

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
DIRECCIÓN DE POSTGRADO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCION ENSEÑANZA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES

DE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN A LA ENSEÑANZA DE LOS
VALORES A TRAVÉS DEL EVANGELIO DE ACUERDO A ANTONIO
PÉREZ ESCLARÍN

Autor: Jorge Luis Borges Jiménez

Bárbula 2014

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
DIRECCIÓN DE POSTGRADO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCION ENSEÑANZA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES

DE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN A LA ENSEÑANZA DE LOS
VALORES A TRAVÉS DEL EVANGELIO DE ACUERDO A ANTONIO
PÉREZ ESCLARÍN

Autor: Jorge Luis Borges Jiménez
Tutor: Licdo. Msc: Luis Zuccato

Bárbula 2014

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
DIRECCIÓN DE POSTGRADO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCION ENSEÑANZA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES

DE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN A LA ENSEÑANZA DE LOS
VALORES A TRAVÉS DEL EVANGELIO DE ACUERDO A ANTONIO
PÉREZ ESCLARÍN

Autor: Jorge Luis Borges Jiménez
Tutor: Licdo. Msc: Luis Zuccato

Trabajo Especial de Grado presentado ante el Área de Estudio de Postgrado de la Facultad de Ciencia de la Educación de la Universidad de Carabobo para optar al Título de Magister en Educación Mención Enseñanza Ciencias Sociales.

Bárbula 2014

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
DIRECCIÓN DE POSTGRADO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCION ENSEÑANZA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES

APROBACIÓN DEL JURADO

Nosotros, Miembros del Jurado Asignado Para la Evaluación del Trabajo de Grado titulado: **“De la teología de la Liberación a la Enseñanza de los Valores a Través del Evangelio de Acuerdo a Antonio Pérez Esclarín”** Presentado por el Lcdo. Jorge Luis Borges Jiménez Cedula de Identidad N° 12586363 Para Optar al Título de Magister en Educación Mención Enseñanza de las Ciencias Sociales

Estimamos que el Mismo Reúne los Requisitos para ser considerado Como:

_____

En fe de lo cual firmamos:

Nombre,   Apellido,   C.I: Firma del Jurado

_____

_____

_____

Lugar _____ Fecha _____

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
DIRECCIÓN DE POSTGRADO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCION ENSEÑANZA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES

AUTORIZACIÓN DEL TUTOR

Dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Estudios de Postgrado de la Universidad de Carabobo en su artículo 133, quien suscribe Luis Zuccato titular de la cédula de identidad N° 7.090.629, en mi carácter de Tutor del Trabajo de Especialización Maestría titulado: “*De la Teología de la Liberación a la Enseñanza de los Valores a Través del Evangelio de Acuerdo a Antonio Pérez Esclarín*”

Presentado por el (la) ciudadano (a) Jorge Luis Borges Jiménez Titular de la cédula de identidad N° 12.586.363, para optar al Título de Magíster en Educación, Mención Enseñanza de las Ciencias Sociales hago constar que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que se le designe.

En Bárbula a los _____ días del mes de _____ del año dos mil _____

_____

Luis Zuccato
C.I: N° 7.090.629

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
DIRECCIÓN DE POSTGRADO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCION ENSEÑANZA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES

AVAL DEL TUTOR

Dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Estudios de Postgrado de la Universidad de Carabobo en su artículo 133, quien suscribe Luis Zuccato titular de la cédula de identidad N° 7.090.629, en mi carácter de Tutor del Trabajo de Especialización Maestría titulado: “*De la Teología de la Liberación a la Enseñanza de los Valores a Través del Evangelio de Acuerdo a Antonio Pérez Esclarín*”

Presentado por el (la) ciudadano (a) Jorge Luis Borges Jiménez Titular de la cédula de identidad N° 12.586.363, para optar al título de Magíster en Educación, Mención Enseñanza de las Ciencias Sociales hago constar que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que se le designe.

En Valencia a los _____ días del mes de _____ del año
dos mil _____.

Luis Zuccato
C.I: N° 7.090.629

DEDICATORIA

En este momento en que he cumplido con una de mis metas más anheladas como es el de obtener mi Título de Postgrado, quiero dedicar mi éxito:

A Dios Todopoderoso que ha sido mi guía espiritual, él me ha dado las fuerzas para superar todos mis problemas y seguir adelante amén.

A mi Madre *Flora María de Borges*, por haberme dado el ser, por ser mi amiga, mi guía durante todo este sueño, por acompañarme en momentos gratos y difíciles, por sus palabras de aliento. Gracias por hacerme saber cada día que *¡Si se puede!*

A mis Amigos y Compañeros de este sueño hecho realidad de quien siempre tuve palabras de esperanza, fe. Gracias amigos este sueño es de todos y demuestra que este trabajo es realizado con amor y dedicación.

A mi Tutor Académico *Luis Zuccato*, por su acertado asesoramiento y corrección de los lineamientos de nuestro trabajo. Por todas sus enseñanzas, por ser un buen ejemplo a seguir.

A mis Profesores en general, por sus excelentes enseñanzas que contribuyeron a trazar mi perfil profesional.

A todas aquellas personas que me acompañaron y siempre me tendieron su mano amiga.

Jorge Luis Borges Jiménez.

RECONOCIMIENTO

Un ser agradecido es reflejo de un corazón educado, es por ello que doy mis agradecimientos a todas aquellas personas que contribuyeron de una manera significativa en el logro de una de las metas más importantes de mi vida.

A Dios Todopoderoso, por ser la roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en el confiar; Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio (Salmos 18-2) por iluminar mis pasos y fortalecerme en las tempestades, este Título es para tu alma, gracias por tu misericordia y tu fuente de amor inagotable amen.

A mis Padres, *Hilario Borges (+)* y *Flora María de Borges*, por su amor, confianza y dedicación, gracias por inculcar en mí los valores que han permitido alcanzar uno de mis sueños, ustedes son motivo de inspiración de cada uno de mis éxitos.

A Mi Esposa: *Carmen Villegas*, A mis dos Hijos: *Jorge luís Y Joyse*. A mis Amigos: *Luis, Pedro, Manuel*. Que con su solidaridad y apoyo me ayudaron a mantenerme firme en momentos demás marea.

A mis Profesores: Armando Álvarez, Lilia Ortiz, Tomas Villaqueran, Ana Millán Lewis Lamus, Jose Antonio Díaz, Freddy Bello, Aura Henríquez, Ruth Alvarado. Por haber impartido sus conocimientos en mí y haberme ayudado a crecer desde todos los puntos de vista.

A la Máxima Casa de Estudios, la Universidad de Carabobo, por haberme permitido cursar estudios en su seno, ayudándome a ser una profesional útil en la educación venezolana.

A todas aquellas personas que planan la ruta que a diario recorro... y a quienes comparten conmigo inquietudes y esperanzas.

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
DIRECCIÓN DE POSTGRADO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCION ENSEÑANZA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES

Autor: Jorge L. Borges J.

Tutor: Licdo. Msc Luis Zuccato

RESUMEN

Este Trabajo Especial de Grado está orientado hacia el conocimiento, De la Teología de la Liberación a la Enseñanza de los Valores a Través del Evangelio. Antonio Pérez Esclarín educador español de nacimiento y venezolano por naturalización; cuya labor como intelectual comenzó en la década de 1970, militando como seguidor de la Teología de la Liberación, época a la que corresponden sus primeras obras: *Ateísmo y Liberación*, *La Gente Vive en el Este*, *La Revolución con Marx y con Cristo*, obras que dan fe de su honda sensibilidad social. Dicha sensibilidad se mantendría durante los años siguientes, cuando comienza a abordar en su obra el tema de los valores, entre otros problemas de corte pedagógico, en la que aún se mantiene activo. Esto será acompañado por la reseña de contexto socio – históricos correspondientes a las décadas de los años 1960 y 1980, siguiendo para ello la metodología del análisis bibliográfico, así como los análisis del discurso, que serán aplicados a su rica y amplia obra escrita.

Palabras claves: Teología de la Liberación, Enseñanza de los Valores, Ateísmo, Pedagogía, Evangelio, Fe.

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
DIRECCIÓN DE POSTGRADO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRIA EN EDUCACIÓN MENCION ENSEÑANZA DE LAS
CIENCIAS SOCIALES

Autor: Jorge L. Borges J.

Tutor: Licdo. Msc Luis Zuccato

ABSTRACT

This of special grade work is oriented towards the knowledge of the Liberation Theology to the Values Teaching through the Gospel. Antonio Pérez Esclarín Spanish teacher became Venezuelan due to the naturalization. Esclarín's work as an intellectual and started in 70's being as an active follower of the Liberation Theory, ages of his first works: *Atheism and Liberation*, *People live in the East and the Revolution with Marx and Christ*, works that show his deep faith. This faith keeps on many years, until he started to deal in his work with the values theme, among other problems about pedagogic, in which today he is active. This will be served with the socio-history context corresponding to the 60's and 80's following the bibliographic analysis and the speech analysis methodologies that will be administered to his rich and long written works .

Key words: Liberation Theology, Teaching of Values, Atheism, Pedagogic, Gospel, and faith

INDICE GENERAL

Pp

APROBACIÓN DEL PROYECTO	
AUTORIZACIÓN DEL TUTOR	
AVAL DEL TUTOR APROBACIÓN DEL JURADO	
DEDICATORIA	
RECONOCIMIENTO	
ÍNDICE GENERAL	
INFORME DE ACTIVIDAD	
RESUMEN	
ABSTRACT	
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I	
Planteamiento del Problema.....	4
Justificación.....	7
Objetivo General	9
Objetivos Específicos.....	9
Delimitación.....	10
Metodología	11
Importancia	14
CAPITULO II	
Antecedentes	15
II. 1. Estudio Sobre la Obra de Antonio Pérez Esclarín.....	15
II. 2. Contexto Histórico	20

II. 2.a. La Teología de Liberación Como Puerta al Dialogo Entre Cristianos y Marxistas.....	20
II. 2. b. Contexto Histórico Mundial.....	26
II. 2. c. Contexto Histórico en América Latina.....	31
II. 2. d. Contexto Histórico Venezolano.....	37
II. 3. El Padre José María Velaz y los Comienzos de la Organización Fe Alegría.....	42
II. 3.a. Fe y Alegría y sus Relaciones con la Compañía de Jesús.....	46
II. 4. Fe y Alegría Puertas Adentro.....	48
II. 5. Fe y Alegría: Su Visión de la Educación Popular Dentro de la Realidad Venezolana.....	52
II. 5. a. Objetivo de Fe y Alegría.....	52
II. 5. b. Servicios Educativos.....	55
II. 5. c. Directrices Pedagógicas.....	58
II. 5. d) Educación Mixta.....	59
II. 6. Las Relaciones Entre Fe y Alegría con el Estado Venezolano; Esfuerzos en Pro de la Obtención del Subsidio. (1960 –1974).....	60
II. 7. La Expansión de Fe y Alegría más Allá de las Fronteras Venezolana.....	63

CAPITULO III

III.1. Antonio Pérez Esclarín y la Teología de la Liberación.....	65
III.1.a. Infancia y Adolescencia.....	65
III. 2. La Actividad Intelectual de Antonio Pérez Esclarín.....	71

III.2.a La Gente Vive en el Este.....	73
III.2.b Ateísmo y Liberación.....	77
III.2.c La Revolución con Marx y con Cristo	86

CAPITULO IV

IV.1. La Obra de Pérez Esclarín Dentro del Campo de los Valores	95
IV.1.a. En el Inicio de la Segunda Etapa de la Labor Intelectual de Antonio Pérez Esclarín.....	95
IV.2. ¿Es Posible Educar Hoy En Venezuela?.....	98
IV.3. Más y Mejor Educación Para Todo	102
IV.4. Educar en el Tercer Milenio	106
IV.5. Educación Para Globalizar La Esperanza y La Solidaridad	112
IV.6. Educar Para Humanizar	112
IV.7. Se Llamaba Simón Rodríguez: Luces y Virtudes Americana	117
IV.8. Cultivar Valores Con El Padrenuestro.....	118

CONCLUSIONES

Conclusiones	129
Referencias Bibliográficas	132
Referencias Hemerográficas	136
Tesis Consultadas.....	137

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA / ESPECIALIZACIÓN /DOCTORADO EN:**

INFORME DE ACTIVIDADES

Participante: Jorge Luis Borges Jiménez Cédula de identidad: 12.586.363

Tutor (a): Luis Zuccato Cédula de identidad: 7.090.629

Correo electrónico del participante: jorgeluisbj00@hotmail.com

Título tentativo del Trabajo: “De la Teología de la Liberación a la Enseñanza de los Valores a Través de Evangelio de Acuerdo a Antonio Pérez Esclarín”

Línea de investigación: Pensamiento Pedagógico Venezolano

SESIÓN	FECHA	HORA	ASUNTO TRATADO	OBSERVACIÓN
1	11/10/13	04:00	Revisión de Tema	Ninguno
2	22/11/13	05:00	Revisión del I y II Capitulo	Mejorar el planteamiento del problema y los Objetivos
3	06/12/13	04:00	Corrección del Capítulo I	Ninguna
4	20/12/14	03:00	Revisión del III y IV Capitulo	Revisar Algunas Bibliografías para Reforzar la Parte Metodología y Teórica
5	10/01/14	04:00	Revisión del Capítulo III	Trabajar más la Parte de la Teología de la Liberación el Latinoamérica
6	24/01/14	04:00	Corrección del Capítulo IV	Citar Autores Para Mejorar Todo el Capítulo
7	21/02/14	03:00	Correcciones Finales a Todas el Trabajo	Mejorar algunos Aspectos Ortográficos.

Título definitivo: “De la Teología de la Liberación a la Enseñanza de los Valores a Través de Evangelio de Acuerdo a Antonio Pérez Esclarín”

Comentarios finales acerca de la investigación: Es un Tema Bastante Interesante, muy Poco Abordado, la Intensión es Darle más Amplitud a Dicha Investigación

Declaramos que las especificaciones anteriores representan el proceso de dirección del trabajo de Grado / Especialización / Tesis Doctoral arriba mencionado (a).

_____
Tutor(a) Luis Zuccato
C.I: N° 7.090.629

_____
Participante Jorge Borges
C.I: N° 12.586.363

Formato elaborado por: Dra. Haydée Páez.
HP/hp

INTRODUCCIÓN

En el presente *Trabajo Especial de Grado* titulado: *De la Teología de la Liberación a la Enseñanza de los Valores a Través del Evangelio de Acuerdo a Antonio Pérez Esclarín*, tiene por objeto el estudio de la labor intelectual de este educador, español de nacimiento y venezolano por adopción y convicción; siendo sin exageración alguna, el principal exponente en el tema de la enseñanza, particularmente en lo atinente al Área de los valores, razón por el cual la línea de investigación está enmarcada dentro del estudio del pensamiento pedagógico venezolano.

Ahora bien, el Presente Trabajo de Grado ha sido estructurado en cuatro capítulos; el primero de ellos tiene que ver con lo relacionado al Planteamiento del Tema, su Justificación, los Antecedentes Teóricos y la Metodología a emplear, la cual está basada en el análisis Bibliográfico, así como de los Contenidos y el Discurso plasmado por el autor en su extensa obra.

En cuanto al segundo capítulo, en el mismo se analizan los Contextos Histórico, Económico y Social a nivel Internacional, Latinoamericano y venezolano durante los años que van desde 1958 a 1985, época de gran agitación política, no sólo en América Latina, sino también en Europa, que van a coincidir con la aparición de la Teología de la Liberación, movimiento al cual se adhieren Antonio Pérez Esclarín y Alejandro Moreno Olmedo, entre otros.

En dicho capítulo se hace un recorrido por la historia de la Organización Fe y Alegría, organización fundada en 1955, tocando aspectos relacionados con su labor en pro de la educación de los sectores más pobres de la sociedad venezolana.

El tercer capítulo, corresponde a la vida de Antonio Pérez Esclarín, comenzando por su infancia, sus estudios, además de sus inicios de su labor docente en Fe y Alegría, la cual va paralela a su labor intelectual, iniciada en la década de los años 70 del siglo pasado.

El cuarto capítulo, comprende la siguiente etapa de la labor intelectual de Pérez Esclarín, que comienza en la década de 1990, una actividad orientada hacia la enseñanza de los valores. Eso sí, sin renunciar a sus críticas en contra de la exclusión e injusticia existente a nivel social, político y económico; ello dentro del marco del fenómeno de la globalización, una de cuyas expresiones la constituyen los planes de ajustes implementados en América Latina a partir de 1989. También cabe señalar dentro de este capítulo, la insistencia del autor de la necesidad de mejorar la formación del docente junto con su situación económica – como paso fundamental para proporcionar una educación de calidad, requisito fundamental para acabar con la pobreza y la exclusión.

Por último, están las conclusiones, a través de las cuales puede apreciarse como la obra de Pérez Esclarín ha mantenido su coherencia a través de los años, pues los postulados básicos de su obra, desarrollados durante la década de 1970, han permanecido en las obras de la fase siguiente. Tal y como puede deducirse a

través de la lectura de las obras citadas para la elaboración del presente Trabajo Especial de Grado.

CAPÍTULO I

Planteamiento del problema

El tema que aquí se abordó es el estudio de la obra de Antonio Pérez Esclarín, desde la perspectiva del estudio del Pensamiento Pedagógico venezolano. Ya que este educador de origen español, pero venezolano por nacionalización, por amor y convencimiento, un hombre, cuya labor en el área educativa en el país lleva cuatro décadas, partiendo de su compromiso con la Teología de la Liberación a fines de la década de 1960, hasta la enseñanza de los valores hoy en día, y repartido entre su labor docente, casi toda en *Fe y Alegría*, y su actividad como escritor, la cual abarca un poco más de unas cincuenta obras, y que tiene mucho que ver con un tema que desde hace algunos años se ha venido discutiendo, como lo es el de la importancia que tiene la enseñanza de los valores y su importancia como parte fundamental del hacer y obrar de los seres humanos.

Lo ante expresado puede leerse en la primera de sus obras, *Ateísmo y Liberación*, obra publicada en 1974, y en la cual el autor manifestó su dificultad a la hora de entender cómo su mensaje liberador, como lo es el cristianismo ha podido permitir el surgimiento, la consolidación y salvaguardia del sistema capitalista, el cual es considerado como la versión moderna del becerro de oro que, según la Sagrada Escritura, fue elaborado por los Hebreos durante el Éxodo

que protagonizaron en su travesía por el desierto, en repuesta a la prolongada ausencia de Moisés, quien se hallaba en el Monte Sinaí para recibir los llamados diez mandamientos.

Su obra también representa la preocupación y la búsqueda de una educación que de verdad enseñe como vivir la vida, amarla y protegerla, y si la situación lo requiere, defenderla y darla por otros, aspectos estos que son los fundamentos de una verdadera educación humanizadora. Para ello - es necesario - que la educación enseñe a aprender; aspectos que pasan por la reflexión en torno a los valores, de definirlos y entenderlos, pasa ser, entonces, mejores como personas en cuanto a individuos, miembros de una familia y ciudadano, aspectos en los que las escuelas venezolana ha fallado al limitarse solamente a instruir e informar; lo que dista muchísimo de lo que debe ser una educación integral de calidad.

Ahora bien, dentro de este panorama oscuro y triste, para calificarlo de alguna forma, ha destacado la labor que las escuelas *Fe y Alegría* han venido realizando desde su creación, en 1955, como parte de un gran movimiento de educación popular y promoción social, donde los hermanos religiosos se dedicaron a vivir en las mismas condiciones en las que vivían los habitantes de los sectores populares, lo cual, para Pérez Esclarín significaba que los miembros de esta congregación vivieran plenamente su vocación de servicio entre los más pobres, lo que lo acercó más a Cristo y a los evangelios.

A esto debe de agregarse que los tiempos que corren y que son catalogados como la *Época del Conocimiento*, no solo ameritan de las personas que se

encuentran comprometidas con Cristo y con los menos favorecidos; puestos que para cumplir con estos compromisos se necesitan educadores que traten de comprender el mundo en que viven, sus fuerzas y movimientos que lo conforman y configuran y lo orientan. De esa manera se podrá ayudar y cambiar y generar ese nuevo humanismo que se ha venido gestando desde el siglo pasado; y gracias en buena medida a partir de la Teología de la Liberación y continuando con el Tema de la Educación en Valores, el estudio de la obra Pérez Esclarín cobra gran importancia a ese respecto.

El estudio y la comprensión de estos aspecto permitirá dar respuesta a interrogantes sobre los postulados alrededor de los cuales se edificaron la Teología de la Liberación, su influencia en lo religioso de América Latina, las bases de la enseñanza de los valores, punto que cobra importancia a raíz de la llegada al pontificado del papa Francisco, hombre cuya prédica se basa en buena medida en los principios de la Teología de la Liberación (como lo sostiene Leonardo Boff) y la enseñanza de los valores.

Justificación

La presente investigación, contempla su importancia en función de los valores pedagógicos de la obra que en materia educativa ha venido realizando Antonio Pérez Esclarín, miembro de la congregación cristiana católica, *Fe y Alegría*, labor que ha sido plasmada en más de una docena de libros a lo largo de cuatro décadas, prácticamente desde su llegada al país.

Otro motivo por el cual la investigación se justifica, es porque el trabajo se estudia el tema de los valores realizado por algunos educadores a nivel nacional, relativamente está en sus inicios y es mucho lo que hay por hacer.

Lo antes expuesto es más patente en el caso de la organización *Fe y Alegría*, que ya tiene más de medio siglo de labor educativa en pro de los sectores más necesitados del país, a lo que le ha proporcionado una educación de calidad, que es la que tiene en cuenta los valores; buscando que ellos vivan de (...) “*un modo más auténtico y feliz*”. (Pérez Esclarín, 2010 c: 11). Algo de lo que pueden dar fe muchos de quienes egresaron de sus aulas.

Igualmente puede destacar el apostolado que ha venido cumpliendo los docentes de dicha institución; labor que en lo social recibió la influencia, en un principio, de la Teología de la Liberación, tal como puede leerse en la *Obras Ateísmo y Liberación y la Revolución con Marx con Cristo*, libros escritos por

Pérez Esclarín durante la década de los años setenta del siglo pasado; demostrando así que podían existir coincidencias entre las enseñanzas cristianas y lo que postulaba el Marxismo, relación esta que se sintetizó en la llamada *Opción por los Pobres*. Dicha opción a pesar del tiempo que ha transcurrido aún permanece, tal como lo demuestra en su obra Pérez Esclarín, obra que puede ocupar un lugar de honor entre las del Brasileño Paulo Freire y el Nicaragüense Ernesto Cardenal; por solo citar a dos personajes de larga y dilatada trayectoria en pro de los excluidos.

Objetivo General.

Analizar los valores como parte de la labor pedagógica de Antonio Pérez Esclarín.

Objetivos Específicos.

1. Comprender el contexto histórico dentro del cual tuvo su inicio la labor intelectual y pedagógica de Antonio Pérez Esclarín.
2. Determinar los fundamentos de la Teología de la Liberación y su influencia en la labor intelectual y pedagógica del Profesor Antonio Pérez Esclarín.
3. Conocer los principios sobre los cuales Antonio Pérez Esclarín basó su ideario pedagógico.
4. Precisar la labor de las Escuelas de la Organización Fe y Alegría a través de sus primeros 30 años.

Delimitación

La presente investigación ha sido pautada para abarcar un periodo de tiempo que va desde 1970, año en que Antonio Pérez Esclarín comienza a realizar su magisterio acá en Venezuela; una labor que va combinar con la publicación de sus primeras obras, como la son: *La Revolución con Marx y Cristo*, *El ateísmo y la Liberación*, ambas de 1974, y *Jesús de Gramoven* y *La Gente Vive en el Este*; obras en la que puede apreciarse la influencia que Pérez Esclarín recibió de la Teología de la Liberación, movimiento que entonces – y bajo la consigna de “*la acción preferencial por los pobres*” – comenzaba hacerse sentir en toda América Latina. Esta obras, que son las primeras de una larga y consistente labor que va a prologarse hasta el pasado año 2011, y que no se ha detenido.

Ahora bien, para entender este lapso de tiempo de cuarenta años, se hace necesario un estudio de las Escuelas *Fe y Alegría*, en cuyas aulas Pérez Esclarín va a desarrollar labores tanto pedagógicas como administrativas. Por esta razón hay que remontarse hasta el año de 1955, año que comienza la labor de esta organización acá en Venezuela; y que debe hacerse si se quiere conocer sobre la obra de Pérez Esclarín.

Metodología

En el presente Proyecto de Investigación de Trabajo Especial de Grado en torno a la temática que va de la Teología de la Liberación a la enseñanza de los valores a través del evangelio, presente en la obra de Pérez Esclarín, dicho tema es propio de las investigaciones que se dan dentro de las áreas de las Humanidades, que, como se sabe, corresponde al amplio campo de las Ciencias Sociales, pues es una investigación de carácter descriptivo, dentro del cual se toma en cuenta al actor social, lo que es propio de las técnicas de carácter cualitativo. Metodología que, de acuerdo con Socorro Vásquez.

(...) aporta ese reto, en tanto reivindica un aspecto importante del conocimiento social que es la propia experiencia humana, el relato de diferentes actores, ya sea sobre procesos sociales, o sobre aspecto puntuales que sirven para la construcción del conocimiento social (2005: 56).

Ahora bien, no basta lo descriptivo para conocer un tema que implica una reflexión y análisis tan profundo como lo que son propio de este trabajo de investigación, los cuales giran en torno a la labor intelectual de un hombre como Pérez Esclarín, cuyas reflexiones partieron de la Teología de la Liberación para pasar a continuación al tema los valores, temas que tienen en común la liberación del oprimido a través de la enseñanza de la fe, entre otros puntos. Ambos constituyen también parte del conocimiento social, dado que surgieron dentro de

un contexto sociocultural determinado, que en el caso de este autor partió de la Venezuela de la década de 1960, una época de grandes desigualdades sociales y continua hoy, luego de cinco décadas en el mismo país; esta vez inmerso dentro de un profundo y complejo proceso de cambio social.

Se hace entonces imprescindible el uso de las técnicas cualitativas para abordar, además de la labor intelectual antes mencionadas, la trayectoria vital del personaje a fin de comprender sus actuaciones dentro del proceso sociocultural señalado. Dentro de este marco de referencia, cobra importancia lo afirmado por Bogdan Taylor, (1986) para quien la investigación cualitativa constituye un enfoque que “(...) utiliza las propias palabras de las personas habladas o escritas, se realiza en escenarios naturales y visto desde la perspectiva holística, estudiando a las personas en su propio marco de referencia” (pág. 19).

Aquí es donde entra, entonces, el estudio de la documentación a nivel bibliográfico y hemerográfico, señalado por Julio Aróstegui, (2001) para quien:

Los libros, folletos y otras publicaciones de imprentas no periódicas, o, en su caso, las documentaciones escritas en otros soportes y formas, tales como manuscritos (...) constituyen un campo esencial y muy tipificado de la documentación historiográfica sobre cualquier época (pág. 405)

En el caso aquí estudiado en esta investigación de Trabajo Especial de Grado, se tiene a disposición la obra extensa de Pérez Esclarín, entre los que figuran *Ateísmo y Liberación*, (1974); *La Revolución con Marx y con Cristo*, (1976b) *La gente vive en el Este*; (1979a) obras que no solo muestran las bases

fundamentales de su pensamiento durante la década de 1970, sino que también aportan detalles sobre su vida, detalles que pueden apreciarse en su casi totalidad al leer unas de sus obras más recientes: *Aprender es divertido*, que incluye un apéndice titulado *Cómo me hice lector, (y escritor)* y que se relata lo relacionado con su infancia, en su España natal hasta sus primeros años en Venezuela.

En lo que al resto de su extensa obra, relacionada ya con la segunda etapa de su labor intelectual, que va empezar en la década de 1990, se aplican otras técnicas de carácter cualitativo, como lo son, el análisis del contenido y el análisis del discurso; pues permiten obtener lo que Aróstegui llama “(...) información adicional de los documentos escritos a través del análisis de su codificaciones internas” (Op cit: 407).

La cita anterior tiene que ver con el primer punto, que es el análisis de contenido, que si bien comenzó siendo aplicada al análisis del lenguaje y propaganda política, ahora se aplica a la descripción del contenido de los mensajes. Por eso se hace necesario recurrir al análisis del discurso (debe destacarse que desde hace varios años, Antonio Pérez Esclarín ha dictado ponencias en prácticamente todo el país, lo que constituye un complemento interesante a su obra escrita) el cual permite analizar grandes cantidades de contenido del discurso a nivel textual. Pues hay que recordar que Antonio Pérez Esclarín ha sido el tipo de docente que ha complementado su labor docente con la intelectual (ver la lista de sus títulos que aparecen en el índice).

Importancia

La relevancia del presente trabajo, viene dada fundamentalmente por el hecho de que hasta el momento la trayectoria intelectual de Antonio Pérez Esclarín, expuesta en su extensa obra, todavía no ha sido estudiada. Ello a pesar de que sus libros que tratan el tema de los valores han sido lectura recomendada a nivel de los estudios de Pregrado y Postgrado de la Facultad de Educación de la Universidad de Carabobo.

Otro aspecto que le confiere relevancia al estudio de la obra de Pérez Esclarín, tiene que ver con la primera etapa de su labor intelectual, la cual giró en torno a la Teología de la Liberación, corriente de pensamiento a la que también estuvo vinculada el sacerdote Alejandro Moreno Olmedo, hombre que también tiene a cuestas una larga trayectoria como docente y que actualmente se dedica a analizar el problema de la cultura popular del venezolano. Ahora bien, si no se estudia y se comprende esta etapa de la labor intelectual de Pérez Esclarín, lógicamente no se podría comprender su siguiente etapa, pues su compromiso con los marginados y excluidos sigue vigente en las obras que abordan el tema de los valores y enseñanza de la mismas, (que también puede apreciarse en el discurso del actual Papa Francisco) basada en la palabra de Cristo, expuesta en el Nuevo Testamento, y que aun sigue vigente y constituye una referencia a seguir a la hora de aprender a darle un sentido a la vida; lo que no puede hacerse si se carece de la formación en valores.

CAPÍTULO II

Antecedentes

II. 1. Estudio Sobre la Obra de Antonio Pérez Esclarín

Fuera de las citas que se han hechos de las obras de Pérez Esclarín en el Trabajo de Grado, como por ejemplos; Valores presentes en los Juegos Tradicionales que practican los habitantes de la Población de Chuao, de Luis Belo Rodríguez; y Propuesta de un Taller para Educar en Valores de Autoestima, honestidad y respeto a los alumnos del 9º Grado del Liceo Nacional Pedro Gual, de Cleyda Colmenarez.

Lo cierto es que la obra de este autor no ha sido estudiada y comentada. Esto vale tanto para las escritas en torno a la Teología de la Liberación, la cual comprende con la primera etapa de su labor intelectual, así como la de los valores, que forman parte de la segunda etapa; que por cierto, ha sido – y continúa siendo – bastante prolífica. Pues debe recordarse que en la educación venezolana, el tema de los valores comienza a experimentar un auge a partir de la década de los años noventa del siglo pasado.

Ahora bien, lo más relevante de dicho auge es que, dentro del medio educativo venezolano, es que autores venezolanos se dedicaron de lleno a trabajar en el tema, razón por la cual Venezuela no es, simplemente, un mero receptor de textos procedentes de otros países. Pero nadie ha superado, en lo que a producción intelectual se refiere, la labor de Pérez Esclarín. El otro autor que le sigue es Alejandro Moreno Olmedo, también español de nacimiento, que, aun cuando su obra no toca el tema de los valores como tal, pues se centra en el análisis antropológico de la sociedad venezolana en su conjunto, lo comenta como parte que constituye de la subjetividad del venezolano de los distintos estratos sociales. Debe señalarse que en su momento, Alejandro Moreno Olmedo militó en la Teología de la Liberación, tal y como se lo comento al periodista Roberto Giusti, en entrevista que concedió al Diario Universal el día 14 de Julio de 2013 (Cuerpo I, Página 2).

De lo antes expuesto puede deducirse que militancia que tuvo Pérez Esclarín durante los años 70 del siglo pasado en la Teología de la Liberación, fue fundamental, a la larga, como influencia en su obra posterior. O lo que es lo mismo: la actual enseñanza de los valores y la comprensión de su importancia, deben mucho a la labor de quienes se dedicaron a la Teología de la Liberación. No puede explicarse la una de la otra. Pero, como se dijo antes, esta labor está por hacerse.

Ahora bien, cuando se estudia la obra de Pérez Esclarín escrita durante los años 70 del siglo pasado se advierte que dentro de la misma se encuentra implícito el tema de los valores. Es más, la liberación de los oprimidos y de los excluidos de

siempre, ya sean cristianos o ateos, (casos de los marxistas ortodoxos) quedaría incompleta sino se les forma como personas; pues cuando se habla de formar a alguien como, persona, se trata de inculcarle valores. Eso es lo que se puede apreciarse en una lectura de Pérez Esclarín comienza a escribir en la fase siguiente de su vida, la cual empieza a partir de la década de 1990. Época en la que el tema de los valores, - que hasta entonces se limitaba exclusivamente a la esfera de lo filosófico, - va trascender ese ámbito para ser objeto de su aplicación al tema educativo.

Prueba de lo expresado en la última parte del párrafo anterior, la constituye la aparición de una serie de textos en tal sentido a partir de los años 80 del siglo pasado. Entre ellos tenemos a José Ramón Fabelo Corzo, autor de las obras *Practica, conocimiento y valor; (1987) Los valores y los desafíos actuales (2001);* Esther Baxter Pérez, *La Formación de valores, una Tarea Pedagógica, (1989);* Nancy Chacón Arteaga, *Justicia Social y Educación: mito o realidad* (artículo publicado en 1997), Miguel Ángel López Vega, *Los valores en el Docentes de la enseñanza Superior (1997)* y Cándido Aguilar Díaz, *¿ Por qué una Tipología de los valores humanos? (2007).*

Como detalle interesante vale destacar la labor de Fernando Luis González Rey, psicólogo de nacionalidad cubana, egresado a principios de los años 80 del siglo pasado de la *Universidad de la Habana*; quien, además, tiene el título de Doctor en Psicología del *Instituto de Psicología General y Pedagogía de Moscú*, Postdoctorado en Psicología de la *Academia de la Ciencias de la Unión Soviética*. En la actualidad es Profesor del *Centro Universitario de Brasilia*,

además de Profesor visitante institucional del Doctorado de Psicología de la Salud de la *Universidad Autónoma de Madrid*, además de desempeñarse en el Área de Estudio para Posgraduados en Psicología de la *Universidad de San Carlos, en Guatemala*.

Fruto de estas tres décadas de larga y productiva actividad intelectual, son las obras: *Motivación moral en adolescentes y jóvenes*, (1983) *psicología de la Personalidad* (1985); *Epistemología cualitativa y subjetiva* (1987); *Sujeto y Subjetividad. Una aproximación histórica – cultural*. (2002).

En unas de sus obras más conocidas: *La personalidad su educación y desarrollo*, escrita conjuntamente con Albertina Martínez Mitjans, se refiere a los valores.

(...) Los valores son todos los motivos que se constituyen, se configuran, en el proceso de socialización del hombre
(...) Un valor se instaura a nivel psicológico de dos formas: Los valores Formales, que regulan el comportamiento del hombre ante situaciones de presión o control externos, y creo que no son los que debemos formar; y los valores Personalizados, expresión legítima y auténtica del sujeto que lo asume, y que son, en mi opinión, los valores que debemos fomentar (1989:148).

Palabras más o palabras menos, lo antes comentado está inscrito en los lineamientos que abordará la obra de Antonio Pérez Esclarín a partir de 1990; pues puede verse que las opiniones en torno al tema no defieren en lo fundamental, tal y como puede apreciarse en los valores expuestos en el evangelio y los proclamados por el socialismo. Precisamente, como lo entendieron en su

momento los Teólogos de la Liberación; así como también el actual Papa, de acuerdo a los comentarios realizados recientemente.

II. 2. Contexto Histórico

II. 2.a. La Teología de Liberación Como Puerta al Dialogo Entre Cristianos y Marxistas.

Para comprender el contexto en el que se va a desenvolver la obra de Pérez Esclarín, se hace necesario revisar el ambiente histórico, la circunstancia histórica, tanto a nivel nacional como continental. Pero a la vez, para entender dicha realidades se hace necesario incluir en estos antecedentes históricos comentario en torno a la Teología de la Liberación, un fenómeno religioso, pero también político y social que surgió en Latinoamérica a finales de los años sesenta del pasado siglo XX, un fenómeno que tuvo precisamente como trasfondo la miseria imperante en las grandes masas de la población de esta parte del mundo.

Ahora bien; lo que hoy se conoce como la Teología de la Liberación, también conocida como la *opción preferencial por los pobres*, tuvo sus orígenes en Medellín, Colombia durante la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en 1968, reunión que fuera producto de la visita realizada a Colombia por el Papa Pablo VI, quien un año antes había escrito la *Encíclica Populorum Progressio* lo siguiente:

Ser liberados de la miseria, encontrar con más seguridad la subsistencia, la salud, un empleo estable; tener mayor participación en las responsabilidades, excluyendo cualquier opresión y situaciones que ofendan su dignidad de hombres; tener mayor instrucción; en una palabra realizar, conocer y poseer más para ser mas, tal es la aspiración de los hombres de hoy, cuando un gran numero están condenados a vivir en condiciones que vuelven ilusorio este legitimo deseo.

(Citado por Vekemans y Cordero; 1987:18)

Precisamente, en Medellín, el Episcopado Latinoamericano, se hizo eco de lo expresado por el Sumo Pontífice cuando en la Conferencia Episcopal antes mencionada señaló, en un documento titulado *Pobres de la Iglesia*, que “Un clamor sordo brota de millones de hombres, pidiendo a sus pastores una liberación que no les llega de ninguna parte” (Citado por Vekemans y Cordero: 18).

Antes de continuar, se hace necesario aclarar, como lo hace el Sacerdote Jesuita Gastón Fossard, que el nacimiento de la Teología de la Liberación estuvo precedido de un innegable y continuo intercambio entre teóricos del marxismo y sacerdotes cristianos a nivel de Europa y América Latina, tales como los Organizados por la institución alemana Paulus – Gesells chaft, en 1965, reunión en la que destaco por su participación del Padre Francisco Girardi.

A estos encuentros siguieron otros tres encuentros, como lo fueron el de *Marxismo y Humanismo*, de 1965, que busco la supresión del ateísmo, rasgo que impidió hasta ese momento una relación fluida entre cristianos y marxista. El siguiente encuentro se dio en 1966 sobre el *Marxismo e Integración*, siendo el último de ellos, el llamado *Paz y Revolución*, de 1967, en donde el marxismo

como doctrina de redención social, es punto en condición de igualdad con el cristianismo.

Volviendo con el Padre Girardi, Fossard expone su pensamiento en los tres siguientes puntos:

1. Necesidad de una lucha contra la injusticia y la inmunidad del mundo, que obliga a reconocer la insuficiencia de la enseñanza social de la Iglesia y de la teología tradicional que la fundamenta.
2. Llamado a la conversión, que se identifica con la praxis revolucionaria de la lucha de clases.
3. De ahí se sigue la confusión de la escatología cristiana con la escatología marxista; luego, la subordinación de la salvación de Jesucristo, o de la redención de los pecados, a la liberación socioeconómica de la humanidad; finalmente, la primacía del amor a los hombres que sustituye el amor de Dios (1979:11).

A causas de los argumentos antes expuestos, el Padre Girardi va hacer acusado posteriormente por el episcopado Francés de “desviaciones marxistas”, convirtiéndose en una figura aislada dentro del catolicismo, hecho que no le impidió seguir trabajando para enriquecer la doctrina cristiana con el análisis marxista, lo que le llevo a publicar un ensayo titulado *Cristianos Marxistas*, en Agosto de 1974 (Fossard, Obra Citada: 17).

En cuanto América Latina, la cuna de esta Teología, la misma tuvo a sus más eximios representantes en las figuras del Padre Gustavo Gutiérrez y de Leonardo Boff; este último, obispo brasileño, quien expresa que la llamada *experiencia espiritual*, propia de la *Teología de la Liberación*, procede de una

toma de conciencia en dos direcciones una, denominada *encuentro profético*, que es el encuentro de la miseria propia de los países del Tercer Mundo y que va traer consigo la *indignación ética*, dado que la pobreza de las mayorías no es bien vista por Dios por ser inhumana.

En cuanto a la segunda dirección, la misma está conformada por el *encuentro espiritual*, que es el encuentro de Dios con los pobres, que es el *Dios de la vida* que no desea para su pueblo situaciones inhumanas, las cuales son propias de los llamados *dioses de la muerte*, que son los dioses propio de la cultura capitalista (Madariaga, 1985: 9).

Será el mismo Leonardo Boff, quien con motivo de la conferencia que tuvo lugar en Puebla, México, en 1979, expresa la idea de las “*mediaciones históricas*” que no son otra cosa que los caminos que deben seguirse a fin de lograr la liberación integral, una liberación que, según lo discutido en Puebla plantea.

- I. Recuperar al Jesús histórico, Jesús Liberador, (sin oponerlo al Jesús de la Fe) necesario para la creación de una sociedad sin horizontes de tipo escatológico.
- II. “La Mediación Histórica” ha de entenderse como la dimensión social y política de la Fe y del evangelio, ya que la Iglesia debe hacer más efectiva su presencia social a través de la participación política.

- III. La política es reconocida en el sentido amplio como la búsqueda del bien común, que también representa el bien necesario para rendir culto a un Dios despojado de su carácter sagrado y que se consagra con el mundo.

A partir de este planteamiento, autores como Juan José Madariaga señalan que la *Teología de la Liberación* haga realidad lo arriba planteado es necesario que recurra a la Ciencia Sociales. Pues:

La teología Latinoamericana tiende más espontáneamente hacia las Ciencia Sociales. No es que ignore la problemática de exponer el sentido de las “*realidades religiosas*”, pero busca más la transformación de la realidad a la luz del Evangelio. Tiene un planteamiento más práctico (“praxístico”) y operativo que ideológico. Marx escribía que la “filosofía ha de dejar de explicar el mundo para tratar de transformarlo” (Tesis XI sobre Feuerbach), parafraseando esta frase de Marx podríamos decir que la teología Latinoamericana sin dejar de explicar el mundo trata de transformarlo (1985: 7).

Ahora bien, lo revolucionario de este planteamiento llamaron la atención poderosamente de aquellos sectores que veían que sus intereses estaban en peligro, tales como la clase gobernante de Estado Unido, las elites de las naciones Latinoamericanas. Así, Nelson Rockefeller, en 1969, tras regresar de una gira por Latinoamérica, comentó que “debemos estar atentos ante esta Iglesia de América Latina, si lleva a cabo lo que se ha propuesto en Medellín en 1968, afectara negativamente a nuestros interés” (Citado por Madariaga, Pág. 3).

Más duro en sus planteamientos fue el recién electo Papa Juan Pablo II, quien durante su primer viaje a Latinoamérica, precisamente para inaugura la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano a realizarse en Puebla, México, en Enero de 1979.

Las palabras del Sumo Pontífice fueron las siguientes:

Como usted sabe, la *Teología de la Liberación* es una Teología verdadera pero puede ser tal vez una Teología falsa. Si se empieza a politizar la Teología, a aplicar sistemas o medios de análisis que no son cristianos, entonces ya no es Teología. Teología de la Liberación si ¿pero cuál? (Madariaga, Obra citada: Pág. 3).

No obstante, los comentarios del Papa no implicaron que tuviera lugar un debate entre el Vaticano y los llamados *Teólogos y Obispos Rojos*. Por la Santa Sede el encargado de restablecer el orden por parte del Sumo Pontífice fue el Cardenal José Ratzinger, Sumo Pontífice hasta mediados del año 2013, y que en la década de 1980 ejerció el cargo de *Prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe*, quien tuvo a su cargo la redacción de un documento en el que critica la actitud de los obispos brasileños, encabezado por Leonardo Boff, a quienes criticó por su posición reduccionista de creerse “*depositario de la auténtica Iglesia*”.(citado en Vekemans y Cordero; pág. 290). Igualmente criticó lo que consideraba el uso por parte de los marxistas de las ciencias sociales como un “*disfraz*” para ocultar su opción (Ibíd.).

Por último y para que no hubiera dudas de la determinación de la Santa Sede para erradicar a una Teología subversiva, se procedió a la expulsión de Boff y otros obispos disidentes, hecho que no impidió que los Teólogos de la Liberación, siguieran debatiendo la búsqueda de una solución para el problema de la opresión de las masas pobres en América Latina, ahora llamada El Continente de la Esperanza.

II. 2. b. Contexto Histórico Mundial.

El periodo que comprende las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado va a ser un periodo bastante convulsionado a nivel mundial.

En primer lugar se tiene a los Estados Unidos, nación que durante los años cincuenta vivió un momento pujante debido al crecimiento económico que había tenido lugar después del final de la Segunda Guerra Mundial, y que el economista Galbraith, denominó la *Great Society*, expresión que denotaba la opulencia que dicha sociedad había alcanzado. Pero también, como lo señala el historiador Juliano Procacci, al referirse a ese periodo al comentar los niveles de desigualdad existentes, los cuales eran (...) “tanto más insoportables más visible y arrogante resulta la opulencia” (2000: 441).

Pues bien, el clima social de este país comienza experimentar una serie de crisis durante las dos décadas siguientes, y que tuvieron como protagonistas acontecimientos que tuvieron lugar dentro y fuera del territorio norteamericano. Así, en el primer caso van a darse los movimientos de protesta, movimientos que tuvieron como fundamento de la luchas por los derechos civiles, acaudilladas por *Malcolm X* y las llamadas *Panteras Negras*, quienes insistían que la vía violenta era la única forma de introducir cambios dentro de la sociedad, mientras que el reverendo *Martin Luther King* abogaba por la vía pacífica, mostrando su poder de convocatoria con la marcha sobre Washington, que tuvo lugar el 28 de Agosto de 1963, contando con la participación de un cuarto de millón de personas. El resultado fue que tanto el presidente *J.F.Kennedy* asesinado el 23 de Noviembre de ese mismo año) y su sucesor *Lyndon Johnson*, presentaron ante el Congreso la llamada *Civil Rights Act*, (02 de Julio 1964) en la que se manifestaba la igualdad en materia civil entre los Estadunidenses afrodescendientes y los blancos. Al año siguiente se introdujo la *Voting Rights Act*, que garantizaba a todos los estadounidenses, sin distinción de color, el derecho al voto.

Otra manifestaciones tuvieron como protagonistas a las mujeres, organizadas en los movimientos feministas que solicitaban la igualdad a nivel laboral con los hombres y cuyas consecuencias fue la aprobación del *Equal Pay Act*, que terminó con la discriminación existente.

Mención aparte merecen las protestas estudiantiles, las cuales, si bien comenzaron exigiendo mejoras dentro del sistema educativo, pasaron pronto a convertirse en protesta contra el sistema y contra la guerra de Vietnam. (1964 - 1973).

Para comprender el efecto del citado conflicto tuvo en lo que *Cristian Buchrucker* denominó (...) “*conservadurismo anglosajón posterior a 1945*”, (2001: 620) puede leerse en la cita que aparece a continuación:

El conservadurismo anglosajón posterior al 1945 mantuvo un alto grado de continuidad ideológica con respecto al periodo anterior, basado en su particular (y para muchos desconcertante) mezcla de liberalismo económico, constitucionalismo político y tradicionalismo cultural, siguió caracterizándose por cierta desconfianza y temor frente a las “masas” y las gentes de otras culturas; la mentalidad crecientemente hedonista y crítica de la juventud de los años 60 le produjo un rechazo profundo y el deseo de iniciar una lucha por los valores del antaño. Este clima restaurador culminó en Estados Unidos, en los años 80, bajo el gobierno de Ronald Reagan pero, realizado el balance, resultó – como todas – no logró sino resultados ambiguos y parciales. En política exterior, los conservadores británicos y estadounidenses fueron los más consecuentes defensores de una política dura frente a URSS. Finalmente, cabe reconocer que algunos aspectos más crudos del conservadurismo de la era victoriana fueron desapareciendo del discurso de sus sucesores: el viejo racismo quedó marginado y la argumentación en defensa en los derechos de la propiedad se hizo más sofisticada, introduciendo el concepto de “sociedad del rendimiento (o logro)” como opción al Estado de bienestar.

Lo antes expuesto va a expresarse en una radicalización de los movimientos de protestas, particularmente a nivel de los jóvenes de todas las razas y credos, (como es el caso de los afroamericanos, que era el grupo racial que apostaba mayor número de efectivos a las F.F.A.A Norteamericanas). (Procacci. *Ibíd.*)

La intensidad ante expuesta va erosionar la base social que sirvió de apoyo a Kennedy y Johnson, con lo que los demócratas perdieron las elecciones de 1968, para dar paso al republicano Richard Nixon (1969 - 1974) quien prometió acabar con la guerra en Vietnam, que precisamente culmina con el Tratado de Paz en París a fines de 1972 y que significó la derrota para los Estados Unidos.

Ahora bien, también dentro del bloque soviético durante las mismas fechas, van a darse una serie de convulsiones que terminaron por acabar el llamado *Socialismo real*; (Procacci. *Óp. Cit* 491) pues si bien la antigua Unión Soviética estaba en su apogeo en lo que a economía se refiere y en lo político apoyaba a los países del llamado Tercer Mundo; también es cierto que sofocó dentro de los países europeos del bloque comunista, todo intento de reformar el sistema, tal y como ocurrió con Checoslovaquia en 1968. En ese año, las fuerzas combinadas de la URSS, Bulgaria y Alemania Oriental acabaron con el “Socialismo con rostro humano” Tal situación llevo Albania a retirarse del Bloque Soviético mientras que Rumania adaptó una línea política más independiente, tal y como lo hiciera Yugoslavia bajo el mariscal Tito; veintes años antes.

En cuantos a los países en vías de desarrollo, China Continental va a sentir el impacto de la *Revolución Cultural*, (1966) en la que Mao ordenó acabar todo

intento de revisionismo, labor para la cual contó con el apoyo de los militares y La Guardia Roja. Lo que no pudo impedir el régimen fue la caída de la producción industrial, pues la falta de técnicos expertos hizo que la producción cayera en 15% en 1967 y un 10% al año siguiente.

En cuanto al resto de los países de Asia y África, los procesos independentistas que se iniciaron en 1945, continuaron avanzando que de tal manera que para 1975, ya podía decirse el colonialismo europeo había sido liquidado, y los nuevos países terminaron integrándose al Movimiento de los No Alineados.

Para terminar, debe hacerse mención de la convulsión que desató en Europa y luego se extendió al resto del mundo, el llamado *Mayo Francés*. Este movimiento, que al principio nació como una protesta contra la pedagogía tradicional todavía imperante en la Universidades europeas, pronto alcanzó dimensiones políticas. No obstante, en este último aspecto fracasó, lo que no impidió que obtuviera otra victoria a nivel social al punto de que (...) “forma parte de las costumbres y del patrimonio intelectual y moral de la sociedad en que vivimos” (Procacci, Óp. Cit 454).

II. 2. c. Contexto Histórico en América Latina.

Si bien es cierto que la Teología de la Liberación constituyó un paso importante en lo que se refiere a la búsqueda de cambiar radicalmente de la mayoría oprimidas en América Latina, no debe olvidarse, sino por el continuo, tenerlo en cuenta; el papel que el proceso de cambio vino a desempeñar la Revolución Cubana, cuyo triunfo a comienzos de 1959, luego de dos años de lucha guerrillera, provocó lo que el historiador argentino Tulio Halperin Donghi, llamó “*la crisis del orden neocolonial*” (1972: 356).

El significado de este proceso puede apreciarse a través de la lectura de diversos autores, comenzando por el dominicano Juan Bosch, para quien el triunfo de la revolución cubana abre “una nueva etapa histórica del Caribe” (Tomo II, 2012: 395) Otra autora, la periodista colombiana Clara Nieto, destaca también como esta revolución significó la apertura de un ciclo histórico que “(...) parte en dos la historia hemisférica” (1999: XV). Para los intelectuales mexicanos Octavio Paz y Carlos Fuentes, saludaron a esta revolución como “La verdadera, pues la revolución mexicana estaba muerta” (Krauze; 2011: 218).

Las expresiones expuesta en el párrafo anterior no son sino el comienzo; pues lo que midió el impacto que tuvo la Revolución Cubana en América Latina

Lo constituyó la rápida acogida que tuvo en diversos sectores, entre ellos los estudiantes universitarios, quienes se sentían llamados a continuar en sus países la gesta que había comenzado Fidel Castro, en diciembre de 1956.

Esta relevancia se puede apreciar en el siguiente comentario de Clara Nieto, para quien:

El discurso nacionalista y antiimperialista de Fidel Castro alienta la lucha de esos pueblos en defensa de sus derechos y en contra de los gobiernos y de las oligarquías nacionales, aliados a los Estados Unidos. Su discurso es un reto.

En los años sesenta surgen movimientos armados procastrista, en dictaduras y en democracias, que aspiran a repetir la gesta cubana. Caldo de cultivo de esa insurgencia son las aberrantes y endémicas desigualdades sociales y económicas, la miseria de las masas explotadas y engañadas por reducido grupo de poder y reprimidas con violencia por sus fuerzas del orden. La estrechez o la ausencia de canales democráticos impiden su participación en las decisiones de sus gobiernos y de sus parlamentos (1999: XV- XVI).

No obstante, debe destacarse que no solo los universitarios sintieron el deseo de seguir el ejemplo cubano. Otro sector, la Iglesia Católica, poder conservador por excelencia, y aliadas de los sectores dominantes de los diversos países latinoamericanos, van a sentir también esa influencia, en las nuevas promociones de sacerdotes católicos, tales como el español Camilo Torres, quien siendo español de origen, además de provenir de una familia acomodada, decide unirse al *Ejército de Liberación Nacional*, de Colombia (ELN).

Esto no podía ser de otra forma, pues:

A esta explosión revolucionaria contribuye el cambio que se opera en la iglesia católica con el Papa Juan XXIII, quien la orienta hacia los pobres y promueve la justicia social, seguidores de sus enseñanzas, los concientizan sobre sus derechos, organizan sus movimientos y toman parte en sus luchas. Esa unión de cristianos y de revolucionarios es de enorme importancia en la lucha sandinista contra la dictadura de Somoza en Nicaragua y en la guerra civil de el Salvador, liderada por el Frente Farabundo Martin de Liberación Nacional, contra las dictaduras militares (Nieto; Ob. Cit: XVI).

De la lectura de esta cita puede apreciarse la enormidad de la influencia cubana en lo que poco tiempo después vendrían a ser los teólogos de la liberación, quienes apreciaron – entre otras cosas – que el cambio era posible; pues más que una esperanza, la revolución cubana vino a ser un precedente en tal sentido.

Para Juan Bosch, el precedente no fue más que el fruto de:

El entrelazamiento que venía dándose a lo largo de la historia del Caribe entre una revolución y otra, el que encadenó las guerras de Venezuela y Colombia a las de Haití a través de las ayudas repetidas que le dio Pétion a Bolívar, el mismo que vinculó la guerra restauradora de Santo Domingo a las de independencia de Cuba por medio de Máximo Gómez y de otros oficiales dominicanos que habían pasado a Cuba con el ejército español que se retiraba de Santo Domingo, iba a llevar la revolución cubana a Che Guevara, que había vivido en Guatemala en los días que aquel país, y especialmente su capital, fue bombardeada repetida veces por los P – 47

norteamericanos pilotados por aviadores norteamericanos; había, pues, una vinculación histórica entre el éxito fácil de la CIA en Guatemala y la jefatura de la Revolución cubana, hecho que los gobernantes de Washington no podían presumir en 1945 (Tomo II; 2012: 402 – 403).

Puede apreciarse entonces la forma cómo la gesta cubana afecto a los intereses norteamericanos y a los sectores dominantes de los países latinoamericanos que a ellos se hallaban vinculados. Tal situación llevo al imperialismo norteamericano, el cual se enfrentaba a (...) “la disyuntiva de aceptar la erosión de la supremacía que ejercía desde la Segunda Guerra Mundial o intentar restablecerla” (Regalado, 2006: 59).

Efectivamente, Los Estados Unidos durante la década de los años sesenta, setenta y comienzo de los ochenta del siglo pasado se enfrentaban a una serie de situaciones complicadas dentro del marco de lo que se conoció como la *Guerra Fría*; (1946 – 1991) pues la sociedad norteamericana, o mejor dicho, el sector dominante de dicha sociedad se sentía en desventaja frente a los avances de la Unión Soviética, de la cual llevo a desbancar a ese país del primer puesto que tenía como potencia mundial. Precisamente, la alianza que nace entre la Unión Soviética y Cuba complicaría mucho más las cosas, tal y como se pudo apreciarse en Octubre de 1962, durante lo que se conoció como “*La Crisis de los Misiles*”, que llevo al mundo al borde de una crisis nuclear.

A la hora de hablar sobre los factores que intervienen dentro de la situación norteamericana durante aquellos años, no debe olvidarse el de la lucha

por los derechos civiles; factor que, como ya se ha mencionado con anterioridad, fue uno de los que puso al desnudo los grandes niveles de desigualdades económica y social existente dentro de dicha nación, y que en más de una oportunidad llevó a estos sectores excluidos a manifestar su apoyo a las luchas sociales en América Latina. Como botón de muestra se tienen las manifestaciones de solidaridad con la Revolución Cubana, hecha por los habitantes del Bronx, célebre barriada de New York.

En un principio, y a raíz del fracaso del intento de derrocar al régimen cubano en 1961, (desembarco de anticastristas cubanos en la Bahía de Cochino) el Presidente de entonces, John F. Kennedy, promovió la llamada *Alianza para el Progreso*, plan de ayuda a las diversas naciones de América Latina, que en realidad fue un intento para frenar la influencia que ya ejercía la revolución cubana sobre algunas sociedades latinoamericanas. Sin embargo, tras el asesinato de Kennedy, el 22 de Noviembre de 1963, sus sucesores el demócrata Lyndon Johnson, (1963 – 1968) y el republicano Richard Nixon, (1969 – 1974) decidieron abandonar esta iniciativa. Y, en una época en que Estados Unidos estaba implicado en la guerra de Vietnam (1963 – 1973) optaron por fortalecer a los ejércitos de los países “amigos” en América Latinas, lo que va llevar el militarismo, especialmente en Centroamérica y en los países del Cono Sur. El resultado se pudo apreciar en el apoyo brindado a las diversas dictaduras militares, que en un total de nueve, se establecieron en Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Guatemala, El Salvador y Honduras entre otros países; además de

mantener el apoyo al régimen consolidado, como el de Stroesner en Paraguay y la dinastía Somoza en Nicaragua. Todos ellos amparados en la llamada *Doctrina de Seguridad Nacional*. Cuyo fin era aniquilar al “*enemigo interno*”, tal y como se le llama a todos los movimientos de izquierda en la región. Entre los éxitos de esta política se cuentan el aniquilamiento del movimiento insurgente en Bolivia, comandado por el Che Guevara, (1967) el derrocamiento y eliminación del Presidente chileno Salvador Allende, (Septiembre de 1973) primer dirigente de izquierda en llegar al poder por la vía del voto, en 1970. Además, debe agregarse la llamada *Operación Cóndor*, operativo clandestino llevado a cabo por los gobiernos militares del Cono Sur (Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay) que contaron también con la colaboración de sus colegas brasileños, a través del cual se persiguió, torturó y mató a miles de “subversivos” de izquierda e incluso de aquellos que estaban ubicados en posiciones de centro y; que, por lo tanto, no eran radicales.

Esto último se explica pues, de acuerdo con Roberto Regalado, periodista y politólogo cubano, era de gran importancia para el imperialismo norteamericano acabar con aquellas agrupaciones políticas de corte populista que habían abrazado, y algunos casos aplicado en sus países, las ideas desarrollista, ideas con las cuales se buscó promover el desarrollo en América Latina y disminuir de esa forma la dependencia con respecto a los Estados Unidos, y con esta forma acabar con el orden neocolonialista impuesto por Washington. Por ellos, - dice Roberto Regalado- que si bien buena parte de los países latinoamericanos, no tuvieron a generales como gobernantes, sus gestiones (...) “sentaron las pautas de la

reestructuración neoliberal aplicada a finales de la década de los setenta en todo el subcontinente” (Ob. Cit: 143).

II. 2. d. Contexto Histórico Venezolano.

Al estudiar el contexto histórico venezolano de mediados de los años cincuenta del siglo XX hasta comienzos de la década de 1980, dentro del que comienza a destacar la obra de Antonio Pérez Esclarín, se puede apreciar que casi el periodo de una generación una época que Venezuela experimenta grandes sacudidas sociales, pues es precisamente la época en la que el régimen del General Marcos Pérez Jiménez vive sus últimos años para posteriormente, a partir de enero de 1958 dar paso a que hoy se conoce en la historia venezolana como el *Puntofijismo*, periodo que abarca cuarenta años (hasta 1998) y en el que van a ocurrir fenómenos sociales el proceso de industrialización, (mejor conocida como *Política de sustitución de importaciones*) el cual va a provocar a su vez la mejor de las migraciones internas que el país haya visto en su historia contemporánea.

Paralelamente a estos cambios se comienza a implementar un cambio dentro del proceso educativo, el cual y conforme a la política del Humanismo Democrático, concebida por Luis Beltrán Prieto Figueroa, la cual va permitir el acceso al sistema educativo a niños y jóvenes procedentes de los estratos sociales más bajos, conocida como *La masificación educativa*; con el cual se buscaba

responder al viejo anhelo de las mayorías para darle cumplimiento al decreto de Antonio Guzmán Blanco del 27 de Junio de 1870, en un promedio de 73.500 habitantes por años, situación en buena medida por la antes nombradas crisis de la agricultura que afecto al sistema latifundista en las tres décadas que antecedieron a 1950.

La forma como esta migración influyó en el crecimiento de la población, puede leerse en la siguiente cita:

El aumento general de la población venezolana es un aumento de la población urbana y estancamiento numérico, más descenso cualitativo de la población rural. La población urbana tiende a duplicarse cada diez años, en tanto que tasa de incremento anual medio de la población rural es inferior al 1%. La población que emigra, formada por una masa de campesinos famélicos, tiende a concentrarse en las zonas de miserias que han surgido en Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Maracay y otras ciudades. El fenómeno se intensifica en proporción directa al fracaso de la Reforma Agraria. Son familias campesinas completas (adultos, hombres, mujeres, ancianos y niños) los que emigran del campo venezolano. Brito Figueroa (Tomo III,: 816)

Ahora bien, el petróleo va permitir la absorción de los llamado por Mikel de Viana, (...) “nuevos ciudadanos”, (Ibíd.) ubicándolos en empleos improductivos, que le van a permitir integrarse a la sociedad de consumo, consumiendo (valga la redundancia) más allá de sus necesidades pero sin producir. En pocas palabras (...) “permite vestirnos de postmodernidad sin haber transitado por la industria (Ibíd.).

Nace entonces el fenómeno de la marginalidad, el cual va llevar a que en cerros y veredas viva el 35% de la población en condiciones precarias. Sin embargo, la mayor gravedad de esta situación es el nivel de pauperización cultural, que Carmelo Vilda describe a continuación:

Allí se va gestando una cultura ambigua moldeada solapadamente por los medios de comunicación y el paternalismo del Estado. Allí se mantiene “ilustradamente ignorantes” (comillas de Carmelo Vilda) sin conciencia crítica, sin organizaciones que impulsan el desarrollo, víctimas de su propio conformismo y de la esperanza de una posible e inesperada movilidad social. Se trata de una cultura rural dentro de categorías urbanas (1998: 196).

En contraste con este sector va a surgir una pequeña burguesía, la cual fue producto de, entre otras cosas, por causa del empobrecimiento de las mayorías, sin importar la calificación a nivel profesional de las mismas; también influyó en el surgimiento de dicha burguesía la estabilización económica transitoria de los agrupamientos que son imprescindibles a las necesidades de los monopolios. Por último, figura el enriquecimiento a nivel individual de los grupos identificados con las aspiraciones de la sociedad opulenta propia del subdesarrollo.

Ahora bien, tanto para Brito Figueroa como para Vilda, lo que está detrás de esta problemática es el llamado *made in USA*, que invadió a Venezuela partir de la décadas de los cuarenta del siglo pasado, que va constituirse en referencia y modelo a seguir; tal como lo muestra la cantidad de publicaciones de ese país

como *Buen Hogar*, *Cosmopolitan*, *Reader's Digest*, que constituyen una muestra de fortaleza que ha desarrollado en Venezuela el que se había establecido en la educación pública gratuita y obligatoria. El país comenzaba avanzar con buen rumbo.

Sin embargo, tras estos cambios se encontraba escondida una realidad, que el historiador venezolano Federico Brito Figueroa, describió a comienzo de los años setenta del siglo pasado, de la manera siguiente:

El segundo periodo, la época del neocolonialismo, es el periodo correspondiente a Venezuela contemporánea, caracterizado básicamente no por la simple dependencia en cuantos a los instrumentos fundamentales de la riqueza nacional venezolana, sino por el dominio absoluto de los monopolios norteamericanos sobre todos los niveles de vida económico-social de Venezuela (Tomo II,: 350).

En esta Venezuela que describe Brito Figueroa, el petróleo, cuya explotación habría comenzado durante la segunda décadas del pasado siglo veinte, ocupó el puesto principal dentro del proceso económico, generando una crisis en la agricultura en la que Venezuela rural (...) “queda herida de muerte” (De Viana, 1992:157).

Precisamente Brito Figueroa estudió el proceso de la migración rural, al que calificó de “violento incremento” (Tomo III: 816), pues el campo se expande a la ciudad, lo cual, lejos de denotar progreso constituye más bien una muestra de (...) “pauperismo económico y atraso social y cultural”. (Ibíd.) Así, durante la

década de 1950 emigraron de las zonas rurales hasta las ciudades 73.500 personas.

Es decir, tal dependencia, y cuyas manifestaciones las describió Vilda a continuación:

El *made in USA* ha invadido a Venezuela con sus productos y desde hace ya mucho tiempo su forma de ser y vivir constituye un sueño, norma y referencia imitable, creación del orden, seguridad, limpieza, eficacia y bienestar, exacta contrapartida de nuestra mediocridad y subdesarrollo. Nuestro turismo últimamente no comienza por las clásicas ciudades de Europa cargada de cultura sino por Miami y/o Disneyworld. Es igualmente propio de la burguesía nacional y de la dirigencia política consultar su estado de salud en EEUU. “Hasta nuestro corazón late al ritmo de Houston” proclamaba entusiasmo un recién cateterizado criollo (Ob. Cit: 209).

Será entonces este ambiente cultural en el cual Fe y Alegría y dentro de él Antonio Pérez Esclarín, en esa Venezuela petrolera en la que introdujeron la Coca Cola y el blue jean. Un país en donde la sensibilidad social fue perdiendo rápidamente, pues los partidos predominantes de entonces (AD y COPEI) se convirtieron en asociaciones electoreras, predominando la mediocridad y con una inflación cultural que Vilda calificó de “mayor que la economía” (Op Cit: 221). En fin, tal fue el proceso que produjo la alteración de los valores que tan gravemente afectó a la sociedad venezolana y cuyos efectos se hicieron sentir a partir de la crisis que estalló en la década de los años ochenta, manifestándose con mayor intensidad durante la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez (1989 – 1993).

II. 3. El Padre José María Velaz y los Comienzos de la Organización Fe y Alegría.

Como es costumbre, no tiene sentido comentar acerca de la trayectoria de una institución si no se hace referencia a la vida de sus fundadores.

Así se tiene que José María Velaz, fundador de Fe y Alegría, nace el día 04 de Diciembre de 1910 en Rancagua, Chile. Hijo primogénito de un matrimonio de inmigrantes vasco, José Velaz Arriola y Josefina Iragu Martínez.

De acuerdo a la información por él dada, va iniciar su educación primaria en la localidad de Rancagua, en el *Instituto José Bernardo O` Higgins*, que estaba a cargo de la *Congregación de los Hermanos Maristas*. A poco de iniciar sus estudios, en 1916, muere su progenitor de un infarto. Cuatro años después, la familia se traslada a Guipúzcoa, específicamente a la ciudad de Loyola, país vasco. Allí continuara sus estudios como alumno interno en el *Colegio San Francisco Javier*, en Tudela, Provincia de Navarra, en 1921.

A concluir sus estudios de secundarias en 1928; y tras haber pensado en iniciar estudio de Derecho. Sin embargo, tras realizar en Loyola Ejercicios Espirituales, decide unirse a la Compañía de Jesús, lo que ocurrió en Mayo del mismo año. Sus estudios los concluirá cinco años más tarde en la Provincia Jesuita de Hanaut, Bélgica, en el verano de 1933.

En el año de 1935, tras descartar la posibilidad de viajar como misionero a China, se presenta la oportunidad de hacer el Magister en Venezuela, viaje que emprendería al año siguiente con España en plena Guerra Civil (1936 – 1939).

Su primer destino fue un puesto como Docente en el Colegio San Ignacio, ubicado en la esquina de los Jesuitas, Caracas. Su primera actividad fue enseñar Literatura Universal. Otro de los cargos que desempeñó durante su estancia en el San Ignacio fue el de la llamada *Sección Excursionista del Loyola Sporting Club*, desde la que va a crear el *Centro Excursionista Loyola (C.E.L)*. La finalidad de esta modalidad educativa de carácter informal era la de “cultivar en los estudiantes un patriotismo objetivo y un nacionalismo conocedor y experimental de la realidad venezolana”. (Citado por Sanz: 2010a:23). Desde esta institución organiza excursiones al Pico Bolívar, en el Estado Mérida y al Hato la Candelaria en Apure.

A mediados de 1940 termina su magisterio y con él va terminar su primera etapa en Venezuela, pues debe regresar a España para emprender estudio de Teología en el Colegio Máximo Francisco Javier de Oria, en Burgos; estudios que va a culminar en 1944.

A continuación solicita que se le asigne nuevamente un puesto en Venezuela, lo cual va a lograr en Octubre de 1946, volviendo al Colegio San Ignacio. En esta oportunidad, aparte de retomar las actividades en el Centro Excursionista Loyola, al mismo tiempo que tomas las riendas de la Congregación

Mariana del Colegio, la cual orienta al apostolado dentro de los suburbios, combinándolo con el proselitismo en las calles.

El último cargo previo a la Fundación *Fe y Alegría*, va a desempeñarlo como provincial en el Gobierno del Colegio San José, en el Estado Mérida, en el mes de Agosto de 1948. Su gestión que va durar hasta el año de 1954, no va a estar exentas de los problemas, una investigación ordenada por el Ministerio de Educación, en el año de 1950, relacionado con una denuncia por maltratos físicos infringido por parte de uno de los inspectores, la cual dio lugar a una multa de 200 Bs.

Ahora bien, los problemas económicos no constituyeron impedimento alguno para que se dedicara a otras actividades, entre ella a la creación y organización de una Escuela Nocturna para obreros e hijos de obreros, la cual fue dirigida en sus inicios por el Hermano Francisco Javier Bonet, constituyendo este hecho una de las primeras iniciativas en abrir centro de enseñanza para atender a los sectores de bajos recursos; pero que también serviría para que la gente de los sectores pudientes de la sociedad tuvieran su primer contacto con la pobreza.

Al referirse a los hechos en aquellos años, dijo lo siguiente:

Domina entre los medios sociales mejor dotados la impresión que el pueblo necesita cosas, se olvida de que lo más importante es que el pueblo produzca cosas por sí mismo en vez de tener necesidades de recibirlas por medio de un donativo, casi siempre escaso y deprimente (2005: 24).

Otro punto de la experiencia de aquellos años de trabajo en Venezuela fue la opinión de que no tenía sentido hablar de países subdesarrollados, expresión que comenzó a ponerse de moda a partir de la décadas de 1950. Por el contrario, lo que existían eran países subeducados, puesto que la escala de la educación va corresponder a la escala de desarrollo.

Ya en estos pensamientos puede apreciarse la existencia de posición que más tarde la Iglesia Católica tacharía como *subversivas*; pero que apuntaban a una idea que venía rondando en la mente del Padre Velaz: la idea de dar a las generaciones menos desfavorecidas una educación integral y de calidad a las masas populares. Una educación que al mismo tiempo fuera práctica y efectiva, pues debía proporcionar al educando conocimientos variados y útiles a la vez en conjunción con un entrenamiento que pudiera abarcar las necesidades materiales y espirituales, la sabiduría con la sapiencia. Ello implicaba dos cosas: servir a muchos y crear una organización que hiciera realidad la educación que el padre Velaz comenzaba a pregonar. Se trataba, según sus propias palabras, de una (...) “obligación moral de ayudar en esa masa de desventuras” (citado por Marquinez: 1987: 50).

Efectivamente, el primer paso va a darse el día 05 de Mayo de 1955, cuando se inaugura la primera Escuela en el Barrio Gato Negro, en Catia.

Sus primeros alumnos: un centenar de niños que, a falta de pupitres, tuvieron que recibir sus clases sentados en el suelo.

Debe destacarse que, desde el comienzo, la naciente organización contó con el respaldo brindado por una institución de estudio superiores, también recién fundada: *La Universidad Católica Andrés Bello*, la cual comenzó a proporcionar personal de su facultad de Ingeniería para realizar los estudios topográficos así como la construcción de las escuelas, pues el Barrio Gato Negro carecía de los servicios básicos, entre ellos luz y agua.

Paralelamente a esta escuela, también *Fe y Alegría* va acera durante este mismo año de 1955, una Escuela de Capacitación técnica para el personal obrero que elaboraba en la UCAB. Pero a pesar de ello, y de lo que se comentara más adelante, la labor del Padre Velaz contó con opositores dentro de la misma Orden Jesuita.

No obstante, el recorrido había comenzado y la chispa encendía la pradera.

II. 3.a. Fe y Alegría y sus Relaciones con la Compañía de Jesús.

Siendo el Padre José María Velaz miembro de la Compañía de Jesús, lo lógico era que buscara el auxilio de dicha orden para apoyar a la recién nacida organización, razón por la cual la pone a disposición de los Jesuitas, a quienes pide que en cada colegio pongan a un hombre como director.

Ahora bien, de lo antes escrito, la relación del Padre Velaz con sus superiores de la Orden no fue fácil. Así lo sostuvo en una entrevista al afirmar que:

Si fuera muy resumido diría que la Compañía ha sido muy lenta en aceptar algo que no es evidente como movimiento del mundo, como exigencia del mundo, como meta pastoral y yo diría que como verdadera continuación de la tradición educativa de la Compañía. La cual hoy debe moverse hacia las grandes masas por las mismas razones por lo que se movió antes para los grupos elites. Porque de esas grandes masas van a salir los grandes grupos de elites. No digo que salgan exclusivamente, porque todavía las clases establecidas, sobre todo educativos enormemente superiores, van a seguir participando en mucho y por mucho tiempo todavía”. “pero es evidente que la transformación del mundo está en este gigantesco esfuerzo educativo que hacen todas las naciones, hasta naciones de último rasgo” (Marquinez, Ob. Cit: 79 – 80).

La explicación de esta situación la encuentra el Padre Velaz en el hecho de que la Compañía de Jesús aún no había culminado la fase de transición que había iniciado tiempo atrás, y cuyo objetivo era pasar de la atención de las elites a la masas, debido a la lentitud con la que contemplaba los cambios dentro del ámbito educativo a nivel mundial. Si la organización hubiese prestado la atención debida el resultado sería un movimiento inmensamente mejor que, incluso, habría sobrepasado a la *Fe y Alegría* en materia de educación popular.

Pero años más tarde, en 1980 esta situación empieza a cambiar, cuando el Padre Pedro Arrupe, General de Compañía de Jesús, le envía una carta, con fecha del 25 de Noviembre, alabando el trabajo del Padre Velaz y, por ende, el de la

organización por el fundador y por haber (...) “mantenido el espíritu de innovación dentro de la educación, bien sea a través de la educación radiofónica, la sistemática, vinculación del estudio al trabajo y a la producción, la introducción de nuevos métodos pedagógicos” (citado por Marquinez, pág. 71 – 72).

II. 4. Fe y Alegría Puertas Adentro.

A dos décadas de haberse fundado *Fe y Alegría* e iniciado sus actividades en Venezuela, en Abril de 1977, tras un *Congreso Nacional de la Organización* que tuvo lugar en Campo Mata (Anzoátegui) se produjo un pronunciamiento relacionado con la identidad y objetivo de la labor de *Fe y Alegría*.

En la lectura de dicho pronunciamiento (ver anexos N° 01) se puede apreciar que *Fe y Alegría* en cuestión nació de la fe cristiana que hace frente a las realidades, y que, como toda realidad social, cambia de manera continua, pero sin dejar de reproducir las injusticias que han surgido de su propio seno; y que eran opuestas a lo que había predicado Cristo.

Por ello, dice el documento que (...) “Nuestra fe se fundamenta en un Dios Padre y Libertador de todas los hombres; estímulo constante en pro de la justicia y en pro de la igualdad fraterna exigida por su misma dignidad como hijos de Dios” (1987: 78).

De allí que la meta de *Fe y Alegría* era de la de alcanzar una sociedad en la cual se reflejaran las creencias cristianas en la que se sustentaba la organización. Objetivo este que, si a ver vamos guardan mucha semejanza con lo que ocho años más tarde escribiría Leonardo Boff, sacerdote brasileño en el documento de Puebla, al decir que “La dignidad del hombre creado a imagen y semejanza de Dios (Génesis 1, 26 – 27), ultrajada y despreciada por las múltiples opresiones culturales, políticas, raciales, sociales y económicas que a menudo se acumulan” (citado por Madariaga; 1985: 10). Procede de forma contraria al clamor de los más pobres y necesitados, era por lo tanto apartarse de lo que el mismo Leonardo Boff, denominaba “El encuentro profético con la realidad” y “mutilar el evangelio”. (Madariaga, Ob Cit: 9).

Ahora bien, volviendo con el documento de Campo Mata, el mismo continuaba con la afirmación de que *Fe y Alegría* debían cumplir “La exigencia de Dios y la Naturaleza Humana (ver Marquinez, Ob Cit: 78).

Precisamente, la educación venía a ser la vía propicia. O mejor dicho, la herramienta propicia para cambiar la situación social imperante. Pues (...) “El hombre que posee los Instrumentos Culturales y Técnicos está más capacitado para ser sujeto de su propia liberación integral, personal, y comunitaria. (Ver punto N° 2 del documento citado; página 78).

En base a ello el documento reafirma que la opción clara, y por lo tanto definitiva, de *Fe y Alegría*, consistía en reafirmar sus compromisos con los pobres. Por eso su labor debía ampliarse hasta llegar al los límites de la desigualdades, la injusticia y la marginalidad, a quienes se debía brindar una educación de calidad, y no (...) “*Una pobre educación para los pobres*” (pág. 79). De allí que la organización se enfocara a reunir a las personas y los recursos necesarios para el logro de sus fines, lo cual pasaba por recordarle al Estado Venezolano y a la Colectividad Nacional su deber como partes que eran de la sociedad venezolana, en prestar el apoyo necesario.

No obstante, la acción de *Fe y Alegría* no se limitó a lo expuesto en el documento de Campo Mata; pues en Enero de 1979, fueron presentados los resultados de la evaluación hecha por el sacerdote Jesuita Sebastián Altuna. Dicho documento era una autoevaluación en torno al alcance material, relacionado con la planta física y el personal en servicio; mientras que la segunda parte se refería a la identificación del personal docente de la organización.

Los resultados fueron en cuanto al primer punto los siguientes:

59- Centros de Educación Formal.

2- Instituciones Radiofónicas.

4- Campamentos.

158- Religiosas.

822- Maestros.

535- Profesores.

110- Maestros de Talleres.

280- Auxiliares.

47.400- Alumnos. (Marquinez. Ob. Cit: 80)

En lo referente al siguiente punto, el Padre Altuna, tras subrayar que la organización contaba con docentes dignos de alabanza, no dejaba de expresar su pesar por el hecho de que estos constituyeran una minoría. Pues la mayor dificultad radicaba en que:

(...) la gran mayoría de maestros y profesores no provenía ni pertenecía a la población marginal en la que trabajan si algún día fueron marginados, hoy viven en otro ambiente, y difícilmente se sienten comprometidos con el sector en el que trabajan. (Altuna en Marquinez. Ob Cit: 82)

De allí que fuera difícil que el personal docente de la organización, a través de su labor, pudiera lograr que las personas pobres, que de paso estaban atrapados dentro de un sistema injusto, modificaran su actitud, tanto a nivel personal como a nivel estructural.

Por ese camino obviamente no podía lograrse una sociedad más justa, razón por la cual debían corregirse las fallas detectadas y sólo podría hacerse a través de objetivos claros y precisos y enfocar sus recursos en la abstención de una educación transformadora creando un mejor equipo humano

II. 5. Fe y Alegría: Su Visión de la Educación Popular Dentro de la Realidad Venezolana.

II. 5. a. Objetivo de Fe y Alegría.

En 1980, con motivo de los veinticinco años de la fundación de *Fe y Alegría*, el Padre José María Velaz escribió lo siguiente:

Estoy levantando Escuela y Talleres, Para una Nueva
Juventud.
Trazado caminos para paso que no serán los míos.
Acumulando Libros de Artes, llenos de esperanza.
Porque la belleza es la más grande mina de esperanza.
Alistando maestros que os miren como hijos pues seréis
sus herederos (Velaz citado por Marquina: 1987:353).

En esta palabra puede apreciarse lo que para este educador y sacerdote significa *Fé y Alegría* como parte de un plan para su vida.

Ahora bien, los planes para que puedan llevarse a cabo necesitan ser acompañados por una planificación y ejecución de metas, las cuales constituyen los objetivos de una organización de esta clase, cuya meta fundamental era:

Pensando flores, que alegren vuestras existencias, al
perfumar nuestros corazones.
Ordenando arboles cuya piedad podría cubrir mi tumba.
Formando bosque que abrazaran a la montaña
transformándola en santuario de paz, poder y armonio.

Para nosotros lo que vendréis, para los que no conozco
pero amo, para los que todavía no han nacido, para la niña
triste, que no ha nacido el cariño.
Para el huérfano cuya Universidad ha sido el desamparo,
para los que no tienen voz que lo defiendan.
Para los que nunca han visto c 52 de habita el amor
(Ibíd.).

El logro de los objetivos que se había trazados el Padre Velaz y que luego sería seguido por Pérez Esclarín, dependía de, entre otras cosas, que tanto la Iglesia como los Docentes católicos debían ser ejemplo de desprendimiento, actitud que era necesaria para trabajar al lado de los más pobres y necesitados, situación que no era la existente cuando surgió la Organización, tal y como lo reconoció el propio Padre Velaz (Marquinez: 1987:366).

Precisamente, es por la situación descrita en el párrafo anterior que durante aquellos años comienza a gestarse en América Latina el movimiento que daría origen a la Teología de la Liberación, cuya influencia se haría sentir en los años por venir en la obra de Pérez Esclarín. Recuérdese que la situación venezolana al respecto no era sino un reflejo de lo que ocurría a nivel de América Latina, en donde la falta de sensibilidad cristiana hacia lo más necesitado era la regla y no una excepción. Y lo más grave de todo era que el problema se hallaba presente entre los educadores católicos. De allí que uno de los puntos en lo que se puso énfasis dentro de la organización por parte del Padre Velaz, en lo que él mismo denominó “misión de vanguardia” de *Fe y Alegría*, la de atraer a estos educadores a fin de se convirtieran en “Educadores de los Pobres” Mayúsculas del Padre Velaz).

Esa era precisamente la misión de *Fe y Alegría*. Una misión en la que debía ser “fiel a esa voz de Dios que hoy proclama con consenso multimillonario los pobre de Yaré” (Marquinez Ibíd.).

De esta manera ejecutaba la voz de Dios Padre y Creador, de una manera que era “clara y obligante”, pues formaba parte de una “gran cruzada de sensibilización cristiana” (Marquinez. Op Cit: 367) donde el ser humano debía crecer teniendo a su lado sus propios hermanos como medio para lograr tal crecimiento.

De allí que:

Fe y Alegría tiene como vocación, actual entre dos mundo, entre el bienestar y la miseria, entre la educación y la ignorancia, para recordarle a los que están arriba, que los que están abajo son sus hermanos.”

Fe y Alegría es “un Movimiento activo y responsable, para obtener los recursos humanos y los recursos económicos, que hagan posible la mejor y más extensa Organización Educativa en servicio de los Más Pobre”.

“Son cada vez menos los que creen que podemos y debemos obtener recursos de la roca dura de la austeridad y de la abnegación inspiradas por la Fe. Son cada vez menos, los que confían que dentro del Hombre están las mejores posibilidades de imaginación, de la invención, de asociación y que estos enormes valores solo los despiertan y aun lo resucita el Amor. Son aun muchísimos aun los cristianos bautizados, que creen en la vitalidad espiritual está en el Ocaso, como las viejitas rezanderas de los novenarios. Son cada vez más numerosos, lánguidos y aburridores los que no creen que hay una fuente de bienes, de valor y de inspiraciones que se llama: Dios.” (Velaz citado por Marquinez Ibíd.).

Esta palabra expresa la visión de un hombre que cree profundamente en Dios y en las potencialidades que son inherentes al ser humano. Pero también la

creencia en el tiempo que le habría tocado vivir, en el que la fé, cultura y progreso eran parte del plan de Dios tenía para los seres humanos, el mismo era un primer paso que había que dar para erradicar la miseria (y todavía hay) en el mundo, una miseria tanto material como espiritual, siendo la primera, simplemente, un reflejo de la segunda. Por esta razón, la educación que *Fe y Alegría* brindaba y debía ser como la luz que iluminará la conciencia de los seres más débiles y oprimidos, (punto en el que tanto el Padre Velaz como Pérez Esclarín coincidían con Paulo Freire).

En resumidas cuentas el objetivo de *Fe y Alegría*, ayer como hoy puede leerse en el siguiente comentario de Pérez Esclarín; que es el siguiente:

Por ellos, si queremos evitar que la educación de los pobres produzca y perpetúe la pobreza, debemos garantizarles las oportunidades de una educación que los prepare para desenvolverse eficazmente en el mundo del trabajo y de la vida, de modo que la sociedad no los excluya, ni ellos se transformen en excluidos. Incluir es invitar al otro a construir un mundo mejor.

II. 5. b. Servicios Educativos.

Ahora bien, siendo *Fe y Alegría* un proyecto integral, el mismo debía contar con unos servicios que en este caso las han denominados “*niveles e instancias educativas*”. Dichos servicios comenzaban por el Preescolar, cuya misión básica era subsanar el déficit educativo que existía a nivel del medio familiar en las zonas marginadas. Con ello, se buscaba establecer antes los

educandos “un orden racional, junto con el aliento a una expresión de espontaneidad para vivencial la confianza en sí mismos y en la acción grupal... para aproximar el primer descubrimiento de los valores trascendentes” (Marquinez, Ob Cit: 373 – 374).

Como puede apreciarse en esta cita, existe un interés en la enseñanza de los valores desde la tierna edad, que es precisamente la etapa de la vida en que los valores como tales constituyen uno de los pilares fundamentales que habrá de permitirle al hombre de mañana insertarse en la sociedad; realizando con ello el plan cristiano, del verdadero cristianismo, que exaltar el amor al prójimo partiendo de la idea de justicia, uno de los valores más importantes para el ser humano, como primer paso para lograr el bien común.

Es necesario, que el objetivo aquí expuesto sea logrado, que la base impartida a nivel de preescolar, sea fortalecida tanto en la educación primaria como en la educación secundaria, formando lo que se conoce como la *Juventud Popular*, cuya meta es la de un “Pueblo adulto, libre y dueño de su propio camino” (Ibíd.).

Lo aquí expuesto pone en evidencia otra de las preocupaciones del fundador de *Fe y Alegría*, como lo es el de dar a la población una base a nivel de valores y de la cultura, a fin de establecer lo que se denomina *Justicia Educativa*.

Base que es necesaria para lograr la otra justicia, como lo es *Justicia Social*. Pues muchas veces se olvida que para democratizar la igualdad de oportunidades, lo que se llama *acercar la Universidad al pueblo*, es necesario unir a la formación en valores, una formación cultural sólida, la cual escasea en una sociedad en la que predomina la ramplonería más pura y siempre. Dicho problema está bastante extendido en las Facultades y Escuela de Educación, en donde, a quienes allí estudian se le pregunta, a manera de juego, si está estudiando la carrera de Educación, o la Educación a la carrera. Por ello el Padre Velaz insistió en la necesidad de brindar formación a los numerosos Maestros Normalistas existentes para entonces, formarlos en una carrera a nivel superior.

Otro aspecto interesante que llamo poderosamente la atención del creador de *Fe y Alegría*, fue el de la Educación Técnica, tanto a nivel vocacional como a nivel profesional, así como por la formación en materia agropecuaria; área en la que, pese a que para 1959 se había creado el *Instituto Nacional de Cooperación Educativa* (INCE) aún existía un vacío. El interés en esta área también radicaba en que para el creador de *Fe y Alegría* era necesario que las gentes pertenecientes a los sectores marginados tuviese además, una primaria completa, una educación profesional, requisito fundamental para que se integren autónomamente, por su propia capacidad de acción, al Desarrollo de nuestras Naciones” (Obra Citada: 347).

II. 5. c. Directrices Pedagógicas.

Como puede verse, en este punto se destaca la enseñanza y fomento de otro valor fundamental como lo es el de trabajo que, más que un medio para ganarse el sustento, era importante para fomentar la cooperación dentro de la comunidad, además la unión, aspectos que son necesarios a una colectivismo que aspire a liberarse *de las múltiples cadenas de subordinación que los oprimen e inferiorizan su capacidad cívica* (Marquinez. Ob Cit: 382).

Lo ante comentado se extendió también hacia el campesinado, un sector que había quedado abandonado a su suerte a lo largo de la historia. La solución pasaba, en primer lugar por la creación de escuela agropecuaria; llamándolas específicamente escuela de Carretera, pues estarían ubicadas cerca de las vías de comunicación existentes.

Dicha escuela, escribió el Padre Velaz, debía convertir el niño campesino, ya sea en un buen Veterinario o Ingeniero Agrónomo, tras haber recibido una educación continua al alcance de sus necesidades. De esta manera, con el tiempo podría conformarse en las regiones rurales un “*equipo móvil*” integrado por un Agrónomo, un Zootecnista, un Forestal, un Pedagogo y un pastoralista que, posteriormente, pueda atender a su lugar de origen, así como también a otros pueblos de los alrededores (Sin faltar lo religioso) (Pérez Esclarín; 2010:187).

Debe señalarse que esta última idea nació a raíz de la experiencia que vivió a comienzo de la década de 1980, durante su labor en la zona rural de Barinas.

II. 5. d) Educación Mixta.

Uno de los problemas que tuvo que afrontar *Fe y Alegría* desde su comienzo, fue el de integrar a los niños y jóvenes de ambos sexos en un mismo plantel, idea a la que se oponía la Iglesia Católica como Institución. Pues, si era difícil levantar una escuela en un barrio, más difícil aún era levantar dos; por lo que el criterio de división por sexos, lejos de significar los problemas los multiplicaba.

También consideraba que la educación mixta como tal era un derecho humano, radicando la prueba de ello en el hecho de que ya en otros países del mundo, entre ellos los del Bloque Socialista, tal integración era una realidad. Además, el nombre de *Fe y Alegría* implicaba también una fe en la familia humana, además de la fe en Dios. Y como tal, era también tarea de un Humanismo profundo y transformador (Marquinez: Ob Cit: 394).

Demás estar decir que esta meta fue lograda, siendo la educación mixta uno de los pilares de *Fe y Alegría*.

II. 6. Las Relaciones Entre Fe y Alegría con el Estado Venezolano; Esfuerzos en Pro de la Obtención del Subsidio (1960 – 1974).

En el año de 1962, cuando todavía Fe y Alegría estaba comenzando, el padre Velaz escribió lo siguiente:

Los desnudos, los hambrientos, los incultos, tienen conciencia creciente de un nuevo crimen de injusticia y es este: que los sabios, y ricos, los técnicos, los poderosos sean capaces de disparar con un botón la fuerza de miles de millones de hombres y que no lo sea para aplastar el hombre, la incultura y la miseria de sus hermanos (2005: 21).

Al leer este pensamiento se entiende los afanes que tenía este sacerdote por acercar la educación hacia los más necesitados. Sin embargo, también entendía que la educación, si bien la educación debía ser gratuita, a nivel de los sectores populares, (pues así lo expresaban voceros del gobierno de Rómulo Betancourt, comenzando por Luis Bertrán Prieto Figueroa) tuvo que hacer frente a la necesidad de conseguir fondos para que la labor de la recién nacida institución no se paralizara.

Ahora bien, se habla acá de los gobiernos de turno; pues a nivel de las altas esferas de la política nacional, tal como lo apuntó el Padre Ignacio Marquinez, se hacían preguntas respecto a cómo una organización educativa que había hecho suyos los postulados del Estado Docentes en sus inicios, como lo era *Fe y Alegría*.

La pregunta tenía mayor pertinencia, pues en ese tiempo estaba en el poder el partido *Acción Democrática*, agrupación política cuyo programa de gobierno en materia educativa se fundaba precisamente en la tesis del Estado Docente, pues el Decreto 321 databa del el año de 1946. Es decir, de la época cuando *Acción Democrática* había llegado al poder (junto a los militares) a raíz de lo que los dirigentes de ese partido llamaron *La Revolución de Octubre*, expresión usada para referirse al golpe de Estado del 18 de Octubre de 1945 que derribo al gobierno de Isaías Medina Angarita.

La interrogante antes formulada se justificaba, dado que *Fe y Alegría* proporcionaban educación y servicios gratuitos a los sectores marginados.

En fin si la educación de *Fe y Alegría* era mucho más barata para el país que la educación oficial; seguía sin recibir un tratamiento justo y equitativo, tal y como se daba a los planteles oficiales (Marquinez: 1987:73,74).

En un principio se pudiera pensar que esta situación tenía que ver con los roces que la Iglesia Católica, institución conservadora, había tenido con el grupo

político que llegaba al poder en octubre de 1945, y en el que personajes como el Dr. Prieto Figueroa eran marcadamente anticlericales. No debe olvidarse que los roces ocurridos entre ambos poderes abonaron el terreno para que en noviembre de 1948, los militares, con el respaldo de los sectores conservadores, dieran el golpe que saco del gobierno *Acción Democrática* del poder, acción esta que tuvo como motivo fundamental la actitud sectorial acumulada por los dirigentes de la tolda blanca durante su gestión.

Esta situación continuaría durante el quinquenio siguiente, (1964 – 1969) durante la presidencia de otro militante de *Acción Democrática*, Raúl Leoni; si bien durante el gobierno del socialcristiano Rafael Caldera, (1969 – 1974) sucesor de Leoni, la situación empieza a registrar cambio, pues en enero de 1971, a los dos años del inicio del quinquenio de Caldera, el gobierno decidió otorgar a *Fe y Alegría* los tan ansiados subsidios.

El comentario del Velaz. Al respecto fue el siguiente:

Hasta enero de 1971 no empezamos en *Fe y Alegría* de Venezuela a participar de los Subsidios Oficiales. Desde esta fecha todo nuestros maestros de primaria reciben su sueldo de Mil Cien Bolívares (Bs 1.100,00) formado por el sueldo base que pagamos nosotros y el complemento que paga el Ministerio de Educación. En Caracas esta correlación es de 500 + 600 Bs.

En secundaria la participación del Estado es proporcionalmente menor (Velaz cita por Marquinez, obra citada: 74).

Lo ante escrito podría considerarse como una gran victoria de la organización, más si se tiene en cuenta que; al contrario del hombre como Prieto Figueroa, antes mencionado, Rafael Caldera – quien fue formado en colegio católico – era un cristiano devoto, así como uno de los hombres que desde la bancada opositora había enfrentado como parlamentario, al decreto 321. Pero no fue así, pues la organización, que estaba en pleno proceso de expansión, pasaba por una situación de estrechez económica, que hizo que el padre Velaz calificara de “*tímidas*”, apena cubría un veinte por ciento de los gastos de la institución.

La situación antes descrita llevo a que la *Asociación Venezolana de Educación Católica*, (AVEC) realizara gestiones ante el Cardenal Quintero, máximo representante de la Santa Sede en el país. Dichas gestiones trajeron consigo un gran mejoramiento de la situación. No obstante, este éxito llevo al padre Velaz a comentar que el Estado venezolanos tenía que recorrer mucho camino para transformar su actitud con respecto a la educación Popular, a fin de que se le hiciera “... *Justicia para más venezolanos*” (Marquinez, Op Cit: 76) un requerimiento que, por cierto, tendría que esperar más tiempo antes de que fuese atendido.

II. 7. La Expansión de Fe y Alegría más Allá de las Fronteras Venezolana.

Habla de Fe y Alegría no terminaría de tener sentido si no se aborda la proyección que esta institución ha tenido fuera de Venezuela.

Esta expansión, efectivamente, comenzó a partir de la década siguiente de fundada *Fe y Alegría*, abarcando países como Ecuador, Panamá, Perú, Bolivia, El Salvador, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Brasil, Paraguay, República Dominicana, Argentina y España.

Ha sido, en fin, sus décadas de labor en busca de atender (...) “más a los sectores económicamente más necesitados que a la clase media o alta, más a las masas que a las elites” (Marquinez: Obra Citada.: 329).

CAPÍTULO III

III.1. Antonio Pérez Esclarín y la Teología de la Liberación

III.1.a. Infancia y Adolescencia.

Antonio Pérez Esclarín, nace en 1944, en el pueblo de Berdún, España, situado en los montes Pirineos, fronterizos con Francia.

Nace Pérez Esclarín en un momento muy difícil para España en particular, pues la Guerra Civil Española 1936 – 1939 había terminado hacía unos cinco años con la victoria del Franquismo, como se llamaba al fascismo español, lo que no impidió que España quedara sumida en el hambre, la pobreza y la bancarrota. Para muestra, de acuerdo con la historiadora inglesa Gabrielle Ashford Hodges, autora de una biografía del Dictador Francisco Franco, basta leer la siguiente información:

Entre 1939 y 1942 morirían de desnutrición 200.000 personas por encima de la tasa de mortalidad de la preguerra. Se produjo un súbito ascenso en la mortalidad infantil. Solo en 1940, 100.000 niños menores de nueve años morirían de hambre y enfermedades infecciosas asociadas con las pobres condiciones de vida. La tuberculosis, el tifus y la malaria. Morirían de diarrea y gastroenteritis en cantidades asombrosas. En agosto de 1941, hasta los comisarios médicos del propio régimen predijeron que en el invierno siguiente morirían de hambre y enfermedades entre 1.700.000 y 2.000.000, (2001: 207)

Además de lo expuestos en la cita anterior, debe contarse con que, pese a los esfuerzos del régimen para controlar las enfermedades y la hambruna, durante la década de los años cuarenta, la cantidad de tierra cultivada, y con ella la producción agraria, cayeron por debajo de los niveles existentes al comienzo de la guerra civil.

También cayeron los salarios y el comercio exterior, situación que sirvió de pretexto al régimen para crear batallones de trabajo, empleando como mano de obra a los prisioneros de guerra, medio millón aproximadamente repartido en 190 campos de concentración repartido por toda España, razón por la cual otro historiador británico Antony Beevor, llamó *El Gulag de Franco* (2005: 610 - 611).

En medio de estas condiciones de precariedad vivía la casi totalidad de la población española. Sin embargo, la familia Pérez Esclarín era considerada, según lo cuenta el mismo Pérez Esclarín en su libro *Aprender es Divertido*, como:

(...) Una de las más acomodadas del pueblo. Tenía abundantes tierras para cultivar trigo y cebada, dos viñas, huertas con numerosos árboles frutales, en las que cultivábamos legumbres, hortalizas, verduras y maíz, y un buen rebaño de ovejas, además de tres yeguas para la cría, varias vacas y cabras para el ordeño y la reproducción. Por ello, a pesar de la pobreza generalizada, en mi casa siempre se comió abundante y bien (2008:149).

Este fue el ambiente en que se crio Antonio Pérez Esclarín, un ambiente en que a pesar de la relativa abundancia existente vivían de manera aústera, punto

que sus padres, - como solía serlo la gente del medio rural- lo eran tanto para sí mismos como para sus tres hijos, de los cuales Antonio era el menor.

Sin embargo, la familia Pérez Esclarín a la par de aústera era también generosa para con los demás. Esta generosidad que era propia de las gentes humildes que vivían de conformidad con los preceptos cristianos.

Así lo continúa contando Antonio Pérez Esclarín, evocando sus años de juventud, en los que se puede leer lo siguiente:

(...) De hecho, mis amigos y los amigos de mis hermanos deseaban venir a merendar con nosotros, y todos los obreros del pueblo anhelaban trabajar en la casa, pues decían que se comía muy bien, dado que mamá, si había trabajadores cocinaba con especial esmero. Con qué alegría les animaba al repetir o con qué ilusión sacaba los postres de arroz con leche, natillas o manzanas asadas. (Pérez Esclarín, Ob: Cit: 151).

Pero dicha generosidad no llegaba hasta allí, pues la misma se extendió para con los mendigos, así como también a los peregrinos que iban de peregrinación a Santiago de Compostela, por el pueblo de Berdún pasaba una de las rutas que daba al santuario del famoso apóstol que dio su nombre al lugar.

Otros detalles de la infancia de Pérez Esclarín guardaba relación con uno de sus primera “aventuras”, como la llamo, cuando, con apenas tres o cuatros años, (según le contarían sus padres, años más tarde) decidió “ir a buscar el sol”,

trabajo para el que tomo una caja de herramientas. El pequeño pasó horas recorriendo la montaña en donde el astro rey había “descendido”. Posteriormente sus padres, al buscarlo, lo encontraron cansado y asustado.

Además de este incidente, la infancia de Antonio Pérez Esclarín transcurrió de forma “normal”, en una época en la que la televisión aun no existía, las radios eran escasas, al igual que los libros, sumamente difíciles de conseguir, razón por la que pasaban de mano en mano junto con los suplementos. De hecho, en su casa sólo había dos libros: uno sobre *Simbad El Marino y su Diccionario*.

De gran interés constituyen los recuerdos en torno a los años de escolaridad, tal y como puede leerse en la siguiente cita:

Mi primer recuerdo del mundo escolar tiene que ver con la lectura. Debía ser muy niño todavía, aunque no me atrevo aventurar edad alguna. Me veo sentado sobre el mostrador de la tienda de mi tío Pedro, rodeado de familiares y curiosos que prodigaban exclamaciones cada vez más sonoras, cuando yo iba descifrando las palabras “*mamá*”, “*papá*”, “*casa*”, “*mata*”, “*pala*”..., que tío Pedro escribía con letras grandes en un papel y me las mostraba (Op Cit: 165-166).

Tiempo después, con nueve años de edad, Antonio Pérez Esclarín fue enviado al Colegio Javier, lugar donde había nacido el Santo del mismo nombre; pues en Berdún sólo era posible estudiar hasta la primaria. Allí descubrió, gracias al Padre Antonio Zavala, su (...) “amor a la montaña, el amor a la lectura y a la escritura que ya más nunca me iban a abandonar (Op cit: 169).

La estadía de Pérez Esclarín en el internado de Javier transcurrió sin mayores complicaciones o contratiempos, siempre fue un estudiante aplicado; incluso una época en la que en la enseñanza privara la memorización y la repetición. No obstante, gracias a la memoria prodigiosa que poseía, Pérez Esclarín terminaba siempre entre los primeros en su clase.

Ahora bien, con el Padre Zavala, las cosas eran diferentes, pues en sus clases le leía a los estudiantes libros de misterio y aventura, a fin de avivar la imaginación de los estudiantes. Así:

El Padre Zavala me hizo comprender que no hay barco mejor que un libro para viajar a tierras lejanas. Abrir un libro es disponerse a viajar a lugares recónditos siguiendo las peripecias, aventuras y amores de esos personajes fabulosos con lo que uno compartía apasionadamente alegrías y tormentos (Op Cit: 170).

Otro aspecto que destaca la relevancia que tuvo esta institución para Pérez Esclarín; pues de la mano del Padre Gamazo, otro docente de Javier, descubrió su vocación de escritor. Él fue quien le dijo que “el arte de la escritura consiste no en decir, sino en hacer ver al lector” (Op.Cit:173). El acto de escribir debía hacerse con los cinco sentidos; así como el lugar común de que la escritura era cinco por ciento inspiración y noventa y cinco por ciento transpiración.

Luego de haber concluido sus estudios en Javier y haber cumplido los 17 años de edad, en 1961, tomó la decisión que cambió el rumbo de su vida:

emigrar a Venezuela en busca de nuevas oportunidades, lo que para él significaba dedicarse a la docencia, una pasión a la que ya no renunciaría; pues, luego de nacionalizarse como venezolano, decidió realizar sus estudios en la *Universidad Católica Andrés Bello*, (UCAB) en Lengua y Literatura. A continuación viaja a Ecuador, a fin de obtener un Doctorado en la especialidad de *Marxismo y Humanismo*, en la *Universidad Católica de Quito*.

Precisamente, es en Ecuador donde Antonio Pérez Esclarín entra en contacto con (...) “La honda miseria y explotación de las mayorías latinoamericanas” (Op. Cit: 174). Allí se produce el encuentro de Pérez Esclarín con el postulado de la *Teología de la Liberación*, con opción de compromiso de justicia y hermandad para con los sectores marginados de la sociedad. Con esas inquietudes se traslada a Estados Unidos, a fin de realizar una *Maestría en Teología* en el *Woodstock College*, en la Ciudad de *Nueva York*, en 1972. Allí discutió con profesores acerca del papel que debía tener la ética en torno a problemas como el hambre, la explotación, la injusticia y la miseria.

Otra decisión importante en su vida, la toma tras regresar de los Estados Unidos y estudiar la carrera de Educación en la *Universidad Simón Rodríguez*; decide trabajar con *Fe y Alegría*, en 1980; específicamente en el área de formación docente, labor que llevo a cabo primero en Caracas y posteriormente en el Estado Zulia, entidad en la que se radicó de forma definitiva luego de casarse y tener dos hijos.

Con *Fe y Alegría*, en donde tuvo la oportunidad de conocer y trabajar con el Padre Velaz, asumió otro cargo entre ellos el de editor de la colección de materiales educativos, tales como la *Revista Movimiento Pedagógico*; *Colección Procesos Educativos* y la *Colección Materiales Educativos*.

En la actualidad dirige el Centro de Formación Padre Joaquín, de Fe y Alegría al mismo tiempo que trabaja como profesor e investigador del *Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente (CEPAP)* de la *Universidad Simón Rodríguez*.

III. 2. La Actividad Intelectual de Antonio Pérez Esclarín.

Luego de este recorrido breve hecho en torno a la vida de Pérez Esclarín, cabe destacar que siempre fue un hombre que a su pasión por la pedagogía unía una honda preocupación por los pobres y desfavorecidos. No hay que olvidar que la pobreza rodeó en muy gran medida su vida; primero en su natal España y más tarde Venezuela.

Ahora bien, a diferencias de varios de sus compatriotas, como lo fue el caso de Camilo Torres, Antonio Pérez Esclarín, que llegó a Venezuela en plena lucha guerrillera, no tomó la lucha armada para mejorar las condiciones de vida del pueblo pobre. Al contrario y obedeciendo a su pasión por la enseñanza, tomo

la pluma en lugar de un fusil, asumiendo de esta forma lo que se conocía en las décadas de los años sesenta y setenta del siglo pasado como el compromiso del intelectual a la manera de los pensadores franceses Jean Paul Sartre y Albert Camus, tal y como se puede leer en la tercera parte de su obra titulada *Ateísmo y Liberación*, que será comentada más adelante.

En cuanto a la actividad intelectual de Pérez Esclarín, la misma puede dividirse en dos etapas, en la que la primera comprende la década de los años setenta y parte de los ochenta del siglo pasado, en lo que se siente la gran influencia que ejerció sobre él la *Teología de la Liberación*. La segunda etapa es la que comienza a partir de la década de 1990, haciendo hincapié en la teoría de los valores como medio para superar el atraso y la exclusión a fin de poder ingresar con pie seguro en tercer milenio.

La carrera o actividad intelectual de Pérez Esclarín comenzó no con la escritura de textos de teoría política, sino con lo que se conoce como *Novela Testimonio*, en las que narra de forma cruda las situaciones de los habitantes de las barriadas pobres de la Caracas de la década de los setenta del siglo pasado. Entre las obras de este tipo escritas figuran. *La Gente Vive en el Este*, *Jesús de Gramoven* y *el Gran Hueco Negro*.

III.2.a La Gente Vive en el Este.

En la primera de estas obras, *La Gente Vive en el Este*, la historia transcurre en un barrio del Oeste de la ciudad de Caracas, durante el año de 1973. Es decir, seis años después del asesinato de Ernesto “Che” Guevara, a manos de las Tropas Boliviana. Entonces, un Cura del pueblo llamo, al reflexionar sobre lo ocurrido, dice lo siguiente:

He soplado sin darme cuenta sobre el crucifijo de hierro, y la foto del Che se ha llenado de polvo. Entonces me doy cuenta que llevaba un rato mirando al Cristo roñoso. Con el mismo vacío con que podía estar mirando el polvo del barrio lleno de ranchos, el resplandor hiriente de la tarde o el par de medias negras que se secan retorciéndose sobre mi cama. Recojo el polvo de mis manos que dejan en la foto de las estrías de mis dedos. Me negrean las yemas. Los limpios sombren el pantalón. Mi pene está despertando (1979 a: 8).

En la lectura de este párrafo se puede apreciar la crudeza del autor en el empleo del lenguaje, una crudeza que se va manifestando más y más en la medida que el Cura se adentra más y más en el barrio donde ha sido asignado a fin de cumplir con su rutina en una “tarde vomitada de existencia” (Óp. Cit: 9).

Un poco más adelante, el Cura continuaba con su monólogo, expresando lo que sigue:

Salgo a la miseria. No sé a dónde voy. Huele a podrido y cruje el polvo bajo mis pies. Los ranchos se amontonan sedientos en toda la ladera. El sol y el polvo los pinta de esqueletos. Sobre el suelo se seca una mancha de orines. Hay niños y jóvenes, mujeres, voces, radios olores. “Copei, triunfo de juventud”, dice la sonrisa de Lorenzo desde la pared de cartón. (Óp. Cit: 9).

En medio de esta situación, el cura conoció un niño, al que simplemente llamaba *Pedrito*, y que poco días más tarde caería víctima de la violencia propia de las zonas hundidas en la miseria causada por la desigualdad social imperante. Lo absurdo de la situación llevó al párroco a hacer el siguiente comentario. (...) “Los niños no mueren sino que se les mata” (Op. Cit: 15).

Lo absurdo y la carencia del sentido de esta situación se notaba más y más conforme el párroco bajaba a la ciudad, cuyo reflejo podía ver en el rostro de sus habitantes caminando por las calles, y en los hospitales, los burdeles y las discotecas, entre otros y que eran resaltados por las luces de neón de los anuncios en las noches caraqueñas, una ciudad que - como toda urbe de los tiempos modernos - se parecía mucha al de sus habitantes, pues en ellos se alojaba la soledad.

Ahora bien, la anterior era una de las tantas reflexiones en la que pone el autor en boca de su protagonista. Como por ejemplo, el comentario que hace frente a Carmen Rosa, otro de los personajes, quien trabajaba en un bar de la ciudad, cuando le dice que (...) “vivir sin amor es estar seco” (Óp. Cit: 30) se refería también a la situación de los pobres, ellos amaban y sufrían intensamente,

mientras que él, (el cura) se avergonzaba de tener un corazón tan pequeño, razón por la cual llegó el momento en que se resintió hasta de ser un sacerdote tras darse cuenta de que sus misas se vaciaban sin sentido, hasta que, en medio de la liturgia, se dijo que (...) `` Antes de ser cristianos hay que hacer hombres`` (Op. Cit: 35).

Así, y tras pasar a buscar a Cristo, en la soledad de la noche, le habla a Cristo con desesperación diciendo:

Señor, no comprendo tu camino. Me duele el dolor de los hombres, más tu silencio de muerte. Es como que no existieras. Haz algo por ellos y por mí. Muéstrate para que podamos seguir creyendo. No puedo decirles que les amas porque tu amor me parece estéril. Mi cansancio es impotencia se convierte en rabia y duda contra Tú. Señor, a pesar de todo creo en Ti, en tu amor. Acepta mi duda, mi dolor y rebeldía. Es lo único que puedo ofrecerte junto al dolor simple de estos mis hermanos. Señor, ayúdame a creer en Ti, en tu silencio, en tu ausencia presente. Muéstrate para que podamos creer en Ti mira esto rostros de hombres (...) (Op. Cit: 36).

Tras esta oración y mirar a los rostros de los habitantes del barrio al día siguiente, descubrió que ellos eran Cristo. Y que lo más importante: el párroco se había encontrado a sí mismo en Cristo.

A partir de entonces, el cura comienza a participar más intensa y decididamente en la vida del barrio, cosa que hizo consiguiendo trabajo en una fábrica de ensamblaje, actividad que alternará con las misas de la tarde, en lo que

sería una forma de vivir el evangelio, tal y como lo había hecho Cristo en sus años de carpintero en Nazareth. Pero también, al igual que Cristo, el cura debió lidiar con la tentación que ejercía la carne, pues era deseado y pretendido por algunas de las mujeres del barrio. Tampoco faltaron las discusiones entre el cura y sus superiores en la parroquia, pues estos últimos veían como la Teología de la Liberación se abría camino entre los sacerdotes más jóvenes, quienes intentaban crear una Teología a su manera. Frente a ellos, el protagonista (el cura) respondía que la gente de los barrios eran gente buena en el fondo de su ser, poseedores de una bondad natural y sencilla, tal y como lo fueron los habitantes de Judea, veinte siglos atrás. Ellos, a fin de cuentas, eran los pobres de Cristo. El problema se debía al hecho de que:

Y si tal vez no son plenamente cristiano es porque lo demás no les dejamos. - Y terminamos metiendo mis ojos en las hogueras de su mirada -. Ser cristiano es en primer lugar ser consciente y capaz de una plena dignidad de hombre. El gran pecado es el egoísmo que disfruta de espalda al pobre. Ese egoísmo que hace tan real para las masas el infierno de este mundo. Mantener un cristianismo de hombres pisoteados es desconocer la esencia del mensaje de Cristo; es atizar con nueva leña el infierno de la tierra (Op. Cit: 99).

Y es que para el cura, tras sus reflexiones, la realidad era sencilla, ya que la salvación de las almas en la eternidad estaba ligada a la salvación de este mundo. Ese, y no el de hoy, debía ser el verdadero cristianismo, en el que Cristo fue un revolucionario, que a través de la doctrina del amor (que fue más allá de las palabras) buscó cambiar el mundo, luchando contra la diferencia y la opresión. Este cristianismo nada tenía que ver con el actual el cual era de base clasista, siendo precisamente, el cristianismo que atacó Carlos Marx en su obra.

El libro termina cuando el Padre, cuyo nombre era Juan Ramírez, quien se había unido a la Guerrilla, muere en un enfrentamiento con una unidad militar que había sido enviada en su búsqueda luego de ser capturado y sometido a interrogatorios por parte de los efectivos militares.

III.2.b Ateísmo y Liberación.

Lo que Pérez Esclarín escribió en esta obra, le sirvió de guía para el siguiente paso: teorizar en torno a la Teología de la Liberación, cuyos fundamentos fueron expuestos en dos obras tituladas, *Ateísmo y Liberación* y *la Revolución con Marx y con Cristo*.

La primera de esta obra fue escrita en 1974, es decir, casi de forma simultáneamente con *La Gente Vive en el Este*.

En la introducción que escribió de la obra se planteó la interrogante de cómo siendo el cristiano una fe liberadora en sus bases fundamentales, pudo haber servido como salvavidas del capitalismo, un sistema fundado en la opresión y la manipulación, y en donde el Becerro de Oro era venerado bajo en nombre de Dios. Entonces, hablar de un humanismo carecía de sentido en una sociedad como lo era la sociedad del consumo imperante para la época de masas como las que vivían desde mediados del pasado siglo XX.

Entonces, en base a lo expuesto en el párrafo anterior, Pérez Esclarín decidió escribir esta obra, que no era más que una muestra de fe en el verdadero Dios, que se manifiesta a través de un acto de liberación tanto en lo político como en lo social, en donde el ser humano forma parte de la creación de una nueva humanidad en lo que todos los comprometidos tuvieran cabida, no importa si fueran ateos o creyentes, en una nueva utopía que sería realizable, pues se haría sobre la tierra.

Ahora bien, en cuanto a la composición de la obra, la misma estaba conformada por un total de doce capítulos estructurados en tres partes, correspondiendo la primera a la llamada *Civilización de la Idolatría*. En este capítulo, el autor hace una reflexión de cómo el arte, en cuanto a medio de

expresión de un pueblo, podía utilizarse para alienarlo o enajenarlo, teniendo como excusa la visión que tiene la modernidad del hombre.

Sin embargo, va ser en el segundo capítulo, titulado *Psicología y Deshumanización: el hombre moderno en la Visión Psicológica*, en la que pasa revista a lo expuesto por los principales teóricos, tales como Erickson, Marcuse, May y Fromm. Este último autor, uno de los grandes psicoanalistas que ha estudiado la patología del hombre normal, puede ser considerado entre los grandes pensadores que ejercieron influencia en el pensamiento de Pérez Esclarín, a quienes cabe agregar al brasileño Paulo Freire, el francés Roger Garaudy; así como los sacerdotes Gustavo Gutiérrez, José González - Ruiz y Giulio Girardi. Igualmente pueden apreciarse influencias como la de Marx y Engels, Herbert Marcuse, Emmanuel Mounier y Enrique Dussel.

Gracias al conocimiento que tuvo de la lectura de las obras de los autores antes citados, así como de muchos otros, los cuales aparecen en las referencias.

Pudo Pérez Esclarín analizar en profundidades la problemática del hombre moderno. Un hombre:

Sin relación auténtica con los demás, y desconociendo totalmente su propia identidad, el hombre contemporáneo, al sentir los ataques de su soledad y vacío, busca su cura huyendo de sí y perdiéndose en la masa. La civilización moderna le proporciona mecanismo de sobra para vivir en permanente huida, le convence de que su mal no es el mal pues todo lo demás lo comparten, y le impide así

totalmente el encontronazo consigo mismo y su soledad individual que podrían ser un comienzo de vida auténtica y personal. Perdido en la rutina de un trabajo monótono y descarnado, repitiendo los mismos slogans que le dicen que repita, usando las mismas cosas que todos usan porque están de moda, y siguiendo los oasis de un placer rutinizado y prefabricado, el hombre moderno vive totalmente imposibilitado para concientizar sus más fundamentales deseos humanos, su ansia de trascendencia y unidad, y el cuestionamiento de su sentido último y radical (1974: 65).

Estamos frente a una vida que carece de todo valor, en cuanto este último ha sido despojado de su sentido, algo que sucede fundamentalmente en el mundo de las relaciones laborales. Hace destacar el autor la acción de los medios de comunicación en dicho proceso, los cuales calificó como *“medios de desculturización masiva”* (Ob. Cit: 68).

En consecuencias, un ser humano cada vez más enajenado de sí mismo, sus conocidos y la naturaleza se diluyen en el anonimato, fenómeno propio de la civilización materialista, que en fondo son ateas. Aquí en el capítulo III, titulado precisamente como la *Civilización Atea*, Pérez Esclarín aclara que el ateísmo como tal no es solo un problema de las sociedades comunista como tales, (debe recordarse que en el antiguo bloque comunista las sociedades eran oficialmente ateas, al igual que lo es hoy la China Continental, en donde - por cierto - predomina el descarnado consumismo) pues la sociedad tecnócrata capitalista, de

hecho, ha borrado a Dios al promover un modo de vida totalmente opuesta a la enseñanza de Cristo. Precisamente, al referirse al ateísmo, Pérez Esclarín lo define como un fenómeno (...) “normal para las masas despersonalizadas” (Op. Cit: 73).

A esta realidad se oponen las masas en América Latina masas que poseen - porque la viven - una fe que no se ha quebrantado y en la que el cristianismo pasó a formar parte de su vida y su cultura.

Aquí el autor cita a Enrique Dussel, con quien coincide en que por el confiar en el Cristo pobre de Nazareth, el pobre puede creer en la revelación del otro (Citado por Pérez. Óp. Cit: 78).

Sin embargo, Pérez Esclarín va un poco más lejos al afirma que:

El pueblo latinoamericano es un pueblo cristiano. Tiene fe. Una fe confusa con frecuencia mezclada de muchos elementos que deben ser purificados. Pero cree hondamente en un Dios que le ama y quiere su liberación. Un Dios a quien siente cerca y confía su dolor y su miseria. Y mientras, vive su fe como práctica sincera del acercamiento servicial al hermano, su prójimo tan oprimido y aplastado como él. El pueblo latinoamericano siente que Dios está con él porque él es el nuevo Cristo que sigue siendo crucificado masivamente por los agentes de un sistema de opresión. Y espera en su Dios con el corazón abierto, el Dios que compartió su mismo dolor para traer al mundo la liberación definitiva (Óp. Cit: 78 - 79).

De allí la fe expresada por Pérez Esclarín, en el sentido de que la respuesta a la situación que para ese momento vivía la sociedad moderna se estaba gestando en América Latina a través de la Teología de la Liberación como movimiento liberador, a través de la fe, de la opresión en sus distintas formas. No se debe olvidar que en Cristo se hizo realidad (a través de su encarnación) el mensaje de Dios a los hombres, quienes padecen la injusticia. Y la injusticia, o mejor dicho, el clamor de justicia es el que incentiva a la revolución.

Ahora bien, lo antes expuesto traerá consigo que al cristiano:

La fe es y será siempre ardua, pero el cristiano tiene la promesa y seguridad de la victoria. Sabe que no va solo. Delante de él marcha su Dios, el Libertador, a quien sigue con confianza. El camino está lleno de ídolos que pretenden detenerle, pero la palabra de Dios se oye sobre ellos, invitándole a seguir adelante, a construir sobre la tierra el reino de los cielos. La victoria es segura porque tiene la palabra de aquel que “que todo lo hace nuevo” (Óp. Cit: 119).

Llegando acá es necesario comentar lo que representaba para Pérez Esclarín la Teología de la Liberación; y la respuesta la da a través de lo que él llamó las *seis notas esenciales*:

- 1) Latinoamericanidad: la Teología de la Liberación, en el sentido que se le conoce, es un fenómeno latinoamericano, siendo la parte del continente

que se encuentra (o se encontraba) subdesarrollada y oprimida. La Teología de la Liberación se ve expresada en los pobres y necesitado de la región, quienes son cristianos, no importa si son católicos o protestantes, quienes viven en el diálogo y el acercamiento con los marxistas a fin de llegar conjuntamente a la liberación. Ello como parte importante para crear una nueva concepción de la historia, así como de una idea de Dios más acorde con los principios cristianos.

- 2) La Ortopraxis Frente a la Ortodoxia: la Teología de la Liberación se fundamenta en la praxis, pues es una definición sobre el hacer. Es una forma de ir de las palabras a la acción. En el caso latinoamericano, es la teología de la fe vivida a través de la acción comprometida, a fin de volver a la fe como fruto de la obra tal como la comprendieron Cristo y los profetas.
- 3) Liberación Frente a Desarrollismo: Pérez Esclarín, al igual que los demás Teólogos de la Liberación, vieron en el desarrollismo un instrumento de dominación por parte del capital foráneo y los sectores a él asociados. De allí que se concibiera la acción liberadora de la Teología como un proceso que lleva a la liberación socioeconómica de los pueblos, de los individuos y del pecado, para así poder hacer realidad el Reino de Dios en la Tierra.

4) Opción por el Socialismo: para Pérez Esclarín, así como para los teóricos de la Teología de la Liberación que le precedieron el socialismo fue visto como el único sistema viable en donde se puede vivir de manera cristiana, en el que se busca una humanidad hermanada en el Reino de Dios.

5) La Afirmación de la Lucha de Clases: lo expuesto en el punto anterior pasa por el enfrentamiento a la realidad clasista con el amor práctico, propio del cristianismo. No el cristianismo conformista pregonado por la

Curia del Vaticano, sino aquel que reconoce el derecho del oprimido a rebelarse; pues si bien es cierto que debemos amar a todos, también es cierto que debe hacerse del mismo modo.

6) El Sentido de lo Profético: La Teología de la Liberación recoge lo que vaticinaron los profetas, lo cual no es otra cosa que el proyecto de Dios para el mundo. Aquí es donde creer significa obrar para poder edificar en el Reino de Dios en la Tierra.

En la tercera y última parte del libro, el autor dedica a entablar el diálogo con los ateos, específicamente lo llama los *“ateísmos humanistas”*, los cuales (...) *“sintieron la necesidad de rechazar a Dios por juzgarlo en obstáculo a la grandeza del hombre”* (Op. Cit: 151).

Los últimos capítulos de la obra comprende entonces el estudio crítico de estos ateísmos humanistas, que incluyen a pensadores como Nietzsche, Feuerbach, Freud, Russell, Marx, Sartre, Camus y Merleau - Ponty, haciendo mayor énfasis en el pensamiento de Marx (ver capítulo IX, págs. 189 a 209) quien percibió a Dios como el principal obstáculo para la liberación del oprimido, tal y como puede leerse en la cita siguiente:

En breve, en Marx, la sociedad humana ha tomado el lugar de Dios y sus perfecciones divinas. La humanidad es su propia creadora, y logra su propia plenitud entre los miembros de una sociedad perfectamente humana, una sociedad cuyas partes individuales se interrelacionan con el amor la utopía de la sociedad marxista, con el ateísmo como su religión, alcanza, por lo menos una teoría, la más noble aspiraciones de un humanismo genuino (Op. Cit: 199).

De allí que se considere a Dios (o mejor dicho, la idea de Dios) como el gran causante de la alienación, junto con el Estado y la Filosofía, que esta entregados al poder del cual emanaron.

Continuando con su análisis, Pérez Esclarín dice que:

Marx se sublevó contra un ídolo: en esto estamos totalmente de acuerdo con él y debemos imitarle. Marx puso en claro su valor de muchas degeneraciones del cristianismo y la Iglesia y apunto a su fallo esencial: por ello le debemos estar agradecidos. Marx demostró un ferviente y verdadero humanismo al ponerse al lado del oprimido y del pobre: en esto tal vez fue mucho más cristiano que los cristianos que deben hacer cuanto está de su parte por imitarlo (Óp. Cit: 200).

Más aun, Pérez considera a Marx como especie de buen samaritano, se detuvo a curar las heridas de quien había sido golpeado, luego de ser abandonado por filósofos, políticos y economistas. Así que de alguna forma en el corazón de Marx pueden encontrarse ecos del cristianismo.

Por último Pérez Esclarín destaca la labor de pensadores marxistas como Ernst Bloch y Roger Garaudy, quien siendo marxistas tendió puentes hacia el cristianismo a fin de construir un mundo más humano.

Termina el libro el autor con una conclusión, titulada *El Ateísmo; ¿Un purificador del Cristianismo?* señalando, que el ateísmo puede ser opresivo como liberador; mientras que el verdadero cristianismo es liberador por esencia.

III.2.c La Revolución con Marx y con Cristo.

Tras concluir la obra *Ateísmo y Liberación*, en el epílogo de la misma, Pérez Esclarín confesó haberse sentido abrumado por la labor intelectual realizada. Es más, contemplo la posibilidad de dejarla a medio terminar, para luego terminarla de forma apresurada. Solo habían sido palabras y él se sintió hartado de las palabras, pues lo que era válido en realidad era la acción comprometida con el pueblo oprimido.

De allí que considero el trabajo realizado como una despedida del mundo intelectual, definitiva e irrevocable pues consideraba falso todo lo relacionado con dicho mundo. Cerraba el comentario afirmando su deseo de intentar vivir con los oprimidos, para saber si lo escrito poseía algún valor.

Ahora bien, esta renuncia no dura mucho tiempo, pues en 1979, aparece otro libro de Pérez Esclarín, editado por la editorial Monteavila. Su título era: *La Revolución con Marx y con Cristo*. Libro que al igual que el anterior estaba conformado por tres partes que totalizaban trece capítulos.

La primera parte, titulada *La Urgencia de la Revolución*, en la que tras revisar diversas facetas de lo humano, comenzando con la condición del hombre como ser comunitario, pero inmerso en las culturas del consumo y el silencio; subrayo la necesidad dramática de un cambio, el cual era impostergable pues se trataba de la conquista de la libertad en un mundo que negaba su carácter humano (y por consiguiente renegaba del humanismo) al subordinarlo a la cultura del consumo y del silencio; convirtiendo de esta forma a la humanidad en un rebaño. Recordaba Pérez Esclarín aquel comentario hecho por el Che Guevara, quien señaló que el (...) *“autentico revolucionario debe ser guiado por sentimientos poderosos de amor a los demás”* (...) (citado por Pérez, 1979: 49).

En el mismo capítulo, Pérez Esclarín recordaba el comentario que el mismo había hecho al final de su libro anterior, cuando señaló que (...) *“ palabras sin acción se convierten en verborrea, en negación de la vocación creadora del*

hombre''. (...) (Ibíd.) De esta forma no podía haber liberación posible y no podía construirse una sociedad más humanizada. (Aquí tuvo en consideración la lucha llevada a cabo por Camilo Torres).

De esta forma:

La revolución, por consiguiente, se convierte en un deber, una obligación y una necesidad para todos los que quieren un mundo mejor y más humano. La revolución es el camino hacia la humanización ya que uno se rebela contra el inhumanismo de la esclavitud presente o cesa de ser uno mismo, humano (Op. Cit: 50).

Ahora bien, la situación ante descrita solo podía superar a través de la violencia. No había otra alternativa. Para ello el autor recurre a ejemplo como el origen de la fe del Israel antiguo hacia Dios (monoteísmo) surgió tras un largo proceso violento, como lo fue el asesinato cometido por Moisés de un vigilante egipcio terminando con el hundimiento del mar Rojo de las fuerzas egipcias que perseguían a los israelita que habían abandonado Egipto.

Lo que puso en relieve a Pérez Esclarín, es que lo oprimidos tenían que entender que (...) ''Ser libre no significaba ser como opresor, sino que significaba ser libre para servir y amar (Óp. Cit: 63).

En la segunda parte: *Cristianismo y Marxismo*, el autor profundiza aun más su análisis hecho en el libro anterior, comenzando por un estudio de los errores del cristianismo que distorsionaron la misión de Cristo, dejando de lado el hecho de que había sido un revolucionario auténtico; pues nada era más revolucionario que sus mensajes de amor. Un Cristo afeminado y manso, pero no un profeta y mesías.

Por el contrario una revisión seria del evangelio permite apreciar que:

Las palabras de Jesús fueron palabras de liberación y esperanza, palabras de cólera contra los opresores, palabras y visiones de un mundo nuevo, liberado de toda opresión y esclavitud. Jesús fue un proletario, amigos de los proletarios y pobres, de las prostitutas y pecadores, de todos los oprimidos y mudos, sin palabras ni derechos, las víctimas de la situación opresiva. Ellos los oprimidos, vieron en la palabras de Jesús una esperanza por su liberación y se amontonaron a su alrededor con su sueño de libertad y liberación, de abundancia y Reino. Vieron en Jesús, el hombre abierto a todos, el mesías de la libertad, una entrega a hacer presente el amor de Dios entre los hombres. Y una esperanza, más fuerte que su miseria, lleno los corazones desgarrados del proletariado de Palestina (Óp. Cit: 70 – 71).

Entender el sentido de las palabras de Cristo implica volver al espíritu de los primeros tiempos del cristianismo, quienes poseyeron el espíritu revolucionario y democrático. (Así lo vieron Engels y Lenin) pero ahora, la Teología se conforma con hablar de la liberación del pecado y “*purificación para entrar al cielo*” (Óp. Cit: 112).

¿Qué pasó entonces?

El marxismo revolucionario la misma idea de la filosofía haciéndola la praxis, acción, política. El cristianismo desrevolucionó a la misma idea de la teología convirtiéndola en la mera ideología cuando es esencialmente praxis, la acción de la salvación última del hombre. (Óp. Cit: 115)

Para reformar lo antes expuesto, el autor hace en las siguientes páginas un recorrido de los libros del *Génesis*, *El Éxodo* y de los Profetas para explicar cómo

la situación generó y llegó a la idea del ⁹¹o, (pág. 124) que causó la desorientación en el hombre y olvidando que (...) *“El pecado es alienación, un rechazo de la comunidad personal con Dios y con los hombres”*. (Óp. Cit: 115) De allí que el pecado tenga como finalidad acabar con el proceso creativo y el futuro común.

Es entonces, cuando Dios se encarga de recordar a los hombres (El pueblo de Israel, en este caso) cuando se desvían de su camino, lo que hace a través de los profetas, quienes además prepararon el camino a la venida de Cristo.

Otro punto que llama la atención de Pérez Esclarín tiene que ver con el hecho de que Cristo condenó en su prédica lo que hoy se conoce como

“*violencia institucionalizada*”, y que fue condenado por ello como un subversivo. (Zelote) pero el mensaje de Cristo constituye una invitación a la lucha para lograr un mundo mejor.

También en el marxismo va a encontrar fallas, Pérez Esclarín, quien consideraba que el movimiento comunista internacional vivía en una gran crisis, tal y como lo había señalado Roger Garaudy en su obra *El Gran Viraje del Socialismo*, texto en la que se consideraba el marxismo dogmático que implantó José Stalin en la gestión del secretario General del Partido Comunista de la URSS, Leonid Brezner, que terminó convirtiendo a Rusia en un “*capitalismo abstracto*”.

Así, basándose en Garaudy, Pérez Esclarín comenta que:

El marxismo, un filosofía liberadora que propugna la liberación total del hombre, se ha convertido en un medio de alienación del hombre al hombre, Partido, al Estado, a la estructura. Y así, los obreros deben competir con sus compañeros por un sueldo fijado por los oficiales gubernamentales, el Partido decide todo lo que se puede y no se puede hacer, el Estado es el cerebro y la conciencia del pueblo, y el crecimiento de los formidables mecanismos económico y tecnológicos se han convertido en un fin en sí mismo a los que deben subordinarse hasta el mismo hombre (Op.cit: 170 – 171).

Pruebas de estos lo constituían hechos como las purgas de 1930 (bajo Stalin), las invasiones de Hungría y Checoslovaquia, (1956 y 1968, respectivamente) hasta llegar a la expulsión de intelectuales disidentes, como el polaco *Kolakowski* y el mismo Roger Garaudy. De esta forma se habría llegado a un socialismo sin libertad; que, por lo tanto, no era marxista.

En síntesis, el socialismo real desvirtuó a Marx de una forma análoga a como la Iglesia Católica desvirtuó a Cristo.

Precisamente, será en la tercera y última parte del libro en la que Pérez Esclarín, va proponer que tanto el cristianismo como el marxismo pasarán del diálogo a la praxis, cosa que era posible ambos eran básicamente corrientes soteriológicas, es decir movimientos de salvación (el autor afirma que antes que todo, Cristo y Marx fueron mesías que anunciaron la esperanza y la salvación, además de profetas de un mundo nuevo, tal y como se puede leer en la página 195 del libro citado) que se opusieron enérgicamente a las ordenes establecidas en sus tiempos correspondientes, ordenes que impedían la realización plena de los seres humanos.

Pues como lo afirmó el autor anteriormente, ambas corrientes se desviaron de sus raíces (o más bien fueron desviadas). Pero (...) “hoy los tiempos están cambiando. Grupos cada vez más numerosos de cristianos y marxistas empiezan a verse no tanto como enemigos, sino como compañeros y hermanos, como soldados comprometidos en la misma batalla contra el mal” (Óp. Cit: 199).

Para ser precisos, al hablar del mal, el autor se refiere al sistema capitalista, un sistema que desde ambas doctrinas es visto como inhumano. Por tanto:

La actitud, pues, del cristiano respecto al mundo no ha de ser su transformación, sino su destrucción. Todo desarrollo que pretende o busca la integración del pueblo al sistema capitalista más que su liberación de él, y no sacude las estructuras de dependencia y clasismo, no debe

contar con el apoyo cristiano. La vocación cristiana a la libertad es una vocación al auténtico socialismo, un compromiso esencialmente anticapitalista. Solo un mundo socialista que está de veras preocupado por la justicia y busque establecer un mundo de comunidad y hermandad puede ser cristiano. El cristianismo no se detiene con el socialismo, pero debe partir de él. Aceptar otro punto de partida es aceptar su desorientación desde el comienzo (Óp. Cit: 205).

En esta cita se puede apreciar el camino a seguir para que, tanto cristianos como marxistas, lleven a los hombres a la liberarse a sí mismo para liberar a otros. (Aquí puede apreciarse una clara influencia del pensamiento de Paulo Freire, cuando en su obra fundamental: *Pedagogía del Oprimido*, página 114, dice que tanto para el revolucionario auténtico como para el educador humanista la incidencia de la acción constituye la realidad que debe ser transformada por ellos juntos con los otros hombres) Para ello se apoyan en la ética de cada doctrina. Así, para la ética marxista el hombre constituye un fin que no puede ser degradado al mero nivel de las cosas; y en donde el amor verdadero y fraterno debe de guiar las relaciones entre los sujetos. En cuanto al cristianismo, es deber de los hombres vivir las exigencias que establece el amor a fin de lograr la hermandad del hombre.

Ahora bien, Pérez Esclarín señala que, el carácter ateo del marxismo se ha constituido en el principal obstáculo para el diálogo que aquí se propone. Aprovechar precisamente este punto para dedicarle el capítulo XI, en donde analiza la razón del ateísmo de los marxistas⁹³ no es otra que su carácter materialista y que su deseo de que la raza humana se emancipara de toda

alienación; y como se sabe: la religión es una de las fuentes de la alienación. Solo que Pérez Esclarín hace una aclaratoria al decir que Marx confundió al Dios cristiano con un ídolo como lo que abundaron en las religiones paganas. Por eso afirmó que había que estar de acuerdo con Marx, e incluso imitarlo en lo que se refiere al combate contra los ídolos, solo que en el caso del cristianismo cometió un error de apreciación. Debe señalarse que a partir de este comentario, Pérez Esclarín repite lo que respecto al tema había expuesto en el *Ateísmo y Liberación*.

Sin embargo, Pérez Esclarín no deja de advertir en torno al peligro del anquilosamiento de la futura revoluciones. Para prevenir esta situación, la revolución debía asumir un carácter permanente a fin de que la idea de la utopía pueda hacerse realidad, y de esta forma transformar la realidad histórica tal y como fuera planteada por Cristo y Marx.

De allí que el autor confirme que (...) “transformación solo será auténticamente humana si va continuamente guiada por la visión utópica del mundo nuevo” (Op. Cit 246).

Lo antes dicho implica que la revolución debe actualizarse continuamente y mantenerse con vida el vigor de la utopía que la inspiró. Pero esos sí: no debe dejar de lado a Dios, pues el hombre moderno debe aprender a vivir sin idolatrar a Dios. Es decir alejarse de toda posibilidad de hacer uso de su figura para lograr lujos y comodidades; puesto que “Idolatría, ateísmo y fe son inseparables. Una fe desorientada conduce a la idolatría, y la idolatría lleva a la larga al ateísmo cuando el hombre descubre la pequeñez de su dios” (Óp. Cit: 259).

CAPÍTULO IV

IV.1. La Obra de Pérez Esclarín Dentro del Campo de los Valores.

IV.1.a. En el Inicio de la Segunda Etapa de la Labor Intelectual de Antonio Pérez Esclarín.

Para finales de la década de 1970 era obvio que la lucha armada en Venezuela habría fracasado. Más aun, varios dirigentes izquierdistas, que se habían desligado del *Partido Comunista de Venezuela* fundaron otras agrupaciones políticas, tales como *El Movimiento al Socialismo (MAS)* y la *Causa Radical* (Mejor conocida como la *Causa R*), y optaron por llegar al poder por la vía electoral.

Ahora bien, hay un detalle que llama la atención cuando se revisan algunos de los libros publicados en aquel tiempo, cuyos autores expusieron sus tesis políticas. Tales fueron los casos de Alfredo Maneiro, fundador de la *Causa R*; Pompeyo Márquez del (*MAS*) y Moisés Moleiro, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (*MIR*) Ninguno de ellos hizo referencia alguna a la Teología de la Liberación ni nada que tuviera que ver con lo que ya se conocía como *La Opción*

Preferencial por los Pobres. En las obras estudiadas a tal efecto (ver las referencias bibliográficas) se puede apreciar una desconexión con lo que ocurría en el resto de América Latina. Pues, debe de tenerse en cuenta que la Teología de la Liberación a pesar de los ataques de que fuera víctima por parte de sectores conservadores de la Iglesia Católica, (en lo que Diego Facundo Sánchez, Teólogo e Investigador de ese periodo llamado *La Primavera Interrumpida*, la cual abarco el periodo de 1979 – 2009 (2010: 45 – 51), no cesó la actividad. Tal aseveración se basa en una serie de obras que el autor antes citado; Doctor en Teología por la Universidad de Mar del Plata Argentina, incluyó como parte de la bibliografía de su obra *Teología de la Liberación. En el derrotero hacia otro modelo de Iglesia*; siendo el más relevante de dichos autores citados el Padre Leonardo Boff, cuya actividad, lejos de cesar, se mantuvo.

Precisamente, las obras tituladas: *Desde el lugar del Pobre* (1986); *Esclesiogenesis. Las comunidades de bases reinventan la Iglesia* (1984); *el Padre Nuestro* (1985); *Iglesia Carlismo y Poder. Ensayos de Eclesiología Militante* (1985); *Y la Iglesia se hizo Pueblo* (1986); *La Fe en la Periferia del Mundo. El Caminar de la Iglesia con los Oprimidos y la Nueva Evangelización*. Esta lista constituye una demostración palpable de lo antes afirmado.

Entonces, puede criticarse con mucha razón la actitud reaccionaria asumida por la Iglesia Católica durante el pontificado de Juan Pablo II; pero también poco deja de ser Cristo que el ateísmo militante de los marxistas criollos (para referirnos al caso venezolano) facilitó muchas las cosas.

Ahora bien, mientras esto ocurría en América Latina y Venezuela, Pérez Esclarín continuo con su labor Magisterial, una labor que ya había comenzado en 1975, cuando asumió el cargo de *Subdirector de la Normal Nueva América*, en Maracaibo, lugar en el que por cierto terminaría de asentarse. A continuación, en 1984, y por espacio de 5 años, pasa a asumir el cargo el cargo de *Coordinador Pedagógico de Fe y Alegría* en la región zuliana, teniendo bajo su jurisdicción 15 centros educativos. Luego pasaría a *Coordinador Pedagógico* de la misma institución, pero esta vez a nivel de la Región Occidental, en la cual incluirá los Estado Falcón y Zulia; cargo que por cierto ejerció de forma paralela con el de miembro de la *Comisión Coordinadora Nacional de Fe y Alegría*, la *Dirección del Centro de Formación Padre Joaquín* y la Docencia en la *Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez* (UNESR).

En medio de este periodo se va a gestar la siguiente fase de lo que sería una vasta producción intelectual, en la que van a pervivir los ideales de justicia que sirvieron de bases a sus obras de los años 70 del siglo pasado; ahora enmarcadas dentro de la nueva realidad caracterizado por el advenimiento del fenómeno de la globalización que comienza a tomar forma a comienzo de la década del 1990. Solo que ahora hay una diferencia: la renuncia de la vía violenta para promover el cambio a través de la educación, enfocándose en el tema que estaba cobrando auge por aquellos años: el tema de los valores, tema que aborda

sin dejar de lado su insistencia en la formación del docente, así como el compromiso que este debe tener con su comunidad, en especial con los excluidos.

IV.2. ¿Es Posible Educar Hoy En Venezuela?

Este es, precisamente, el título de la primera obra con la que Antonio Pérez Esclarín inicia la segunda etapa de su actividad intelectual; esta vez centrada dentro del marco de la pedagogía, a la que concibe como la vía para la creación de una sociedad mejor, sin exclusión y sin pobreza, cosa que, consideraba posible lograr a través de una educación de calidad que estuviera centrada en enseñar a ser, aspecto que consideraba tan importante como enseñar a aprender.

En la introducción de esta obra, el autor hace énfasis en la necesidad de educar en Valores. La razón de ellos, escribió Pérez Esclarín, era que la profunda crisis por la que pasaba el país a mediados de la década de 1990 (el libro se publicó en 1994) era una crisis fundamentalmente moral. Pues:

En nuestro país, se han trastocado de tal modo los valores que se han propuesto modelos la ostentación, el lujo, el vivismo, la irresponsabilidad... El tener aparece como el valor fundamental. A él se sacrifican vidas y personas. Para lograrlo, todo parece permitido. De ahí que la corrupción de todo tipo ha penetrado y carcomido las entrañas de la sociedad. (Pérez Esclarín, 1994:7)

Ahora bien, ante este estado de cosas el sistema educativo no había sido capaz de generar y ofrecer opciones, agregándose a ellos, la función de formar a

las personas, pues las escuelas descuidaron aspectos como el cultivo y el desarrollo de su personalidad y espiritualidad. Por ello se requería con urgencia una educación integral que concentrara en formar más que en informar. Solo de esta forma podían formarse los ciudadanos del mañana.

El segundo capítulo de esta obra, precisamente fue dedicada al tema de los valores y se titula: *Educar es enseñar a ser y enseñar a aprender*. En la primera parte, como el título lo indica, el autor explica cómo se debe enseñar a ser, partiendo de una reflexión sobre los valores.

Al entrar al punto relacionado con el enseñar a ser, Pérez Esclarín sostiene que la personalidad del docente es la clave fundamental dentro de la relación educativa. Pues el maestro, más que enseñar lo que cree haber aprendido, debe fundamentalmente enseñar “lo que es”, que al final de cuenta es lo que se transmite. Y la mayoría de lo que se nos ha transmitido no ha sido lo mejor.

Las causas de esto el autor las encuentran en la cultura petrolera, la cual contribuyó a (...) “gestar en el venezolano una conciencia colectiva de pertenecer a un país inmensamente rico” (Op cit: 25). Sin embargo, los venezolanos comenzaron a despertar del sueño petrolero, al descubrir con la crisis de la deuda, que éramos un país pobre, carcomido por la corrupción y la demagogia, de la que por cierto los docentes no escaparon.

De allí la necesidad, el énfasis de una educación para ser personas, educación en la que no solo los valores debían ser predicados, sino vividos.

En la cita siguiente puede apreciarse fácilmente lo planteado por Pérez Esclarín, pues:

Si educar es ayudar a los demás a ser personas, esto solo es posible en la medida en que se transmiten fuerzas para ser, saberes para descubrir lo que somos, podemos ser y vamos siendo, esperanzas y sentimientos para perdurar. Sólo si tenemos claro qué significa ser persona y nos empeñamos en irlo siendo, podremos educar; del mismo modo que sólo si sabemos o sospechamos cuál es la sociedad que hace verdadero y fraternal al hombre y a la mujer, tenemos la posibilidad de iniciar una transformación profunda de la sociedad presente a la luz de aquella todavía futura, por crearse (Op Cit: 33).

De allí la necesidad de valores vividos y encarnados, además del deseo de servir. Pero sobre todo la necesidad de un ideal, que canalice las energías de la juventud; algo que de no hacerse podía ser presa fácil de (...) “Los ídolos que propone la sociedad, en especial los medios de comunicación, serán, como lo están siendo, los únicos modelos a imitar” (Op cit: 34).

Pero también el autor tiene en cuenta que el proceso de enseñar a ser era incompleto, sino incluía la educación para convivir en familia; y también una educación para el ejercicio pleno de la ciudadanía y la participación política; esta última de vital importancia para solventar la crisis del modelo democrático

representativo. Esto se hacía más necesario a nivel de las clases populares, las cuales debían participar en la vida política, social y cultural.

Pérez Esclarín insistían en que:

La superación de la pobreza y la promoción del pueblo requieren procesos simultáneos de construcción de una cultura de solidaridad y trabajo y de una economía de trabajo y solidaridad. La democracia es algo más profundo e importante que una forma de gobierno: es la búsqueda de una solidaridad que se expresa en la vida cotidiana y no sólo en las dimensiones del aparato estatal o en los indicadores tecnoeconomicos. Hay que hacer de la democracia un acto cotidiano y no una expresión puramente formal o electoral (Op Cit: 36).

Termina Pérez Esclarín esta parte señalando que para que existiera una libertad genuina, la misma debía estar basada en la solidaridad, la libertad, no era otra cosa que (...) “un acto de servicio muy exigente, implica esfuerzo, riesgo, sacrificio” (Op Cit: 37).

Ahora bien, todo este proceso de enseñar a aprender y de enseñar a ser, caería en un saco roto, si no existiera una política que transformara a la escuela en un centro educativo comunitario; es decir: abierta a la comunidad. Esto solo se lograba procurando que el pueblo construyera sus propias organizaciones de base que le permitieran satisfacer sus propias necesidades.

IV.3. Más y Mejor Educación Para Todos.

El libro *¿es posible educar hoy en Venezuela?*, de acuerdo al propio actor, se convirtió en un éxito, puesto que recibió gran acogida por parte de los educadores.

Dicho éxito llevó a Pérez Esclarín a publicar una nueva obra, titulada *Más y Mejor Educación para Todo*, libro en la que el autor pretendía (...) “ volver a Simón Rodríguez y a Freire” (1997b: 9) quienes habían sostenido que una sociedad, para que fuera viable, debía tener ciudadanos debidamente educados, punto éste que pasaba por la formación de los maestros.

En el primer capítulo, la obra parte de la crítica hacia el modelo neoliberal, crítica que volvería a ser el tema de sus siguientes libros. Dicha crítica también apuntaba a la situación venezolana, en la que el autor criticaba la situación de miseria imperante.

En las páginas siguientes, la crítica se centraría en el papel que se le había asignado a la educación dentro del esquema neoliberal, haciendo énfasis en la cifra de más de dos millones de excluidos del sistema educativo formal por causa, precisamente, de dichas políticas.

De allí que en el capítulo III, Antonio Pérez Esclarín insista en que el problema de la exclusión deben dársele no sólo respuestas políticas y económicas,

sino también educativas y que los educadores debían asumir el problema de la justicia social. No podía ser de otra manera, cuando el deber del sistema democrático era el de “asegurar la vida y el bienestar de Todos” (Op Cit: 44). Lo antes dicho implicaba, además de la necesidad de que los docentes tuvieran una formación y sueldo adecuados; optaran por los excluidos.

Y esto significaba:

Revisar los criterios de selección y prosecución de alumnos, y garantizar las condiciones mínimas para que la escuela no produzca excluidos. Los docentes deben comprender que su papel es garantizar el éxito de todos sus alumnos, y que cada alumno que va quedando en el camino, es parte de su propio fracaso. Esto exige, entre otras muchas cosas, atender y cuidar especialmente los grados que producen el mayor número de excluidos (el primero y el séptimo). Y supone también darles una educación de calidad para que luego la sociedad no los excluya (Op Cit: 47).

A partir de este comentario, Pérez Esclarín vuelve a concentrarse en los puntos fundamentales de su propuesta, tal es el caso de una educación cuyo papel debe enseñar a ser, a amar y a servir.

Al destacar el papel de la educación, Pérez Esclarín afirma que:

La educación es, ante todo, un proceso de formación de valores, actitudes y hábitos constructivos. De nada valdría hacer ciencia, sin formar conciencia. Perder esta perspectiva significaría reducir la educación a un mero conjunto de procesos instruccionales, que incluso podrían ser implementados sin necesidad de educadores, mediante el uso y manejo de las posibilidades que nos brinda hoy la tecnología (Op Cit: 61).

Ello debía ser así, pues la educación debía orientarse a formar a la persona, y tal caso no era posible sin la presencia de valores tales como el trabajo responsable, la justicia, la solidaridad, el amor y el servicio entre otros.

Ahora bien, tales valores debían ser predicados con la palabra, pero sobre todo con el ejemplo, a fin de convertir a los educandos en hombres y mujeres responsables y serias; que además tuvieran dotados de una autoestima y derechos y deberes para desempeñarse en sociedad.

Pérez Esclarín adopta para su propuesta la de Beatriz García, educadora de Fe y Alegría, para quien la formación de valores debía centrarse en cuatro aspectos a saber:

Las personas, la relaciones humanas, la realidad y la espiritualidad, que debe conducir a la autovaloración, el descubrimiento del otro como compañero y hermano, el diálogo con la realidad que implica una actitud conservacionista y ecológica, y espiritualidad o apertura a la dimensión de la transcendencia que supone abrirse a la vivencia de Dios como Padre, que ama infinitamente a cada ser humano y nos invita a hacer de la fe un servicio y un compromiso por convertir al mundo en una genuina hermandad (Citado por Pérez Esclarín: 63).

No obstante, Pérez Esclarín, continuo insistiendo en otros puntos ya tratados con el valor de la autenticidad, el cual debía oponerse a la cultura de la despersonalización, propia de la sociedad de consumo, que nos hacia escapar de nosotros mismos a través del vicio espíritu 104

Agregaba también que la educación debía hacer a las personas libres para servir y amar, punto que de alguna forma trató en su obra anterior.

Ello porque:

El hombre es en esencia es un ser comunitario, es impensable sin los demás. La existencia humana es siempre co - existencia. Ella implica un diálogo y un trabajo permanentes con los demás y con la naturaleza, para humanizar cada vez más la vida de todos (Op Cit: 69).

Otro aspecto de este capítulo solo será mencionado pues figuran en la obra anterior. Entre ellos están el de Cristo y la Libertad, punto que hace recordar lo expuesto en las obras *La Revolución con Marx y con Cristo* y *Ateísmo y Liberación*.

También figuran otros aspectos complementarios, tales como el de la educación para aprender a pensar, la educación para el trabajo, la formación del docente y el compromiso que debe tener la comunidad para con la escuela.

IV.4. Educar en el Tercer Milenio

Para el año de 1999, la Editorial San Pablo publica una nueva obra de Pérez Esclarín, titulada *Educar en el Tercer Milenio*; obra que, como su título lo indica constituye una reflexión sobre la problemática de educar en una época en donde los cambios se sucedían con gran rapidez y profundidad a tal punto que (...) “Hoy todos somos hijos de nuestra época más que de nuestros padres (1999:5).

Tal situación, como el autor lo indica en el capítulo I titulado “*El Fenómeno de la Globalización e Hijos de la Aldea*”, no era sino producto del proceso de la globalización, que con menos de una década de existencia, contaba a partir de 1990, ya hacía sentir sus efectos en la economía mundial, particularmente en los países de la periferia.

El alcance de este fenómeno lo explica Pérez Esclarín en el párrafo inicial de este primer capítulo al expresar que:

La globalización es una metáfora que expresa la ruptura de lo local y la mundialización de todas las esferas de la actividad humana. Hoy todos somos corresponsables e interdependientes es imposible el aislamiento y la verdadera autonomía. Todo lo que sucede en cualquier rincón del planeta de algún modo nos atañe. Nos hemos convertido en ciudadanos del mundo, si dejar de ser hijos de la aldea. Los procesos sociales se imponen desde una perspectiva global y traen consigo cambios vertiginosos en las relaciones económicas, políticas y culturales. De allí que no sólo se han derrumbado las fronteras financieras y

se ha globalizado la economía, sino que hay una planetarización de la información, la cultura, los problemas, las costumbres y modas (Pérez Esclarín; 1999: 9).

A partir de allí, el autor pasa a abordar el tema de la globalización desde los ángulos económico, político y cultural, críticas que realiza bien sea con cifras proporcionadas por organizaciones especializadas así como también a través de la cita de autores que trataron el tema previamente.

Por ejemplo, cuando trata el primer punto, que es el análisis económico de la globalización, lo ha de partir de una crítica de la productividad; cuya máxima expresión la constituye la “competitividad extrema”; que promueve al egoísta que triunfa como un modelo a seguir en cuanto al valor absoluto. Ello a partir de la falsa afirmación de que el mercado proporciona a los individuos las mismas oportunidades, lo cual está insertado a su vez dentro de esa expresión del relativismo moral, que expresa que “todo vale”, que es propio de las sociedades “deshumanizadas”, en donde las personas, junto con los productos, (...) “se convierte en mercancía que adquiere su valor a cambio del trueque comercial” (Op Cit: 14). Este proceso se sintetiza en la expresión; *consumo luego existo* (Op Cit: 19).

A continuación, Pérez Esclarín pasa a criticar la mentalidad privatizadora, la cual recibió un gran impulso a través de las políticas neoliberales implementadas en América Latina a finales de la década de 1980. Situación que

no ha hecho más que generar y profundizar la exclusión y la pobreza; (Pérez Esclarín acuña el termino de *macropobreza* con el que define a la enfermedad principal del momento y que atribuye las enfermedad, no solo física, sino mentales y espirituales).

En el siguiente punto, pasa a criticar a la democracia formal, llamada también *electoral*, la cual es considerada como el (...) “carril sobre el que rueda con fluidez la economía globalizada.

Aquí Pérez Esclarín tiene bien claro el papel del sistema.

Pues a través del mismo

Las autoridades elegidas mediante el ritual electoral (no importa el porcentaje de votantes ni, por ello, su legitimidad), tiene la misión de garantizar un ambiente de Paz Social, para que vengan a invertir capitales extranjeros que, además de manos de obras baratas y condiciones favorables (reducción de los impuestos fiscales, liberalidad frente a las leyes anticontaminación...), exigen tranquilidad: que no haya paros, revueltas, manifestaciones, cualquier cosa que contribuya a disminuir la productividad y las ganancias (Op Cit: 41 – 42).

De la década de esta cita, a lo que también debe agregar *el papel del estado*, que dentro del mundo globalizado debe reinar (...) “la concertación entre políticos y empresarios” (Op Cit: 43).

Pero sin duda alguna, el punto más importante de este primer capítulo, está relacionado con el impacto de la *Postmodernidad*, pues la postmodernidad representa la idea fundamental de los tiempos que corren, aparte de la consecuencia del fracaso de la modernidad. Constituye un pensamiento básicamente centrado en el presente, además de su complejo y efímero. También ataca aspecto criticado por otros actores tales como el culto a cuerpo y a las pseudo religiones.

Sin embargo, para Pérez Esclarín, se hacía necesario el rescate de los principios de la modernidad a fin de promover cambios en las políticas pedagógicas que permitan a las escuelas insertarse en lo que plantean la llamada *Sociedad del Conocimiento*, pues el mismo, ante amenazas como el calentamiento global, es importante para la supervivencia de la especie.

Para que esto fuera posible era necesario una serie de cambios en el paradigma productivo, los cuales debían pasar por las reformas educativas que permitieran a las escuelas abrirse e insertarse en la sociedad. (Por ejemplo, el llamado *Proyecto Plantel*). Para ello era necesaria la participación del colectivo, a fin de recopilar las reflexiones, experiencias y el deseo de compromiso de aquellas personas interesadas en el problema educativo, a fin de:

Posibilitar la genuina participación, es necesario crear un ambiente de diálogo, de comunicación, de libertad, de profunda reflexión, autocrítica y respeto. Y hay que crear también las instancias organizativas adecuadas que

permitan y promuevan la genuina participación. Si ni los alumnos ni la comunidad educativa están realmente organizados, va a ser muy difícil involucrarlos activamente en la gestación e implantación del proyecto educativo. En cuanto a los docentes, solo se entregaran con ilusión al nuevo reto, si sienten que se le escucha y toma en cuenta lo que dicen, y si perciben el proyecto como una estrategia valida y para su propia formación y crecimiento, para construir su identidad de educadores y recuperar el sentido profundo de la vocación docente (Op Cit: 70).

Sin embargo, lo expuesto en el párrafo antes citado no era suficiente, pues el problema de los valores debía ser atendido, ya que:

Ante la creciente desorientación que vivimos y el rampante relativismo ético que se predica que, con frecuencia, se produce en un abandono total de la ética; y ante la constatación de que pareciera que las escuelas hubieran abandonado su función fundamental de formadoras del carácter y la personalidad, la transversalidad pretende devolverle a la educación su carácter eminentemente formativo (Op Cit: 82).

De esta manera, para Pérez Esclarín, los ejes transversales deben concentrarse en atender lo que constituyen los fundamentos de la acción pedagógica, integrado (...) “las dimensiones del ser, el saber, el hacer y el convivir a través de los contenidos actitudinales, conceptuales y procedimentales (...) un hombre que sea capaz de aprender a ser (...) que se vaya haciendo más humano (...) capaz de aprender a convivir en una sociedad más justa y más democrática. (Op Cit: 85).

Lo antes expuesto debía necesariamente desembocar en un tema que preocupó a Pérez Esclarín durante los años 70 del siglo pasado: La inclusión y atención privilegiada de los más pobres. No podía hablarse de una educación para la vida sino se resolvía el problema de los excluidos.

Pues como dijo Pérez Esclarín:

Si pretendemos una educación para la vida, la calidad educativa se tiene que ligar necesariamente a la calidad de vida. La educación será de calidad si contribuye a formar sujetos de una sociedad en la que todos pueden producir y disfrutar de los bienes y servicios que merecen. Sociedad justa, donde nadie quede excluido especialmente sensible a los más débiles. Una sociedad profundamente democrática, construida participativamente, equitativa en las relaciones de géneros. Una sociedad donde todos y cada una podamos vivir en familia y mirar al futuro con ilusión, compartir la naturaleza y legar sus maravillas a la generaciones que nos sucederán (Op Cit: 88).

En las páginas siguientes, Pérez Esclarín vuelve a poner sobre el tapete los ideales que lo llevaron a seguir los postulados sobre la Teología de la Liberación, al plantear el rechazo de la pobreza a partir de la solidaridad con los pobres, tal y como lo imponía la espiritualidad cristiana.

El educador, como el cristiano debía:

Entender la fe como un compromiso de ayudar a bajar de la cruz al pueblo crucificado, implica estar dispuesto a correr la propia suerte de ese pueblo. Son por ello, tiempo de cautiverio y cruz, de caminar por el desierto aferrándose a una fe que con frecuencia, no trae ni luz ni consuelo (Op Cit: 115).

En fin, para el educador cristiano que habría de desempeñar su labor en el siglo siguiente, el lema debía ser: “Sueño, luego existo” (González Citado por Pérez Esclarín. *Ibídem*).

IV.5. Educación Para Globalizar La Esperanza y La Solidaridad.

En el año 2004, Pérez Esclarín publica otro libro más, cuyo título es el de arriba reproducido. Pero como el autor lo indicó en su presentación el libro es una profundización de los temas ya tratados en los libros *¿Es Posible Educar Hoy en Venezuela? Más y Mejor Educación para Todos, Educar en el Tercer Milenio*; pero también incorporó *Parábolas* ya incluidas en libros *Educar en Valores y el Valor de Educar, Nuevas Parábolas para Educar en Valores*.

Si aquí se cita este libro, es porque en esta obra, Pérez Esclarín vuelve a poner sobre el tapete con mayor énfasis el punto de la *Educación Popular Liberadora*.

La cual define en principio como:

Aquella que acompaña a los educandos a construir su identidad en el proceso de irse convirtiendo en sujetos de un proyecto histórico alternativo que garantice la participación y vida digna a todos. Es una concepción “Educativa Humanizadora”, cuyo centro es la persona y no el mercado, el dinero, el prestigio, el poder. No se trata meramente de trabajar “por el pueblo”, sino “con y para el pueblo”, reafirmando y asumiendo sus valores y su vocación de sujetos y constructores de la historia. La

Educación Popular surge de la vida del mismo pueblo, de sus saberes, valores y experiencias, de su capacidad de luchas, celebración y resistencia. Se orienta en definitiva, a formar personas solidarias y ciudadanos responsables, capaces de imaginar un modelo de sociedad distinta, y de comprometerse en su construcción (Op Cit: 43 – 44).

Ahora bien, la importancia de esta educación es que (...) “defiende la vocación histórica de cada hombre y de cada mujer como artífices de futuro, el valor humano y cristiano de la utopía, que impulsa a superar el egoísmo y salir de la mediocridad, y a comprometerse en la búsqueda de formas de vida cada vez más humana”.

A continuación, tras hablar de la importancia de la utopía, Pérez Esclarín hace un recorrido por la evolución histórica de esta propuesta, la cual data de la época del *Concilio de Medellín*. (1968) después explica como esta modalidad cambio el nombre de Liberadora por el de Popular, para pasar a finales de la década de 1980 a llamarse *Educación Popular Liberadora*, consideraba la idónea para la transformación de la actual sociedad, pues su papel es el de “*empoderar a los educandos*”. Ósea, prepararlos como sujetos de transformación, pues las causas fundamentales de la miseria tenía su origen en la “falta de voz y del poder de los grupos populares” (Op Cit: 54).

Entonces, y a través del diálogo de saberes, el papel de los educadores era el de asumir las oportunidades que ofrecía la globalización, a fin de superar el egoísmo y la desesperanza y convertirla en una globalización de la esperanza y de

la solidaridad. De esta forma podía el ser humano realizar su vocación histórica superar la servidumbre y la deshumanización.

IV.6. Educar Para Humanizar.

El año 2004 vio la publicación de otro libro de Pérez Esclarín, titulado *Educar Para Humanizar*. La obra, como lo diría el autor en su presentación constituyo un regalo de aniversario de boda para su esposa.

Ahora bien, en principio hay que decir que la mayoría de los planteamientos de este libro no difieren en gran cosa de los anteriores, hay algunos aspectos que merecen ser comentados.

Uno de ellos es la necesidad de tener “educadores profetas”. El autor demanda que la educación recupere la dimensión profética en unos tiempos signado por el individualismo, el consumismo y la delincuencia, cuyo fondo es la mediocridad. En fin, “una sociedad enferma de aburrimiento e insensibilidad” (2004b: 17).

Estos profetas debían ser sujetos de “palabra valiente y comprometida con la vida que incendien los corazones y guíen nuestros pasos por caminos de plenitud. (Op Cit: 19) Que anuncie el Dios de la vida (Op Cit: 22).

Esta crítica apuntaba, no sólo a la sociedad en general, sino a los centros de enseñanza.

En fin;

Profetas que levanten sus gritos valientes de protesta y propuesta, de denuncia y anuncio. Que transformen radicalmente las prácticas educativas y hagan de los centros escolares lugares de vida, en lo que aprendan a vivir y a convivir, a disfrutar la vida, a defender la vida, a combatir todo lo que amenace la vida. Hoy, por lo general, los centros educativos no desarrollan el amor al aprendizaje ni a la sabiduría. Más que educar para la libertad, enseñan la sumisión y la domesticación. En vez de educar para la ciudadanía, promueven el descompromiso y la obediencia. No son lugares de vida, de creación, sino de rutina y repetición. Y así como con frecuencia en los hospitales y quirófanos se contraen enfermedades graves, en muchas escuelas se aprende ignorancia, soberbia, insolidaridad, miedo a la vida (2004: 23).

Pero aun había más que agregar pues.

La educación profética y humanizadora, que tanto necesitamos debe enseñar a vivir, a asumirla como tarea, como proyecto. El proyecto debe responder al sueño que uno tiene de sí mismo, anticipar la persona que uno puede llegar a ser. Educar es ayudar a cada alumno a conocerse, valorarse y emprender con honestidad de la propia realización. El único conocimiento realmente importante es el conocimiento de sí mismo: “Conócete, quiérete, se tú mismo, atrévete a vivir, a amar y a ser libre”, se debe convertir en el objetivo esencial de todo autentico educador, de todo educador profeta (Op Cit: 46).

Para ello debía partirse del hecho de que la vida era un don maravilloso, dado por un Dios misericordioso a fin de que la convirtiéramos en un proyecto cuyo fin era alcanzar la plenitud humana y espiritual. Esta realización pasaba por

tener el valor y el coraje para moldear la propia vida, lo cual debía lograrse a través de educación.

Ahora bien, esta plenitud tiene diversa categorías, tales como la sociopolítica; que debía enseñar al ser humano a convivir con otros y con la naturaleza, aprender a vivir en familia; la construcción de una fraternidad universal y cósmica, punto este que incluía aprender a no agredir y la resolución de los conflictos de forma pacífica, aprender a valorar lo propio y respetar lo diferente, a cuidar colaborar, compartir, ser solidarios y querer a la naturaleza. Asimismo estaba la necesidad de la recuperación del espacio político a fin de servir al bien de la comunidad la cima de esta plenitud espiritual la construía la idea de vivir como un regalo para los demás.

Termina el autor la obra con el capítulo número IV, titulado *Las cinco vocales de la pedagogía*, que comprende una serie de términos ya comentados en el texto anterior; si bien llama la atención la mención que hace la *UTOPIA*, en donde recomienda a los educadores no perder las ilusiones ni asumir posiciones conformista.

Al respecto escribió Pérez Esclarín:

No es posible ser un genuino educador si uno ha perdido la esperanza y anda por el mundo amargado e infeliz. No podremos enseñar la alegría de vivir si nosotros la hemos perdido. Educar es apostar al cambio, estar convencido de que los alumnos y el mundo pueden ser mejores. Cerrarse al cambio es darle la espalda a la vida. El que cambia, puede equivocarse; el que no cambia, vive equivocado. El mundo cambiará cuando cambie tú (Op Cit: 147).

IV.7. Se Llamaba Simón Rodríguez: Luces y Virtudes Americana.

Pérez Esclarín tuvo también la oportunidad de escribir una biografía sobre *El Maestro del Libertador*. Una biografía que, por supuesto, ahondaba en las ideas pedagógicas del personaje a fin de comprobar que, a más de un siglo y medio de distancia, la misma no solo seguían vigentes, sino que de alguna forma habían influido también en el pensamiento del autor aquí estudiado.

En lo que considera el legado de Simón Rodríguez, Pérez Esclarín señala la insistencia del maestro en el fomento de valores como la comunicación y el diálogo, que eran los medios idóneos para solucionar las controversias.

Igualmente, insistía en la necesidad de tratar con respeto y cortesía a los demás, así como el cuidarse unos a los otros, además de la confianza, el respeto, la responsabilidad y el compromiso social.

También enfatizó en la necesidad de valorar la cultura y la religión propias, combatiendo toda clase de dogmas y prejuicios. Todos ellos estimulado por una sana pedagogía dentro de un ambiente positivo de trabajo en el que se debía enseñar a aprender y enseñar a trabajar. Esto - señaló Pérez Esclarín - , era tan importante ayer como ahora. De allí la vigencia del pensamiento de Simón

Rodríguez, a quien resaltó también como hombre interesado en la promoción y enseñanza de los valores. Sólo así se podía crear una república con republicanos.

IV.8. Cultivar Valores Con El Padrenuestro.

En el año 2010, Antonio Pérez Esclarín publica la que se puede considerarse su obra, sino la más relevante, por lo menos la más hermosa, humana y al mismo tiempo espiritual de cuantas ha escrito; *Cultivar Valores Con El Padrenuestro*.

Obra que de acuerdo al propio autor, fue concebida:

No solo como materia de lectura, sino que pretende ayudar a la reflexión, el cuestionamiento profundo y la oración. Puede ser utilizado para cursos, talleres e incluso convivencias y retiro espirituales. Por ello, después de cada capítulo, se sugieren algunas actividades que pueden trabajarse individualmente, o si se prefiere, en grupos, con la idea de que ayuden a cultivar y alimentar los valores esenciales desde la perspectiva cristiana. (2010b: 12).

Efectivamente, la obra comienza con un capítulo de Jesús, considerado por el autor como *Hombre de Oración y de Servicio*. El capítulo en sí está ambientado en la época en la que Jesús ejerció su ministerio entre los hombres. Sus apóstoles veían como Cristo pasaba horas dedicadas a la oración, particularmente a las horas de la noche. Los discípulos, asombrados y al mismo tiempo llenos de deseo, pidieron a su Maestro que le enseñara a orar. De esta forma, y de acuerdo con el Evangelio de Mateo (6.5:8) nació la oración del Padrenuestro.

No obstante, El Maestro hizo algunas precisiones, entre ellas que para orar se necesitan del silencio y de la soledad para encontrarse a si mismo e ir a la raíz de la vida; lo que constituye el encuentro con Dios, desde un acto marcado de una profunda intimidad.

Pero cabría preguntarse ¿Qué papel juega la oración en un mundo como el nuestro; y más aun, su relación con los valores?

La respuesta que da Pérez Esclarín, puede leerse en la siguiente cita.

Responde claramente la primera parte de esta pregunta. Dice lo siguiente:

La oración no es para huir de la vida, sino para vivirla de un modo más profundo y pleno, para ser de ella una semilla de vida para todos los demás. La oración debe fortalecer el coraje y la decisión de vivir combatiendo todo lo que asfixia, daña o mata la vida. Si la oración no lleva el compromiso, si no alimenta las ganas de vivir de otro modo y dedicar la vida a hacer un mundo mejor, no tiene mucho sentido. La gente que supuestamente reza mucho, pero vive encerrada en sí misma, ajenas a los problemas de los demás, está muy lejos de practicar lo que Jesús entendía como la oración. Porque Jesús alimentaba en la oración su firme decisión de cumplir la voluntad del Padre y vivir entregado por completo a la construcción del reino, un mundo fraternal, donde todos, especialmente lo más pobres y abandonados, experimentarían la misericordia y bondad de un Dios *Padre – Madre* que los amaba con especial predilección. (Op Cit: 21)

Ahora bien, Antonio Pérez Esclarín, para explicar mejor su obra, y de paso, hacerla más amena, recurrió al recurso de la parábola, como parte de lo que llamo actividades sugerida, cuya finalidad era la de inducir a la conversación y a la reflexión.

Pero ahora es pertinente responder a la segunda parte de la pregunta. La respuesta de Pérez Esclarín, viene dada en el segundo capítulo, titulada: *Y Ustedes ¿Quién dicen que soy yo?*

En este capítulo, el autor nos recuerdan, una vez más, que el proyecto Cristiano - y Jesús mismo - continúan con vidas, y por lo tanto vigentes. Pero se hace necesario el contar con personas comprometidas (nuevamente viene a colación el rol del docente como personaje profético).

Por ellos, dice Pérez Esclarín:

Necesitamos, en consecuencia, una nueva evangelización que nos ayude a optar por una fe responsable que se traduzca en cambio de valores y de estilo de vida. Tenemos que superar esa religión sociológica, heredada de nuestros padres, que se limita al cumplimiento de una serie de prácticas religiosas, con frecuencia huecas, para hacer de fe una decisión valiente por elegir el amor sobre todo de los más pobres, carentes y necesitados, como proyecto de vida. Tenemos que pasar de la religión que produce alergia, a la religión que produce alegría. Como plantea Pagola (2008). No basta ser religioso, si no ver a qué nos conduce la religión. No basta creer en Dios, sino saber en qué Dios creemos. El Dios compasivo en él creyó Jesús no conduce nunca a actitudes excluyentes de desprecio, intolerancia o rechazo, sino que trae hacia una vida de acogida y hospitalidad, de respeto y perdón (Op Cit: 37).

Por supuesto, asumir esta nueva evangelización requiere de unos valores que sean (...) “radicalmente opuestos a los que nos propone la sociedad” (Ibíd.). Se hacen prioritarios elegir aquellos valores que Cristo había enseñado hacia dos milenios. Más aun, el autor repitió en esta obra la crítica que venía haciendo desde

sus tiempos de militantes en la Teología de la Liberación al afirmar que (...) “Jesús no es conocido, amado y seguido ni por los que se confesaron sus seguidores” (Ibídem).

En el tercer capítulo, Pérez Esclarín toca el tema de Dios como Padre, si bien introduce una nota curiosa.

Dicha noticia tenía que ver con el hecho de que:

Dios es una Madre cercana y compasiva, es un novio enamorado. Dios nos quiere sin condiciones y quiere vida y felicidades para todos. El Dios lejano se vuelve tan cercano como el corazón de una madre. Para Jesús, Dios es Abba, la palabra aramea que primero aprenden a balbucear los niños y que podría traducir como nuestro *Papi o Mami*. Abba expresa una confianza sin límites, refleja esa seguridad y ternura que experimentan los bebés en los brazos de su madre, ellos saben que su mamá está pendiente de ellos, que lo quiere sin límites ni condiciones, y ese amor le da seguridad y le confiere una alegría sin horizontes. Pero Abba expresa también dignidad: cada uno de nosotros valemos, sin importar nuestras miserias, problemas, deficiencias... porque Dios nos creó por amor y nos ama como somos (Op Cit: 46).

Al introducir esta idea, que había tomado del Padre Jose Luis Martín Descalzo, Pérez Esclarín habla de un Dios que es *Puro Amor*, pues ama de forma entrañable a cada criatura, esto es así, pues “el amor como tal es solo fuerza de vida” (Op Cit: 47).

Pero aún hay más; pues

Aceptar a Dios como Padre es raíz para cultivar la *autoestima* y la *confianza*, dos valores esenciales para nuestras vidas tengan sentidos y podamos alcanzar la plenitud y felicidad. Si cree de verdad que Dios te ama incondicionalmente, no te podrás sentir nunca insignificante y solo. Para Dios vales mucho, te quiere como eres. El amor de Dios es la roca firme donde podemos afianza nuestras vidas. De un Dios que nos ama más que nuestra madre, nos fiamos plenamente y podemos dejar en sus manos nuestras inquietudes, angustias y problemas con entera seguridad y esperanza. Por ello, clamamos felices con *San Pablo*. Sé de quién me he fiado (Op Cit: 54).

Ahora bien, esta aceptación de Dios, la llamada “*verdadera señal del cristiano*”. (Op Cit: 62) Pero dicha aceptación pasaba por una crítica al modelo de religiosidad imperante dentro del seno de la Iglesia, ésta padecía “una hipertrofia de prácticas religiosas y una atrofia de convicciones evangélicas” (Op Cit: 62).

Era imperativo, entonces recuperar el espíritu y vocación de servicio, pues la vuelta al evangelio y a Cristo harían que la Iglesia recuperara su credibilidad y su razón de ser. Tal recuperación pasaba por aceptar que para Cristo, más que tener era importante servir con lo que se tenía, aquel que supiera convivir mejor y de manera más fraterna. Lo dicho guarda relación con la parábola de los talentos, los cuales implican (...) “una responsabilidad y un privilegio” (Op Cit: 64).

Tal es el significado que enunciara el contenido de la palabra *Nuestro*, que el título del capítulo IV; lo cual no es otra cosa que el cultivo (...) del valor de la fraternidad que implica respeto, amabilidad, honestidad, servicio (Op Cit: 65).

Ahora bien, otros de los puntos planteados en el libro, tiene que ver con la contemplación, tema que forma parte del siguiente capítulo, el V, que es titulado *Que estás en el Cielo*.

Que estás en el cielo significa.

Expresa que Dios está presente en todo lo que existe, dándole al ser, haciendo posible su existencia. Por ello, Dios está en el cielo y en la tierra, en el agua, en las flores, en la brisa, en las estrellas, en el átomo y en las galaxias (...) El Dios Padre - Madre tan cercano a nosotros como lo puede ser un niño en el corazón de su madre, es también Dios creador, cuya gloria resplandece en todo lo que existe (Op Cit: 81).

Si el ser humano quiere apreciar el mundo de los valores en su justa dimensión, se hace necesaria la contemplación, pues ella nos permite reflexionar entorno al sentido de nuestra existencia y el porqué estamos acá en este mundo.

Pero, aparte de eso, Pérez Esclarín dice que la contemplación ayuda a resaltar el valor de la “fraternidad, particularmente en la fraternidad ecológica”, para sentirnos hermanos de la naturaleza, tal y como lo fueron San Francisco de Asís y el Jefe Indio Seattle.

Esta exaltación continua en el capítulo siguiente: *Santificado sea tu nombre* (El VI), en donde el autor recomienda abandonar a “las imágenes de dioses falsos”, (Otra vez alusión a lo expuesto en la Teología de la Liberación) (Op Cit: 92) al mismo tiempo que continua la denuncia contra el uso del nombre de Dios en vano.

Tal y como puede leerse en el siguiente párrafo:

Si todo el mundo aceptara un Dios así, se acabarían las guerras, la violencia, la injusticia y la explotación. Dios es Padre y Madre, no puede haber guerra santa. Toda guerra es una calamidad, una renuncia a la humanidad, una depravación de la fe, un negocio asqueroso. Durante miles de años se viene explotando, matando, abusando en el nombre de Dios. Basta ya de utilizar el nombre de Dios en vano, basta ya de blasfemar y de cubrir nuestras ambiciones y egoísmos bajo el manto de la religión y de Dios. Dejemos de creer y opongámonos con decisión a los que cultivan una fe en esos dioses amigos de la muerte, que no curan, que no atiendan a los desamparados, que no dan paz, que llenan el corazón de resentimiento e ira (Op Cit: 92).

Para finalizar este capítulo. Pérez Esclarín nos dice:

Orar santificado se tu nombre implica cultivar los valores de respeto, alabanza, responsabilidad y coherencia entre la palabra y la vida. Sería bueno revisar si nuestras palabras y nuestras vidas bendicen a Dios y a sus hijos, nuestros hermanos. Como ya lo señalamos, viene del latín, bene – dicere, es decir hablar bien no murmurar, no chismear, no decir palabras que ofendan o insulten (Op Cit: 94).

En el capítulo VII, titulado, *Venga a Nosotros Tu Reino*, se habla del reino de Dios como centro de la predicación y la pasión de Cristo, como fase previa a la instauración de la nueva sociedad, en la que habrán de reinar la igualdad, la solidaridad y la fraternidad, en la que harán realidad (...) “las aspiraciones de vida digna del pueblo maltratado” (Op Cit: 103).

En este capítulo, como en el resto, no faltan las referencias de obras y autores pasados, entre ellos el sacerdote boliviano Luis Espinal, asesinado en

Marzo de 1980, y quien decía que no habrán podido mejorar el mundo, pues se ahorran la vida por egoísmo y cobardía.

Por ellos, Pérez Esclarín dice al final de este capítulo.

Orar venga a nosotros tu reino supone revisar a fondo nuestro seguimiento en Jesús y pedirle coraje y fortaleza para entregarnos como él a establecer un mundo donde reine la justicia, la fraternidad y el amor práctico a los demás (Op Cit: 113).

Ahora bien, ¿Qué hay de hacer la voluntad de Dios, que es el capítulo VIII del libro? El autor continua con la idea de que la voluntad de Dios Padre, es un plan amoroso que busca de incluir a todos los seres humanos en su reino. El que esta se haga realidad implica la aceptación de la voluntad de Dios, lo cual debe llevarnos al cultivo de los valores de la confianza y la indiferencia, en ella se ve expresado el cariño de Dios Padre. (...) “supone también repensar en serio nuestro concepto de felicidad para ver si compartimos la propuesta de Jesús (Op Cit: 132).

El capítulo IX, constituye la segunda parte de la oración, en donde se expresan cuatro solicitudes a saber: *danos el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, y no los dejes caer en la tentación y líbranos del mal*. Estos últimos puntos son parte de lo que debemos pedir para ser capaces de vivir como auténticos hijos del padre.

En este capítulo cuando el autor hace alusión al pan, se refiere al hecho de que:

El pan es fruto de trabajo del hombre, un trabajo asumido con responsabilidad y dignidad. Dios nos hizo creadores y dejó el mundo en nuestras manos. Nos dotó de inteligencia para que seamos capaces de crear pan en abundancia y sepamos compartirlo y repartirlo entre todos. Por ello, debemos *orar y trabajar* sin descanso por una sociedad donde no se repartan, como limosna, migajas a los más pobres, sino donde todos tengan acceso a un trabajo debidamente remunerado que le posibilite satisfacer sus necesidades esenciales. Como planteaba *San Benito* (480 – 543): Debemos orar como si todo dependiese de Dios y trabajar como si todo dependiese de nosotros (Op Cit: 148).

Pero más que eso, el que se garantice el pan a todos es una forma de luchar contra la cultura del consumismo sin control. Sin embargo, esta petición quedaría incompleta sino se pide saciar el hambre y la sed de justicia, de solidaridad y de sensibilidad. Ese es el significado de la expresión *Pan de Vida*; basados en el cultivo de los valores de solidaridad, justicia, austeridad y servicio.

A continuación Pérez Esclarín habla del perdón de las ofensas, haciendo referencia al hecho de que, dada nuestra condición humana, todos cometemos errores; y lo que es peor: herimos a quienes nos quieren.

La necesidad y la importancia del perdón, se ponen de relieve en la siguiente cita:

Aprender a pedir perdón y a perdonar puede ayudarnos en gran medida y es fundamental para restablecer las buenas relaciones y para recuperar e incluso ahondar el cariño de las personas que nos quieren. No hay convivencia humana sin perdón. Un error incluso una ofensa, asumido con la comprensión y madurez, puede ser una excelente oportunidad para ahondar en el conocimiento y el afecto de otra persona. El espíritu del perdón rompe el círculo

diabólico de la revancha: purifica la atmósfera y nos permite a los humanos, siempre heridos e hirientes, una sana convivencia. Por eso, si bien es necesaria la justicia, nunca será suficiente. Necesitamos también el perdón que es la expresión más sublime del amor (Op Cit: 162).

En no nos dejes caer en la tentación, (capítulo X) se pone de relieve que las ofensas y el pecado en los que incurren los seres humanos, son obra de la tentación, y la tentación es la evidencia plena de nuestra condición humana.

Precisamente, por nuestra condición humana, existe en nuestro fuero interno fuerzas que se confrontan y que pueden impulsarnos tanto el bien como el mal. Es decir a la generosidad, el servicio y el amor; o a la violencia, la venganza y a la envidia.

De allí Pérez Esclarín habla de discernimiento como una pedagogía que mueve a las persona a buscar en la voluntad de Dios la libertad verdadera.

Por último, el capítulo XI, que lleva a la conclusión del Padre Nuestro, que es: *Líbranos del Mal*. El autor hace hincapié en la libertad como tal, implica responsabilidad.

Así, el verdadero cristiano debe ser libre frente a tentaciones idénticas a las enfrentadas por Cristo, que fueron las siguientes:

- Libre frente al dinero: Cristo nunca uso su prestigio para enriquecerse.

- Libre frente a la ley: Cristo combinó la humildad, la tolerancia con la osadía y la creatividad. (Op Cit: 196) Pero Cristo estaba claro que la ley servía de poco si se olvidaba de los hermanos en especial los oprimidos.

En fin:

Orar para librarnos del mal supone cultivar los valores de la Libertad, y también de coraje y la fortaleza pues hace falta mucho valor para emprender el camino de la libertad fuera del rebaño y de la manada y de una cultura que nos programa para manipularnos y decidir por nosotros qué tenemos que vestir, que tenemos que comer, que debemos comprar, que aparatos debemos utilizar, como debemos divertirnos y hasta como debemos pensar (Op Cit: 197).

CONCLUSIONES

Luego de este recorrido por la vida y labor intelectual de Antonio Pérez Esclarín se desprenden las conclusiones siguientes:

- a) La obra de Pérez Esclarín en sus dos períodos, vale decir, el de los años 70 del siglo pasado y el período que se inicio en la década de los noventa mantienen una estrecha relación, tal y como puede apreciarse en el hecho de que conceptos tales como “pobreza”, “pobres”, “salvación”, “liberación” y utopía, entre otros pueden observarse en los libros escritos a partir de 1994. Igualmente sigue vigente la denuncia contra la dominación que todavía trataban de ejercer los grandes poderes mundiales; amparados bajo el llamado *Consenso de Washington*, que es una expresión del Fondo Monetario Internacional (ver planes de ajuste puestos en marcha a partir de 1989).
- b) También puede observarse, como lo señala Diego Facundo Sánchez, Doctor en Teología en su obra sobre la Teología de la Liberación, la obra de de Pérez Esclarín, - en su segunda etapa – mantiene la necesidad de hacer el “análisis histórico – cultural, sin descuidar por ello el análisis social” (2010: 34) aún cuando el análisis no se hace desde la perspectiva marxista, sino en base a la religiosidad popular. Aspecto que el autor de este Trabajo de Grado, destaca que tal sentimiento no se limita a la

“Piedad Popular Católica”, tal como lo sostuvo el Teólogo Argentino antes citado, sino que va ganando más espacio entre quienes militan dentro de la corrientes evangélicas, para quienes el tema de los valores tiene idéntico valor al que le asignan los Católicos.

- c) Lo antes expuesto vale para lo relacionado con el tema de la pobreza y los pobres, pues los valores deben estar “socialmente situados” (Sánchez; Op Cit: 35) Esto viene dado por el hecho de que, al ocupar el lugar establecido a partir de la Teología de Liberación, los valores deben actuar en pro de la liberación de los pobres y desde una perspectiva política. Las obras de Pérez Esclarín analizada en el Capítulo IV son claras al respecto, dado que política y ética no tienen porque excluirse, ya que desde ambas perspectivas se trata de no aceptar “La situación tal como esta, se experimentan una indignación frente al escándalo de la pobreza y se manifiesta claramente un interés por la promoción de los pobres la cual solo es posible si se produce un cambio estructural de la realidad histórica social (Op Cit: 35 – 36) En ese punto, la obra de Antonio Pérez Esclarín ha sido consistente a lo largo del tiempo en cuanto a su insistencia en la necesidad de modificar la estructura social imperante; punto este que es muy importante, no sólo a los cristianos, a quien va referido el mensaje, sino a la población general.
- d) Por último, cabe expresar que tanto en lo referente a la enseñanza de los valores así como su aplicación, las Ciencias Sociales están llamadas a ocupar lugar de suma importancia, dado que se deben estudiar las

condiciones de la vida de los oprimidos dentro de la realidad histórica. Pues, si en el pasado las Ciencias Sociales tuvieron un lugar privilegiado dentro de la Teología, con más razón lo han de tener para lo relacionado con los valores y su aplicación.

Cabe entonces estar de acuerdo con Leonardo Boff, sacerdote brasileño, para quien el Papa Francisco busca promover una versión eficaz de la Teología de la Liberación (ver artículo de Francisco Aguirre *El Celibato Opcional para la Formula para Francisco Primero*; publicada en la Revista Zeta, en su número 1900, del 03 al 09 de mayo de 2013, [páginas (28 – 29)] Pues los valores, para prosperar a nivel de la colectividad, sólo será posible en un ámbito libre de pobreza y exclusión.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arnaiz, José M (1984) *Filosofía del Obrar Humano*. Santiago de Chile. Ediciones Paulinas.

Aróstegui, Julio (2001) *La Investigación Histórica. Teoría y Método*. Barcelona, Editorial Crítica.

Aróstegui, Julio; Buchrucker Cristian y Saborido, Jorge (Directores) (2001) *El Mundo Contemporáneo. Historia y Problemas*. Buenos Aires, Editorial Biblos y Barcelona, Editorial Crítica. Coedición.

Beevor, Antony (2005) *La Guerra Civil Española*. Barcelona Crítica, Colección Memoria Histórica.

Bosch, Juan (2012) *De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe Como Frontera Imperial* (II Volumen) Caracas. Fundación Editorial El Perro y la Rana, Serie Latinoamericana.

Brito, F. Federico (1972) *Historia Económica Social de Venezuela*. (Tomo II, III) Caracas. Editorial UCV.

De Reina, Casiodoro. De Valera Cipriano. (1960) *Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamento*. Colombia. Sociedades Bíblicas Unidas.

De Viana, Mikel; Desiato, Massino; de Diego Luis (1993) *El Hombre, Retos, Dimensiones Trascendencia*. Caracas Universidad Católica Andrés Bello.

Donceel, J.F. (1969) *Antropología Filosófica*. Buenos Aires. Ediciones Carlos Lohle.

Freire, Pablo. (1976) *Pedagogía del Oprimido*. México. Siglo XXI. Editores.

Halperin Donghi, Tulio (1972) *Historia Contemporánea de América Latina*, Madrid. Alianza Editorial.

Hodges, Gabrielle Ashford (2001) *Franco. Retrato Psicológico de un Dictador*. Madrid. Taurus.

Krauze, Enrique (2012) *Redentores. Ideas y Poder en América Latina*. Bogotá. Random House Mondadori.

Madariaga, Juan José (1985) *Teología de la Liberación*. Caracas. Revista SIC. Cursos de Formación Sociopolítica.

Maneiro, Alfredo (2007) *Notas Políticas*. Caracas. Fundación El Perro y la Rana. Biblioteca Popular Para los Consejos Comunales. Serie Inventamos o Erramos.

Manual de Trabajo de Grado, Especialización, Maestría y Tesis Doctoral (2011) UPEL. Caracas, FEDUPEL, Fondo Editorial Universidad Pedagógica Experimental Libertador (4ª Edición)

Márquez, Pompeyo (1973) *Socialismo en Tiempo Presente*. Caracas, Ediciones Centauro.

Marquinez, Ignacio (1987) *Como Nació Fe y Alegría (1955 – 1980)* Caracas. Editorial Fe y Alegría.

Nieto, Clara (1999) *Los Amos de la Guerras y las Guerras de los Amos*, Bogotá. Fondo Editorial – Centro de Estudios de la Realidad Colombiana (Cerec).

Pérez Esclarín, Antonio (1974) *Ateísmo y Liberación*. Caracas, Editorial Fuentes.

Pérez Esclarín, Antonio (1979a) *La Gente Vive en el Este*. Caracas, Editorial Monteavila.

Pérez Esclarín, Antonio (1979b) *La Revolución con Marx y con Cristo*. Caracas, Editorial Monteavila.

Pérez Esclarín, Antonio (1994) *¿Es Posible Educar hoy en Venezuela? Una Nueva Política Educativa*. Caracas. San Pablo.

Pérez Esclarín, Antonio (1997) *Más y Mejor Educación Para Todo*. Caracas. San Pablo.

Pérez Esclarín, Antonio (2004a) *Educación Para Globalizar la Esperanza y la Solidaridad*. Caracas. San Pablo.

Pérez Esclarín, Antonio (2004b) *Educar Para Humanizar*. Madrid Narcea. Colección educadores XXI.

Pérez Esclarín, Antonio (2006) *Propuesta Didáctica Para la Enseñanza de la Lectura y la Escritura*. Caracas. Fe y Alegría.

Pérez Esclarín, Antonio (2008) *Aprender es Divertido*. Caracas. Fe y Alegría

Pérez Esclarín, Antonio (2010a) *Yo, José María Velaz*. Caracas. Fe y Alegría.

Pérez Esclarín, Antonio (2010b) *Se Llamaba Simón Rodríguez: Luces y Virtudes Americanas*. Caracas. Corporación Marcas S.A.

Pérez Esclarín, Antonio (2010c) *Cultivar Valores con el Padrenuestro*. Caracas. Corporación Marca S.A.

Procacci, Juliano. 2001 *Historia General del Siglo XX*. Barcelona, Crítica.

Regalado, Roberto (2006) *América Latina entre Siglos. Dominación, Crisis, Lucha Social y Alternativas Políticas de la Izquierda*. Melbourne, New York, La Habana. Ocean Press.

Vásquez, C. Socorro (2005) *Historia o Relato de la Vida: De lo Individual a lo Colectivo en la investigación Social*. Colombia. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Vekemans, Roger y Cordero, Juan (1988) *La Teología de la Liberación*. San Cristóbal Venezuela Editorial Trípode.

Vilda, Carmelo (1998) *Proceso Cultural de Venezuela*. Caracas. Editorial UCAB.

REFERENCIAS HEMEROGRÁFICAS

Giusti, Roberto en entrevista que concedió al Diario Universal; a Alejandro Moreno Olmedo: *“Los Sacerdotes no deben ser Receptores de Armas”* el día Domingo 14 de Julio de 2013 (Cuerpo I Página 2).

Aguirre, Francisco *El Celibato Opcional para la Formula para Francisco Primero*; publicada en la Revista Zeta, en su número 1900, del 03 al 09 de mayo de 2013, pagina (28 – 29).

TRABAJOS DE GRADO CONSULTADOS

Luis Belo Rodríguez. (2002) *Valores Presentes en los Juegos Tradicionales que Práctican los Habitantes de la Población de Chuao*. Trabajo de Magister en Cultura Popular Venezolana No Publicado. Universidad de Carabobo. Área de Estudios de Postgrado.

Cleyda Colmenarez. (2003) *Propuesta de un Taller para Educar en Valores de Autoestima, Honestidad y Respeto a los Alumnos del 9º Grado del Liceo Pedro Gual*. Trabajo de Magister en Desarrollo Curricular No Publicado. Universidad de Carabobo. Área de Estudios de Postgrado