta el momento el paso al que camina CELAM 4.

Desde el momento en que los obispos de las Conferencias Episcopales de América Latina iniciaron sus preparativos para esta conferencia, hace 3 años, se hizo evidente la **existencia de 2 líneas** claramente definidas: la ***vaticana*** y la de la ***opción preferencial por los pobres*** (NA, julio 9, 1992). En reiteradas ocasiones las autoridades romanas de línea dura (según se dice de la ‘Comisión para América Latina’) han intentado ***censurar*** los borradores de los documentos para Santo Domingo. Frente a ello, muchas conferencias episcopales latinoamericanas expresaron su ***desacuerdo*** con la actitud del Vaticano.

Como resultado, el documento de trabajo del CELAM 4 recoge la posición de Roma junto con la enérgica voz de los sectores más progresistas de la jerarquía latinoamericana. “Si los obispos permiten que la presidencia, la secretaría y las comisiones sean controladas por el Vaticano, será el fin del CELAM”.

En otro esfuerzo por **controlar a la jerarquía,** Roma nombró un 2º secretario general del CELAM 4. La designación recayó en el archiconservador ***obispo chileno Jorge Medina.*** Medina sirve como contrapeso al secretario general del CELAM, el progresista obispo brasileño Raymundo Damasceno Assis, quien ocupa el cargo por elección. Fuentes eclesiales en Bogotá informaron que Damasceno enfrentó resueltamente a Roma cuando ésta intentó encargar al ***obispo mexicano Jorge Lozano*** la revisión del documento de trabajo. Según se dijo, Lozano intentó escribir un nuevo documento en 3 días. Aparentemente Damasceno hizo caso omiso de la revisión.

La ***exclusión*** del obispo brasileño retirado Cándido Padim de la lista de los delegados electos al CELAM 4 fue otra intervención vaticana. Bajo el argumento de que Padim ya está retirado, Roma no permitió que acudiera como delegado a la conferencia. Pero los obispos brasileños dijeron que los ***estatutos*** del CELAM establecen que los obispos retirados pueden participar en una conferencia siempre y cuando estén desempeñando un cargo, como es el caso de Padim.

Es más, el Vaticano cayó en contradicción cuando nombró delegado a la conferencia el obispo ecuatoriano ***retirado Bernardino Echeverría Ruíz.*** Simplemente ignoró la sugerencia de la conferencia episcopal de “Ecuador en el sentido de que fuera nombrado el obispo de Riobamba, Víctor Corral”. Corral ha continuado trabajando en el camino trazado por el obispo Leonidas Proaño, conocido en toda América Latina como “el obispo de los indígenas”.

Los esfuerzos intervencionistas de Roma no han cesado en Santo Domingo. El Vaticano trató de imponer un ***reglamento*** para regir los trabajos de la asamblea. La guía de procedimientos, de 100 páginas, fue entregada prácticamente a todos los obispos en mismo 12 de octubre, cuando se dio inicio a la conferencia. El reglamento confiere absoluta autoridad al papa Juan Pablo 2º para aprobar o desaprobar las opiniones del CELAM que surgen de la presente asamblea. Enrique Dussel, estudioso de la historia de la Iglesia latinoamericana, dijo que el reglamento representaba “una absoluta intervención” por parte del Vaticano.

“Esta conferencia sabe hablar. A pesar de los temores va a haber respeto”, afirmó un obispo centroamericano, quien puntualizó que los obispos comprometidos con los pobres constituyen el 50% de los asistentes a la conferencia. Tras un largo debate, los obispos que ***objetan el reglamento*** lograron que la asamblea modificara el punto referente a los grupos de trabajo, quedando establecido que fueran designados por los propios participantes.

Pero lo que no pudieron evitar es que el documento de Santo Domingo se aprobara sin la intervención papal. ***“La conferencia es un magisterio latinoamericano,*** pero (el documento) tiene más fuerza al ser aprobado por el Papa”, explicó el arzobispo archiconservador de Belo Horizonte, Serafín Fernández de Araujo.”

D. CEBs EN APARECIDA, Brasil, 2007.

1. **Qué fue Aparecida**
* ***Temática:*** ‘Discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos tengan vida: Yo soy el camino, la verdad y la vida’ (Juan 16,4).
* ***Lugar y fecha*** del CELAM 5: Brasil, mayo de 2007.
* ***“La Iglesia necesita una fuerte conmoción”*** *(362)*

“362. Asumimos el compromiso de una gran misión en todo el Continente, que nos exigirá profundizar y enriquecer todas las razones y motivaciones que permitan convertir a cada creyente en un discípulo misionero. Necesitamos desarrollar la dimensión misionera de la vida en Cristo. La Iglesia necesita una fuerte conmoción que le impida instalarse en la comodidad, el estancamiento y en la tibieza, al margen del sufrimiento de los pobres del Continente. Necesitamos que cada comunidad cristiana se convierta en un poderoso centro de irradiación de la vida en Cristo. Esperamos un nuevo Pentecostés que nos libre de la fatiga, la desilusión, la acomodación al ambiente; una venida del Espíritu que renueve nuestra alegría y nuestra esperanza. Por eso, se volverá imperioso asegurar cálidos espacios de oración comunitaria que alimenten el fuego de un ardor incontenible y hagan posible un atractivo testimonio de unidad “para que el mundo crea” (Juan 17, 21).”

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE APARECIDA. *Pedro Pierre. 2008.*

* Las 2 líneas de Iglesia del Documento
* Confirmación de la línea latinoamericana de Iglesia de los Pobres
* Permanencia insistente de la línea tradicionalista
* La misión es el eje principal del Documento: Defensa de la vida

A. LUCES INESPERADAS EN MEDIO DE SOMBRAS PERSISTENTES

El Documento de Aparecida quedará como una **buena sorpresa** para la Iglesia Latinoamericana por que confirma el camino de la Iglesia de los Pobres en nuestro continente. Sus grandes capítulos nos muestran el **camino a seguir:**

* 1. La Vida de Nuestros Pueblos Hoy
	2. La Vida de Jesucristo en los Discípulos Misioneros
	3. La Vida de Jesucristo para Nuestros Pueblos

B. CONFIRMACIÓN DE LA LÍNEA LATINOAMERICANA DE IGLESIA DE LOS POBRES

* Las opciones de Medellín por una línea latinoamericana de Iglesia de los Pobres ha encontrado ***un eco y un compromiso profundos*** en un número significativo de cristianos de los sectores populares de nuestro continente.
* Esta línea progresista es el resultado de ***una minoría*** de cristianos pobres y de clase media que optaron por las causas y la liberación de los pobres.
* Es el fruto de ***religiosas, sacerdotes y obispos*** fueron capaces de dar la vida, lenta o violentamente, por esta opción.
* Las grandes líneas de la ***teología de la liberación*** están muy presentes en el Documento de Aparecida. El mismo ***Papa*** reconoció el valor de esta Iglesia de los Pobres en su ***discurso inaugural*** de la 5ª CELAM al insistir sobre los siguientes puntos: Continuidad con las anteriores reuniones, Opción por los pobres con su justificación cristológica, Desafío de la miseria para la Iglesia abogada de la justicia y de los pobres, Evangelización siempre unida con promoción humana y liberación integral, Estructuras nuevas para una sociedad más justa…

C. LA MISIÓN ES EL EJE PRINCIPAL DEL DOCUMENTE: ‘DEFENDER LA VIDA’.

Está claro que el hilo conductor tanto de la Asamblea como del Documento de Aparecida es **la misión** y una misión orienta a la **defensa de la vida** y de toda la vida humana y ambiental.

1. **El Documento nos exige ir a lo esencial de nuestra fe que es Jesús y el Reino**
* Se reconoce que Jesús fue el profeta del Reino, y que la Iglesia está al servicio del Reino.
* La centralidad de Cristo confirma la importancia de una relectura de la Biblia, desde los progresos de las ciencias.
* Siendo la misión el primer objetivo de la Iglesia, estamos llamados a revisar y cambiar las estructuras eclesiales.
* La misión nos invita a avanzar ‘mar adentro’, dejando nuestras seguridades y superando nuestras limitaciones.
1. **El Documento nos exige también mirar al mundo con simpatía**

Se retoma el gran objetivo del Concilio Vaticano 2º, o sea, la apertura al mundo: Mundo perverso pero mundo lleno de las posibilidades divinas. Nos hace falta vivir plenamente nuestro bautismo que nos ha hecho ‘profetas, sacerdotes y reyes-pastores’ afín de colaborar al crecimiento del Reino en toda la realidad que nos toca vivir.

1. **El Documento nos exige enfrentar los desafíos de la hora actual**
* Nuestra ***fe cristiana*** es nuestra fuerza para enfrentar las dificultades y superar los problemas externos e internos.
* Nuestra ***Iglesia*** está en dolores de parto afín de transformarse para responder mejor a las necesidades de hoy.
* Se busca una nueva ***espiritualidad*** que les permita dar sentido a sus vidas, sus luchas y sus sufrimientos.
* La vida nuestra está ligada a ***la vida del planeta.***

CONCLUSIÓN

* Nos toca **fortalecer las luces** que nos iluminan y marcan nuestro camino para seguir como verdaderos discípulos de Jesús y como auténticos misioneros del Reino de vida y de vida plena para todos y todas.
* Depende de cada uno de nosotros que **la Iglesia de los Pobres** que nació en el Concilio Vaticano 2º siga viva entre nosotros, fieles a las orientaciones de Medellín confirmadas en Aparecida.
* Nuestro mundo espera un **testimonio renovado** de los cristianos pobres de América Latina para que crezca la esperanza y las semillas de una humanidad nueva, reconciliada y más feliz.
1. **Qué dijo Aparecida de las CEBs**

A. VALORACIÓN DE LAS CEBs, José Marins.

1. **Las CEBs perseveran: resisten a las crisis, no están decadentes.**
* “Florecen” (99e)
* Manifiestan frutos del Espíritu y de comunión (307).
* Han sido fieles hasta el martirio (178)
1. **Renacen porque:**
* Viven la Palabra de Dios (178)
* El compromiso social (178).
* Despiertan nuevos ministerios en la sociedad y en la Iglesia (178).
* Son misioneras (179).
* Eucarísticas (180).
* Espiritualidad y comunión eclesial (179).
1. **Sorprenden porque**
* Retoman la experiencia de las primeras comunidades cristianas (178).
* Son fieles a la Tradición y al Magisterio (179).
* Optan por los pobres (179).
* Son escuelas de formación (178). Educan los adultos en la fe (178); preparan discípulos y misioneros para la nueva evangelización (307).
* Revitalizan tanto las parroquias (179) como la Iglesia Particular (179).
* Son un válido punto de partida para la Misión Continental (4ª. Redacción 195).

B. LA ECLESIOLOGÍA DE COMUNIÓN DEL VATICANO II, José Marins.

La nueva visión de Iglesia comunión y participación del Vaticano II llevó cambios muy profundos en nuestra Iglesia en A.L. y El Caribe. El numeral 369 de Aparecida al respecto afirma: “Encontramos el modelo paradigmático de esta renovación comunitaria en las primitivas comunidades cristianas (cf. Hechos 2, 42-47), que supieron ir buscando nuevas formas para evangelizar de acuerdo con las culturas y las circunstancias. Asimismo, nos motiva la eclesiología de comunión del Concilio Vaticano II, el camino sinodal en el postconcilio y las anteriores Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano y de El Caribe. No olvidamos que, como nos asegura Jesús, “donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18, 20)”.

C. UN HORIZONTE DE ESPERANZA EN TODO EL DOCUMENTO, PERO, EL GRAN TEMA ES LA MISIÓN, José Comblin.

“Grandes líneas están haciendo camino en los textos de los Obispos, como la opción por los pobres, los rostros de las víctimas, los nuevos sujetos, el compromiso social-político, los derechos humanos y la teología de la liberación…

* Si toda la Iglesia se hace misionera, ella podrá impedir la continuación del proceso de huida de los católicos y reconquistar el terreno perdido con relación a las Iglesia evangélicas.
* Se reconoce que esa migración, que es sobre todo de los pobres, tenía causas estructurales y necesitaba cambios estructurales.”
1. **Aplicación a nosotros**

“EL PROGRAMA AMBICIOSO DE LA GRAN MISIÓN EN APARECIDA, José Comblin.

1. Es muy positivo el reconocimiento que la Iglesia es por esencia misionera.

2. También es positivo que la Gran Misión se dirige prioritariamente a ***las ciudades.***

3. Se trata entonces de poner ***la Iglesia institucional en su conjunto*** al servicio de la misión, o sea de un Evangelización que haga presente el Reino de Dios.

4. Este proyecto exige ***2 condiciones indispensables:***

* Una *transformación de las estructuras* de la Iglesia: se trata, como dijo Jesús, de “poner el vino nuevo en odres nuevos”.
* Una puesta en marcha de *otra manera de hacer pastoral,* después de 13 siglos del mismo modelo rural. Por eso los obispos hablan de “conmoción” (362) y el papa abogó por el fortalecimiento de una “pastoral social”.

El proyecto de Aparecida es tan radical, que surge **una duda:** ¿Quién va a poner ese programa en práctica? La historia muestra que todos los cambios profundos en la Iglesia fueron realizados por ***personas nuevas,*** formando ***grupos nuevos*** y creando un ***nuevo estilo de vida,*** siempre a partir de una opción de vida en la ***pobreza.*** Nunca fueron los liderazgos establecidos ni las estructuras instaladas. Estas no logran salir de su papel tradicional. Es lo que hace pensar que el clero actual no tiene condiciones para aplicar este programa.”

CONCLUSIÓN ACERCA DE LAS CEBS EN LOS TEXTOS DEL MAGISTERIO, José Marins y Teo.

* Estos textos del Magisterio de la Iglesia al reconocer a las CEBs, expresan su **misión y espiritualidad** de ser el sacramento de la Iglesia local y no sólo un aspecto particular de la vida y misión de la Iglesia, como lo hace un movimiento o una congregación religiosa.
* La CEBs no es un movimiento apostólico, sino la **célula inicial de la Iglesia**. Una célula eclesial requiere fundamentalmente una opción de fe en Jesús y su proyecto, que puede hasta causar un rompimiento con los lazos de la familia de sangre. La Fe en Cristo crea la unidad entre sus miembros y constituye la comunidad. En ellas los bautizados tienen una **vivencia explícita y continua de la Fe**.
* La comunidad eclesial tiene **las características de ser**, por naturaleza, **la Iglesia sacramento** (LG 1) que incluye a todos los bautizados y no un carisma o pastoral específica de la Iglesia. Su misión no es agregar gente a su carisma, sino a la comunidad eclesial como tal y no se extinguen como un carisma. La Iglesia siempre será comunidad fermento en la vida, aunque pueda configurarse en modelos históricos diferentes.
* Muchos grupos, movimientos y asociaciones han comenzado a usar una terminología ambigua: Pequeñas Comunidades; Comunidad Eclesial; Comunidad Cristiana… etc. Reducen las CEBs únicamente a la dimensión comunitaria o pequeña, cuando ellas son además de eso y **principalmente, el primer nivel eclesial** en el cual los bautizados forman la comunidad del Señor (Medellín 15,10). ***Su naturaleza es de ser Iglesia.*** Es toda Iglesia aún si no toda la Iglesia, al estilo de las primeras comunidades apostólicas, nivel base de la Iglesia hoy y aquí en A.L.
* Por lo tanto, cuando se habla de las CEBs, se tendría que usar el término teológico ‘koinonía’, o sea, ‘**Iglesia’**, que es más adecuado que la palabra sociológica "Comunidad¨. El término "Comunidad" se está usando indiscriminadamente tanto para grupos como para las instancias que son koinonía. Por eso una precisión terminológica ayuda mucho a entender las diferencias: Comunidad Eclesial de base, conlleva el ***contenido teológico*** de ‘**Iglesia’***.*

ANEXOS:

1. **“De Medellín a Aparecida –** Las líneas pastorales del papa Francisco”, Pedro Pierre, 2018.
2. **Teología de la liberación.** Varios.

1. DE MEDELLÍN A APARECIDA - Las líneas pastorales del papa Francisco

Guayaquil, Pedro Pierre, mayo de 2018.

CONTENIDO

1. Antecedentes eclesiales y sociales
2. En Medellín nació una nueva Iglesia
3. En Aparecida nació una nueva manera de ser cristiano
4. Hacia una Iglesia laical o Iglesia de los pobres

Siempre son los acontecimientos sociales los que nos trajeron grandes novedades en la Iglesia. Generalmente también estas novedades eclesiales tienen dificultades para generalizarse. Es lo que pasa en nuestro continente. Para resumir digamos:

* **Con la reunión episcopal en Medellín, Colombia 1968, nació una nueva manera de ser Iglesia.**
* **Con las reunión episcopal de Aparecida, Brasil 2017, nació una nueva manera de ser cristiano.**

Esas son las opciones con las que el papa Francisco se identifica plenamente, llamándonos con insistencia a hacerlas realidad en nuestro continente.

A. ANTECEDENTES SOCIALES Y ECLESIALES

 Los tiempos de cambios sociales exigen compromisos a los cristianos y así provocan cambios eclesiales. Es lo que pasó en los años ’60. Por todas partes se gestaban cambios sociales, espacialmente en Europa y en América Latina.

 En Europa, los movimientos de Acción Católica nacido de la JOC (Juventud Obrera Católica) con el padre José Cardjin en Bélgica permitieron el despertar y el compromiso de los jóvenes en la sociedad y en la Iglesia. Estos movimientos de base preparaban sin darse cuenta el Concilio Vaticano 2°, en particular gracias a su método de reunión y compromiso: ‘Ver, Juzgar y Actuar’ desde los jóvenes de los sectores pobres de las grandes ciudades.

En América Latina despertaban los movimientos populares para un cambio de sociedad: el triunfo de la revolución cubana en 1959 había prendido la chispa por todas partes. En ellos muchos cristianos se hicieron presentes, hasta en los movimientos guerrilleros. Sacerdotes y obispos se inquietaron y se reunieron para entender lo que estaba pasando y cuál era la misión de la Iglesia en esta realidad.

El Concilio Vaticano 2°, de 1962 a 1965, permitió el expresar de todas estas inquietudes, ponerse a la escucha de lo que estaba pasando, abrir nuevos caminos y confirmar una Iglesia pobre y servicial, aunque los Documentos finales se acercaban más a las preocupaciones europeas. La iglesia de América Latina, mediante el CELAM (Consejo Episcopal Latino Americano), fue la única en organizar una reunión episcopal continental, la segunda, en Medellín (Colombia), en 1968 para entender “la presencia de la Iglesia en la actual transformación de América Latina”, tal como lo indica el lema de dicha reunión.

Para el papa Francisco, las intuiciones y orientaciones del Concilio son sus prioridades, haciéndonos entender que un Concilio es en la Iglesia la máxima autoridad y el mayor acontecimiento eclesial del siglo 20.

B. EN MEDELLÍN NACIÓ UNA NUEVA MANERA DE SER IGLESIA

 En América Latina, la década del ’60 fue de gran efervescencia tanto en la sociedad como en la Iglesia. El despertar de los pobres sacudía el desorden establecido. En la Iglesia nacían, entre los cristianos pobres, las Comunidades Eclesial de Base (CEBs), siendo Brasil su primera cuna en la década de los ‘50.

 El Concilio llevaba la preocupación por los pobres pero no profundizó en su problemática ni en las nacientes CEBs latinoamericanas. Las intervenciones de los obispos latinoamericanas no lograron que esta preocupación realizara el sueño del papa Juan 23 que había convocado el Concilio: “La Iglesia es y deber ser la Iglesia de los pobres”. Pero unos 40 obispos mayoritariamente latinoamericanos sellaron su compromiso de vivir pobremente y al servicio de los pobres, mediante “El pacto de las Catacumbas”. Además se comprometieron a hacer una reunión latinoamericana para aplicar el Concilio en América Latina.

 En Medellín los obispos van con sus asesores que pasaran a ser los teólogos de la liberación. Comienzan escuchando unas ponencias de los obispos más relevantes de América Latina: Eduardo Pironio de Argentina, Pablo Muñoz y Leonidas Proaño de Ecuador, Samuel Ruiz de México… sobre las inquietudes pastorales del momento. Con otros, ellos son “los Padres de la Iglesia Latinoamericana” e hicieron de Medellín el lugar de nacimiento de una nueva manera de ser Iglesia: La Iglesia de los Pobres. De visita en Colombia, el papa Pablo 6° inauguró dicha Conferencia Episcopal Latinoamericana y luego aprobaría (por teléfono) sus conclusiones.

Por todos estos motivos el Documento de Medellín son la cédula de identidad de la Iglesia latinoamericana. ¿Cuáles fueron las líneas principales?

* **Análisis de la realidad:** América Latina se encuentra en una situación de empobrecimiento por la situación de dependencia frente a los países industrializados.
* **Iluminación cristiana:** Esta realidad de pobreza ‘clama al cielo’ y constituye una ‘situación de pecado social’ que hay que combatir.
* **Compromisos:** La Iglesia hace una opción por los pobres solidarizándose con sus causas y confirmando las nacientes CEBs como ‘primer núcleo de Iglesia’.

Tales opciones encontraron enseguida mucha oposición tanto en la Iglesia como en la sociedad. Los grupos eclesiásticos más tradicionalistas tildaron a los obispos y sacerdotes mentores de Medellín como ‘comunistas. Los papas Juan Pablo 2° y Benedicto 16 fueron sus máximos representantes. El gobierno de Estados Unidos no tardó en enviar de visita al continente una misión liderada por el millonario empresario Rockefeller para analizar lo que pasaba en la Iglesia y orientar al gobierno para contrarrestar las novedades que podían ‘afectar los intereses norteamericanos’. De allí nació el famoso ‘Documento de Santa Fe’ (California, EE.UU.) que programó la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina: las dictaduras sangrientas y los miles de asesinatos de obispos, sacerdotes, religiosas y seglares afín de neutralizar la Iglesia de la Pobres de América Latina. Notaremos que estamos con el ¡4° Documento de Santa Cruz! Esto hace pensar que esta Iglesia de los Pobres sigue, por una parte, viva en América Latina y, por otra, combatida por el imperio del norte…

 Cuando su visita a Colombia, el papa Francisco hizo de su discurso en Medellín una orientación sobre lo que debe ser la Iglesia, conforme a los Documentos de la reunión del CELAM en 1968: “Nos dejó la propuesta de una moral humanitaria que priorice la lucha contra la desigualdad y la pobreza, como esencia de la construcción de una nueva Colombia”.

C. EN APARECIDA NACIÓ UNA NUEVA MANERA DE SER CRISTIANO

 La 5ª reunión episcopal latinoamericana se dio en 2,007 en Aparecida, Brasil. Monseñor Jorge Bergolio es su secretario general. Abordaron la manera de ser “discípulos y misioneros de Jesucristo para que en él nuestros pueblos tengan vida”. La gran novedad de Aparecida fue que se confirmara las grandes orientaciones de Medellín: su método de trabajo, su opción por los pobres, las CEBs, la conversión eclesial a Jesucristo y a la misión, la liberación calificada de ‘auténtica e integral’… “mediante una fuerte conmoción que impida (a la Iglesia) instalarse en la comodidad, el estancamiento y la tibieza, al margen del sufrimiento de los pobres”. Hasta se planeó una ‘Gran misión continental’ para tal propósito. Diez años después, nuestra Iglesia sigue en general, por una parte, bastante ‘cómoda, estancada y tibia’ frente a la realidad de pobreza y, por otra, bastante indiferente al ‘remesón’ que representan las palabras y acciones del papa Francisco.

 Aparecida marca el comienzo de una época centrada en los bautizados, los ‘cristianos de a pie’, cuyo doble camino es, por una parte, el ‘discipulado’, o sea, el seguimiento de Jesús, y, por otra, la ‘misión’, o sea, como dice el papa Francisco, siendo y haciendo una ‘Iglesia en salida, pobre y para los pobres’. Los obispos y sacerdotes tienen que dejarse evangelizar por los pobres…

Los capítulos 7-8 del Documento de Aparecida, relativos a la misión son los más significativos:

* 1. “La Iglesia precisa de una ‘fuerte conmoción’.
	2. El cambio afectará todas las instituciones eclesiales, comenzando por la parroquia.
	3. La pastoral social es reforzada.
	4. Los desafíos son la ecología y la pastoral urbana.
	5. Los que conviven con el mundo de los pobres son los que van poner este programa en práctica.
	6. Los futuros discípulos misioneros capaces de cambiar la fisonomía de la Iglesia serán laicos, misioneros laicos.
	7. Se comenzará con personas voluntarias decididas a entrar en una aventura, pero sin programa previo ni gran formación porque el Espíritu les mostrará lo que deben hacer” (José Comblin).

Por las grandes tendencias tradicionalistas en la Iglesia y las grandes fuerzas conservadoras al nivel social, el Documento de Aparecida no encontró gran acogida en la institución eclesial y la ‘gran misión continental’ se quedó en un bonito enunciado… Muchos jerarcas y clérigos esperan que la ‘tormenta’ levantada por el papa Francisco, secretario de la Conferencia de Aparecida pase, afín de que todo siga como siempre…

 En cuanto al papa Francisco, sabemos que, “viniendo del fin del mundo”, lleva las huellas de una Iglesia latinoamericana, capaces de transformar la Iglesia universal y acercarla a mensaje y a la misión de Jesús.

CONCLUSIÓN: Hacia una Iglesia ‘laical’ o Iglesia de los Pobres

 El desafío está en el campo de los laicos y de los que nos solidarizamos con ellos. La Iglesia es de los bautizados y todos somos primero bautizados. El sacerdocio ordenado tiene que ponerse al servicio de la misión bautismal de todos los cristianos: ser profetas, sacerdotes y reyes-pastores, individualmente y en comunidad. Los sacerdotes tenemos que dar el paso de “sacerdotes celebrantes a asamblea cristiana sacerdotal”, como ya ha comenzado a hacerse realidad en varias partes de nuestro continente. El futuro de la Iglesia está ligado, en gran parte, a este cambio estructural, tanto de parte de los sacerdotes como de parte de los laicos: ser la Iglesia de los pobres, apasionados de Dios y de los hombres… o nos iremos ‘muriendo sin pena ni gloria’.

 No se trata de ser sólo una “Iglesia pobre para los pobres”, sino ser “la Iglesia de los pobres”. Al decir una Iglesia ‘para’ los pobres, no situamos fuera de los pobres: Esto nos exige una mudanza hacia esta Iglesia de los pobres. Aquella es de los mismos pobres (Lucas 6,21) y de los que nos hacemos pobres y solidarios con ellos (Mateo 5,3). Son, como dijo el teólogo José Comblin (Brasil), los que son pobres y optan por los pobres que van a construir la Iglesia de los Pobres. Por allí va nuestro camino y nuestra conversión. Esta es triple: en palabras, en hechos y en estructuras.

 Estemos atentos al Espíritu que está trabajando en las bases tanto de la sociedad como de la Iglesia: con los oídos puestos en estos 2 espacios tenemos que ser protagonistas de una Iglesia discípula, misionera y celebrativa como también de una sociedad equitativa, fraterna y participativa. “No temas, pequeño rebaño, porque al Padre de ustedes le agradó darles el Reino” (Lucas 12,32). ¡Ayudémonos en todo esto!

Nota.

http://www.periodistadigital.com/religion/vida-religiosa/2018/05/14/arturo-sosa-sj-aboga-por-una-**iglesia-laica**-comunidad-de-comunidades-religion-iglesia-jesuitas-espana-general.shtml

2. TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN.

* Libro de Gustavo Gutiérrez, Perú, 1971. Sistematización de la visión de las CEBs sobre Jesús, la Iglesia, la realidad…
* Papa Juan Pablo 2° a los obispos de Brasil: “La Teología de la Liberación no sólo es oportuna, sino útil y necesaria” (Carta, 1984). Después de las críticas de Joseph Ratzinger (Roma, Doctrina de la fe) a la TL.
* [Francisco, a Gustavo Gutiérrez: "Te agradezco lo que has contribuido a la Iglesia y a la humanidad"](http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2018/06/06/religion-iglesia-vaticano-america-papa-francisco-carta-gustavo-gutierrez-padre-teologia-liberacion-90-cumpleanos.shtml)
1. [↑](#endnote-ref-1)