

**LA TEOLOGÍA EN EL SALVADOR:
EXPRESIONES, ESTADO ACTUAL Y NUEVOS RETOS**

**OMAR ELENILSON FLORES SALGUERO
JESSICA IDANIA MEJIA DE TOLEDO**

INTRODUCCIÓN

Todo aquel estudiante que egresa de la carrera de Teología, piensa sobre qué tema escribir e investigar su respectiva tesina. En primera instancia, tiene varias alternativas a investigar. Entre estas, a veces nos sentimos inclinados a escribir sobre temáticas de las cuales nos consideramos más capaces, o sobre temáticas que satisfagan ciertos caprichos personales o gusto propio. Consideramos que lo más pertinente a la hora de escoger el tema sobre el que elaboraremos nuestra investigación, no debería ser un tema donde nos sintamos más cómodos, ni donde satisfagamos nuestros deseos subjetivos. Sino más bien, deberemos tomar en cuenta algunos de estos criterios:

Deberá ser un tema que consideremos este dentro de nuestras posibilidades de investigación. Y en el que, sin importar el reto que nos implique, tengamos la oportunidad de aportar algo nuevo al mundo del conocimiento, a la universidad y a la sociedad en general.

Deberá ser una temática pertinente y necesaria de acuerdo al momento histórico en el que nos encontramos.

Desde esta perspectiva, el presente trabajo de investigación cuyo encabezado lleva por título *La Teología en El Salvador: expresiones, estado actual y nuevos retos*, es un intento que busca darnos a conocer, una temática poco estudiada, y de la cual en términos generales no se ha escrito mucho, como lo es el tema de las diferentes expresiones de teología, desde la época pre-hispánica hasta el presente. Así también, hemos intentado demostrar la hipótesis de que la teología en términos generales, en El Salvador no inicia en la década de los 70's con la propuesta de la escuela de teología de la UCA, como se ha creído popularmente debido a la escasa investigación que ha habido sobre la teología de épocas anteriores.

Para ello, hemos realizado una investigación de tipo documental, que luego de una lectura minuciosa de toda una serie de libros de temas como: Historia general de El Salvador, Historia eclesiástica, Filosofía salvadoreña, Literatura nacional y otros, nos ha permitido recabar información sobre diferentes personalidades, que, en los distintos periodos de la historia nacional, han estudiado, enseñado y elaborado ideas de carácter teológico.

De esta manera, hemos realizado la investigación partiendo de un primer tema, donde explicamos el origen, significado, así como las diferentes formas de entender la teología, por parte de distintas escuelas, desde los griegos, pasando por la teología bíblica, y los distintos periodos de la teología cristiana, hasta llegar al tipo de teología que traían las primeras ordenes que llegan al continente americano. Lo hemos elaborado con el firme propósito, de brindar una base introductoria al ramo donde se ha trabajado las diferentes expresiones teológicas en El Salvador, y comprender mejor, cual fue la teología que vino a estas tierras en una primera instancia.

En el segundo capítulo, se ha realizado un desarrollo sistemático de las diferentes expresiones de carácter teológico que ha habido en nuestro país, desde antes que El Salvador fuera república, y se ha elaborado con un enfoque de historia de las ideas teológicas. Entre ellas: Las expresiones de la *Teología Náhuatl Pipil*, que en la actualidad se estudia, dentro de la categoría teológica conocida como, "Teología del Símbolo o Teología Indígena". Posteriormente, se presenta el tipo de teología que traían las primeras misiones del mundo católico que arriban a nuestro continente y región, tales como, la *Teología Franciscana y Dominicana*". Se exponen, además, ejemplos de teólogos y sus

respectivas ideas teológicas, dentro de la época colonial, cuando nuestro país era parte del reino de Guatemala.

En esta investigación, siguiendo las categorías de la historia de la Teología Latinoamericana propuestas por el filósofo y teólogo, Enrique Dussel, trabajamos cada una de estas teologías y sus respectivas expresiones a nivel de país. Comenzando con la, “*Teología práctico política*”, en el contexto de la independencia del Reino de España y del Reino de Guatemala, y sus respectivos referentes, así como aquellos que desde una teología de cristiandad colonial hicieron oposición a la tendencia teológica que apoyo la gesta independentista.

Luego, en época posterior a la independencia, cuando ya El Salvador se encontraba constituido como república, en un contexto de pugnas entre sectores conservadores con el catolicismo romano a la cabeza, y aquellos sectores de la sociedad salvadoreña que promovían la secularización del Estado, hemos expuesto el tipo de teología desde la cual se apoyó a los sectores conservadores que se opusieron a la secularización de la sociedad; como lo fue la “*Teología neocolonial a la defensiva*”, y sus respectivos referentes, a su vez hemos explicado las corrientes filosóficas y políticas que inspiraron a la sociedades minoritarias que buscaban la secularización, entre ellas, el protestantismo evangélico en sus primeros años de presencia en El Salvador.

Ya entrado el siglo XX, siempre desde una perspectiva de pensamiento y contexto, se expone el pensamiento teológico, desde el cual, en la primera mitad del siglo XX, ciertos obispos como lo fueron, Beloso Sánchez y Luis Chávez y Gonzales, escribieron teología social; y también desde la cual algunos intelectuales salvadoreños hicieron teología natural. Nos referimos “*Teología Católica de la nueva cristiandad*”, la cual fue la teología predominante a nivel continental en la primera mitad del siglo XX.

En la segunda mitad del siglo XX, se presenta el aporte que, desde la escuela de teología de la UCA, sus principales referentes, hicieron en materia de Teología de la Liberación. Exponiendo de manera particular el legado teológico de Ignacio Ellacuría y John Sobrino, que si bien es cierto no han sido los únicos teólogos en la historia de nuestro país, ellos estarían entre los primeros en elaborar una teología profesional, científica y con categorías propias. Hablamos también acerca del pensamiento teológico de la figura de Monseñor Romero, para determinar si su mensaje y praxis fue influenciado por la Teología de la Liberación, o, como dijo la Congregación para la Doctrina de la Fe, por la teología social de la iglesia.

Dentro del tema de las expresiones teológicas que hubo en El Salvador a lo largo del siglo XX, presentamos un análisis y una sistematización propia, acerca de las ideas teológicas que conforman a la teología evangélica salvadoreña. Se ha hecho así, debido a que en la escuela protestante y evangélica, a excepción del Dr. Emilio Núñez, nadie más ha escrito de manera sistemática sobre teología.

En la tercera parte de la investigación, presentamos, *El Estado Actual de la Teología*, en el cual, exponemos con una diversa gama de entrevistas realizadas a personas referentes en este ámbito, y coordinadores de las carreras de, Licenciatura, Maestría y Doctorado en Teología; por una parte, los orígenes de las ideas teológicas en nuestro país antes y durante la década de los 70’s, la orientación de los actuales centros de educación superior, el papel que ha jugado la teología oficial y el ámbito académico, en el quehacer teológico de nuestro país.

En la última parte del presente trabajo, se presenta una descripción del estado actual de la teología salvadoreña; se reflexiona sobre, si se está haciendo teología contextual, o no.

Además, se presentan, tres formas metodológicas que pueden ayudar, tanto a profesores como a estudiantes, a conocer algunos métodos que le servirán a la hora de hacer teología. Entre los cuales presentamos el análisis o método socio teológico, la lectura hermenéutica de la biblia como forma de reflexión teológica y el método de la así llamada Teología Narrativa.

CAPÍTULO I. ¿COMO SE HA ENTENDIDO LA TEOLOGIA EN LA HISTORIA?: DESDE SU ORIGEN EN LA ANTIGUA GRECIA, Y EN SUS DIFERENTES ETAPAS DENTRO DE LA TRADICION JUDIA Y CRISTIANA.

Con el objetivo de tener una idea clara, del origen y las diferentes concepciones que el término teología ha tenido, se explicara de manera panorámica, como la teología ha sido entendida en los diferentes periodos históricos, dentro de aquellas culturas que más incidencia ha tenido y tienen, en nuestro entorno. Esto con el propósito de no iniciar el tema de: *la Teología en El Salvador*, sin una base previa donde se explique el origen y significados de esta.

DEFINICIÓN DE TEOLOGÍA:

El termino teología es de origen griego, y podemos definirlo desde una perspectiva etimológica, así también desde una perspectiva conceptual. Etimológicamente “θεολογια”, es un término compuesto por el genitivo “θεου” que significa Dios, y el nominativo “λογος”, que significa discurso, es decir, etimológicamente podemos definir la teología como discurso o tratado sobre Dios. A nivel conceptual, la teología, y de manera específica la teología cristiana, es esa reflexión, es ese pensamiento, que los hombres y mujeres de fe han elaborado en cada contexto y momento histórico, de estos veintiún siglos de era cristiana, desde una perspectiva bíblica y desde una perspectiva que toma en cuenta los principios y enseñanzas del Evangelio, el cual, resalta la justicia, la importancia de la vida humana, y el amor. Por eso la teología, como han dicho varios, es una reflexión situada.

Sin embargo, debemos aclarar dos cosas: Primero, que el término teología como tal, no es de origen cristiano, ni judío, sino más bien de origen griego. Segundo, a lo largo de veintiún siglos desde que el cristianismo hace suya la palabra teología, esta ha tenido diferentes etapas y periodos, en cada uno de los cuales, la forma de entender el que hacer teológico y la teología en sí, a veces ha variado. Veamos a continuación el origen del término.

1.1 ORIGEN DEL TÉRMINO TEOLOGÍA (θεολογια)

Como ya se dijo anteriormente, el termino Teología, es de origen griego, y en dicha cultura fue utilizado por diferentes personajes, y en diferentes sentidos. Veamos a continuación como se utilizó el término en aquella cultura.

1.1.1 EL TÉRMINO “TEOLOGÍA” DENTRO DE LA CULTURA GRIEGA

Se sabe que los griegos eran muy dados al teatro, por algo fue que ellos desarrollaron el género drama, en sus dos formas, que son: la tragedia y la comedia. En el teatro griego se decía que había un lugar encima del palco donde los dioses aparecían, a dicho lugar le llamaban el “*theologeion*”. El verbo “*theologeo*”, dentro de la cultura clásica griega

significaba: “discursar sobre los dioses” o “sobre cosmología”, tal como lo dice Aristóteles en su obra *Metafísica*. El término *teología*, para los griegos expresaba la ciencia de las cosas divinas, y el *theologos*, era el que pronunciaba discursos sobre los dioses, o discursos sobre poetas como Hesíodo u Orfeo. (Libanio J. , 2000)

El profesor y teólogo español, Olegario González de Cardenal, en su libro “*El ejercicio de la teología*”, comenta que la teología surge en el mundo griego como ya se dijo antes, pero lo interesante de su propuesta, es que el plantea que dentro de la cultura griega la teología surge en tres contextos distintos, los cuales son: *el ámbito religioso de himnos dirigidos a la divinidad; en la Academia de Platón; y en el Liceo de Aristóteles*. Veamos a continuación lo que comenta sobre cada contexto.

El primero, *en el ámbito religioso de himnos dirigidos a la divinidad*, la teología era vista como proclamación himnica a los dioses, a través de himnos se les agradecía y glorificaba. Y en este primer contexto, la teología como proclamación himnica, estaba estrechamente ligada a la cosmogonía, la cual explicaba de manera mítica los orígenes del mundo, y con la teogonía, la cual, a través de mitos, explicaba el origen de los dioses y los orígenes de su relación con los seres humanos.

El segundo contexto, es el de la *Academia de Platón*, quien en reacción contra los poetas que narraban cosas demasiado antropomórficas de los dioses, cantando y resaltando sus proezas físicas, así como sus escándalos morales, Platón hablara de teología en el sentido de crítica a ese tipo de discurso de los poetas. La teología desde una perspectiva platónica, sería un análisis crítico, a los discursos de los poetas y de la religión que a veces hablaban cosas demasiado fantasiosas e irreales sobre los seres divinos. Por ello en su obra “*Diálogos*” tomo IV, Platón, dijo que a los dioses se les debe representar tal como realmente son, ya sea en versos épicos, líricos o a través del género tragedia. En resumen para Platón la teología era: crítica, educativa y política. (Boff C. , 1998)

El tercer contexto es el del, *Liceo y filosofía de Aristóteles*. Para este filósofo, la palabra *theologoi*, designa a los autores de cosmologías, a quienes se refiere como los contemporáneos de Hesíodo y de todos los teólogos. Para Aristóteles, *theologeín*, significa, hacer dioses a los principios del cosmos, atribuyéndoles un origen divino.

En su metafísica, la teología es una ciencia nacida de la admiración de la realidad, comenzando por los fenómenos de carácter cósmico, y que luego asciende a la contemplación de lo humano y de lo divino. La ciencia teológica, es vista por la filosofía aristotélica, como el saber que es de Dios, y que tiene a Dios por objeto. De hecho, en su obra *Metafísica*, Aristóteles dirá que la Teología es la más divina de las ciencias, puesto que tiene a Dios por objeto, y que por eso es la más digna de aprecio. Y que todas las demás ciencias son más necesarias, pero mejor que esta ninguna. De hecho, la va ubicar entre las tres filosofías especulativas, las cuales son: la Matemática, la Física, y la Teología. (Gonzales O. , 2008) En resumen para Aristóteles la teología es el estudio del ser más excelente y supremo, es la culminación de la filosofía, ya que para el Dios es una cuestión racional y científica. (Boff C. , 1998)

A demás, el profesor Olegario Gonzales, explica que desde sus mismos orígenes en la cultura griega, la teología ha estado entre la liturgia y la filosofía, entre el culto y la razón, entre la verificación positiva y la especulación teórica. Y que fueron los estoicos los que le otorgaron dignidad filosófica al conocimiento teológico. Cleantes, filósofo de la escuela estoica, y además discípulo de Zenón, divide la filosofía en tres ramas que son: Lógica, ética y física. Y a la física, la divide en: física y teología, ya que para los estoicos el mundo físico es Dios. (Gonzales O. , 2008) Y es importante mencionar que los estoicos dividían la teología en tres géneros, los cuales eran:

- a) Teología mitológica: que era la teología de la plebe y de los poetas.
- b) Teología política: que era la de los agentes del estado.
- c) Teología física: era la teología racional ejercida por los filósofos. (Boff C. , 1998)

También es importante mencionar dentro de la teología del mundo griego a Marcos Varrón, debido a su influencia en el pensamiento de Agustín de Hipona, así como en la teología natural posterior. Varrón, al igual que los estoicos, clasificó la teología en tres géneros, los cuales son:

- a) Teología mítica o fabulosa: En esta se relata con mucha ficción el origen de los diferentes dioses. Se habla también de sus delitos, adulterios de manera antropomórfica. Y se les responsabiliza de todos los desórdenes que se dan dentro de los seres humanos.
- b) Teología natural o física: En este género teológico, se habla de la esencia, lugar, género y cualidades de los dioses, de si surgieron en el tiempo o en la eternidad. Si están conformados de fuego como decía Heráclito, o de números como decía Pitágoras, o de átomos como creía Epicuro.
- c) Teología política o civil: Este género es el que según Varrón, los ciudadanos, y especialmente los sacerdotes debían conocer, y poner en práctica en las ciudades. En este género se enseñaba a que dioses se debía rendir culto público, y a que ritos y sacrificios estaba obligado cada quien.

La primera teología propuesta por Varrón se adaptaba mejor al teatro, la segunda al mundo, y la tercera a la ciudad. (Boff C. , 1998)

Para terminar el tema de la Teología dentro del mundo griego, consideramos oportuno, aludir a lo que comenta Werner Jaeger en su libro “*La teología de los primeros filósofos griegos*”, Jaeger, dice que:

La teología es una actitud del espíritu, que es característicamente griega, y que tiene alguna relación con la gran importancia que atribuyeron los pensadores griegos al logos, pues la teología quiere decir la aproximación a Dios o a los dioses (theoi) por medio del logos. Las palabras “theologos”, “theologia”, “theologein”, “theologikos”, fueron creadas en el lenguaje filosófico de Platón y Aristóteles. Platón fue el primero que uso el término “teología” (θεολογια) y fue evidentemente el creador de la idea. (Jaeger, 1992)

De esta manera concluimos este tema diciendo que la Teología como tratado de lo divino o de las cosas divinas, es una categoría de origen griego, que el cristianismo más que el judaísmo, adopta y adapta a su sistema de fe y pensamiento. Y, por lo tanto, la teología como disciplina y quehacer, es anterior e independiente a la religión cristiana.

1.1.2 LA TEOLOGÍA DENTRO DE LA BIBLIA JUDÍA.

Dentro del tema que estamos desarrollando en este primer capítulo, uno de nuestros objetivos es presentar de manera panorámica los orígenes del término teología y de cómo esta ha sido vista en la historia. Ya hemos visto el uso del término dentro de la cultura donde se origina, es decir dentro de la cultura griega.

Ahora, dentro del Judaísmo del segundo templo, que va del año (515 a.C. al 70 d. C.), que es el periodo dentro del cual se redactan las diferentes colecciones de escritos que integran lo que hoy se conoce como Biblia judía o TANAK, tal como se nos explica en el libro “*Los orígenes de la Biblia*” (Briend, 2011), prácticamente no se utiliza el término teología, el único que apenas lo hace, como dice Yves Congar, es el judío alejandrino Filón. (Congar, La fe y

la teología, 1977). El judaísmo como tal, expresado en la Biblia judía o Antiguo Testamento, no desarrolla un concepto de teología epistemológicamente hablando, tal como lo hicieron los griegos, es decir, no utilizaron el término, y tampoco desarrollaron un pensamiento abstracto ni especulativo sobre Dios.

El pensamiento teológico judío que nace con la experiencia del exilio en Babilonia, tuvo a la base, ideas, costumbres, mitos, escritos y una línea ética, influenciada por diferentes culturas, entre las cuales las más influyentes fueron: La cultura cananea, la mesopotámica, de forma específica la persa, así como la griega. Tal como lo explica el especialista en cultura y literatura cananeo/ugarítica, Gregorio del Olmo Lete, en su libro "*Origen y persistencia del Judaísmo*" (Olmo, 2010)

Además de la influencia de estas culturas, fue importante la base de tradiciones escritas y orales que ya existían previo al exilio en Israel, las cuales en la época persa sirvieron para empezar a configurar los escritos que un día serían considerados normativos: Torah, Nebiim, y Ketubin. Dichas colecciones que un día serían canónicas, para los distintos grupos del judaísmo del segundo templo, en una primera instancia, su objetivo no fue que sirvieran como tratados teológicos doctrinales, sino transmitir y darle identidad y cohesión al pueblo, y de forma particular con la Torah, enseñar e instruir a la sociedad judaica post exílica, a cómo vivir y organizarse en diferentes ámbitos de la vida en sociedad.

La Biblia judía, tal como dice un dicho talmúdico: "más que un libro es una biblioteca", se caracteriza por ser una colección plural, ideológicamente hablando, y por reflexionar en torno a: Dios, la creación, la vida, el hombre y la liberación o salvación de un pueblo, no con un lenguaje abstracto y especulativo, como es el caso de la teología griega, o el de algunas teologías cristianas surgidas posteriormente en la historia, sino con un carácter más concreto e histórico, basada no en la especulación, sino más en lo narrativo, vivencial, en la imaginería simbólica, y en una lectura creyente de la historia. Todo esto, desde una perspectiva creyente y "teándrica", es decir, Dios en relación con el ser humano, tal como lo dice la Biblia Cantera Iglesias en su apartado sobre la teología de la Biblia hebrea. (Moriarty, 1975)

En la Biblia judía, por tanto, no vemos una idea abstracta de Dios, tal como se deja ver en la teología de algunos filósofos griegos, como es el caso de Aristóteles quien concibe a Dios como, "Acto puro", sin mezcla de potencia receptiva dice, y como el "Motor inmóvil", de las esferas celestes. (Lacueva, Diccionario teológico ilustrado, 2001) Con semejante idea de Dios, la inmensa mayoría de personas que no han tenido la oportunidad de formarse en materia filosófica, se quedarían sin tener una idea clara y sin una experiencia de lo divino, a diferencia de la Biblia judía que lo presenta con imágenes que a sus lectores les resultaban familiares. Por eso, desde una teología que hace uso de metáforas, símbolos, narrativa, e imágenes tomadas de la vida, vemos que libros como Salmos, presentan a YHWH como un pastor que cuida y protege a su rebaño, ver: Salmos cap. 23. O, como lo hace la narrativa épica del Éxodo, al presentarlo como un Dios liberador que se indigna de la situación esclavizante y opresora que experimenta su pueblo en Egipto, ver Ex 6,2-8. O, como lo hace la metáfora del libro profético atribuido a Oseas, al presentar a YHWH en relación con Israel, como un esposo que ha sido traicionado, y a Samaria, la capital de dicho reino, como una esposa sexualmente depravada que corre tras sus amantes y que es disciplinada por su marido, ver Os 2,1-13.

Este tipo de imágenes, sobre todo la presente en profetas como Oseas y otros, fueron utilizadas como estrategia retórica por los escritores de estos libros. Por eso dice la biblista Renita J. Weems, que la metáfora del matrimonio estaba destinada a convertirse en una herramienta de gran valor para los fines retóricos de libros proféticos como Oseas, ya que

haciendo uso de este tipo de imágenes que presentaban a YHWH como marido traicionado y a Israel como esposa adúltera, los escritores y divulgadores de estos libros lograban transmitir de forma clara y de una forma que llamaba la atención de los hombres que los escuchaban en las plazas públicas, la manera como ellos visualizaban y concebían la relación entre Dios y su pueblo, en determinados periodos de la historia. (Weems, 1997) Textos e imágenes como estas, son el claro ejemplo de que las ideas teológicas sobre Dios, en la Biblia judía buscan ser expresadas siempre con un lenguaje de la vida, y haciendo uso de imágenes metafóricas familiares a la gente.

El tema central, de la teología detrás de la Biblia judía, ha sido muy discutido por los estudiosos a lo largo del siglo veinte y comienzos del veintiuno. En la primera mitad del siglo veinte el exegeta luterano alemán, Walter Eichrodt, propuso que la idea central detrás de los escritos que componen la Biblia judía, fue el tema de la alianza entre YHWH y su pueblo, ver su obra *Teología del Antiguo Testamento tomo 1 y 2*.

Luego el también exegeta y teólogo luterano alemán, Gerhard von Rad, propuso que la idea central detrás de los escritos que integran la Biblia judía, era el tema de la elección y promesa de YHWH hacia su pueblo, ver su obra *Teología del Antiguo Testamento 1 y 2*. Luego, en las últimas décadas del siglo veinte el profesor de exegesis de Antiguo Testamento, Jacques Vermeylen, trato de conciliar las anteriores propuestas, en su monumental libro *El Dios de la promesa y el Dios de la alianza*, donde hace ver que tanto el tema de la alianza, como el de la promesa, son claves en la teología detrás de cada libro de la Biblia judía. En los últimos años los estudiosos Brehvard Childs y Walter Brueggeman, también han hecho su aporte en el tema, teología del Antiguo Testamento, distanciándose un poco de algunas de las posturas antes mencionadas,

Al final, somos de la idea que, independientemente lo que digan los diferentes especialistas, en torno al tema de la teología en el A.T. o Biblia judía, es importante que escuchemos a los estudiosos del mundo judío, cuando dicen que Biblia judía, tiene un corazón, el cual es la Torah, y que esta es la base sobre la cual desarrollan su pensamiento, las demás colecciones (Nebiim y Ketubin). Y, que, en el centro de la Torah, se encuentra la imagen de un Dios que hace alianza con un pueblo, al cual, se le prometen de manera utópica toda una serie de bendiciones, así como el hecho de que serán causa de bendición en todo lugar a donde vallan, si se mantienen como aliados de su Dios, mediante la fidelidad y obediencia a las enseñanzas presentes en la Torah. Esa es desde nuestra perspectiva, la idea teológica central dentro de la Torah, y, por ende, dentro de la Biblia judía o A.T. Es pues una visión y concepción práctica, de la relación con Dios.

1.1.3 LA TEOLOGÍA EN EL NUEVO TESTAMENTO

En el tema de la teología, dentro del conjunto de escritos judeo cristianos, conocido como Nuevo Testamento, nos interesa explicar dos aspectos. El primero de ellos es, si en dichos escritos se utiliza el término teología de manera directa, o si lo que hoy entendemos como teología aparece con otros términos. Segundo, conocer las formas y características de la teología neo-testamentaria.

Para conocer sobre el primer aspecto, de si el termino teología aparece en el N.T. de manera directa, o si se utilizan otros términos para referirse a lo que entendemos hoy por teología, consideramos de gran aporte lo que comenta el teólogo Olegario Cardenal, cuando dice que el Nuevo Testamento contiene las palabras: logos, mithos, philosophia y

theos, pero que no utiliza el término *theologia* como tal, pero si un término muy cercano, como lo es el vocablo griego: "*theodidaktoi*". Este vocablo se emplea en pasajes del N.T. como 1 Tes 4,9 cuyo significado es: enseñados por Dios. Con este término se nos muestra la orientación de la teología bíblica, en este caso del N.T. y su diferencia con el pensamiento teológico griego, el cual, muestra un movimiento o iniciativa que va del hombre a Dios o a los dioses, mientras que la teología bíblica, sobre todo la del N.T., expresa con el término "*theodidaktoi*", un movimiento e iniciativa que va de Dios al hombre. El del Dios que se da a conocer al ser humano y le enseña. Por eso dice Jn 14,16 que el paráclito lo enseñara todo. (Gonzales O. , 2008)

También es de mucho aporte lo que comenta el teólogo jesuita francés, Jean Danielou, en su libro *Teología del judeocristianismo*. Danielou, plantea que el cristianismo y el pensamiento teológico detrás del N.T., no es un fenómeno de información, o reflexión abstracta, sino de conversión y transformación social. No busca solo enseñarle conocimientos al ser humano, sino llevarlo a una realidad nueva, como co-participe de la naturaleza divina 2 Pe 1,4 y templo del Espíritu 1 Cor 6,19. El enfoque teológico del N.T antes mencionado, según Danielou, tardó décadas para ser reconocido social e intelectivamente. (Danielou, 2004) E hizo uso de categorías ofrecidas por los cristianos venidos del Judaísmo, y de imágenes características de la literatura profética, sapiencial y apocalíptica veterotestamentaria, así como de otras provenientes de la cultura helenística

Refiriéndose a la teología del N.T. el afamado teólogo Karl Rahner, la definió como la teología del principio, y como el principio de la teología del cristianismo, la cual contribuyó a la separación entre sinagoga e iglesia en el siglo II d.C.

La teología originante presente en el N.T. lejos de ser reflexión abstracta o especulativa como la griega, o la producida siglos más tarde por los escolásticos, es una teología que expresa los resultados de la experiencia cristiana fundante, cuyo objetivo es suscitar y alimentar la fe que transforma. En el núcleo de la teología neo-testamentaria se conjugan: hecho e interpretación, comprensión y anuncio. En ella hay una fuerte influencia judía, pues al fin y al cabo la mayor parte de escritores del N.T eran de origen judío. (Libanio J. B., 2000)

Por tanto, aunque el término teología no aparece de manera directa, cada uno de los escritores del N.T. desarrolla un programa teológico, escribiendo desde diferentes contextos y géneros literarios, en temas relacionados con: la historia salvífica, o utilizando la terminología judía podríamos decir temas de carácter hagadico; cristología o el retrato que cada uno nos presenta de Jesús; eclesiología; ética; escatología; y temas de teología contextual y política, en respuesta a situaciones que atraviesan las comunidades, frente a otros grupos o frente al imperio, etc.

Si en la teología presente en la Biblia judía o A.T, algunos han planteado que los temas centrales que recorren los libros de dicho canon son: la alianza entre YHWH y su pueblo, o el tema de la elección promesa, o la metáfora del juicio, en el caso de la teología del N.T. podríamos decir, que el tema de la alianza sigue siendo central, y ocupa un rol fundamental en la reflexión teológica de sus escritores, ver Lc 1,72; Lc 22,20; Hch 3,25; Rom 9,4; Heb 8,6-13; 12,24. Ya que la nueva alianza anunciada por el libro de Jeremías en el cap. 31,33-34, es presentada por la teología del N.T desde una relectura midrashica de carácter cristológico, como algo que se realiza gracias a la mediación de Jesucristo. De la misma manera el tema de la promesa, estrechamente relacionado al de la alianza, está presente en el pensamiento teológico detrás de varios de los escritos del N.T. Ver: en la teología del autor Lucano, Lc 1,55, 70-75; Hch 7,17; 26,6; Rom 4,13-22; Gal 3,14-29; Heb 6,13-17.

De esta manera podemos observar, que muchos temas de la teología presente en la Biblia judía o A.T. son releídos por los autores del N.T. de manera cristológica. Ya que, desde la perspectiva de dichos escritores, las promesas hechas a Israel en la Biblia judía, han tenido su cumplimiento en Jesús. Y la relectura la elaboraron haciendo uso de las técnicas de relectura midrashicas, las cuales eran utilizadas para actualizar el mensaje de los textos antiguos. Por eso dice R. Gordis, que el N.T. en gran parte, es un midrash del A.T. (Agua, 1985) Es un midrash en torno a Cristo, por eso los grandes temas de la teología veterotestamentaria, son presentados cumpliéndose o realizándose en Cristo, a diferencia de la literatura del judaísmo rabínico de fines del siglo primero y posteriores, que practicó una relectura midrashica más de carácter exegético textual, y no en torno a un personaje.

También debemos mencionar el hecho de que en el N.T. no hay una sola línea de pensamiento teológico, ya que hay diversidad de comunidades cristianas y autores detrás de los libros que lo componen, cada uno con sus propias perspectivas en ciertos temas. Entre estas comunidades encontramos a cuatro principales, las cuales, según la clasificación que ha elaborado el exegeta alemán Gerd Theissen, están: El cristianismo paulino, el judeocristianismo, el cristianismo sinóptico, y el cristianismo joanico. (Theissen, La religion de los primeros cristianos, 2002) Estas cuatro principales formas de cristianismo desembocan en el siglo II D.C en lo que muchos han denominado como *Paleo cristianismo católico*. (Theissen, La religion de los primeros cristianos, 2002) El cual, será la base, de las tres grandes escuelas que pondrán las bases para la teología cristiana posterior: Escuela de Cartago, Alejandría y Asia Menor.

1.2 PERIODOS DE LA TEOLOGÍA CRISTIANA DESDE LA PATRÍSTICA HASTA LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA: PRINCIPALES SISTEMAS Y FORMAS DE HACER Y ENTENDER LA TEOLOGÍA.

En cada periodo de la historia de la teología cristiana, las diferentes escuelas teológicas han tenido una forma distinta de entender y de hacer la teología. En cuanto a la periodización hay diferentes propuestas, entre las cuales sobresalen las siguientes: esta la que enseña que ha habido cuatro grandes periodos en la historia de la teología cristiana, los cuales son: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Pero respecto a esta clasificación algunos han dicho que no es la más apropiada, ya que simplemente sigue la periodización de la historia universal, y además, encubre el ritmo que ha seguido realmente la reflexión teológica en la historia. (Saranyana, 1995)

Esta también la que propone diferentes libros y escritores de historia de la teología, los cuales hablan en términos generales de tres grandes periodos. El libro *Historia de la teología*, publicado por la Biblioteca de autores cristianos, dice que estos tres periodos serian: el periodo patrístico, el periodo escolástico y el periodo moderno o contemporáneo. (Saranyana, 1995) El reconocido especialista en historia de la teología, Evangelista Vilanova, también menciona estos tres periodos, solo que Vilanova pone a la base el periodo de la teología bíblica, con el cual hemos partido en este trabajo, y luego menciona el periodo de la teología patrística, el de la teología medieval y el de la teología moderna. (Vilanova E. , 2000)

Además, no solamente ha habido diferentes periodos dentro de la historia de la teología cristiana, sino también, diferentes formas de concebir y hacer teología en cada uno de ellos, por parte de las escuelas teológicas.

A continuación, describiremos de manera panorámica las formas del quehacer teológico en cada uno de los periodos antes mencionados, así como sus respectivos precursores y sus

principales corrientes, con el objetivo de comprender que la reflexión teológica no siempre ha tenido las mismas características, ni la misma metodología. Y a la vez, veremos, cual forma de teología, fue, la primera en arribar a nuestras tierras.

1.2.1 PERIODO PATRÍSTICO: CORRIENTES, CARACTERÍSTICAS Y FORMAS DE SU TEOLOGÍA.

A esta etapa se le llama patrística, porque es la época de los así llamados “Padres de la iglesia”, quienes como intelectuales y hombres de fe que eran, escribieron y sistematizaron a partir del siglo segundo los primeros tratados de teología. Entre ellos destacan personas como los padres apostólicos, los padres de las iglesias orientales, y los padres latinos.

Dentro del período patrístico, cabe distinguir tres etapas fundamentales que son: la etapa primera de iniciación o formación de la teología patrística, que se extiende desde comienzos del siglo (II D.C), hasta comienzos del siglo (IV D.C.) la cual, es la época de los Padres apostólicos, de la teología apologética, de los primeros escritos anti heréticos y de los primeros intentos de tratados teológicos.

La segunda es la época de oro de la patrística, abarca los siglos (IV y V D.C.) y se dio gracias al aporte de teólogos como Agustín de Hipona, Pelagio y otros. Y la teología patrística termina en occidente con la teología de Isidoro de Sevilla (636 d.C.), mientras que en Oriente termina con la teología de Juan Damasceno (749 d.C.) (Quasten, 1962).

1.2.2 CORRIENTES PRINCIPALES DENTRO DE LA PATRÍSTICA

En el tema de la teología del N.T. mencionábamos que las cuatro principales ramas del cristianismo detrás del N.T. desembocan en el siglo II d.C. en lo que algunos han denominado como *Paleo cristianismo católico*. El cual contribuyó a la creación de cierta unidad de las diferentes corrientes antes mencionadas, frente a los cristianismos catalogados como heterodoxos. Y permitió también el surgimiento de la así llamada iglesia antigua, la cual tuvo tres principales faros teológicos como lo fueron: La teología del cristianismo cartaginense, con Tertuliano como su precursor, la teología del cristianismo alejandrino con Clemente y Orígenes como sus principales referentes, y la teología del Asia menor (actual Turquía) con Ireneo de Lyon como su gran referente. (Theissen, La religion de los primeros cristianos, 2002)

De esta manera podemos observar que la teología nunca ha sido algo lineal, nunca ha sido monocromática, es decir de un solo color, sino que siempre ha tenido múltiples expresiones.

Para conocer las corrientes antes mencionadas, consideramos de gran aporte la propuesta del historiador Justo González, quien es un investigador protestante de origen cubano, referente en temas de historia del cristianismo y de historia del pensamiento cristiano. Justo Gonzalez en su libro “*Retorno a la historia del pensamiento cristiano*”, al igual que Theissen plantean que a partir del siglo II d.C. los tres principales centros de reflexión teológica del cristianismo fueron: Cartago, Alejandría, y una región al noreste de la cuenca del Mediterráneo que incluía a Siria y al Asia Menor (Gonzalez J. L., Retorno a la historia del pensamiento cristiano, 2004) y que cada uno de estos centros sirvió de cuna, a las tres corrientes teológicas que veremos a continuación, las cuales como ya dijimos, configuraran la teología del periodo patrístico.

Ver en la siguiente página el cuadro donde se explica la orientación teológica de cada una de estas tres escuelas.

TIPOS DE TEOLOGÍA: REFERENTES Y ENFOQUE DE CADA UNA

Nombre	Teología cartaginense	Teología alejandrina	Teología de Siria y Asia Menor
Referente	Tertuliano: teólogo y abogado	Orígenes: exegeta y teólogo	Ireneo: teólogo y pastor
Orientación	Moral	Metafísica	Pastoral
Categoría principal	Ley	Verdad	Historia
Orientación filosófica	Estoica	Platónica	Ninguna
Como concibe a Dios	Como legislador y juez	Como inefable y trascendente	Como Pastor y Padre
Como concibe la creación	Como ya completada	Como espiritual y dual	Como comenzada y continua
Como concibe el pecado	Como quebranto de una ley	Como la no contemplación de Dios	Como desobediencia
Como concibe el pecado original	Como algo heredado	Como responsabilidad individual	Como una responsabilidad de todos
Como concibe la obra de Cristo	Como un acto de perdón	Como un acto de iluminación	Como un acto de liberación
Concepción escatológica	Como un reino donde prevalecerá la ley de Dios	Se centra en el regreso de Cristo	Proyecta un nuevo reino de libertad, justicia y crecimiento

Hermenéutica	En su estudio del texto bíblico predomina el aspecto moral.	Fue de carácter alegórica Sensus alegoricus	Fue de carácter tipológica y literal Sensus literalis
--------------	---	--	--

*Fuente: Retorno a la historia del pensamiento cristiano. Justo Gonzales

1.2.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES Y FORMA DE LA TEOLOGÍA PATRÍSTICA.

Independientemente de las distintas corrientes dentro de la patrística, la teología de este periodo en términos generales fue de carácter: mística, bíblica, pastoral y apologética. Y el principio teológico fue: “*Creer para entender, entender para creer*”. (Libanio J. , 2000)

Sus protagonistas fueron: obispos, sacerdotes, hombres de fe. Los cuales elaboraron una teología de carácter práctico y pastoral. Las fuentes para el estudio de esta son: las homilías, textos litúrgicos, comentarios de las escrituras que los padres de la iglesia elaboraron, así como sus obras apologéticas. Fue una teología con bastante trabajo a partir de las Escrituras, predominando dos tipos de lectura: la alegórica por parte de la escuela de Alejandría, y la literal por parte de la escuela de Antioquia. La mayor influencia filosófica en la teología de este periodo, fue la platónica, a través del neoplatonismo que tanta influencia tuvo en escritores como Agustín de Hipona. El cual, haciendo uso de categorías platónicas, sistematizó muchos temas de la teología cristiana que han tenido una gran influencia hasta el día de hoy. Temas tales como: la salvación del alma, la predestinación, etc., los cuales en iglesias y seminarios a veces se enseñan ignorando que su base no es bíblica, sino agustiniana y neoplatónica.

En términos generales la teología de este periodo tuvo una tónica dominante, la cual fue: la sabiduría y la espiritualidad, y su orientación fue principalmente de carácter pastoral. (Boff L. , La misión del teólogo en la iglesia, 1991) En resumidas cuentas, la teología del periodo patrístico fue hermenéutica, es decir fue una teología que desde las Escrituras buscó enseñar a las personas: Sabiduría, espiritualidad y la defensa de su fe. Haciendo uso muchos de sus teólogos de categorías filosóficas.

1.2.4 PERIODO MEDIEVAL: TEOLOGÍA ESCOLÁSTICA, CORRIENTES PRINCIPALES Y SU FORMA DE HACER TEOLOGÍA

La edad media, es ese periodo de la historia que va desde el año (576 D.C.) hasta el siglo (XV D.C). Algunos la dividen en cuatro periodos, los cuales son: Periodo de transición (576 al 1000 D.C); Edad media temprana (1000 al 1200 D.C); Alta edad media (1200 al 1300 D.C); Edad media tardía (1300 al 1492 D.C).

Paul Tillich, dice que, respecto a la edad media, hay imágenes muy distorsionadas, como aquella que dice que fue una época de supersticiones terribles, o que en ella todo fue oscuridad, ignorando así, que en esa época la gente en muchos aspectos vivió mejor que en épocas posteriores. También, Tillich nos dice que para entender teológicamente lo que fue la edad media, hay que tener presente la concepción que se tenía de una realidad trascendente, manifestada y encarnada en una institución especial, la iglesia, y en una

sociedad sagrada especial que según la mentalidad de la época guiaba la cultura e interpretaba la naturaleza. (Tillich, 1976)

La teología elaborada en este periodo, es decir la escolástica, ha sido una de las más sobresalientes e influyentes de la historia. El término “escolástica” proviene del griego *sjole*, cuyo significado es, “estudio alegre”. Por eso el escritor, Francisco Lacueva, menciona que los griegos llamaban *sjolasticos* a las personas que se la pasaban a lo grande y se divertían aprendiendo, o, a aquellos que eran hábiles para contar chistes y salidas ingeniosas. (Lacueva, Diccionario teologico ilustrado, 2001)

Bajo el nombre de escolásticos figuraron muchos académicos medievales, de sistemas y métodos diferentes. Pero dicho apelativo se aplica en teología a los escritores y pensadores de la edad media, que en su elaboración teológica utilizan o parten de categorías aristotélicas. Ya que, en este periodo de la historia, Aristóteles fue el filósofo más influyente. Al cual, se le conoció primero a través de Boecio, y luego a través de los comentarios de Averroes y Avicena. (Lacueva, Diccionario teologico ilustrado, 2001) Las universidades en este periodo se convirtieron en el centro de la vida intelectual, y en ellas los teólogos ejercitaron el análisis metódico, crítico y el raciocinio dialectico, y para ello utilizan principalmente aquellas obras de Aristóteles tales como: Metafísica, Política y el Tratado del alma. (Libanio J. B., 2000)

El padre de la escolástica, para muchos es el teólogo Anselmo de Canterbury, el cual vivió entre los años (1033-1109 D.C) Dentro de los aportes de este primer teólogo escolástico, está el hecho de haber sido el primero en interpretar la muerte de Cristo como sacrificio vicario. (Marcus Borg, 2009) Razón por la cual hoy día, muchas iglesias y profesores de teología explican la muerte de Cristo como una especie de sacrificio por el cual los pecados de la humanidad son perdonados. Pero al partir de dicha interpretación que tiene su origen en la teología posterior de Anselmo, se olvidan de la connotación política que la muerte de Jesús el judío tuvo, así como del sentido simbólico de las imágenes que en el N.T, sobre todo las cartas de Pablo, presentan a Cristo como cordero inmolado, o como alguien, que, con su muerte en la cruz, vence a diferentes potestades y a la misma muerte.

El más sobresaliente teólogo alemán del siglo veinte Paul Tillich, plantea que dentro de la teología escolástica medieval hubo cinco grandes corrientes, las cuales son:

- a) Dialéctica y tradición: con su método dialectico del “sí” y “no”, un interlocutor representaba el “sí” y el otro el “no”. Con esta metodología se armonizó concilios y discusiones teológicas. Su gran referente fue Abelardo.
- b) Agustínismo y Aristotelismo: Aristóteles estuvo ausente en el desarrollo de la teología de Agustín. Pero ya en la edad media, los agustinianos entraron en debate con los nuevos aristotélicos. Los agustinianos estaban representados en los franciscanos, y los nuevos aristotélicos en los dominicos. El referente de los franciscanos agustinianos fue el teólogo Buenaventura, apodado doctor seráfico por los elementos de carácter místico en su teología. Y el referente de los dominicos aristotélicos fue el doctor angélico, Tomas de Aquino, con su teología racional aristotélica.
- c) Tomismo y Escotismo: dentro de esta línea escolástica, hubo un conflicto alrededor de los conceptos “razón” y “voluntad”. Para los dominicos de línea tomista y aristotélica, el intelecto es el poder dominante. Para la línea agustiniana representada en Duns Escoto, será la voluntad, el poder dominante. En la modernidad este conflicto se reprodujo en pensadores como Henri Bergson y Brand Blanshard de Yale, los cuales presentan sistemas opuestos en términos de voluntad e intelecto.

- d) Nominalismo y realismo: entre estas corrientes el debate giro en torno a los universales y el individuo. El nominalismo negó los universales, tales como: la familia, el Estado, amigos, en fin, todos los grupos que preceden al individuo. El realismo medieval impedía que el individuo desarrollara sus potencias, por eso el nominalismo fue una reacción importante, a tal punto que sin él no se hubiera podido desarrollar la valorización de la personalidad en el mundo moderno. El nominalismo enfatizó el valor del individuo, y esto contribuyó a que a fines de la Edad Media se perdiera la noción de universales, convirtiendo a Dios en un individuo, que, en tanto tirano, impone leyes a otros individuos.
- e) El panteísmo y la teología de la iglesia: la corriente panteísta, a través del filósofo árabe Averroes, propuso la extinción total del individuo, y afirmó que la mente universal que produce la cultura es una realidad en la cual participa la mente individual. Y dice que la mente individual no es algo independiente. Debido a la relación que esta propuesta tiene con la mentalidad oriental, Averroes fue rechazado por la teología escolástica occidental. Siempre en esta línea hay una segunda propuesta, y es la del misticismo de Meister Eckard, la cual según Tillich, contuvo elementos panteístas, y por ello fue rechazado en nombre del Dios individual y autoritario. (Tillich, 1976)

Pero de todos los grandes teólogos escolásticos, Tomas de Aquino ha sido el más sobresaliente, se le considera como el gran sistematizador, gracias a su, *Suma teológica*. En dicha obra, reconstruye la relación entre “creer” y “entender”, sustituyendo así el principio de la teología patrística “creer para entender”, por el de “creer y comprender” (Libanio J. B., 2000) Para Tomas de Aquino, razón y fe no se contradicen sino que se complementan.

En cuanto a lo característico de la teología elaborada en este periodo, este se resume en que a la teología se le ve como un acto de pensar la fe. Y si en el periodo patrístico prevaleció lo espiritual y pastoral, acá predomina lo racional, el lenguaje abstracto y lo especulativo. A tal punto que a veces los escolásticos tenían discusiones de carácter bien especulativo alrededor de temas tales como: Si Adán y Eva habían tenido ombligo, o que cuantos demonios cabían en la punta de un alfiler, o sobre el hecho de si Judas Iscariote se había salvado. Algo absurdo para nosotros hoy, pero para la mentalidad especulativa de la época era algo importante. A pesar de ello, debemos mencionar, que, en la actualidad, en varios espacios de formación e iglesias, se tienen discusiones un tanto parecidas. Por ejemplo, en una iglesia bien conocida del país, un grupo de pastores discutían sobre ¿qué es lo que había sucedido con Jesús el día de su ascensión? ¿Qué había pasado cuando este atravesó la atmosfera y llego al espacio exterior?, preguntas bien escolásticas por su naturaleza especulativa, ya que todo estudioso serio de la Biblia sabe, que los relatos de la ascensión de Jesús no son historia literal, sino literatura, que presenta a Jesús de manera encomiástica, tal y como la literatura judía ya había presentado a Elías, y a Enoc. Bajo la idea de que los hombres de Dios, los justos, tienen un final diferente al común de los seres humanos.

Pero también, debemos decir que en este periodo se hicieron y propusieron cosas serias, tales como: La creación de las primeras universidades del mundo occidental, tales como: Bolonia, Salamanca, Oxford, etc. Y es en este periodo que también se trabaja en la conciliación entre fe y razón, pasando en la producción teológica, de una elaboración de carácter simbólica y analógica, a una de carácter conceptual y teórica a la hora de pensar la fe, es decir a la hora de hacer teología.

Por tanto, en el periodo escolástico medieval, a la forma de concebir la teología se le puede definir como el acto de pensar la fe, desde una perspectiva que busca conciliar fe y razón.

1.2.5 PERIODOS DE LA TEOLOGÍA CRISTIANA DESDE EL RENACIMIENTO HASTA LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA: PRINCIPALES SISTEMAS Y FORMAS DE HACER Y ENTENDER LA TEOLOGÍA.

El Renacimiento, tal como lo llamo el historiador y artista Giorgio Vasari, o primera modernidad como le llama Pannenberg, es un periodo muy importante, donde la cultura occidental experimenta un giro, y donde las ideas humanistas contribuyen a una nueva concepción de la sociedad y del ser humano, y se empieza a transitar de una sociedad teocéntrica a una antropocéntrica. En este periodo, además, se dan toda una serie de revoluciones, algunas de carácter cultural y literario, otras de carácter científico, y para la temática de carácter teológico que estamos tratando enfatizamos la revolución en el ámbito teológico y religioso que se da en el siglo (XVI d.C.) en pleno Renacimiento.

Esta tercera etapa o periodo de la teología cristiana, que inicia en el Renacimiento, tiene a dos grandes corrientes como protagonistas: La teología protestante y la teología católica. Cada una de las cuales, tiene sus propias características epistemológicas, así como sus respectivas áreas territoriales de influencia

A continuación, presentaremos de forma panorámica, las principales corrientes teológicas del protestantismo y catolicismo, que ha habido, desde el Renacimiento hasta la época actual. Para ello haremos uso del esquema que presenta el historiador de las ideas teológicas, Evangelista Vilanova. Y luego explicaremos de manera sustancial, lo que caracteriza tanto a la teología protestante como a la teología católica, y ver cuál de las dos llega primero a estas tierras, y bajo que corriente.

CATEGORÍAS DE LA TEOLOGÍA CATÓLICA ENTRE EL RENACIMIENTO Y LA MODERNIDAD Y SUS RESPECTIVAS CORRIENTES TEOLOGÍA POSITIVO ESCOLÁSTICA O POS TRIDENTINA

Siglo	Corriente teológica	Referentes
XVI	Euforia tomista	Cayetano de Vio, Francisco de Vitoria, Melchor Cano.
XVI	Teología de controversia	Roberto Belarmino, Ambrosio Catarino, Thomas Stapleton, Gregorio de Valencia
XVII	Teología barroca	<i>Escuela jesuítica:</i> F. Suárez, G. Vázquez, L. Molina, Ripalda, Lugo, Lessius, D. Petavio <i>Escuela dominicana:</i> D. de Soto, D. Báñez,

		B. Medina, Juan de Santo Tomás
--	--	--------------------------------

TEOLOGÍA NEO-ESCOLÁSTICA

Siglo	Corriente teológica	Referentes
XIX	<i>Teología de la restauración</i>	F. Kleutgen, C. Schrader, J. B. Franzelin, G. Perrone
XX	<i>Movimientos de renovación</i>	P. Roussetot, J. Maréchal, Card. Mercier, P. Mandonnet, A. Gardeil, M.-D. Chenu, Y. M. Congar, H. de Lubac, H. Bouillard, K. Rahner, E. Schillebeeckx

COMENTARIOS SOBRE EL RECUADRO ANTERIOR.

Debido a la temática que estamos desarrollando, (formas y características del que hacer teológico en cada periodo) queremos destacar de entre los teólogos mencionados en los cuadros anteriores, a la figura de Melchor Cano, ya que a este teólogo se le reconoce el mérito, de ser el primero en hacer teología, mediante una metodología formal, con su obra *De locis theologicis*. El libro tuvo tanta fortuna, que con los siglos dio nombre a una disciplina del currículo teológico y es la asignatura que ahora se denomina Teología fundamental. Y debido a que fue un libro escrito en la época que se llevó a cabo el concilio de Trento, este posee un argumento anti luterano. (Saranyana, 1995)

Antes de Melchor Cano, la teología no había utilizado una metodología formal a la hora de hacer teología, el sería el primer epistemólogo formal dentro de la teología cristiana.

También es de resaltar en este periodo, el aporte del teólogo salmanticense, Francisco de Vitoria. Ya que el desarrollo un pensamiento teológico, que cuestiono el derecho de los españoles, a invadir y apoderarse de las riquezas del nuevo mundo, y lo hizo en sus conferencias tituladas, *De las Indias y del derecho de guerra*. Además, este teólogo es el padre del derecho internacional, y fue quien renovó el método de enseñanza teológica, sustituyendo *las sentencias* de Pedro Lombardo, por la *suma* teológica de Tomas de Aquino.

También se quiere destacar, a la teología “Neo escolástica” o “pos-tridentina”, mencionada en los siglos (XVI-XVII) Ya que esta será la teología más influyente entre las expresiones teológicas que vendrán a comienzos del siglo (XVI D.C) acá a estas tierras, a lo que hoy es El Salvador, el resto de Centro América y México.

**CATEGORÍAS DE LA TEOLOGÍA PROTESTANTE Y SUS RESPECTIVAS
CORRIENTES ENTRE EL RENACIMIENTO Y LA MODERNIDAD**

Siglos	Corriente teológica	Referentes
XVI	Orígenes	Lutero, Calvino, Zwinglio, Thomas Muntzer, Menon Simons
XVI-XVII	Ortodoxia luterana	M. Chcmnitz, L. Hutter, J. Gerhard, G. Calixt, A. Calov, D. Hollaz
XVII-XVIII	Pietismo	Ph. J. Spener, A. H. Franke, N. L. von Zinzendorf
XVIII	Teología de la ilustración	H. de Cherbury, M. Tindal, J. Carpov, S. J. Baumgarten, J. S. Semler, H. S. Reimarus (iniciador de la investigación sobre el Jesús histórico)
XIX	Efervescencia teológica	F. Schleiermacher Hegelianos: Ph. Marheineke, K. Daub, D. F. Strauss, L. Feuerbach Neoluteranos: F. J. Stahl, Th. Kliefoth, W. Lóhe, A. F. C. Vilmar Escuela de Erlange: A. Harless, G. Thomasius, J. C. K. Hofmann S. Kierkegaard Protestantismo liberal de la escuela de Tubinga: F. Ch. Baur, H. J. Holtzmann, A. Ritschl, A. von Harnack, W. Hcrrmann

		M. Kähler, A. Schlatter Escuela de historia de las religiones: E. Troeltsch, J. Weiss, A. Schweitzer, H. Günkel (este último es el precursor de la crítica de las formas)
XX	Euforia teológica	Teología dialéctica: K. Barth, E. Thurneysen, E. Brunner, F. Gogarten, D. Bonhöffer Teología existencial: R. Bultmann, K. Käsemann, G. Ebeling, Teología de la cultura: Paul Tillich Teología de la esperanza: J. Moltmann Teología de la historia: W. Pannenberg, E. Jüngel, Teodicea: D. Sölle

*fuente: Para Comprender la Teología, Evangelista Villanova

COMENTARIOS SOBRE LOS CUADROS ANTERIORES

De todas estas corrientes de teología protestante, las que más influencia han tenido en nuestro país El Salvador, son la teología calvinista. Cuya influencia y expresiones, las encontramos en distintas Iglesias evangélicas, tales como: Elim, cuyo manual de doctrinas, elaborado por su actual pastor general, es considerado una mezcla de calvinismo y dispensacionalismo; así también, entre los bautistas quienes han seguido más la línea de Calvino, y debido a esta influencia de teólogos calvinistas que han escrito desde un enfoque de teología sistemática, entre ellos: H.A Ironside y su libro *Seguridad absoluta*; Jonh MacArthur y su libro *Salvos sin lugar a dudas*; y el escritor J.C. Ryle y su libro *Seguridad de la salvación*, es que las iglesias bautistas de acá, son las que más han divulgado la idea soteriológica de que la salvación tal como ellas la conciben, el creyente no puede perderla, a diferencia de las iglesias pentecostales, quienes enseñan, que si un creyente anda en malos pasos o pecado como ellos dicen, si puede perder su salvación. Debido a que las iglesias pentecostales de acá y de América latina, han ido más por la línea teológica de Arminio, quien desarrollo una teología un tanto antitetica a la de Calvino en diferentes aspectos.

Luego, teologías más contemporáneas como la de Barth, Bonhoffer, Tillich, Moltman, y Panennberg, son conocidas no tanto a nivel de espacios eclesiásticos, sino más bien a nivel de universidades salvadoreñas. La influencia de Karl Barth se deja ver en aquellos teólogos,

que en su reflexión teológica rechazan la idea de que el cristianismo sea una religión, argumentando como lo hace la teología dialéctica de Barth, al decir que el cristianismo no es una religión sino una fe, y que la auténtica revelación solo se ha dado dentro del cristianismo.

El teólogo Bonhoffer ha sido muy estudiado en instituciones como la Universidad Evangélica de El Salvador, ya que hasta una cátedra en honor a él crearon bajo la coordinación del maestro, Marlin Reyes. Jürgen Moltman y su teología de la esperanza, ha tenido cierta recepción en universidades como la UCA, debido a la influencia de su pensamiento en la teología de la liberación latinoamericana y en los jesuitas de dicha institución. Bueno uno de ellos tenía consigo el libro de Moltman, *El Dios crucificado*, el día que los asesinaron. Es un libro que hoy puede verse en el museo del Centro Monseñor Romero, en el estado como quedó con la sangre del mártir. Un gesto simbólico que hace honor a su título: *El Dios crucificado*. En el caso de Tillich y Pannenberg, su influencia ha sido más de carácter libresco. Tillich es muy estudiado en materias como “Historia del pensamiento cristiano”, gracias a su obra en dos volúmenes, *Pensamiento cristiano y cultura occidental*. Y en el caso de Pannenberg, también es estudiado, debido a que es el referente de la teología de la historia, una corriente muy gustada por los profesores de línea protestante evangélica en el país, debido al diálogo que propone entre teología y ciencias del espíritu, y por su análisis teológico de la historia.

Pero en una primera instancia, acá a nuestro país, no fue ninguna de las corrientes teológicas del protestantismo histórico la que nos vino, sino que aquí a nuestro país, un siglo después de la independencia aproximadamente, la teología que nos vino como veremos luego, es la teología de la corriente fundamentalista y dispensacionalista, la cual en su sistema teológico, combina elementos de la teología de la Reforma, combinados con elementos del evangelicalismo estadounidense, propios del siglo (XIX). Esta es la corriente teológica evangélica que vino en primera instancia, y es la que predomina en nuestro país actualmente.

1.3 DIFERENCIAS METODOLÓGICAS ENTRE LA TEOLOGÍA PROTESTANTE Y LA TEOLOGÍA CATÓLICA EN EL PERIODO ACTUAL DE LA TEOLOGÍA

1.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA TEOLOGÍA PROTESTANTE

Desde que surge la tradición protestante en pleno Renacimiento, su teología ha sido más hermenéutica, es decir, parte del texto bíblico para responder al contexto situacional en el que el teólogo se encuentra. Y por estar más centrada en la Biblia, trata de limitarse a un modo de expresión que no va más allá del modo de expresión bíblico. Dentro de ella, hay un empeño por mantenerse fiel a la dinámica de la Biblia. La teología protestante, no es muy dada a las definiciones, sino que es más descriptiva, por eso, más que tratar de expresar la esencia, y la naturaleza profunda de las cosas, prefiere describir teológicamente lo que acontece en la vida y en la historia. Debido a esto último, la teología protestante es más histórica y concreta, y menos dada al lenguaje abstracto. E, históricamente, se ha preocupado más por un impacto existencial en la vida de las personas. (Congar, Vocabulario Ecumenico, 1972)

En este punto debemos mencionar, que muchos profesores evangélicos en la época actual, cuando enseñan, creen que su enseñanza está basada en la Biblia, pero a veces debido a

su frágil formación exegético y teológica, no se dan cuenta, que lo que enseñan realmente está basado en elaboraciones teológicas de siglos posteriores y no tanto en el texto bíblico.

1.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA TEOLOGÍA CATÓLICA

Históricamente, sobre todo a partir de la escolástica, la teología católica ha tenido las siguientes características: A diferencia de la teología protestante, la católica es más dada a las definiciones. Dentro de su epistemología, le da más énfasis al estudio de la filosofía, que la protestante.

El análisis de la teología católica es más racional, es más dada al lenguaje abstracto, no está limitada al vocabulario bíblico como la protestante. Y en sus fuentes, a diferencia de la teología protestante que parte del texto bíblico, la teología católica parte de: la Biblia, de la tradición y del magisterio de la iglesia. (Congar, Vocabulario Ecumenico, 1972) En términos generales desde la escolástica medieval y pos tridentino, ha sido una teología más de carácter deductivo, sobre todo aquellas corrientes que en vez de partir de un análisis de la realidad, parten de conceptos abstractos del ámbito teológico y filosófico.

Eso sí, debemos mencionar que en el siglo veinte, sobre todo después del concilio Vaticano segundo, aquellas teologías católicas, como la progresista europea, y la teología latinoamericana de la liberación, han sido más inductivas, y se han caracterizado por su reflexión crítica, sobre la praxis de la iglesia y de la sociedad. (Boff L. , La mision del teologo en la iglesia, 1991) Y acá en nuestro país, lo hemos constatado con esa teología producida en la UCA, la cual se ha caracterizado por su reflexión crítica, y por partir de la realidad histórica a la hora de hacer teología.

Hemos explicado las características metodológicas de la teología protestante y católica, sin explicar el ambiente y la teología de la modernidad europea, ya que el objetivo de este trabajo no es presentar una reseña de la historia de la teología, sino, conocer que corriente teológica de este tercer periodo iniciado en el Renacimiento, fue la que vino en una primera instancia a nuestra región, lo que hoy es Centro América, y de manera específica El Salvador, territorio que antes de que surgieran las repúblicas Centroamericanas, primero fue parte del virreinato de la Nueva España, y luego de la capitanía general de Guatemala. Ya que fue en pleno Renacimiento, que los invasores europeos llegan a lo que hoy es América, y traen consigo su cosmovisión teológica religiosa, distinta a la que a qui había. ¿Qué corriente teológica es la que vino en una primera instancia con los europeos? Es lo que veremos a continuación.

CAPITULO II LA TEOLOGÍA EN EL SALVADOR

2.1 ORÍGENES Y DIFERENTES EXPRESIONES DE LA TEOLOGÍA SALVADOREÑA: DESDE LA ÉPOCA PREHISPÁNICA HASTA NUESTROS DÍAS.

El actual territorio salvadoreño, no siempre ha sido lo que es hoy, el ilustre Rodolfo Barón Castro, en su libro *La población de El Salvador*, dice que antes de la llegada de los españoles el territorio servía de asiento a dos “señoríos” (como le llamaron los españoles): el de Cuscatlán cuyo significado en náhuatl es “tierra de preseas”, al oeste del río Lempa; y el de Chaparrastique, cuyo significado en lenca es, “tierra calurosa del chaparro”, al este del río Lempa, abarcando el resto otros cacicazgos menores. Y dice además, que durante el periodo de dominación española entre (1525-1821) formo parte del reino de Guatemala,

no como unidad; sino fraccionado en dos territorios, los cuales eran: La Santísima Trinidad de Sonsonate, que abarcaba lo que es hoy Ahuachapán y Sonsonate, y San Salvador que abarcaba el resto del territorio. (Castro, 1978)

El doctor Santiago Ricardo Vilanova, en su libro *Apuntamientos de historia patria eclesiástica*, dice que San Salvador era una intendencia y Sonsonate una provincia, y que ambas formaban parte de la Capitanía General de Guatemala, que abarcaba todo el territorio que hoy se conoce como América Central, (exceptuando Panamá), más la provincia de Chiapas, actual sur de México. (Vilanova S. R., 1911) Sin olvidar el hecho de que esta región, antes de que existiera la Capitanía General de Guatemala, formó parte del virreinato de la Nueva España.

Debemos mencionar también, que antes de la llegada de los españoles, en estas tierras ya había una cosmovisión religiosa y teológica. Recalcamos esto, ya que, en la carrera de teología de la universidad luterana, siempre se ha enfatizado el hecho, de que el concepto, teología, no debe limitarse exclusivamente a la teología cristiana, sino más bien, debe reconocerse con igual importancia, las ideas teológicas de otras culturas y grupos religiosos, más allá del cristianismo. Desde dicha perspectiva, veamos a continuación parte de la cosmovisión teológica, que había dentro de la cultura náhuatl pipil, en el territorio cuscatleco prehispánico.

2.2 COSMOVISIÓN Y EXPRESIONES DE LA TEOLOGÍA NÁHUATL PIPIL EN TERRITORIO CUSCATLÁN: LA TEOLOGÍA QUE YA HABÍA.

2.2.1 TEJIDO IDEOLÓGICO Y RELIGIOSIDAD POPULAR

La relación religión y teología han desempeñado un papel clave para tratar de entender la diversidad de la cosmovisión de pueblos originarios, y en este caso el que nos ocupa el náhuatl pipil y aquellas primeras semillas que fueron infundadas en la compleja mentalidad de nuestros pueblos indígenas y han trascendido hasta hoy día, llegando a ser la expresión de la religiosidad popular, su forma, aunque sincrética, la más pura en su identidad e interpretación.

Aunque no es nuestro tema la historia propia de los pueblos originarios, sino sus expresiones y cosmovisiones en cuanto a primeras formas teológicas, es necesario para comprender el sincretismo religioso al cual es expuesta nuestra cultura por consecuencia de la directa inculturación española. A pesar de que no se considere el término teología desde la concepción occidental, si hay referencias desde una concepción teológica más del símbolo propia de la cultura originaria, a la que recurrieron después de la conquista diversos historiadores y misioneros de distintas órdenes para referirse a las formas de interpretación religiosa desde Latinoamérica y que sería más adelante llamada Teología del Símbolo, mucho más trabajada hoy día.

Dentro de los informes existentes sobre la mentalidad indígena náhuatl pipil (siendo este no el único, pero sí el predominante) del territorio de Cuscatlán que se conocería después como Villa de San Salvador; encontramos crónicas como las de Schultze Jena, Remesal, Delgado, Portilla, Cortez y Larraz, Salazar, López Austin, y muchos otros; a los náhuatl como descendientes de la cultura mexicana y que pasarían por al menos cuatro procesos de emigración que cubriría desde la parte central de México, Guatemala, Nicaragua hasta el territorio Cuscatleco; recogiendo en el camino diversas tradiciones hasta el asentamiento final y creándose de esta forma diferentes pueblos. Migraciones que derivarían no solo de sistemas de represión sino también de ideas religiosas muy parecidas al éxodo bíblico.

Claro está que debemos entender dicho proceso, que influiría grandemente en la mentalidad indígena por la que este pueblo asumió y cultivo como propia dicha devoción religiosa, tan impregnada y expuesta en lo que a piedad popular se refiere y que infiere en la actualidad en la sociedad salvadoreña de forma casi general. Debemos entonces preguntarnos:

...¿Si encontraron los evangelizadores, en las costumbres autóctonas de los indios, surcos abiertos para la predicación del evangelio de Jesucristo?... (Delgado, Historia de la Iglesia en El Salvador, 2011)

Expondremos las reacciones de ambas culturas al encontrarse de frente en el momento de conquista, e intentar conjugar una teología del símbolo; sincrética y con una fuerte base prehispánica. La cultura indígena se concibe desde el tejido ideológico de las creencias, lo social, religioso, económico e idioma; esto determina las diferentes formas de interpretación y cosmovisión indígena en la memoria histórica y tejido ideológico de construcción más propia.

Es precisamente este tejido teológico el cual los españoles intentarían penetrar. El primero y más grande de ellos es el símbolo, presente en cada hilo de este gran telar y con el cual se redescubre América desde una cosmovisión indígena. Desde este simbolismo se brinda respuestas a preguntas existenciales y de orden social manteniendo la cohesión y unidad entre ambos.

2.2.2 MENTALIDAD INDÍGENA E IMPORTANCIA DEL SIMBOLO

El indígena traduce sus fuerzas actuantes humanizándolas, y de acuerdo a su entendimiento relaciona estos enigmas con motivos y hechos; de esta manera la causa y la fantasía se satisface a la par. (Jena, 1977) Si bien no encontramos dentro de códices apartados específicos para la contextualización propia del símbolo, si encontramos una fuerte referencia y percepción de todo el pensamiento y mentalidad indígena a partir de formas simbólicas. Siendo tres referencias principales en la concepción indígena; la visión del cosmos, el hombre y Dios. Todos determinados dentro de una cosmovisión unitaria del símbolo. Que intentaría proveer de una explicación teológica desde la imagen, es decir el hombre indígena no es determinantemente un ser simbólico que recurre a analogías y antropomorfismos, como en el Antiguo y Nuevo Testamento bíblico para explicar su conocimiento de Dios; este va mucho más allá de esta concepción, es decir, convierte a sus símbolos en seres vivos propiamente, con los cuales transforma su relación en una forma de reciprocidad más directa e intimista.

“...Es decir la relación constituyente no le viene a la “cosa” por si misma, sino que es añadida por la acción directa del hombre. Y tanto más verdadero es, cuanto más estrecha sea la relación entre lo expresado y la cosa portadora de la función expresiva...” (Schlette, 1966)

El simbolismo se convierte en una relación garantizada por la fe, expresada por la palabra y concebida desde la imagen. Podemos ver la importante connotación simbólica en distintas culturas, la más grande expresión de ellas dentro de lo escatológico sería la eucaristía, siendo la expresión más representativa del catolicismo puro, esta con acción salvífica (en sentido católico cristiano) implica la actuación de Dios en el mundo caracterizado por la dialéctica del presente y futuro reino de Dios.

Esta acción escatológica de Dios en la totalidad de lo creado, representa el misterio de la realidad y alcanza su propia plenitud desde lo simbólico. (Codina, Una Teología Mas

Simbolica y Popular , 1986) Así pues el indígena y su fe se alimentaría (en época post colonial) de la diversidad de ritos presentes en la liturgia, y que se reúnen en una situación sincrética de religiosidad popular.

El símbolo para el indígena tiene una estrecha relación con el significado al punto que las narraciones simbólicas representan la cosmovisión y concepción del mundo espiritual en todas sus dimensiones, cristalizadas en la religión y los mitos; desde la creación hasta la función del ser humano en su papel de sustentador de los dioses. Este simbolismo se convierte casi en un género literario con el cual se responde a las preguntas existenciales.

Esta cosmovisión simbólica llegaría a mal interpretarse con los años. Para el indígena el símbolo es la única forma de acceder a las realidades más profundas y de llegar a la totalidad de la persona, esto se ha personalizado con los años en formas como las cofradías; que serían parte de las primeras maneras de interacción religiosa de indígenas con españoles y consecuentemente de religiosidad popular.

De esta forma el mundo simbólico se refugia en las formas de religiosidad popular y es expresada en la vida y normas morales de la vida indígena. El símbolo atribuido a la “cosa” en este caso no tiene condición propia, es más bien lo que esto representa “Quien recibe debe seguir el ejemplo de quien da primero, es decir, también el de dar a otros” para el caso; el agradecimiento ante una imagen de San Francisco no es de forma directa hacia dicha imagen sino hacia lo que esta representa y por lo que este personaje cree haber recibido en una relación cíclica de reciprocidad, el hecho de gratitud lo veremos más adelante en la cosmovisión del hombre y Dios. Así como para la mentalidad occidental el símbolo de la cruz recuerda a la memoria el sacrificio de Jesús y por consecuente la acción salvífica de este acto y redención del hombre, así la cruz para el indígena representa la fecundación de la tierra, representa el sustento de todos los pueblos que a su vez esta “cosa” que le permitirá realizar actos de reciprocidad que le permitan cumplir con su misión de sustentar a los dioses y establecer así la armonía del cosmos. El símbolo es lo que hace de Latinoamérica y el pobre un lugar teológico privilegiado.

2.2.3 IDEOLOGIA INDIGENA DEL MUNDO ESPIRITUAL

Dentro de la ideología indígena toman realce cuatro preceptos cuyas propuestas giran en torno a la relación cíclica del “Dar/Recibir” la primera de ellas la fruta del campo que se ha convertido en su carne y su sangre, la tierra de la cual succiona la fruta su fuerza, el agua sin la cual nada crece, y los astros que imperan sobre todas las cosas. El mundo en la mentalidad indígena se concibe desde distintos planos por los cuales el hombre se perfecciona en una visión cíclica de periodos llamados soles, y es dicho perfeccionamiento lo que determina el proceso cosmogónico y su orden; tanto dios como el hombre son insuficientes por sí mismos, es pues la armonía y dinámica que estos constituyen lo que permite dicho proceso y suficiencia.

Debemos entender entonces en la triple concepción cosmos, dios, hombre y las ideas que envuelven este pensamiento como una relación expresada teológicamente desde la armonía, reciprocidad y sustentabilidad cíclica.

El tiempo en el inframundo es relativo y la estancia en él no es eterna. Son este tipo de relatos con los que se conjuga la dinámica narrativa y ritual constituyentes de los principios de vida y concepción del cosmos. La dualidad también es algo muy común en dicha cosmovisión y orden de vida, cada “Cosa” es un ser potencial; adquiere rostro, corazón y por consecuente individualidad o dependencia según el orden en el cual se encuentre y

esto influye directa o indirectamente en la vida del hombre encargado de la armonía de dicho cosmos.

La filosofía nahuatl afirma que el conocimiento posee un asiento material en el cuerpo humano, al presuponer su correspondencia directa con la naturaleza y el cosmos. (Lara, 2017)

Cada “cosa” encuentra lo uno en lo múltiple y viceversa dentro de esta dinámica, este principio de vida y dualidad no como el sentido de dualidad cristiana de lo bueno y lo malo, sino más bien la concepción de individualidad de la cosa o el hombre, es decir no desde el punto moral sino espiritual. Significa que, aunque hay pensamiento religioso náhuatl y una diferenciación entre hombre y mundo, el uno se explica en el otro y a su vez ambos por lo divino. Es decir, hay una concepción unitaria en una realidad constituyente; de la unidad dinámica ordenada por una ley general de un principio superior conocido como el cosmos.

Este principio social espiritual de una concepción unitaria de la realidad más que de un orden moral, permite expresar realidades y entrar en comunión con ellas; desde este punto bien pudiésemos hacer una interpretación de algún mito, desde una lectura occidental sin el conocimiento directo de la cultura en la que ha nacido y adaptarlo al pensar colectivo desde esta concepción común.

En cada cultura y sus lineamientos se encuentran ideas que la humanidad ha adaptado como conceptos e ideas centrales. Ideas que permean a toda cultura o grupo social, y desea plasmar su sello personal en estas; reduciremos a tres: los hijos o descendencia, las obras o hazañas y las ideas religiosas influyentes en la vida y la muerte. En su búsqueda el ser humano como hemos dicho en párrafos anteriores, ha expresado cada una de estas ideas a través de un conjunto de ideas y códigos simbólicos propios de cada región o cultura. De aquí la concepción de ideas náhuatl pipil del cosmos.

En la cosmovisión del mundo náhuatl se integra el universo en dos espacios, uno horizontal y otro vertical, esto es, la tierra y el universo (Serra E. B., 2012)

En el mundo náhuatl tienen gran importancia y significado los espacios, los números y los colores entre otras cosas. La tierra está orientada hacia cuatro planos representados por distintos colores, estos a su vez representan toda la cosmovisión de vida, muerte y evolución del hombre. Es entonces desde la antropología de donde se explica el origen del hombre.

2.2.3.2 DIOS, HOMBRE

El hombre en el pensamiento religioso náhuatl no constituye un orden existencial autónomo ni desvinculado, como no lo son tampoco la naturaleza y los dioses. Al preguntarse por su propio origen, el náhuatl relata el origen del cosmos y expresa que el hombre es en el mundo y el mundo es para el hombre entendiendo por mundo a la naturaleza o mundo natural (Garza, El Hombre en el Pensamiento Religioso Nahuatl y Maya, 1978). El ciclo de perfeccionamiento de los soles no solo representa edades nuevas sino también a hombres nuevos en el mismo mundo; el mundo es creado por los dioses para el hombre y el hombre es creado para sustentar a los dioses, volviendo así a la relación cíclica de reciprocidad y sustento.

Las ideas religiosas están presentes en la situación del hombre desde antes del nacimiento en la predestinación, en las palabras pronunciadas por la partera en el nacimiento y en las bendiciones de la familia, en las leyendas, en las costumbres. De la entrega de su existencia

depende la relación con los dioses. La muerte solo es un paso más al perfeccionamiento del alma comunicada con ese uno totalizador del cosmos, la idea de los nueve días; que representa la misma cantidad de los nueve meses de gestación, antes del nacimiento de un ser, representa el ciclo de un estado de vida a otro, en el cual sustenta la tierra y con el cual se pasa a otro estado. Es entonces la muerte la unión de la energía con el cosmos y transformación de nueva energía de vida. Este es uno de los más claros ejemplos de la religiosidad popular y relación del hombre, vida, dios y alma.

El alma al pasar por periodos de perfeccionamientos (periodos de muerte) es inmortal, esta tiene diferentes lugares o destinos el tiempo y espacio no son del todo relativos, ni físicos simplemente son un todo. El conocimiento no tiene separaciones, este es uno en singular y de aquí el uno totalizador. La religión está ligada al igual que con la de otros pueblos al ciclo vital de nacimiento, vida y muerte. Un ser no muere, y es reconocido desde su nueva forma a través de los sentidos. Para el caso la muerte, lo antropológico y la interpretación teológica están de la mano; ya que su visión se estructura desde lo sagrado y no de forma sistemática (Lopez S. , 2010)

2.3 TEOLOGÍA SIMBÓLICA

Entre el mito y el rito discurre la existencia humana, su drama y es angustia; de esta forma el símbolo como algo no puramente estático, sino como una acción, una praxis y una forma de vivir la vida, liberándola de todo lo inauténtico y opresor y penetrando en su núcleo más profundo (Codina, Una Teología Mas Simbolica y Popular , 1986).

Así pues, los mitos de la realidad y mundo espiritual indígena tienen como base la existencia humana y su diario vivir expresado en las normas morales del Dar/Recibir así los mitos como “El Viejo de la Montaña”, quien personifica al Dios de la tierra, en la narración exhorta al grupo, haciéndoles manifestar todo bien, al joven que bajo de ellos a fin de conservar y congraciarse con los hombres que lo llevaban al reino. “Los muchachos de la lluvia”, “El Hallazgo del Maíz”, “El Pecado Original”, “El Conejo y el Coyote

Entonces una teología del símbolo es la que parte de los símbolos cósmicos, humanos, históricos, es la que los interpreta desde la experiencia de vida misma, la que utiliza un lenguaje simbólico y se ordena desde una praxis simbólica. Da seguimiento al plan ideal propuesto por una autoridad espiritual superior. Es una teología que capta la revelación de dios a través de los símbolos, de la naturaleza, la historia y antropología. En época colonial y pos colonial veremos de forma clara esta interpretación simbólica, que de forma sincrética y popular, fusiona sus símbolos cósmicos con la antropología e historia del pueblo Latinoamericano recién conquistado; generando una teología pura popular y simbólica transmitida no solo en la religiosidad popular sino también por la narrativa salvadoreña y que traspasa épocas a través de la tradición oral y leyendas de la memoria histórica; leyendas como la puerta del diablo, las leyendas de pacto de haciendas con el diablo, la introducción y uso de los santos en la religiosidad popular, la incorporación de nahuales a las figuras de iglesias, la orientación cardinal de las iglesias, la simbología en el día de la cruz, la danza del tigre y el venado, y algunos menos observados e identificados como el aun utilizado yagual, etc.

La teología simbólica proporciona ventajas a la hora de comprender el papel de las teologías emergentes, La enseñanza moral; proviene en la mentalidad indígena y de su relación con la naturaleza, desde este punto la Eco Teología, la Teología Feminista, la Teología de la Liberación; recuperan sentido y orientación. Sin absolutizar podemos decir que a través de la comprensión del símbolo podemos entender la opción preferencial por lo pobres. Desde esta perspectiva entendemos que la liberación es la expresión simbólica de

la salvación, es una teología bíblica, narrativa, cósmica, celebrativa, poética. Y también es una teología más atenta a la realidad femenina, ya que la mujer posee una especial con naturalidad con el símbolo. En este caso el símbolo alcanza la plenitud de expresión del hombre y su pensamiento.

En la actualidad el indígena soporta la tensión entre la fe y las costumbres en medida que estas son despreciadas y resultan sospechosas para diversas instituciones de poder, el reto fundamental es dentro del leguaje simbólico, mítico y religioso. Esta experiencia de fe debe ser un polo constitutivo de revelación. El simbolismo representa desde la celebración de salvación una dimensión fundamental de nuestra identidad salvadoreña.

2.4 ORÍGENES DEL CRISTIANISMO Y DE LA TEOLOGÍA EN LA REGIÓN QUE ACTUALMENTE ES MÉXICO, CENTRO AMÉRICA Y EL SALVADOR

Luego de ver la teología y cosmovisión de los pueblos originarios de las tierras de Cuscatlán, debemos mencionar nuevamente que a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, como dirá el profesor Enrique Dussel, se inicia un proceso de inculturación europea en tierras amerindias. (Dussel, La interminable conquista 1492-1992, 1991) Dicho proceso de inculturación inicia, cuando los navegantes financiados por la corona española bajo el mando del genovés Cristóbal Colon, accidentalmente llegan a estas tierras. Se atribuye este inicio a ellos puesto que otros pueblos orientales y escandinavos que antes habían arribado, no iniciaron ningún proceso de inculturación, al menos hasta lo que hoy se conoce.

Sin detenernos tanto en aspectos de la historia universal de dicho suceso, y delimitando nuestro trabajo al tipo de teología que traían consigo las primeras órdenes religiosas de la cristiandad europea que llegan a estas tierras, debemos mencionar cuales fueron las primeras ordenes en llegar, especialmente aquellas que llegan a la región más cercana a nuestro país; denominada por Paul Kirchhof, por su unidad cultural como, Mesoamérica, la cual, abarca los países de Centro América y México. Identificar además en cuál de los viajes de Colón vinieron las primeras órdenes, para luego explicar la corriente teológica que traía cada una consigo.

2.4.1 LAS PRIMERAS ÓRDENES RELIGIOSAS QUE LLEGAN A LA REGIÓN QUE ACTUALMENTE ES MÉXICO Y CENTRO AMÉRICA Y SUS RESPECTIVAS CORRIENTES TEOLÓGICAS

Hablar de las primeras expresiones de cristianismo en el continente americano, es algo importante; ya que, en nuestro medio mucho se ha hablado de los orígenes del cristianismo en el mundo Mediterraneo del siglo primero, pero poco se menciona el tema de los orígenes del cristianismo en el continente americano, y más aún, en El Salvador.

Los precursores del cristianismo en estas tierras, llegaron en las primeras expediciones de la empresa colombina, y se fueron ubicando en el continente hoy llamado americano. Las diferentes órdenes que vinieron, tuvieron orientaciones distintas. Por un lado, algunas sirvieron de caballo de Troya para explotar y oprimir a los habitantes originarios de América y sus riquezas naturales, desde una teología de la dominación. Pero otras en cambio, tuvieron una dimensión profética, a favor de los derechos y dignidad de los habitantes originarios. ¿Quiénes fueron, cómo y en qué época llegaron?, es lo que veremos a continuación. Debido al interés que se tiene, en conocer, las primeras expresiones de teología cristiana que hubo en la región, dentro de la cual estaba lo que después sería la república de El Salvador. Para esto primeramente debemos identificar los primeros grupos que llegan e inician la evangelización de América, para así saber cuáles fueron las primeras

expresiones de carácter teológico en estas tierras. Ya que, como dice Adolfo Galeano, toda obra de evangelización descansa en una teología. (Galeano, 2008)

Para ponernos en contexto, hemos de decir, que, a la llegada de los españoles a América, los franciscanos constituían la orden religiosa más numerosa del cristianismo católico europeo. Por otro lado, debemos mencionar que cuando Cristóbal Colón llega a lo que hoy es América en el año 1492, Europa se encontraba en pleno Renacimiento, y, las teologías en boga, eran las de los reformadores protestantes, como también, la así llamada teología postridentina.

El primer viaje de Cristóbal Colón, no fue acompañado por ningún misionero, fue hasta su segundo viaje, efectuado el 25 de septiembre de 1493, que varios religiosos solicitaron al vicario franciscano Oliverio Maillard, la licencia de salir y acompañar a Colón en su segundo viaje. Entre los primeros cristianos que con Cristóbal Colón llegan a América, estaban: Fray Juan Tisin, fray Juan De la Deule, quien fue el encargado de realizar el primer bautizo en América, al indígena Juan Mateo, primer cristiano en ser bautizado en tierras amerindias.

A parte de estos franciscanos, también viajaron el ermitaño de San Jerónimo, Ramón Pane, y el mercedario Jorge de Sevilla, así como otros dos mercedarios de los cuales no se tienen los nombres. En este segundo viaje también venía Pedro de las Casas, padre de Bartolomé de las Casas. (Galeano, 2008) Se puede decir entonces, que los primeros cristianos que llegan al continente hoy llamado americano, fueron, frailes católicos de la orden franciscana y algunos mercedarios. Estos llegan a lo que en época colonial se llamó, "La Española", actual Haití, y a República Dominicana, es decir, el cristianismo en América tendrá su origen en las islas del Caribe, en el año 1493.

A tierra firme, la así llamada *Nueva cristiandad de Indias*, tal como llamo Toribio de Mongrovejo, al cristianismo que inicia en América, a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, llega procedente de la isla de la Española (actual Haití y Rep. Dominicana), e ingresó en el continente a través de tres puntos geográficos los cuales fueron: Santa María la antigua (actual Panamá), México y Lima Perú. Y será en la Nueva España (territorio cuyo centro estaba en el actual México, y dentro del cual estarán las futuras repúblicas centroamericanas incluyendo lo que hoy es El Salvador), donde la nueva cristiandad de Indias se empieza a organizar, y donde surgen las primeras diócesis. Y fue, desde lo que hoy es el actual territorio mexicano, desde donde el cristianismo se expandió, hacia lo que hoy es, América Central. (Bidegain, 1985)

Las primeras órdenes religiosas en llegar al virreinato de la Nueva España, a la cual pertenecía lo que hoy es El Salvador, fueron: la orden de los franciscanos, con los famosos doce frailes franciscanos que llegan el 18 de junio de 1524; y la orden de los dominicos, con los famosos doce frailes dominicos, en junio de 1526. Pero debemos mencionar, que antes de que estas órdenes llegaran a la Nueva España, a falta de sacerdotes, gente como Hernán Cortés y sus soldados, así como los misioneros mendicantes, por potestad dada, por el papa Adriano VI en su bula *Exponi nobis fecisti*, habían recibido a falta de sacerdotes, la facultad de hacer uso de la autoridad sacerdotal y apostólica donde no hubieran sacerdotes y obispos ordenados. (Delgado, Historia de la iglesia en El Salvador, 2013) Por eso los historiadores cuentan que cuando los franciscanos llegan a la región, Hernán Cortés sintió un gran alivio.

2.4.2 ORÍGENES DEL CRISTIANISMO EN LA CAPITANÍA GENERAL DE GUATEMALA Y EN LA PROVINCIA DE SAN SALVADOR

Cuando hablamos de la Capitanía General de Guatemala, como lo hemos explicado anteriormente, nos referimos a lo que actualmente es Centro América y el sur de México. Al principio, esta fue una provincia de la Nueva España, cuyo centro estaba en el actual México. Pero en el año 1529 el emperador Carlos V hizo de ella un territorio independiente a México. (Vilanova S. R., 1911)

En cuanto a las primeras expresiones de cristianismo dentro de la antigua Capitanía General de Guatemala, a la cual pertenecía la provincia de San Salvador, estas, se remontan al momento, cuando por influencia del obispo Zumárraga de México, así como de Hernán Cortez, es enviado a estas tierras desde México el español, Pedro de Alvarado. El cual venía acompañado de un grupo de clérigos, con el encargo de predicar la fe cristiana. Algunos historiadores citando al cronista franciscano, Francisco Vázquez, afirman que con Pedro de Alvarado venían dos frailes, cuyos nombres eran: Francisco de Potanza y Juan de la Torre, los cuales serían los primeros cristianos en llegar al actual territorio centroamericano.

En cuanto a las primeras órdenes religiosas que llegan a lo que hoy es Centro América, es importante la información que nos proporciona el primer obispo que hubo en esta región, como lo es, Francisco Marroquín. Dicho obispo en una de sus cartas del año 1543 menciona, que los primeros en traer el cristianismo a lo que hoy es la región centroamericana, fueron los franciscanos, y luego los dominicos, y en tercer lugar los mercedarios. Sin embargo, hay algunos que sugieren que la primera orden en llegar a lo que hoy es Centro América fueron los mercedarios. (Delgado, Historia de la iglesia en El Salvador, 2013)

2.4.2.1 ORÍGENES DEL CRISTIANISMO EN LA PROVINCIA DE SAN SALVADOR

El tema de los orígenes del cristianismo en la provincia de San Salvador, la cual abarcaba los departamentos de San Salvador, Cuscatlán y La Libertad; del actual territorio salvadoreño, es de gran importancia. Ya que muchas veces, debido a la influencia de ciertas escuelas de pensamiento y de ciertas editoriales, se conoce más sobre cristianismos originarios de otros territorios, como, por ejemplo: el palestinese, el antioqueño, el de Asia Menor, pero no el de nuestra tierra.

Desde esa perspectiva hemos de decir, que el cristianismo en nuestro país se origina en lo que hoy es el departamento de San Salvador, es decir, lo que hoy se conoce como San Salvador, es la cuna del cristianismo en nuestro territorio. Y en cuanto al primer lugar de culto cristiano, los investigadores sugieren que fue cerca de la hacienda de la Bermuda, en una zona cerca del actual Suchitoto. (Delgado, Historia de la iglesia en El Salvador, 2013)

Ante el cuestionamiento que algunos hacen, de quienes, y cuales ordenes, fueron las que introdujeron el cristianismo en nuestro actual territorio salvadoreño, debemos primero mencionar que la provincia de San Salvador, a diferencia de México y Guatemala, fue uno de los tres territorios que, en el continente la evangelización e introducción de la fe cristiana, fue llevada a cabo por clérigos seculares. Posteriormente llegaron los frailes dominicos, en el año de 1551. Luego en el año 1574 arribaron los primeros frailes franciscanos. Y según Pedro Nolasco, los frailes mercedarios llegan a la Santísima trinidad de Sonsonate que era una provincia independiente a la de San Salvador en el año 1552. (Delgado, Historia de la iglesia en El Salvador, 2013)

Es importante mencionar también, que a lo que hoy es El Salvador, en el 1546 habían cuatro divisiones eclesiásticas, las cuales fueron: el curato de San Salvador, el curato de Sonsonate, el curato San Miguel y el de Ahuachapán. (Delgado, Historia de la iglesia en El Salvador, 2013)

2.4.3 LOS TIPOS DE TEOLOGÍA QUE LLEGAN CON LAS PRIMERAS ÓRDENES A LO QUE HOY ES CENTRO AMÉRICA Y EL SALVADOR: ÉPOCA COLONIAL 1500-1821

Para conocer cuáles fueron las primeras expresiones y tipos de teología que llegaron a la región, y de manera particular a lo que fuese la Capitanía General de Guatemala, a la cual pertenecía la provincia de San Salvador; nuestro método de estudio consistirá en conocer la teología respectiva de las primeras ordenes en llegar, es decir la teología que traían los franciscanos, y los dominicos, la cual predominó durante el periodo colonial. Con el propósito de conocer las primeras expresiones teológicas, en la región que actualmente es, Centro América y El Salvador. Esto debido a los escasos libros que de forma específica hablen sobre este tema, pues, en suma, los pocos libros escritos giran en torno a la historia eclesiástica, pero casi nada hay, sobre la historia de las ideas teológicas en la región y el país.

Sin olvidar lo anteriormente dicho, es decir, el hecho que en el momento que estas primeras ordenes llegan a América, y de forma más específica a lo que hoy es Centro América y El Salvador. Europa; continente de procedencia de las ordenes, estaba en pleno Renacimiento, y la teología imperante era la escolástica pos tridentina, así como la teología emergente de los reformadores protestantes. Pero la teología que viene en una primera instancia a estas tierras será la teología católica de tipo escolástico pos tridentino, la cual tenía variantes, y dentro de ellas estaban las dos primeras corrientes teológicas en llegar a la región, que son las que a continuación veremos. Ya que la protestante tardara un par de siglos más en llegar.

También hemos de mencionar que en nuestro análisis de la teología de este periodo tal como lo refleja el subtítulo, hablaremos de las teologías predominantes del periodo colonial, desde 1550 hasta 1821, año de la independencia de las repúblicas centroamericanas de la corona española. Periodo en el cual destacó como ya lo mencionamos antes, la teología escolástica pos tridentino, en sus dos variantes las cuales fueron: la escatológica franciscana, así como la teología dominico salamantino. Y en ambas, hubo quienes, desde una teología de la dominación, permitieron que la evangelización de estas tierras, se convirtiera en una validación de los intereses de la corona, y de los encomenderos. Pero, por otro lado, en ambas corrientes hubo gente que con su reflexión teológica defendió los derechos y dignidad del indígena, desde una teología profética.

Veamos a continuación la caracterización teológica que cada una tuvo en el periodo colonial, para conocer cuál era el tipo de teología de estas primeras ordenes que vinieron.

2.4.3.1 LA TEOLOGÍA FRANCISCANA: ESCATOLÓGICO MILENARISTA

Como apuntamos, encontramos a los franciscanos en los orígenes del cristianismo americano, por ser la primera orden en llegar a este continente. También, fueron los primeros en llegar a México, y a lo que actualmente es Centro América. Tal como lo vimos anteriormente, los franciscanos comienzan a llegar a partir del segundo viaje de Cristóbal Colón, y de forma oficial en 1524 con los famosos doce franciscanos que llegan a México.

En cuanto al tipo de teología que traían los franciscanos, y en la cual, junto con la de los dominicos descanso la evangelización que se realizó en América, conocida también como nueva cristiandad de las Indias; es importante saber, que de las dos corrientes teológicas que habían dentro de la doctrina franciscana, como eran: la voluntarista de Escoto y Occam, y la histórica escatológica de Buenaventura, Olivi y Mendieta. Fue esta última, es decir la teología escolástica de carácter escatológico y milenarista, formulada por Buenaventura, Pedro Olivi y Jerónimo de Mendieta, la que predominó entre los franciscanos que iniciaron la evangelización y educación cristiana en nuestra región. (Galeano, 2008) Otro aspecto importante de la teología franciscana de este período, fue su carácter humanista, debido a la influencia del humanismo renacentista en su cosmovisión.

Personas como el obispo Zumárraga, quisieron aplicar los principios humanistas en la Nueva España, incluyendo al actual territorio salvadoreño. Debido a eso, los franciscanos fundaron en la región muchas escuelas. Matías Romero menciona en uno de sus libros, que en la época colonial, partiendo del concepto de iglesia como madre y maestra, fueron los sacerdotes y misioneros los que más se preocuparon por la educación del indígena, y que en la parte educativa su énfasis era catequético y teológico, debido a que el objetivo era hacer de los indígenas una nueva clase de hombres. (Romero, 2006)

En cuanto a la corriente teológica, de los franciscanos que llegaron a América y a la región, como lo hemos dicho antes, es una teología escolástica pos tridentino de tipo escatológico milenarista. La escatología de la corriente franciscana surge con el mismo Francisco de Asís, en una época (siglo XII) donde era fuerte la influencia del milenarismo de Joaquín de Fiore, quien influyó teóricamente en la escatología franciscana. Y fue sistematizada por Buenaventura y Pedro Olivi. (Galeano, 2008)

El mismo Cristóbal Colón, tuvo una mentalidad marcada por la escatología milenarista de su tiempo, como se deja ver, en su libro de las *Profecías*. (Lockward, 1991). D. West, y Juan de Solórzano, dicen que fue esta teología escatológica milenarista, la que impulsó a los misioneros franciscanos en su evangelización de lo que hoy es, América Latina, y que además hicieron, una lectura escatológica del descubrimiento de Colón. Debido a esto, Lafaye, dice que la región que hoy es México y Centro América, nació bajo los auspicios del milenarismo escatológico, por eso la teología franciscana que vino a lo que hoy es México y Centro América, pensó en un proyecto social escatológico para la zona. (Galeano, 2008)

Bajo la influencia de dicha teología milenarista escatológica, muchos misioneros franciscanos se creían llamados a la renovación evangélica del mundo. En esta misma línea, está la visión de Jerónimo de Mendieta, quien fue el principal autor de la utopía teológica de los franciscanos para América. Mendieta, estaba obsesionado con la idea, de que la conversión de los indígenas, prefiguraba, según creía, al establecimiento del reino milenario, que, según su interpretación, precedería al fin del mundo. Además, los franciscanos desde dicha teología milenarista, buscaron establecer en América un modelo similar al de la iglesia primitiva. También, desde dicha mentalidad milenarista, creían que con la corriente y doctrina franciscana se realizaría en América, incluyendo nuestra región, la utopía de la tercera era del Espíritu. Predicha por Joaquín de Fiore. (Galeano, 2008)

La teología franciscana que vino en el siglo XVI, fue una teología centrada en la historia, a diferencia de la teología dominica que se centró más en Dios. Dicha teología, se caracterizó por ser afectiva, práctica, e histórica. Por eso su interés en la educación y crecimiento del indígena, así como en las utopías históricas.

Presentados los presupuestos teológicos del franciscanismo que llega a, América y a la región, intentamos resaltar lo siguiente: En primer lugar, la importancia que dicha teología

le da a la educación y formación del indígena, y, en segundo lugar, hacer ver que la primera referencia de escatologismo milenarista en América, no es el de la escuela dispensacionalista norte americana, del siglo XIX, sino que su primera referencia es la teología escatológica de la historia, que muchos de los franciscanos que llegan a América y a la región traían consigo.

2.4.3.2 TEOLOGÍA DOMINICA: TOMISTA DE SALAMANCA

Los frailes de la orden de Santo Domingo, son los segundos, que, como orden religiosa, llegan a América después de los franciscanos. A lo que actualmente es México, llegan en 1526, y, a lo que otrora fuese la provincia de San Salvador, fueron los dominicos los primeros en llegar como orden religiosa, en el año 1551, a diferencia de México y Guatemala, donde primero llegaron los franciscanos. Por tanto, el indagar sobre la línea teológica de los dominicos que alcanzan a estos territorios en el siglo XVI, nos servirá para conocer acerca de la primera forma de teología que llega a nuestro territorio.

De entrada, debemos decir que la corriente teológica de los dominicos que en 1551 arriban a lo que hoy es El Salvador, era la teología escolástico tomista de la escuela de Salamanca. Y su teórico, fue el gran teólogo de la universidad de Salamanca Francisco de Vitoria.

La universidad de Salamanca es de gran importancia en la historia, como también, dentro del tema de las primeras teologías que llegan a estas tierras. Ya que está dentro de las primeras universidades que fueron fundadas en el mundo, en el año 1218. Y su importancia radica también, en el hecho de que en ella se elaboró la teología de la evangelización de América. Debido a eso, las universidades que en el continente se fundaron siguieron el modelo de la universidad de Salamanca. Y su gran referente teológico, Francisco de Vitoria, fue como ya lo dijimos, el gran artífice de la teología dominica detrás de la evangelización de estas tierras. (Galeano, 2008)

La teología dominica de Salamanca fue muy crítica de los encomenderos que explotaban al indígena en estos territorios. Pero no lo fue de la política india de la colonia, ya que estaba al servicio del orden social del imperio español. Desde esta perspectiva, es importante señalar, que algunos dividen a la teología dominica de la nueva cristiandad de Indias, en dos partes: por un lado, una teología dominica de carácter profético, y por otro, una teología dominica de carácter académico. A continuación, el enfoque de cada una.

La teología dominica de carácter profético, tuvo como objeto la defensa del indígena ante la explotación de los encomenderos, así como el tema de los derechos humanos de los habitantes originarios de estas tierras. Sus dos grandes referentes fueron: Bartolomé de las Casas, quien ejerció su pastoral en Chiapas, y también visitó varios países de Centro América; y, Antonio Montesinos, en la isla de la Española, quien es conocido por su sermón del cuarto domingo de adviento de 1511.

Esta teología de carácter profético, fue una respuesta a la teología de la conquista y dominación, cuyo principal referente en la región fue, Ginés de Sepúlveda, teólogo y consejero de Carlos V, el cual como dice Rubén Dri, estaba más inspirado en Aristóteles que en el evangelio, así como en la teología de Eusebio de Cesárea y de Orígenes de Alejandría. (Dri, 1991) Por eso, para la corriente ideológica que representaba, los indígenas eran seres inferiores, idolatras y viciosos. Ante esto, la teología de la dominación creía que era legítimo conquistarlos y evangelizarlos para civilizarlos. Esta perspectiva llegó a un extremo tal, que Oviedo decía que la pólvora de cañones contra estos idolatras era como incienso ante Dios. (Codina, Para comprender la eclesiología desde América latina, 2008)

A dicha teología de la dominación representada por Sepúlveda, Bartolomé de las Casas representante de la teología profética, y quien ejerciera su ministerio dentro de nuestra región, la va a cuestionar de forma crítica y apasionada, junto con todo el movimiento indígena del siglo XVI encabezado por los dominicos en la región. (Dri, 1991)

En cuanto a la teología dominica de carácter académica, esta se elaboró en la Universidad de Salamanca, y su principal teórico siguiendo la línea de Tomas de Aquino, fue, Francisco de Vitoria. Dicho personaje desarrollo una teología definida por algunos como una teología centrista. La cual rechazo que los indígenas fuesen inferiores, porque decía que también ellos eran imagen de Dios. También negó el derecho del Papa a repartir estas tierras entre los conquistadores, aunque sea para evangelizar. Vitoria desde su teología centrista, también se opuso a que al indígena se le forzara, a, abrazar la fe cristiana. Pero, por otro lado, decía que, si el indígena se negaba a que se le predicase, se le podía conquistar a través de una guerra justa. Con esta última clausula, Vitoria que es el gran iniciador del derecho internacional, abre la puerta y da pautas para justificar la guerra contra los indígenas. (Codina, Para comprender la eclesiología desde America latina, 2008) Claro, el problema del teólogo dominico Francisco de Vitoria como han dicho algunos, es que su teología fue teórica con respecto a la realidad de las gentes de estas tierras, ya que nunca visitó ni conoció América.

Hemos de decir que la influencia de Vitoria en la teología que los dominicos enseñaron en estas tierras fue grande, ya que los misioneros dominicos que vinieron a la región incluyendo lo que hoy es El Salvador, no traían una teología propia, en estas tierras no se hizo una teología local, sino que siguieron y enseñaron una teología escolástico tomista en la línea de Vitoria y Salamanca. Fue el mismo rey Carlos V quien solicitó a Vitoria que enviara a sus mejores discípulos a estas regiones, por eso en el año de 1540 pide a Domingo Soto trasladarse a estas tierras a enseñar. Incluso en el ámbito de las universidades que se fundaron en América, lo que se hace es enseñar una teología exportada de Salamanca y elaborada principalmente por Vitoria, a la cual, se le ha llamado segunda escolástica o escolástica barroca. Por ejemplo, en un país cercano a nuestra tierra, como lo es México, las cátedras de teología comenzaron en 1553, y quien las inicio fue el profesor Francisco Cervantes, quien había estudiado en Salamanca. Y dentro de los temas principales que en los centros de estudio de la región la teología dominica de tipo Salamantino enseñó, estaban: teología moral, y filosofía política. (Galeano, 2008)

La teología académica de los dominicos de Salamanca, o escolástica barroca, surge en el contexto del siglo XVI, cuando Europa estaba en pleno Renacimiento. Y surge como una respuesta de la teología católica, al protestantismo, al secularismo de las monarquías absolutistas europeas, y a los problemas que la evangelización y la realidad del nuevo mundo le presentaba. (Galeano, 2008)

Dentro de los aspectos negativos de esta teología escolástica barroca de Salamanca, está el hecho de que fue domesticada por la teología de la dominación, y se convirtió como han dicho algunos, en una teología barroca decadente al servicio de los intereses del Imperio Español. Además, es importante saber que dicha teología escolástica barroca, en Europa estaba en plena decadencia, por no haber asimilado la revolución científica. (Galeano, 2008) Y ese antagonismo a las ciencias, también fue exportado en la teología que desde dicha escuela se enseñó en estas regiones. Por tanto, la rivalidad entre ciencia y teología, no aparece en estas tierras con el fundamentalismo creacionista de tipo evangélico, sino más bien, con esa teología barroca decadente, que de la escuela de Salamanca vino a estos territorios en los siglos XVI y XVII.

Según lo expuesto anteriormente, hemos podido ver, que el cristianismo, llega a estas tierras con los frailes franciscanos que acompañaron a Colon en su segundo viaje, y de manera ya más formal, formal, con la orden de los franciscanos y la de los dominicos mucho más tarde. En el caso de lo que hoy es El Salvador, también hemos podido distinguir, que además de algunos clérigos seculares que había en el país, fueron dichas órdenes las primeras en llegar, primero los dominicos, y luego los franciscanos.

Por tanto, a manera de hipótesis, y debido a la escases de escritos sobre el tema, podemos decir que las dos primeras formas de teología que llegaron, a lo que hoy es Centro América y El Salvador fueron: La teología tomista vitoriana de Salamanca, de los dominicos que llegan a la provincia de San Salvador en 1551, y la teología escatológica de la historia, de los franciscanos que llegan a la provincia de San Salvador en el año de 1574.

Y, a nivel de centros de estudio donde se formó cristiana y teológicamente para el sacerdocio, a indígenas y mestizos, así como en otras áreas, fue de gran relevancia a nivel regional el colegio de Tlatelolco, fundado en 1536 por el obispo Zumárraga en México. (Bidegain, 1985) El cual según el historiador y sacerdote Luis Ernesto Ayala (ver tabla 1 de cap. VI) fue el primer seminario que hubo en la región, desde el cual se divulgó en la región la teología escolástica postridentina.

2.5 TEÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE SAN SALVADOR Y OTRAS QUE ACTUALMENTE CONFORMAN EL TERRITORIO SALVADOREÑO, DURANTE LA ÉPOCA COLONIAL: TEOLOGÍA DE LA CRISTIANDAD DE INDIAS

En el ámbito de la historia de la teología latinoamericana, algunos académicos como Enrique Dussel, han llamado a este periodo con el nombre de *Teología de la cristiandad colonial*, la cual, abarca el período que va de 1553 a 1808. (Dussel, Historia de la teología en América Latina, 1980) Y a partir de este periodo se inicia una segunda etapa, dentro de la nueva cristiandad de Indias, la cual se caracteriza por el hecho, de que las diferentes órdenes religiosas que habían llegado a estas tierras, inician una fase de organización. Además, en esta segunda fase se crean estructuras, y los obispos adquieren mayor poder e independencia respecto de las autoridades civiles. (Delgado, Historia de la iglesia en El Salvador, 2013)

En el ámbito de la educación cristiana de los pueblos indígenas y mestizos, se crean las famosas *Doctrinas*, las cuales eran organismos pastorales cuyo fin era orientar e instruir a los naturales en los temas de la fe, y de la doctrina cristiana. Como lo hemos mencionado anteriormente, partiendo del concepto de iglesia como madre y maestra, en esta época, fueron los sacerdotes y misioneros los que más se preocuparon de la educación del indígena. Contribuyendo de esta manera en la formación de la mentalidad e identidad del indígena y del mestizo.

En cuanto a ejemplos, de personas que, en el periodo colonial, dentro de la provincia de San Salvador, y aquellos territorios que conformaban el actual territorio salvadoreño, estudiaron formalmente teología y tuvieron un perfil de teólogo, tenemos los siguientes casos:

- **Presbítero López Ortiz de Zarate:** Sacerdote de Caluco en 1588, quien además estudio artes y teología de la escuela tomista vitoriana, con los dominicos de Guatemala. Este cura es descrito en los documentos antiguos como alguien aventajado en los estudios con aspiraciones a grado universitario.
- **Presbítero Antonio Zacapa:** Este cura estudio en el colegio de la Compañía de Jesús de Guatemala, y recibió el título de Bachiller en Artes y teología, se dice

además que por sus muchas suficiencias y méritos fue presentado para el curato de la ciudad de San Salvador.

- **Presbítero Alonso de Espinoza:** Fue un cura que también egresó del colegio de los jesuitas de Guatemala. Bachiller en teología, licenciado y maestro en artes, descrito como excelente orador, y conocedor de las lenguas indígenas.
- **Baltazar de Arteaga y Carranza:** Fue cura de Olocuilta. Es descrito en los documentos antiguos como un insigne teólogo, predicador y muy conocedor de las lenguas indígenas.
- **Juan Jacinto Carrillo:** Fue cura en Santa Ana, descrito en los documentos antiguos como un sujeto muy virtuoso y como un buen teólogo.
- **El maestro Juan de Urbina:** Sacerdote en Izalco, descrito como un excelente teólogo y moralista virtuoso. Y además se le presenta como padre universal de los indígenas por su labor diaconal entre ellos.
- **Florencio Pedro Cordero:** Descrito en los documentos antiguos como uno de los teólogos más expeditos, y además, experto en temas de derecho canónico. Ejerció la función de cura y juez eclesiástico en Sonsonate.
- **Miguel Cabrejo:** Doctor en teología por la Real Universidad. Dirigió la cátedra de teología en ella. Fue cura en Nonualco, y después en uno de los rectorados de San Salvador.

La mayor parte de estos teólogos, aprendieron y ejercieron una teología que seguía el método aristotélico tomista de Salamanca. Y nos hemos referido a ellos como los primeros ejemplos de teólogos en lo que actualmente es el territorio salvadoreño, debido a lo que los documentos antiguos elaborados por arzobispos de la diócesis de Guatemala, a la cual pertenecíamos en la época colonial, cuentan acerca de ellos. Toda esta información aparece en documentos de la época colonial, así como en libros de historia eclesiástica, tales como: *Descripción geográfico moral de la arquidiócesis de Guathemala*, de Pedro Cortes y Larraz, así como en el conocido libro *Historia de la Iglesia en El Salvador*. Hemos hecho el intento de ordenar tal información, con el fin de resaltar a dichas figuras sobresalientes en el campo teológico de nuestro país en la colonia, o teología de la cristiandad colonial como le llama Dussel.

También es importante recordar que el primer seminario fundado por órdenes de la cedula real, en el siglo XVI dentro de la diócesis a la cual pertenecíamos, fue el seminario diocesano, fundado por fray Gómez de Córdova, el cual iba en la línea de la teología postridentina de Salamanca, muy predominante en este periodo. (Delgado, Historia de la iglesia en El Salvador, 2013)

2.6 TEOLOGÍA PRÁCTICO POLÍTICA EN EL CONTEXTO DE LA INDEPENDENCIA. (1808-1823)

En este tipo de temas, consideramos de gran importancia, conocer el contexto en que se desarrolló lo que hemos dado en llamar siguiendo la propuesta de Dussel, como *Teología práctico política*, para referirnos al pensamiento teológico que despertó en algunos sacerdotes e intelectuales sansalvadoreños ese espíritu emancipador, que hizo de la provincia de San Salvador, el núcleo y el motor de la emancipación de las provincias del Reino de Guatemala, en busca de la independencia, primero de España y luego del imperio mexicano.

Conocer además las ideologías contemporáneas que ejercieron influencia en los sacerdotes, que movidos por dicha teología práctico política generó la idea de independencia. Sin olvidar claro, los intereses de carácter económico que hizo que ciertos sectores buscaran la independencia de España, y del Reino de Guatemala. Por último, hablaremos de quienes fueron esos intelectuales sansalvadoreños, los cuales promovieron desde San Salvador, las campañas independentistas.

2.6.1 CONTEXTO

El fenómeno independentista era algo que en el continente había iniciado desde la década del setenta del siglo XVIII con la independencia de Estados Unidos, la cual había tenido un gran impacto en la región. Aunado a eso debemos mencionar la influencia de la Revolución Francesa llevada a cabo a finales de ese siglo XVIII (1789-1799). Así como, lo que se estaba llevando a cabo en el sur con los movimientos libertadores de inspiración bolivariana.

El historiador Carlos Cañas Dinarte, dice que, en esa época, con el cuestionamiento y las paulatinas caídas de los regímenes absolutistas europeos, se inició la elaboración de proyectos políticos constitucionales que propugnaban por sistemas parlamentarios y la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Pero menciona que también existían intereses contrapuestos entre las elites locales del Reino de Guatemala, a la que pertenecía la provincia de San Salvador.

Muchas de las preocupaciones de los próceres e intelectuales centroamericanos de la época independentista, estuvieron relacionadas con aspectos económicos, ya que España debido a las guerras entre potencias imperiales europeas se vio desgastada económicamente, y busco aumentar las tasas de impuestos sobre sus colonias americanas y filipinas, y también pretendía mantener el monopolio comercial sobre las colonias, en detrimento de las aspiraciones de libre comercio de las elites criollas, incluyendo las sansalvadoreñas. Dicha situación dio lugar a muchos debates, y propicio el surgimiento de propuestas para desarrollar y modernizar la economía centroamericana. Entre las acciones que las elites criollas pretendían estaba: La derogación de impuestos, el fomento de la agricultura, las artes, la industria, y el comercio, así como la supresión de los diezmos que iban a parar al arzobispado de Guatemala. (Dinarte)

2.6.2 INFLUENCIAS IDEOLÓGICAS EN LA TEOLOGÍA PRÁCTICO POLÍTICA SANSALVADOREÑA

Todo movimiento cívico político tiene un aparato ideológico detrás, que lo lleva a hacer propuestas y acciones de cara a la sociedad. En el caso de nuestra región, fueron algunos sacerdotes e intelectuales de la provincia de San Salvador los que motivaron los movimientos emancipatorios, sobre la base de ciertas ideologías que los inspiraban, las cuales también los llevaron a desarrollar una teología práctico política, en busca de la emancipación del Reino de España primero, y luego del Reino de Guatemala y México.

Dentro de las ideologías o pensamientos que ejercieron influencia en los sacerdotes e intelectuales sansalvadoreños, está el pensamiento de los intelectuales de la independencia de los Estados Unidos y los de la Revolución Francesa. Y la obra intelectual de estos, tales como la: Declaración de los derechos del hombre y las contribuciones humanistas de la ilustración, manifiestas en la enciclopedia de Diderot y D'Alembert y el Contrato Social, de Jean Jacques Rousseau. (Dinarte)

Muchas de las ideas surgidas de la ilustración originadas en Francia, buscaban superar, el oscurantismo, la superstición, la ignorancia y el absolutismo por medio de la razón, la ciencia, y la promoción de la educación como forma de mejoramiento de la sociedad. La llegada de las ideas de la ilustración, de la física de Newton y otras ciencias experimentales, propicio una revolución intelectual en el seno de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos Borromeo, principal centro de formación del Reino de Guatemala al que pertenecíamos como provincia.

En cuanto a la influencia francesa, resulta interesante los aportes de Alejandro Dagoberto Marroquín, refiriéndose a la elite criolla de nuestro territorio: sus sacerdotes e intelectuales, eran enciclopedistas partidarios y admiradores de Rousseau, mientras que los mestizos simpatizaban con el fanatismo de los liberales franceses y que además, esperaban ansiosos el momento en que pudieran entonar la Marsellesa e instaurar el imperio de los derechos del hombre. (Marroquin A. D., 2000)

Los conocimientos revolucionarios procedentes de Europa le dieron una nueva cosmovisión a los intelectuales locales que se educaron en las universidades de Guatemala, a la vez que proporcionó herramientas teóricas para abordar de manera más crítica la realidad de las intendencias que entonces formaban parte del antiguo Reino de Guatemala, como la de San Salvador. (Dinarte)

A parte de las ideas procedentes de Europa, también fue muy influyente como ya dijimos, el pensamiento de intelectuales estadounidenses. Ya que la independencia llevada a cabo en los Estados Unidos, provocó una gran conmoción en el resto de América. Alejandro Marroquín, cuenta que criollos y mestizos, leían con avidez los textos políticos de, Thomas Jefferson, de Paine, de Burke, y demás pensadores del país del norte, que con sus obras y pensamiento defendían los principios de democracia y libertad. Los promotores de la independencia, que como ya hemos mencionado, entre sus piezas claves se encontraban intelectuales y sacerdotes, estudiaban la constitución federal de los Estados Unidos, y para ellos se convirtió en un paradigma que trató de imitarse. (Dinarte) Para un estudio más detallado de los conceptos de libertad y derechos en la historia de los Estados Unidos, recomendamos el libro *Una ley de derechos vivientes*, de Willian O. Douglas.

Hemos visto las corrientes de carácter filosófico, económico y político que ejercieron influencia en los sacerdotes e intelectuales sansalvadoreños de comienzos del siglo XIX, pero en cuanto a la corriente teológica que más influencia tuvo en el periodo independentista dentro de los movimientos emancipatorios del Reino de Guatemala y de Latinoamérica en general, fue la así llamada Teología Escolástica Jurídica, elaborada por la Compañía de Jesús, la cual regó las primeras semillas de liberalismo en Europa, influyendo en el pensamiento de intelectuales como Rousseau. (Villey, 1975) Quien para los criollos y sacerdotes sansalvadoreños fuese un referente.

Si la teología escatológica de la historia, de los franciscanos, y la escolástica vitoriana, de los dominicos, fueron las más influyentes dentro de la primera etapa del periodo colonial, a partir de 1600, y sobre todo en los albores de las independencias de los países de Latinoamérica, la teología más influyente como ya lo dijimos, fue la teología escolástico jurídica, propia de la Compañía de Jesús. (Bidegain, 1985)

El gran teórico de la teología escolástico jurídica fue Francisco Suarez, el cual fue jurista, filósofo y teólogo español de la Compañía de Jesús. Suarez también fue profesor de Salamanca y también enseñó en Roma y en Coímbra. El pensamiento de Suarez a pesar de ser un escolástico, no estuvo tan marcado por Aristóteles, él se fue más por la línea del nominalismo, por eso no habló, ni les dio tanta prioridad a las esencias, sino que afirmó que la realidad solo existe de manera individual. Francisco Suarez es también uno de los

fundadores del derecho de las gentes, y en contra de las monarquías que apelaban al poder divino de los reyes, Suarez defenderá cierto tipo de democracia. (Pikaza, Diccionario de pensadores cristianos, 2012)

Por tanto, desde una perspectiva teológica filosófica, será esta escolástica jurídica, de Suarez, la que junto al pensamiento de intelectuales franceses y estadounidenses, ejercerán mayor influencia en los sacerdotes e intelectuales criollos sansalvadoreños, la cual los llevó a desarrollar una teología práctica política, en pro de la independencia de estos territorios.

2.6.3 REFERENTES DE LA TEOLOGÍA PRÁCTICO POLÍTICA INDEPENDENTISTA EN LA PROVINCIA DE SAN SALVADOR

Ahora, la pregunta que muchos se harán, es: ¿Quiénes son los referentes de esa teología práctico política en lo que fue la provincia de San Salvador? Ante ello debemos de decir, que, así como hubo sacerdotes que desde una mentalidad emancipadora lucharon por la independencia, también hubo sacerdotes que se opusieron a la emancipación, adoptando una postura conservadora a favor del régimen establecido. Veamos a continuación los representantes de cada grupo, los referentes de la teología práctico política que en la provincia de San Salvador optaban por la independencia, y aquellos, que desde una teología de la cristiandad colonial se opusieron.

2.6.3.1 SACERDOTES CONSERVADORES QUE DESDE UNA TEOLOGÍA DE CRISTIANDAD COLONIAL SE OPUSIERON A LA INDEPENDENCIA

Dentro de los sacerdotes que estaban al frente de ciertas parroquias en el actual territorio salvadoreño, y que, desde una teología de cristiandad colonial, y desde una mentalidad política conservadora, se oponían a la independencia del reino de España, siguiendo la directriz oficial de la iglesia católica: tenemos a las siguientes personalidades:

➤ Dr. Manuel Ignacio Cárcamo

Fue cura y vicario provincial de Santa Ana en el contexto independentista. Este clérigo tras recibir por parte de los sacerdotes revolucionarios la invitación a ser parte de la emancipación, la rechazó, e inmediatamente fue a notificar del asunto al presidente de la audiencia de Guatemala. Entre las cosas que este cura santaneco le dijo a las autoridades de Guatemala estuvieron las siguientes: Que tenía por sacrílega, subversiva, sediciosa, insurgente e infiel (Delgado, Historia de la iglesia en El Salvador, 2013) a la gente que simpatizaba con la independencia.

➤ Dr. Miguel Barroeta

Fue el cura párroco de San Miguel en el contexto independentista. Este cura según cuentan los historiadores tenía una mentalidad bien malinchista, desde la cual se jactaba públicamente de ser un buen español. A los feligreses de su parroquia les decía que se sintieran orgullosos de sus raíces españolas, y que tenían que respetar a las autoridades establecidas puestas por España en el Reino de Guatemala. Les decía además, que no creyeran en las falsas ideas que los insurgentes de San Salvador

promulgaban en contra de los que él consideraba como hermanos españoles europeos. (Delgado, Historia de la iglesia en El Salvador, 2013)

➤ **Dr. Manuel Antonio Molina**

Era el cura párroco de San Vicente, fue calificado como un “fervoroso patriota”, por su discurso del 15 de noviembre de 1811, el cual, según los historiadores, gusto mucho a las autoridades civiles y eclesiásticas de mentalidad colonial conservadora del Reino de Guatemala. Veamos algunas de las cosas que expreso desde una perspectiva de teología colonial en dicho discurso:

“No os dejéis engañar con que es posible conservar la religión, faltando a lo que debemos al rey. Una de las cualidades que hacen brillar la divinidad de nuestra religión santa, es que solo un divino institutor pudo haberla hermanado tan perfectamente con el estado o gobierno político, de manera que no es dable ser un buen cristiano, sin ser juntamente un buen vasallo...”

El mismo Jesucristo, con ser quien era, habiendo venido a reformar al mundo, dejo las potestades que estaban establecidas, y con su celestial doctrina y admirable ejemplo nos enseñó a dar a Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que es del Cesar. Quiso someterse al gobierno hasta sufrir la injusta muerte que le dieron. Declaro que Pilatos presidente no tendría poder sobre él, si no le hubiese venido de lo alto. Su apóstol San Pablo nos enseña que el resiste a la potestad, resiste al orden de Dios: que toda alma debe estar sujeta a las ordenes sublimes”. (Chaverri, 2000)

Este discurso del sacerdote Molina, es importante entenderlo en el contexto en que fue dicho, un contexto donde la Iglesia Católica oficial del momento, se había declarado a favor de la colonia, y en contra de todo movimiento y grupo de sacerdotes que buscara la independencia. Por tanto, el discurso de Molina es el fiel representante de esa teología colonial que, desde un espíritu conservador, se oponía a la teología practico política y a las ideas revolucionarias de algunos sacerdotes criollos que veremos más adelante, los cuales si buscaban la independencia.

A los tres curas anteriores se les reconoció su fidelidad al orden establecido y a la corona en la *Gaceta Extraordinaria*, del 21 de noviembre de 1811 donde con menciones honoríficas les reconoce su lealtad. (Delgado, Historia de la iglesia en El Salvador, 2013)

Por tanto, como hemos podido ver, siempre ha habido sacerdotes y teologías conservadoras, opuestas y antagónicas a los cambios y al progreso. Y, así como se ha dado en épocas anteriores, también se da y se dará en épocas subsiguientes.

2.6.3.2 SACERDOTES QUE DESDE UNA TEOLOGÍA PRÁCTICO POLÍTICA PROMOVIERON LA EMANCIPACIÓN DESDE LA PROVINCIA DE SAN SALVADOR

Antes de ver quiénes son los sacerdotes criollos que por diferentes motivos apoyaron la independencia de la provincia de San Salvador, del imperio español, del Reino de Guatemala, y luego del Imperio Mexicano de Iturbide, es importante recalcar, que fue la provincia de San Salvador la matriz de las ideas independentistas, dentro de lo que antes fue el Reino de Guatemala, hoy Centro América.

A San Salvador, en aquel contexto se la veía como la provincia rebelde del Reino de Guatemala, ya que había un grupo de sacerdotes e intelectuales criollos, que debido a la influencia del pensamiento revolucionario francés y estadounidense, y de la teología escolástico jurídica aprendida por ellos en las mismas universidades de Guatemala,

divulgaron un pensamiento e impulsaron un movimiento de carácter emancipatorio. El cual, no estaba dispuesto a formar parte de España ni del Reino de Guatemala. Sin olvidar tampoco las razones de carácter económico que junto a las ideologías teológico filosóficas motivaron la emancipación.

Ahora bien, es importante saber quiénes fueron los principales sacerdotes criollos sansalvadoreños, que desde una teología práctico política influenciada por la escolástica jurídica y las ideas francesas y estadounidenses, promovieron la emancipación desde San Salvador. Los cuales eran vistos como personas lúcidas, como los más preparados para asimilar las nuevas corrientes, y por sus contactos los más idóneos para difundirlas. Entre los principales sacerdotes sansalvadoreños estuvieron los siguientes:

➤ **Dr. Nicolás Aguilar**

El sacerdote Nicolás Aguilar, es un hito en el camino de la emancipación. Para muchos, fue su primer promotor, ya que como dice Roberto Molina, junto con sus dos hermanos constituyeron la trinidad patricia de El Salvador. El sacerdote Nicolás Aguilar, fue el primero de los hermanos Aguilar, cuando cumplió los 12 años ya había adquirido una sólida cultura literaria, lo que le permitió viajar a Guatemala para realizar sus estudios en el colegio de San Lucas de los jesuitas. Allí, bajo la influencia de los jesuitas y su teología escolástico jurídica, se formaron Nicolás y muchos de los personajes que propiciaron la emancipación política de las provincias del Reino de Guatemala. (Morales, 1985)

En el colegio San Lucas, Nicolás Aguilar adquirió una cultura superior bajo los postulados de la "*ratio studiorum*", de la Compañía de Jesús. La cual constituía un plan de estudios y educación. Gracias a las aulas del colegio San Lucas y Borja, como le llamaban, Nicolás Aguilar alcanzó una formación que lo convirtió en un hombre culto y bien formado en diferentes áreas del saber.

Concluidos sus estudios de humanidades en el colegio San Lucas, y siguiendo su vocación sacerdotal, ingresó al seminario tridentino de Guatemala, ya que él tenía la convicción de haber venido al mundo para ser sacerdote y luchar por la justicia y por sus semejantes, desde el pulpito y desde la cátedra. En el seminario tridentino de Guatemala fue un estudiante sobresaliente, debido a su capacidad de pensamiento y elocuencia. También estudio en la Universidad de San Carlos donde en el año 1764 alcanzó su grado de teología. (Morales, 1985)

La labor intelectual de Nicolás Aguilar detrás de los movimientos emancipatorios sansalvadoreños fue importante, a tal punto que, las reuniones donde, sacerdotes e intelectuales, planificaban la emancipación política de esta provincia, se iniciaron y se llevaban a cabo en su casa. Dichas reuniones las hacían en la clandestinidad, con cautela, ya que se cuidaban del capitán José Bustamante y del arzobispo de la diócesis de Guatemala fray Ramón Casaus Torres, los cuales tenían a Nicolás Aguilar, y a Matías Delgado por, herejes, cismáticos, y enemigos del Reino de Guatemala y del trono. (Morales, 1985)

El cura Nicolás Aguilar, como ya lo hemos dicho, es para muchos el gran precursor y promotor de las ideas emancipatorias en la provincia de San Salvador. Sin duda para ello le fue de gran aporte la formación recibida en los seminarios y universidades de la misma Guatemala, donde estudió teología bajo la dirección de los jesuitas y de la escolástica jurídica, que como ya lo hemos explicado, fue la teología clave para que en diferentes países de América se desarrollara una teología práctico política a favor de la independencia.

También consideramos importante mencionar un dato interesante sobre Manuel Aguilar, hermano de Nicolás Aguilar, relacionado con el ámbito teológico que es el que nos interesa

en este trabajo. Y es el hecho, que, Manuel Aguilar fungió como rector del seminario tridentino de Guatemala, donde la educación que muchos recibieron fue clave en la formación de una mentalidad emancipadora que muchos próceres tuvieron. De hecho, en el año 1811, Manuel Aguilar estuvo preso, por estar en correspondencia con un emisario de Nueva España, que estaba dividido en facción, y que era uno de los cabecillas de la emancipación en dicho reino. (Chaverri, 2000) A demás de mantener comunicación con sus hermanos, quienes eran vistos como gente desconfiable para el Reino de Guatemala.

➤ **Dr. José Matías Delgado**

Presbítero y doctor, originario de San Salvador. En una primera fase estudió en el seminario Tridentino de Guatemala, gracias a una beca que obtuvo del arzobispo de Guatemala, Cayetano de Monroy. El seminario Tridentino, como se ha venido diciendo, fue el lugar donde se formaron muchos sacerdotes con mentalidad emancipadora. Allí, Delgado, se distinguió por su capacidad de análisis, conocimiento de las letras, y por su conducta ejemplar. (Chaverri, 2000)

En una segunda fase, ingresó a la universidad de San Carlos, ya que era costumbre que quienes terminaban sus estudios con los jesuitas en el tridentino pasaban a estudiar a dicha universidad, la cual, gozaba de los títulos de Real y Pontificia. En cuanto a la línea ideológica de San Carlos, el doctor Martínez Duran, dice que, San Carlos era de tendencia europea y salamantina. Además, señala que el núcleo de su filosofía educativa, era, “Dios y la teología”, y que era fiel a la sentencia que dice: *“La primera y última filosofía ha sido siempre la religión”*, y que las demás ciencias eran circundantes a la teología. En la universidad de San Carlos se enseñaron ideas de renovación, y los gérmenes de liberalismo político y social. En dicha universidad, Matías Delgado estudió: filosofía, sagrados cánones, leyes y teología moral. Y en 1794 obtuvo el título de Doctor en cánones. (Chaverri, 2000)

Cuando regresa a la provincia de San Salvador, se le veía como un sacerdote de ideas modernas, muy concertador, como alguien que tenía un olfato perspicaz para las cuestiones políticas. A demás, tenía una estrecha relación con las familias pudientes, la suya era una de ellas. Delgado cultivó un espíritu nacionalista, lo cual, le permitió un acercamiento con los intereses de los independentistas sansalvadoreños. De hecho, estos lo veían como su portavoz. Delgado era todo un referente para la gente de San Salvador, las personas lo rodeaban para consultarle sobre diferentes temas, de manera similar a como en esa época se consultaba a los sabios de la universidad de Bolonia, en cuyas manos; las ciudades Lombardas ponían sus más importantes asuntos. (Chaverri, 2000)

El Dr. Matías Delgado fue también un sacerdote muy humanista, con una sensibilidad social poco común, y con un fuerte sentido de responsabilidad pastoral. Tras el fracaso del primer intento de independencia de 1811, Matías Delgado asumió el rol de líder que orienta y calma las inquietudes de la gente sencilla que no comprendía los asuntos políticos, pero que confiaban en él, pues lo veían como su orientador.

Debido a que la gente lo veía como su líder y referente, eso lo llevó a una situación difícil, que lo puso entre la espada y la pared, ya que las autoridades de Guatemala tenían interés en tener de su lado al sacerdote Delgado, pero también los independentistas salvadoreños querían tener de su lado a Delgado para capitalizar a favor del movimiento de independencia, debido a la popularidad de la cual gozaba el clérigo. Ya que los independentistas sansalvadoreños sabían que podían contar con la colaboración de Delgado en caso de que los intentos de emancipación fallaran, para evitar una intervención militar de Guatemala. Además Delgado era una de las personas más idóneas para alentar

el discurso a favor de la independencia, debido a su formación y liderazgo con la gente. (Delgado, Historia de la iglesia en El Salvador, 2013)

El Dr. Matías Delgado, junto a los hermanos Aguilar, es uno de los principales referentes de la teología práctico política, la cual inspiró al movimiento independentista, debido a que era un hombre muy bien formado, de ideas modernas, y era un estadista hábil en el tema político. Debido a su nacionalismo, los criollos sansalvadoreños que buscaban la independencia del Reino de Guatemala vieron en él un aliado, porque la posición de Matías Delgado debido a diferentes motivos, entre ellos intereses comerciales, convergía con la de estos. Debido a lo antes mencionado, Matías Delgado empezó poco a poco a contrariar los intereses de la oligarquía guatemalteca, pero siempre desde una postura conciliadora. Lo cual, lo hizo perder confianza con las autoridades guatemaltecas, y a la vez, identificarse más con los movimientos criollos que buscaban la independencia.

El tema de la “mitra” como le han llamado muchos historiadores al asunto del nombramiento de un obispo para San Salvador, a expensas del mismo Papa y de las autoridades eclesiásticas de Guatemala, fue una de las acciones centrales de los movimientos emancipatorios sansalvadoreños. Ya que fue asunto de carácter pastoral, tratado desde una teología práctica política, con criterios estrictamente políticos, y a su vez, utilizado como expresión de disidencia con respecto a la política del Reino de Guatemala. (Delgado, Historia de la iglesia en El Salvador, 2013). Por ello muchos dicen que en ese contexto de búsqueda de independencias, prevalecía una mezcla de religión, teología y política, lo que se ha dado en llamar como teología práctico política. (Dussel, Historia de la teología en América Latina, 1980)

De hecho, según algunas hipótesis fue Matías Delgado el que debido a su liderazgo y formación, lideró el movimiento independentista de 1821. (Chaverri, 2000) Después de la independencia de España, cuando todavía seguíamos siendo parte del Reino de Guatemala, algunos líderes políticos como, Gabino Gainza por influencia del Plan de Iguala y de los tratados de Córdoba promovidos por Agustín de Iturbide, buscaban la anexión al Imperio de México. Ya que dicho tratado proponía que una vez separados de España, se mantuviera la religión católica como la religión oficial del nuevo imperio, y la monarquía como forma de gobierno.

Al darse cuenta Delgado y los demás independentistas sansalvadoreños, de dicho plan, se pusieron a trabajar en la constitución de un obispado propio en la provincia eclesiástica de San Salvador, para no seguir dependiendo de los caprichos de la metrópoli guatemalteca.

Los sacerdotes y demás intelectuales sansalvadoreños, entendieron las razones del guatemalteco Gainza, de querer anexar al Reino de Guatemala a México. Entre las razones principales estaban: tranquilizar un poco a los que se opusieron a la independencia de España, y también porque Guatemala estaba muy endeudada con México. Ante ello, la respuesta de los sacerdotes y demás intelectuales sansalvadoreños, fue de no seguir los pasos de Guatemala, y defender sus intereses económicos por encima de los intereses económicos de la oligarquía guatemalteca.

Y es en dicho contexto, que, para escapar a la agresión militar mexicana, los independentistas sansalvadoreños que se opusieron a la anexión a México, comienzan a gestionar su anexión a los Estados Unidos de América. E, incluso, sin contar todavía con una respuesta de Estados Unidos, el sacerdote Matías Delgado le dijo al General Filísola, que si se atrevía a invadir la provincia de San Salvador, recibiría una merecida respuesta de parte de las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América. (Delgado, Historia de la iglesia en El Salvador, 2013) Como podrán ver, por distintos motivos, la relación y dependencia de nuestro territorio con respecto a Estados Unidos, empieza allí, en los

primeros años del siglo (XIX). Aunque luego Filísola invadió los territorios del actual El Salvador y derrotó a los que se oponían a la anexión al Imperio Mexicano.

➤ **Dr. José Simeón Cañas**

El presbítero y doctor, José Simeón Cañas, fue un intelectual salvadoreño muy destacado en el contexto independentista. Dentro de sus hechos más importantes destacan los siguientes: Fue rector, profesor e investigador de la Universidad de San Carlos durante cuarenta años. Como sacerdote trabajó por la defensa de las verdades teológicas. En su pensamiento intelectual, buscó el equilibrio entre fe y razón, entre las tradiciones eclesásticas y los descubrimientos de la ciencia y filosofía moderna. Fue un maestro muy reflexivo que elaboró su pensamiento desde su experiencia como catedrático, y en medio de un contexto que buscaba la independencia de la monarquía española.

Ante aquella acusación de que la filosofía como saber abstracto es algo que no tiene mucho aporte para la gente, el doctor Cañas trabajó por la búsqueda de un conocimiento útil, dando a la teología y filosofía de su entorno, un carácter instrumental, respecto a la vida práctica y productiva.

José Simeón Cañas, también trabajó la parte epistemológica de la teología y filosofía de su contexto, con el así llamado, *método ecléctico*. El cual, significaba un rechazo a todo lo que sea obsoleto y obstaculizador dentro del tradicional método escolástico. (Romero, 2006) Este dato nos permite conocer, que ya antes hubo teólogos que trabajaron en una teología profesional y metodológica, y que dicho aspecto, no es algo exclusivo de algunos teólogos de finales de los ochentas.

Una de las anécdotas muy recordadas dentro de la vida académica de Simeón Cañas, esta la que nos cuenta, Jonh Tate Lanning, en su libro, *La ilustración en la universidad de San Carlos*. Lanning dice que en una ocasión, el Dr. Cañas, pidió que en dicho claustro se descalificara a Luis de Escoto, quien había sido electo profesor sustituto de filosofía, debido a que gran parte de su clase de prueba, había consistido únicamente de apostrofes y declaraciones contra la moderna filosofía, y a que la misma estuvo llena de propuestas improbables, como por ejemplo, la que decía que la felicidad del país y el bienestar de la región descansaban en una ininteligible definición latina de movimiento. (Lanning, 1978)

Para el Dr. Simeón Cañas, siguiendo a Tomas de Aquino, la filosofía era servidora de la teología. Y desde esa perspectiva teológica filosófica, desarrolla ideas como las siguientes:

- a) El pensamiento, la voluntad y la libertad, así como los sentimientos nobles de justicia, de bondad, etc., son de un orden superior y no tienen nada que ver con la materialidad del hombre.
- b) El alma humana no está en todas las partes del cuerpo sino solo en el cerebro.
- c) La inmortalidad del alma se demuestra por su naturaleza espiritual.
- d) La revelación divina debe ser creída, pero los textos de la Biblia no deben usarse como demostración filosófica.
- e) Las opiniones de los Padres y Doctores de la iglesia tienen valor en la medida en que se apoyan en argumentos de razón. (Romero, 2006)

Las ideas anteriores del pensamiento de Cañas, son producto de la formación y del contexto teológico en que se desarrolló como teólogo, así como de la influencia escolástica en su formación sacerdotal. En su pensamiento intelectual, fue central el tema de la libertad, vista no solo a nivel individual, sino también social. Debido a lo anterior, para algunos estudiosos

el Dr. Simeón Cañas es el primer gran ejemplo de teólogo y filósofo salvadoreño en todo el sentido profesional de la palabra.

El Dr. Cañas, a parte de su labor académica, fue en opinión de varios historiadores, el apoyo intelectual de Matías Delgado en el contexto de la independencia. Debido a ello, algunos como Matías Romero, dicen que si Delgado fue en el contexto independentista la acción política, el Dr. Simeón Cañas fue la idea teológica filosófica previa. (Romero, 2006) Prueba de ello, es su acto del 31 de diciembre de 1823, cuando se presenta ante la Asamblea Nacional Constituyente de Centro América, reunida en Guatemala. Y, debido a la influencia que la teología y la filosofía habían tenido en su idea de libertad, pide que sea declarada abolida la esclavitud, pronunciando su famosa frase: *vengo arrastrándome, y si estuviera agonizando, agonizante vendría para hacer una proposición benéfica a la humanidad desvalida*. Y, se dice que, los miembros del congreso de forma unánime aprobaron lo solicitado. (Vargas, 2013) Con este tipo de ejemplos vemos una expresión más de teología práctico política en los sacerdotes intelectuales sansalvadoreños del contexto independentista.

Para terminar este punto, queremos recalcar que nuestro interés no ha sido presentar los pormenores de lo que sucedió en la época de la independencia, sino más bien, mostrar los aspectos de carácter, ideológico y teológico, determinantes en la teología práctico política, de sacerdotes como los doctores, Nicolás Aguilar, Matías Delgado, y José Simeón Cañas, quienes, debido a su formación, fueron muy influyentes en los procesos de independencia tanto de España, así de Guatemala y México. Y, además, son los principales referentes de dicha teología práctico política, como le llama Dussel, en lo que, en ese momento era la provincia de San Salvador, la cual era el segundo centro de poder económico y político de la región. (Aviles, 1996) Y que, además, fue el lugar desde donde las ideas independentistas se diseminaron al resto de la región.

2.7 LA TEOLOGÍA SALVADOREÑA EN EL CONTEXTO DE LAS PUGNAS ENTRE LIBERALES Y CONSERVADORES EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX: TEOLOGÍA CATÓLICA Y TEOLOGÍA PROTESTANTE FRENTE AL PROCESO DE SECULARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

Este tema, se desarrollará, haciendo un estudio del proceso de secularización iniciado con las Reformas liberales a finales del siglo XIX. Veremos las ideologías que influyen en los actores de este período, y la posición de la teología católica, así como de la teología protestante frente al proceso de secularización de la sociedad salvadoreña.

En este período a diferencia del anterior, El Salvador ya existe como república. Manuel Vidal, en su famoso libro, *Nociones de historia de Centro América*, comenta que, pese a los esfuerzos realizados por El Salvador, a fin de mantener el pacto federal de Centro América, los diferentes Estados fueron separándose uno a uno, hasta que el país quedo solo en su tarea. Y que, en vista de la esterilidad de su trabajo unionista, en febrero de 1841 promulgo su constitución. El congreso de ese año emitió un decreto el 2 de febrero, el cual establecía que el territorio salvadoreño era nación libre, soberana e independiente, y que tomaba el nombre de *Republica de El Salvador*. (Vidal, 1982)

2.7.1 AMBIENTE SOCIO POLÍTICO

Con la independencia de 1821 se había rechazado el sistema político establecido por el Reino de España, y luego, con la ruptura de la federación centro americana se había

rechazado otro sistema. A partir de 1840 las autoridades de El Salvador organizaron las autoridades que habrían de regir a las instituciones del país. Para ello, fue necesario redactar leyes y establecer un sistema para asegurar el cumplimiento de dichas leyes a lo largo y ancho del territorio. Además, había que generar en la ciudadanía un sentido de pertenencia al nuevo país. (Huezo, 1994) Este periodo también fue una época de reformas económicas, pasándose de una economía basada en la producción del añil, a una economía cafetalera agroexportadora.

La segunda mitad del siglo XIX fue la época de las “Reformas liberales”, impulsado por los gobiernos de Santiago Gonzales, Rafael Zaldívar y Francisco Menéndez. Los cuales, tenían como proyecto político la construcción de un Estado laico. Para ello, fue necesaria la separación del poder civil del poder eclesiástico. Debido a ello, el investigador Roberto Valdés, comenta que: *Buscaban la sustitución de principios fundamentales del liberalismo católico español (estado confesional, tierras ejidales y comunales, cementerios católicos, total prohibición de libertad de cultos, educación católica, matrimonio religioso, imposibilidad de divorcio, no libre testamentación) con los que fueron moldeados originalmente las provincias del antiguo Reino de Guatemala, luego de independizarse de España. Ahora se proponía reconfigurar el estado salvadoreño con los principios de un liberalismo radical (“rojo”, “jacobino”) de influencia francesa que demandaba una total separación entre iglesia y estado, pero también la adopción de otras políticas estatales que transformaran profundamente las instituciones arriba mencionadas.* (varios, 2011)

Quienes estuvieron detrás de dichas reformas liberales, fueron las así llamadas, *societes pensee, es decir, “sociedades de ideas”,* tal y como las llama, el investigador francés, Jean-Pierre Bastian, para referirse a las minorías disidentes, a las que pertenecieron a finales del siglo XIX, grupos tales como: Masones, liberales, librepensadores y sociedades protestantes. (Bastian J.-P. , 1990) Pero los proyectos de reforma liberal iniciados por estos grupos, encontraron muchos adversarios, tanto a nivel de políticos conservadores, como del mismo catolicismo y de sus principales intelectuales, que desde una teología neocolonial, se oponían a la secularización de la sociedad.

A nivel internacional, muchas de estas políticas secularizantes, se estaban tratando de implementar en países de Europa, como: Francia, Bélgica o Alemania. En este último, Bismark, expulsó a los jesuitas en el año 1872, el mismo año que lo hizo Guatemala y El Salvador. (varios, 2011)

2.7.2 INFLUENCIAS IDEOLÓGICAS

Detrás de todo proyecto de carácter político, está la influencia del pensamiento de ciertos intelectuales y corrientes de pensamiento. El proyecto liberal de caracteres secularizante y las reformas políticas económicas que se estaban tratando de implementar en el país, en los primeros años de vida republicana, fueron una adaptación local del pensamiento ilustrado, de las ideas económicas de la escuela fisiocrática francesa y de la economía política clásica inglesa. Los investigadores dicen que entre las nuevas corrientes de pensamiento que ganaron aceptación entre la élite ilustrada salvadoreña, se encontraba el positivismo, cuyo lema era: orden y progreso. Y, tan fuerte fue el impacto de los positivistas, que tanto conservadores como liberales aceptaron sus postulados. (Brizuela, 2004)

Diferentes corrientes de pensamiento que se desarrollaron a lo largo del siglo XVII y XVIII, contribuyeron a que en las sociedades de la Europa y la América del siglo XIX, los intelectuales del liberalismo político anhelaran un modelo de sociedad más laico y no dependiente de organizaciones religiosas como la iglesia Católica, un nuevo modelo de sociedad donde el ser humano piense por sí mismo y no dependa de lo que enseña una

tradición, y donde las instituciones de carácter civil y político, estén separadas de las instituciones de carácter religioso. En el libro *Historia de El Salvador Tomo 1*, el cual es un libro oficial publicado por el Ministerio de educación, se nos dice que, en el proceso de secularización y de reformas del modelo de sociedad, llevado a cabo en El Salvador y Centro América, contribuyeron, el pensamiento de ciertos intelectuales y corrientes de Europa tales como:

➤ **Revolución Copernicana**

En el Renacimiento, Copérnico popularizó la idea de que la tierra no era el centro del universo, sino que esta y los demás planetas giraban en torno al sol. Esta propuesta de Copérnico, profundizada más adelante por Galileo, contribuyó a que se viera de otro modo la ciencia, y contribuyó a que se pusiera en duda la autoridad de los reyes, así como de autoridades de la jerarquía católica. Ya que, en la época de Copérnico, las explicaciones de casi todos los problemas se buscaban en la religión. Por eso el, a la hora de plantear que la tierra gira en torno al sol, baso su teoría en la observación directa de las estrellas y no en la autoridad o interpretaciones de la iglesia católica o de los teólogos escolásticos.

➤ **Thomas Hobbes y Jonh Locke**

Si Copérnico y Galileo nos enseñaron a usar la razón para estudiar y entender las leyes de la naturaleza, Thomas Hobbes y Jonh Locke le enseñaron al hombre de la modernidad entre otras cosas, que también se podía usar la razón para entender las leyes que regían las sociedades humanas. Por eso desarrollaron teorías en las cuales explicaban que el poder de los reyes no venía de Dios, sino que era el producto de la sociedad humana.

➤ **Adán Smith**

Por el lado económico, Adán Smith, célebre por su libro, *La riqueza de las naciones*, y además considerado el padre del liberalismo, abogó por el comercio libre para llevar prosperidad a los estados. Proponiendo para ello el principio del, *laissez faire, laissez passer*, es decir: Dejar hacer, dejar pasar. A partir del cual, según él, se intensificaría la actividad económica. Promovió el sistema de libertades, dijo que el mercado se regula por libre concurrencia, así como que las leyes del mercado son la mano invisible que todo lo regula.

➤ **Pensadores de la ilustración europea**

En el siglo XVIII muchos de los pensadores franceses que pertenecieron al movimiento de la ilustración, desarrollaron toda una serie de ideas que contribuyeron al surgimiento del secularismo, entre los principales tenemos: Al enciclopedista Voltaire; Montesquieu, quien escribió el libro, *El espíritu de las leyes*, en el que decía que los estados debían estar regidos por constituciones, y que debían tener tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial; también, otro de los ilustrados franceses que ejerció gran influencia fue Rousseau, quien decía que las leyes no debían ser el producto del capricho de los reyes, sino que debían ser el producto de un acuerdo de todos los miembros de la sociedad, es decir, según sus palabras las leyes debían ser un “contrato social”. (Varios, Historia de El Salvador Tomo 1, 1994)

➤ **Protestantismo**

En este contexto, la llegada de sociedades y misioneros de tradición protestante, jugó un papel importante. Ya que la perspectiva protestante en temas de política, economía y sociedad, era más afín a las ideas de los liberales. Sobre todo, la de los grupos protestantes de línea calvinista, los cuales están entre los primeros en llegar acá, a la región que hoy conforman, México y Centro América.

En esta línea es bien interesante lo que nos comenta el investigador de la UNAM, Carlos Mondragón, cuando plantea que debemos hacer la diferencia entre la historia de las instituciones Protestantes, y la historia de las ideas Protestantes en América Latina. Ya que las ideas y el pensamiento Protestante, llegaron antes que las misiones de fe y las instituciones. (Mondragon, 2005) Algo que también queda demostrado en el libro, *Lutero en el paraíso*, de la también investigadora de la UNAM, Alicia Mayer.

Las primeras expresiones de protestantismo según Mondragón a nivel de ideas y grupos no proselitistas, se remontarían al siglo XVI. Y, en la región centroamericana, los primeros protestantes en llegar vía Guatemala, fueron, los presbiterianos de teología calvinista. Ya que, a finales del siglo XIX las únicas dos agencias misioneras interesadas por Centro América eran, la Presbiteriana y la de la Misión Centro Americana. Los presbiterianos llegan a Centro América a solicitud del presidente liberal, Rufino Barrios, que aunque él no era protestante, vio una mayor afinidad con esta corriente del cristianismo, que con el catolicismo romano, que en ese contexto era más conservador, y menos acorde, para sus proyectos de carácter liberal. De hecho, en nuestro país sucedió algo similar en la presidencia de Rafael Antonio Gutiérrez (1894-1898) un presidente de tendencia liberal, en cuyo mandato se generó un ambiente propicio, para que en El Salvador se iniciara la difusión del protestantismo. (Mixco, 2013)

De las diferentes corrientes protestantes hemos especificado los grupos con una teología calvinista, porque son los primeros en llegar en la época de pugnas entre liberales y conservadores, y serán los que se asociarán, con la tendencia liberal. Ya que, como lo plantea, Max Weber, en su libro clásico, *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, la ética protestante de inspiración calvinista (ya que también señala que el luteranismo no ha ejercido la misma influencia) es más afín al espíritu del capitalismo moderno, que la de otros grupos religiosos del cristianismo. Por ello, contribuyó al progreso de este en occidente. La ética de la teología calvinista, a diferencia de la ética luterana o católica, por su lógica propia, como por las reacciones psíquicas que suscita, dio lugar a una ética individual y económica favorable a las conductas de tipo capitalista (Weber, 1994)

También es importante lo que plantea Guy Rocher, de que el protestantismo de línea Calvinista, ha sido la fuerza espiritual, que explica el hecho de que el espíritu capitalista haya conocido en occidente un impulso único y singularmente fuerte. (Rocher, 1978).

Conociendo esto, nos damos cuenta del porqué, los primeros protestantes que llegan a Centro América, que como ya vimos fueron presbiterianos y de la Misión Centro Americana, ambos de orientación calvinista, sus respectivos misioneros y colportores encajaron y compatibilizaron más con el proyecto de los liberales.

2.7.3 TEOLOGÍA CATÓLICA SALVADOREÑA FRENTE AL PROCESO DE SECULARIZACIÓN DE LOS LIBERALES: TEOLOGÍA NEOCOLONIAL A LA DEFENSIVA.

La iglesia católica de este periodo de finales del siglo XIX, venía de una época en la que era vista como la madre y maestra de la sociedad, donde como institución religiosa, en

compadrazgo con el poder político, ciertos sectores de ella contribuyeron a la dominación de los pueblos del continente americano. Pero, ya en la época de mediados del siglo XIX, luego de los procesos independentistas del Reino de España, nuevos aires ideológicos soplaron desde Europa sobre América Latina y El Salvador. Aires que soplaron y contribuyeron al surgimiento de intelectuales y grupos sociales, que, desde una mentalidad alternativa al sistema, proponían un nuevo modelo de sociedad, no tan dependiente de la iglesia católica, ni tan sometido al monopolio de esta.

Ante esta nueva realidad, la reacción de la institución católica romana, fue la típica de una institución que no quiere perder su status, ni sus privilegios, desarrollando a nivel continental y aquí en El Salvador, una teología defensiva, denominada por Enrique Dussel, como, *Teología neocolonial a la defensiva*. (Dussel, Historia de la teología en América Latina, 1980) ¿En qué consistió dicha teología en este periodo? Eso es lo que veremos a continuación.

El profesor, Enrique Dussel, dice que en el siglo XVIII el pensamiento teológico católico, pasa del mero recuerdo de una teología de cristiandad colonial y de las euforias de los años de independencias, a encerrarse en una tradicional posición conservadora y provinciana. Dice también que el positivismo de influencia francesa que en nuestra región mesoamericana se hizo presente con la obra del mexicano Gabino Barreda, fue criticado por los teólogos conservadores.

Menciona, además, que, en esa época, paralelo al surgimiento de los movimientos liberales en América Latina, se funda en Roma en el año 1859, el *Colegio Pio latinoamericano*, en el cual se formarían algunos sacerdotes y teólogos que desde una perspectiva conservadora se opondrán a los movimientos liberales que promovían la secularización de la sociedad. Dussel también dice que la influencia de Roma en América Latina durante la segunda mitad del siglo XIX era creciente, y que los teólogos del concilio Vaticano primero, celebrado entre los años 1869 y 1870, el cual fue de tendencia conservadora y de una línea escolástica pos tridentina, tendrán una influencia directa entre los estudiantes de teología que de América Latina viajan a estudiar a Roma. (Dussel, Historia de la teología en América Latina, 1980)

De esa manera, la así llamada tercera escolástica, se hará presente en los diferentes espacios de formación de América Latina, que, desde una teología neocolonial a la defensiva, se opondrán a los movimientos secularizantes que proponían la separación entre los poderes cívico político y religioso. Un ejemplo de ello, será el libro: *El catolicismo, la civilización y el progreso*, del teólogo uruguayo Mariano Soler. Quien era ex estudiante del Colegio Pio Latinoamericano antes mencionado, y quien además inauguró el concilio plenario latinoamericano de 1899. En su libro lanzó duras críticas a toda una serie de corrientes contrarias al catolicismo conservador, tales como: el darwinismo, el protestantismo, el racionalismo y a los movimientos políticos de tendencia liberal. (Dussel, Historia de la teología en América Latina, 1980)

Pero ¿Cuáles fueron las expresiones de esa teología neocolonial a la defensiva en El Salvador? ¿Quiénes fueron esos teólogos católicos salvadoreños, que desde dicha teología criticaron el proyecto liberal de secularización de la sociedad?

2.7.3.1 TEÓLOGOS CATÓLICOS SALVADOREÑOS DE LÍNEA NEOCOLONIAL A LA DEFENSIVA QUE CRITICARON EL PROYECTO LIBERAL

En este contexto de pugnas entre conservadores y liberales de la segunda mitad del siglo XIX, es importante conocer aquellos intelectuales católicos conservadores, que en El

Salvador desde una teología neocolonial a la defensiva, y bajo la influencia de la así llamada tercera escolástica, se opondrán al proyecto de secularización de la sociedad, oponiéndose así, a corrientes tales como: el positivismo, el liberalismo, el protestantismo, la masonería, en fin, a todas aquellas corrientes de pensamiento antagónicas al modelo de sociedad que desde la época colonial había existido en el país, donde Iglesia Católica y poder civil iban de la mano. Es decir, fueron teólogos católicos que, desde el mundo de las ideas, lucharon por la conservación del modelo antes mencionado, oponiéndose a toda ideología y corriente que representara algún cambio en la sociedad. Entre estos destacan los siguientes:

➤ **Bartolomé Rodríguez**

Este era un sacerdote originario de Chalchuapa, nació en el año 1839 y murió en Nicaragua en 1875. Su trayectoria como sacerdote fue sobresaliente y llegó a las altas esferas de la jerarquía eclesiástica. Matías Romero dice que Bartolomé Rodríguez fue un pensador de altos vuelos, un hombre de ciencia, doctor en derecho civil y en derecho canónico, dedicado a la defensa de la religión con argumentos teológicos y filosóficos.

Bartolomé Rodríguez entre su legado escribió un libro llamado, *Defensa de la religión católica contra los errores modernos*, publicada en 1872. En el, reflexiona aspectos como: ¿Son buenas todas las religiones?; también trabajo el concepto de saber cómo totalidad, donde hace un intento por demostrar que teología, filosofía y ciencias no se contradicen, sino que se integran y se dirigen a su último objetivo que es Dios. También en su libro, debido a la época en la que vivió, plantea que la verdadera ilustración, no consiste en conocimientos aislados, sino en abarcar en conjunto el orden admirable de la providencia. En ella, a los intelectuales de la ilustración y de la ciencia moderna les llama ídólatras, amantes de una ciencia atea que prescinden de Dios en su idea de progreso y desarrollo. (Romero, 2006)

Para teólogos y filósofos de filas eclesiásticas como Bartolomé Rodríguez, el gran adversario de la época era el liberalismo. Ante el cual, este teólogo católico se refirió con expresiones muy duras y condenatorias, entre las cuales están las siguientes:

- En tiempos en que vivimos, pocos son los liberales de buena fe
- El liberalismo, en teoría, no es más que la negación de la autoridad, comenzando desde Dios, y hasta el último representante suyo en la tierra.
- La libertad de culto es a los ojos de la sana teología y filosofía uno de los más grandes absurdos, porque es dar al error los mismos fueros que a la verdad.
- El liberalismo práctico es la peor de las farsas.
- ¿Y cuál es la historia del liberalismo? Es la historia de la destrucción y de la violencia.
- El liberalismo es hijo del protestantismo y del filosofismo.
- El liberalismo no podía tener un nombre más contrario a su verdadero significado.

En estas líneas, hemos podido ver un claro ejemplo de teología neocolonial a la defensiva de parte del sacerdote y teólogo Bartolomé Rodríguez. Sin embargo allá por el año 1871 durante la asamblea constituyente de ese año, se manifestó un poco más tolerante en el tema de los diferentes grupos religiosos, aceptando que se hable de libertad de culto pero no de manera general o absoluta, sino con cierta reserva, y propuso que dentro de la libertad de culto, no se permitiera a cualquier grupo religioso, sino únicamente a las sectas protestantes, como él y otros peyorativamente le llamaban a los grupos cristianos que no eran parte del catolicismo romano. (Romero, 2006)

➤ **Juan Bertis**

Nació en San Salvador en el año 1837 y murió en 1899. Estudió en Guatemala y se doctoró en la universidad de El Salvador. Fue un sacerdote, teólogo y filósofo muy respetado, a tal punto que Francisco Gavidia el día de su muerte en el claustro de la universidad de El Salvador, se expresó en lenguaje poético de manera encomiable hacia él.

Entre los libros escritos por este pensador y teólogo está: *Ciencia y literatura*, por eso en opinión de algunos este sacerdote también fue un literato, ya que en sus escritos también analiza como crítico literario los discursos de Cicerón, de Bossuet, de Jovellanos y del cardenal Maury. Demostrando así su conocimiento de las normas clásicas de la retórica y del buen gusto literario, a la par de sus conocimientos de teología y filosofía. Un buen ejemplo el que Juan Bertis le da, a los estudiantes y profesores de teología actuales, ya que como decía Walter Jens, “los teólogos deberían ir a escuelas de literatura”, es decir a parte de temas bíblico teológicos y de filosofía, también deben poseer una buena cultura general.

Juan Bertis como teólogo y filósofo salvadoreño de la segunda mitad del siglo XIX, también teorizó sobre el método y sus diferentes formas, desde Aristóteles, hasta Francis Bacon y Descartes. Ante los ataques que la teología escolástica estaba sufriendo en aquel momento, Bertis planteó que no debe generalizarse a toda la escolástica, sino que hay que diferenciar entre sus distintas corrientes, como lo son: la escolástica aristotélico-tomista, y las demás corrientes escolásticas que no fueron aristotélicas, como la de San Buenaventura y demás teólogos de la escuela franciscana. (Romero, 2006)

Matías Romero, comenta que el aspecto más importante que explica Bertis en el tema del método escolástico, es la diferencia entre método inductivo experimental y el método deductivo didáctico, ya que no es lo mismo investigar y descubrir verdades, que ordenarlas y enseñarlas una vez descubiertas. (Romero, 2006)

Algunos consideran a Bertis como el filósofo cristiano salvadoreño por excelencia, o como el más filósofo de nuestros teólogos o el más teólogo de nuestros filósofos, palabras que recuerdan a como Francisco Lacueva se refiere con respecto a Paul Tillich, al considerarlo como el más filósofo de los teólogos del siglo XX.

En su pensamiento y escritos, siempre trato de mantener un equilibrio entre filosofía y dogma, y de respetar a los que no estaban de acuerdo con su opinión. También, este teólogo decía que, en el tema del orden moral, el orden gnoseológico y el orden moral nacen juntos, y que la raíz de ambos en la primera conciencia de nuestra existencia, es la vocación de la felicidad. Y que el primer móvil de la vida del hombre en el orden moral, es el amor de sí mismo y el instinto del bien, mientras que en orden gnoseológico o del conocimiento es la curiosidad, tal como se deja ver, decía Bertis, en las primeras páginas del Génesis. (Romero, 2006)

En su escrito titulado, *Las inclinaciones*, el cual es un tratado de moral, Bertis hizo un análisis del nacimiento de la moral en el hombre y de la lucha que este libra entre el bien y el mal, y propone una serie de normas para que el ser humano pueda controlar sus impulsos y pasiones. Una de las características de la teología de Bertis, es que no fue un teólogo pesimista, sino que su visión del hombre es optimista, positiva, natural y esperanzadora, ya que para él la existencia humana, debe concebirse como una vocación a la felicidad.

También, dentro de su pensamiento, Bertis, habló del principio teológico, con el cual se refiere a esa fuerza que fluye por las venas de la cultura humana, y que continúa en el cristianismo como institución. Desde esa perspectiva dirá Bertis, la razón de ser histórica y filosófica del cristianismo, es la de traer felicidad al mundo.

En lo que respecta a su posición como teólogo frente a los grupos que en la segunda mitad del siglo XIX disientan con los conservadores y la iglesia católica, es importante lo que expresa en su artículo *Creyeron*, cuando dice:

“Figuran cubiertos de un esplendor perdurable aquellos hombres que, atesorando y distribuyendo sin cesar la doctrina católica, ya sosteniendo victoriosamente ruidosas polémicas contra los herejes impíos, ya encareciendo con la lógica más estrecha y el estilo más bello las glorias del cristianismo, ilustraron las más graves cuestiones de la ciencia para inculcar y desenvolver sus principios. Eran el asombro de su siglo, merecieron apellidarse luminare de la doctrina y doctores de la iglesia” (Romero, 2006)

En el fragmento anterior, podemos ver como este teólogo, se refiere con el epíteto de herejes impíos, a los grupos disidentes del pensamiento católico conservador de la época. Además, conociendo algunos puntos de su pensamiento, hemos podido ver que desde un pensamiento escolástico un tanto moderado, en la segunda mitad del siglo XIX, este sacerdote es un claro ejemplo de teólogo salvadoreño de aquella época. Confirmándonos una vez más, el hecho, de que pensadores, que desde la teología generaron pensamiento e ideas en su respectivo contexto, los ha habido en distintos períodos de nuestra historia, y no solamente en épocas recientes. Eso sí, no todos han concebido o elaborado la teología de la misma manera.

2.7.3.2 LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EL SALVADOR COMO CAMPO DE BATALLA ENTRE TEÓLOGOS ESCOLÁSTICOS Y PROFESORES LIBERALES

En este trabajo, el cual, uno de sus objetivos principales es presentar las diferentes expresiones de teología salvadoreña, en sus distintos periodos, consideramos de gran importancia el dar a conocer que la Universidad Nacional de El Salvador, fundada un 16 de febrero de 1841, tuvo en sus primeras décadas como institución de educación superior una facultad de teología, debido a la enorme influencia del clero católico y de la teología escolástica dentro de ella. Por eso, el Dr. Miguel Ángel Duran, en su libro, *Historia de la Universidad de El Salvador*, dice que cuando se inauguraban las clases en la universidad, el clero y los poderes del Estado se hacían presentes.

Dentro de las facultades de la universidad, estaba la de teología, la cual, allá por el año de 1881, tuvo como directores a las siguientes personalidades:

Decano: Dr. David Letona

Primero vocal: Dr. Juan Bertis

Segundo vocal: Dr. Adolfo Pérez

Sub-Decano: Dr. Miguel Vechiotti

1er Vocal Suplente Dr. José Antonio Aguilar

2do Vocal Suplente Dr. Pedro Rodríguez (Duran, 1975)

La facultad de teología de la Universidad Nacional de El Salvador tuvo diferentes programas de estudio desde su fundación en 1841, hasta las últimas décadas del siglo XIX. El primer programa de estudios contaba con las siguientes materias:

Teología Dogmática: impartida por el Abate Perrone

Sagrada Escritura: impartida por Lanui

Teología Moral: impartida por Guri

El programa de estudios de mediados de la década del sesenta, del siglo XIX, tuvo ya otro pensum, el cual contaba de las siguientes materias:

1er y 2do Curso: Teología Dogmática, Teología Moral, y Sagrada Escritura.

3er Curso: Derecho Canónico, Historia Eclesiástica, y Oratoria Sagrada.

La visión liberal, anhelaba una sociedad secularizada, incluyendo en el área educativa. Dicha visión, contribuyó a que en las últimas décadas del siglo XIX empezara a haber una serie de choques, entre la tendencia representada por el clero de línea escolástica, y los profesores de ideología liberal al interior de la universidad. En las primeras décadas de historia de la universidad, no hubo ese tipo de problemas, de hecho, en las aulas universitarias se enseñaba teología y se formaban a los sacerdotes. Además, como la historia nos lo cuenta, en esas primeras décadas de la universidad, el Colegio la Asunción y un seminario, estaban ubicados en el mismo edificio. (Duran, 1975) Pero fueron las autoridades universitarias del periodo (1881-1883), las que empezaron a quitarle el monopolio de la educación universitaria al clero, debido al espíritu y visión liberal que estas tenían. (Duran, 1975)

Debido a estas disputas que se dieron entre liberales y sacerdotes conservadores de tendencia escolástica al interior de la Universidad Nacional de El Salvador, y como una forma de liberarse de la injerencia de la Iglesia Católica en el centro de estudios superiores del país, fue que se eliminó la facultad de teología de la Universidad Nacional. Y, se hizo mediante la ley orgánica y reglamentaria de instrucción pública, del 30 de enero de 1885, en tiempos del presidente liberal, Rafael Zaldívar. (Duran, 1975) Además, no se debe olvidar el hecho, de que la secularización de la juventud salvadoreña de aquella época, hacía que pocos estudiaran teología para ser sacerdotes, de tal manera que antes de que los liberales iniciaran el proceso de desclericalización de la universidad y suprimieran la facultad de teología, el Dr. Miguel Ángel Duran cuenta que, en la década del sesenta del siglo XIX solo habían de tres a cuatro estudiantes en la clase de Teología Moral. Una clase que por cierto fue premiada por el presidente Dueñas, el cual era de tendencia conservadora.

De esta manera, la Universidad Nacional de El Salvador cortó su cordón umbilical con la Iglesia Católica y la tradición de teología escolástica que había existido dentro de ella desde su fundación. Por tanto, para el estudiante y profesor de teología salvadoreño, es importante conocer a manera de cultura general, que en el siglo XIX había una carrera de teología en la Universidad de El Salvador, con una orientación teológica de carácter escolástica, dedicada a la formación de sacerdotes católicos romanos.

2.7.3.4 PENSAMIENTO PROTESTANTE Y SOCIEDAD SALVADOREÑA DE FINES DEL SIGLO XIX

En la segunda mitad del siglo XIX los países centroamericanos incluyendo El Salvador, eran casi en su totalidad de tradición católica romana. Aunque, como lo vimos anteriormente, según el investigador de la UNAM, Carlos Mondragón, las ideas Protestantes estaban ya

presentes en la región desde el siglo XVI, pero encontraron una gran oposición de parte de la Santa Inquisición y de la contrarreforma en América, por ello, Mondragón dice que la contrarreforma del siglo XVI tuvo en América Latina el éxito para frenar el protestantismo que no tuvo en Europa, ya que aquí desde la época colonial se generó un ambiente bastante antagónico a los grupos disidentes. (Mondragon, 2005)

De la misma manera los historiadores del cristianismo, dicen que aquí en Centro América, por el año 1825 ya habían inmigrantes europeos (ingleses, alemanes) de tradición protestante, que por distintas razones residían en los distintos países de la región, pero sin una finalidad proselitista o propagandista. (Varios, Cien años de presencia evangelica en El Salvador, 1996)

A veces, de manera generalizada, se ha dicho que la llegada del protestantismo y Evangelicalismo a nuestros países, fue una conspiración del imperialismo estadounidense. Pero, ante dicha opinión, consideramos que sería un error generalizar, ya que si bien es cierto en los años setentas y ochentas del siglo XX algunos grupos evangelicales fueron enviados con un objetivo político, para servir de contrapeso a movimientos cristianos de liberación, ese, no siempre fue el objetivo detrás de toda incursión misionera de corte protestante en nuestros países. En el contexto de la segunda mitad del siglo XIX, las sociedades y grupos misioneros de tipo protestante llegan a nuestros países y se quedan, ya que encajaron con la visión liberal de los gobiernos de la época.

Desde esa perspectiva, la gran pregunta es: ¿Por qué encajaron con la visión liberal los primeros protestantes que llegan al país? Y también, debemos preguntarnos: ¿Hicieron teología los grupos y primeros misioneros protestantes que llegan al país? Veamos a continuación las posibles respuestas.

En primer lugar, señalamos que, a nivel de agencias e instituciones, las primeras organizaciones de tipo protestante que llegan al país fueron: *las Sociedades Bíblicas Americanas*, y *la Misión Centroamericana*. El comité de las Sociedades Bíblicas Americanas, acordó en octubre de 1892 que ya era tiempo de trabajar el territorio centroamericano. De esa manera, acordaron él envió de colportores a la región centroamericana, en un contexto de pugna entre las ideas liberales y las conservadoras sobre el proceso de secularización. El colportor, era alguien que a través de la distribución de Biblias, daba a conocer el evangelio cristiano y la tradición Protestante en temas de fe y doctrina. El primero de los colportores en llegar a El Salvador, fue Francisco Penzotti, el cual llego al país, un 11/12 de febrero de 1893.

Al llegar al país proveniente de Costa Rica, este colportor protestante llamado Francisco Penzotti, fue recibido de manera no muy agradable, a tal punto que el periódico defensor de la religión oficial, llamado *El Católico*, lo recibió con los siguientes epítetos y descalificaciones.

...ministro protestante vendedor de Biblias y Evangelios adulterados según la doctrina de Lutero. Dicho traficante lo mismo que los masones, se vale de la mentira y del dolo; pues dice que son libros muy buenos, muy católicos, muy piadosos...para engañar a los sencillos. (Mixco, 2013)

Sin embargo, las sociedades de ideas, contrarias al catolicismo romano y a grupos conservadores de la época, reciben a Penzotti de buena manera. Razón por la cual, los mismos periódicos católicos decían que la prensa de los liberales lo había acogido de gran forma, y que los liberales hasta recomendaban sus predicaciones como fuente de purísima luz. También decían que los masones se habían puesto al servicio del Reverendo señor y

ministro protestante Francisco Penzotti, y que lo andaban de allá para acá, y de aquí para allá. (Mixco, 2013)

A parte de los esfuerzos realizados en nuestro país por los colportores de las Sociedades Bíblicas Americanas, fue también de gran aporte para la introducción de la tradición e ideas Protestantes, la llegada de la Misión Centroamericana a finales del siglo XIX, y la visión de sociedad, y de la historia detrás de sus directores, entre los cuales destaca la persona de Cyrus Ingerson Scofield, y de misioneros destacados como lo fue Samuel Purdie.

En el año 1890, en la ciudad de Dallas Texas, Cyrus Ingerson Scofield funda la *Central American Mission*, es decir, la Misión Centroamericana. La cual fue organizada para llevar el cristianismo en su versión Protestante Evangelical a Centro América. El fundador de esta organización, Scofield, es muy conocido en Centro América y México, por la Biblia de estudio cuyas notas y comentarios elaboró, es decir, Biblia de Scofield. La cual, ha sido un instrumento clave en la difusión de la teología dispensacionalista en nuestra región.

Scofield fue pastor de la Primera Iglesia Congregacionalista de Dallas, además hay un dato interesante que poco se menciona de él, como lo es, la estrecha relación que este tuvo con la masonería estadounidense. De hecho dentro de los miembros de la iglesia que el pastoreaba, se encontraba George Dealey, propietario del periódico *Dallas Morning News*, el cual también era masón. (Mixco, 2013)

El otro personaje relevante que llega al país de parte de la Misión Centroamericana, y quien también es considerado uno de los precursores del protestantismo en El Salvador, es Samuel Purdie. El cual arribo a Acajutla un 12 de julio de 1896. Purdie era un pastor cuáquero, que según cuenta la historia venía de trabajar como misionero, en Tamaulipas México. Allá, había trabajado en la formación de escuelas, fundación de iglesias, y había fundado también una imprenta, de hecho, también fundo un periódico al que llamo *La rama del olivo*. (Mixco, 2013) Cuando Purdie llega a El Salvador en 1896, el presidente era el general, Rafael Antonio Gutiérrez, un presidente de tendencia liberal. Con lo cual, vemos que el ambiente que había fue propicio para la llegada y difusión de las ideas y movimientos de tradición protestante, cosa que no hubo en siglos anteriores.

En cuanto al pensamiento y reflexión de los pioneros del protestantismo en El Salvador, como lo fue Samuel Purdie, es bien interesante el análisis de la realidad social y política que desde San Salvador este protestante hace, cuando dice:

Existe justamente ahora, la fuerte palanca del trabajo de la misión aquí, aunque yo encuentro mucha apertura a escuchar en medio del pueblo. Las leyes son favorables a todo tipo de esfuerzo evangelístico, pero hay un lazo muy íntimo entre la Iglesia y el Estado, y la influencia del sacerdocio es más fuerte que en España e Italia. Hay algunos hombres ricos que son opuestos al romanismo (catolicismo), y quienes no tienen convicciones religiosas, aunque piensan que Jesús fue un gran filósofo y moralista y algunos de ellos tienen a sus hijos en escuelas protestantes en otros países, pero difícilmente tienen la voluntad de dejar saber al pueblo esos puntos de vista. (Mixco, 2013)

Lo anterior, es la descripción que Purdie hace de la sociedad salvadoreña de la última década del siglo XIX, es su lectura respecto al ambiente social y político que había en el país.

Es importante saber que este pionero del protestantismo en El Salvador, Samuel Purdie, era un protestante poliglota, muy ilustrado, muy amigo de los masones, e intelectuales liberales salvadoreños, tales como, el Dr. Ignacio Barberena, quien era catedrático de la Universidad de El Salvador, filólogo, abogado, docente, historiador, masón, y además un matemático muy sabio, cuya mirada de niño se entretenía mirando las eternas parábolas

de los astros, soñando además con Newton, Benjamín Franklyn, con Galileo y Herschel. (Duran, 1975) Por ello, el historiador del protestantismo en El Salvador, Luis Hueso Mixco, dice que Purdie parece personificar la relación directa que las sociedades de ideas interesadas en la secularización del Estado salvadoreño tuvieron a finales del siglo XIX. (Mixco, 2013) Es decir, con perfiles como el del protestante Purdie, era natural que liberales y masones sintieran más simpatía por el protestantismo y sus representantes, que por aquellos curas empeñados en que la Iglesia Católica siguiera teniendo el status que había mantenido por años desde la colonia.

Un aspecto que también se debe destacar, es el hecho que estos pioneros del protestantismo que llegan a El Salvador, enviados por las Sociedades bíblicas Americanas, y por la Misión Centro Americana, en el centro de su actividad misionera, como hombres de tradición protestante, siempre estuvo el objetivo de poner al alcance de la sociedad salvadoreña ya sea de la capital o de las zonas rurales, la Biblia. Cosa que la tradición católica romana le había negado a nuestra sociedad. Es decir, la Biblia, y la lectura popular de ella, como instrumento para que la sociedad salvadoreña de finales del siglo XIX conociera sin intermediación de jerarquías eclesiásticas, las enseñanzas que desde la tradición judía y cristiana, tienen un aporte para la vida de la gente y de la sociedad. Sin olvidar el hecho, de que a veces la Biblia fue utilizada con fines educativos, debido a la influencia del método lancasteriano entre los protestantes de la época, el cual, le enseñaba a leer a la gente a través de la Biblia. De esa manera, y siguiendo la tradición de los grandes reformadores, rompían con el monopolio del estudio de la Biblia que el catolicismo romano había tenido. Algo que iba en la línea de la ideología liberal, de acabar con los distintos monopolios que la Iglesia Católica tenía en países como el nuestro.

Por tanto, la afinidad con la masonería por parte del fundador de la Misión Centroamericana, una de las dos pioneras en la difusión de las ideas Protestantes en El Salvador, junto a la amistad de Samuel Purdie con los liberales y masones salvadoreños de la época, fue un factor clave que contribuyó de alguna manera en la afinidad ideológica que estas entidades de tipo protestante tuvieron en su llegada a El Salvador, con otras sociedades de ideas a favor de la secularización de la sociedad salvadoreña, tales como la francmasonería y los grupos liberales. Lo cual permitió aquí, un clima favorable para la difusión de la tradición e ideas protestantes. Detrás de las cuales había elementos de carácter teológico.

Por tanto, en sus orígenes el protestantismo salvadoreño se relacionó con sociedades de ideas, disidentes, tales como el liberalismo, la francmasonería, y los, libre pensadores de la época. Y juntas estas sociedades de ideas, lucharon por alcanzar sus objetivos en común, como lo eran la libertad del individuo en torno a la iglesia y el estado. Ese objetivo en común, fue el que permitió que coincidieran en aquel contexto de finales del siglo XIX liberales, francmasones y los pioneros del protestantismo en El Salvador.

En torno a la pregunta de si estos primeros protestantes y la gente que se incorporó a las iglesias y procesos de formación que ellos iniciaron a finales del siglo XIX habrían desarrollado una teología propia, somos de la idea que en ese momento no hubo una teología propia por parte de los primeros protestantes que llegan al país.

Lo que si debemos mencionar, es que con la llegada de esta otra versión del cristianismo a El Salvador, llamada protestantismo, en su vertiente evangélica, en el país nace una forma diferente de enseñar y presentar la fe cristiana, que a diferencia de la versión católica romana, el protestantismo evangélico le enseñara a la sociedad salvadoreña un cristianismo más centrado en la Biblia, y no tanto en magisterios y tradiciones; un cristianismo de carácter cristo céntrico, basado en la mediación única de Cristo, sin el acompañante de la virgen María ni de los santos canónicos; un cristianismo que enfatizara

la conversión del individuo, a diferencia de la tradición católica que tenía una concepción más de cristiandad, es decir, tu eres cristiano al nacer dentro de una cultura de tradición cristiana, y ser bautizado; con el protestantismo evangélico, El Salvador conoció una vertiente del cristianismo que le enseñara el sacerdocio universal de todos los creyentes, con un modelo eclesial no tan jerarquizado, a diferencia de la tradición católica, que le había enseñado un concepto de iglesia más jerárquico y dividido en clero y laicos.

Además de los aspectos antes mencionados, la teología protestante evangélica, introdujo en la sociedad salvadoreña los grandes postulados de la Reforma Protestante, que en Europa ya tenían un aproximado de casi cuatro siglos de venirse enseñando, como lo son la: *Sola fide* (sola fe) solo la fe salva; *sola gratia* (sola gracia), es decir, la salvación cristiana es por gracia y no por merito o esfuerzo humano; *sola scriptura* (sola Escritura) la única fuente de autoridad para el cristiano protestante es la Biblia, es decir para el protestante a diferencia del cristianismo católico no vale la tradición ni el magisterio; *Ecclesia reformata semper reformanda*, es decir, iglesia reformada siempre reformándose, el cual es uno de los principales postulados del cristianismo protestante que invita a replantearse en cada periodo de la historia, de acuerdo al contexto en el que las iglesias reflexionen y accionen.

Pero quizá, las dos principales corrientes teológico hermenéuticas, que gracias al protestantismo evangélico se introducirán a El Salvador, serán: la interpretación de la historia hecha por la escuela Dispensacionista, así como también la forma de entender la Biblia y la realidad propia de la escuela Fundamentalista.

En fin, en sus primeros años dentro de la sociedad salvadoreña tal como lo veíamos anteriormente, el cristianismo protestante hace alianzas y crea empatía con las sociedades de ideas, que tenían como proyecto político un nuevo modelo de sociedad para El Salvador. Pero poco a poco, en la medida que transcurran las primeras décadas del siglo XX ese protestantismo evangélico que se relacionó con intelectuales y políticos de la sociedad salvadoreña, se irá convirtiendo en toda una variedad de grupos, que, a excepción de las iglesias históricas, tendrá una visión y una teología apolítica, más enfocada en la religiosidad y espiritualidad del individuo.

2.8 LA TEOLOGÍA CATÓLICA Y PROTESTANTE EVANGELICAL A LO LARGO DEL SIGLO XX EN EL SALVADOR.

El siglo XX en El Salvador, fue un siglo bastante intenso, convulsionado, y lleno de violencia. En las primeras décadas, todavía se veían en el país esas disputas iniciadas en la segunda mitad del siglo XIX entre liberales y conservadores. Pero a partir de los años veinte y treinta, la incursión en el país de las ideas de corte socialista, van a sacudir a los sectores políticos e intelectuales del país, de ese adormecimiento post colonial en el que se encontraban. Y además, dividirá a la sociedad y al país, ya no entre conservadores y liberales, sino más entre izquierda y derecha.

Desde esa perspectiva, la sociedad salvadoreña en el siglo veinte, vio en sus dos mitades una serie de acontecimientos que marcaron su historia, entre los cuales sobresalen: la masacre de 1932 y el surgimiento de los gobiernos militares; y en la segunda mitad, el suceso que marco la historia fue el de la guerra civil. Cabe mencionar también, el surgimiento de figuras icónicas del pensamiento y la praxis cristiana, que previo a la guerra y durante ella jugaron un papel bastante protagónico, figuras tales como, Monseñor Romero y los jesuitas de la UCA.

A continuación, veremos toda una serie de pensadores y teologías que desde el mundo católico, así como desde los sectores protestantes y evangélicos, elaboraron y enseñaron toda una serie de ideas y sistematizaciones teológicas que van desde la teología de Nueva Cristiandad, pasando por expresiones de teología natural, hasta llegar a las teologías de liberación salvadoreña, así como las sistematizaciones teológicas importadas, propias del mundo evangélico, con una amplia difusión en nuestro país.

Veamos a continuación cuáles son esos pensadores y teologías desarrolladas a lo largo del siglo XX en El Salvador.

2.8.1 TEOLOGÍA CATÓLICA DE LA NUEVA CRISTIANDAD: PRIMERA MITAD DEL SIGLO 20

Toda teología responde a un contexto específico, y está influenciada por las corrientes ideológicas y acontecimientos de cada periodo histórico. Para el caso de la teología católica salvadoreña del siglo XX, sería un reflejo, que a su vez estará determinada, por las tendencias teológicas que se desarrollan en América Latina. Por tanto, siguiendo la propuesta de ciertos académicos que han escrito sobre teología latinoamericana, consideramos conveniente hablar de dos grandes etapas para la teología salvadoreña católica del siglo veinte, las cuales serían: una teología propia de la primera mitad del siglo XX llamada por algunos como *Teología de la nueva cristiandad*. Y, una nueva teología que surge y tiene sus primeras expresiones a partir de los años sesenta, como lo es la *Teología de la liberación clásica*, la cual tuvo en El Salvador su máxima expresión con la propuesta teológica de la UCA. Sin olvidar el hecho de que tuvo una contra propuesta por parte de algunos sacerdotes católicos de derecha.

En las primeras décadas del siglo XX según la opinión de Enrique Dussel, se da la transición o el paso de una teología tradicional neocolonial, la cual fue un reflejo de las clases terratenientes, y cuyos enemigos ideológicos habían sido, el liberalismo burgués, el protestantismo y los tiempos modernos, y se pasa a otra teología de carácter desarrollista y reformista, la cual asume como propio el ethos burgués y el espíritu del capitalismo, nos referimos a la así llamada *Teología de Nueva Cristiandad*.

La crisis económica del Sistema Capitalista de 1929 al 33, en los Estados Unidos, afectó también a países de la periferia latinoamericana. Debido a ello, en América Latina se inicia un proceso de cambios y transformaciones en el área económica.

Al mismo tiempo en los países latinoamericanos, surgen toda una serie de movimientos sociales de carácter popular. En El Salvador surgen los movimientos de insurrección ligados al partido comunista, liderados por Farabundo Martí y Miguel Mármol. Pero estos movimientos salvadoreños no tendrán el éxito esperado en aquel momento, ya que fueron ejecutados y frenados por el gobierno del General Maximiliano Hernández Martínez.

También, aparece el sector militar como grupo de Gobierno en casi todos los países de América Latina, en nombre de las clases terratenientes y de las burguesías de cada país. En El Salvador, los gobiernos militares iniciaron con el gobierno militar del antes mencionado, General Maximiliano H. Martínez.

Todo esto que se da a comienzos del siglo veinte en los países de América Latina, según Enrique Dussel significaba, el fin del liberalismo militante, laicista (inspirado en Emile Littré), positivista (inspirado en Comte.), anti clerical (aunque simpatizante de la ética protestante). Y se iniciaba una época en la que los políticos liberales de comienzos del siglo veinte, buscaran el apoyo de la Iglesia Católica tradicional y conservadora. Lo anterior, permitirá la

organización de gigantescos congresos eucarísticos, uno de los cuales se celebró en El Salvador en el año 1942. Y permitirá a la vez, la fundación de instituciones como la *Acción Católica*, las cuales partían de la formulación teórica de la teología de nueva cristiandad. (Dussel, Historia de la teología en América Latina, 1980)

En este periodo de comienzos del siglo XX, el catolicismo abandona lentamente las tesis del cristianismo colonial y neocolonial, se abre, e incluso llegará a justificar las ideas de la democracia liberal y del régimen burgués capitalista. A este recambio, según Dussel, contribuyó el aporte intelectual de pensadores católicos, tales como: Mercier, Garrigou Lagrange, y del célebre Jacques Maritain. (Dussel, Historia de la teología en América Latina, 1980).

La teología de nueva cristiandad, en cuya teorización influyó grandemente la Acción Católica desde el año 1929, poco a poco se irá institucionalizando en los diferentes países de América Latina. Esta teología de la nueva cristiandad, hacia la distinción entre, lo "temporal" y lo "espiritual"; el laico, según ella, era el responsable de lo temporal, mundano, material y político; el sacerdote, según esta teología, era el responsable de lo espiritual, por ser el representante de Cristo. Desde esta perspectiva, el laico podía actuar en el ámbito político, dentro de partidos de inspiración cristiana. Es de esa manera que surge en Chile, en el año de 1936, la "falange", la cual se separara de la juventud del partido conservador, y que después de la segunda guerra mundial y por influencia italiana, se denominara "Democracia Cristiana". (Dussel, Historia de la teología en América Latina, 1980)

El gran objetivo, por tanto, de esta teología de nueva cristiandad en la primera mitad del siglo XX, era el de reconvertir a las naciones latinoamericanas en naciones católicas. Ya que en su visión teológica estaba la idea, de que el reino de Cristo exige el que se reconozca a la religión católica como la oficial y mayoritaria. Fue una teología que busco recuperar el poder que el catolicismo romano había perdido luego de los procesos de secularización en estos países latinoamericanos.

Dussel plantea que esta teología de nueva cristiandad no fue académica, sino militante, nosotros diríamos una teología eclesiocéntrica. También fue una teología bastante dualista, debido al uso de categorías tales como: Temporal-espiritual, Estado-Iglesia.

A partir de los años cincuenta, esta teología de nueva cristiandad se vuelve más desarrollista, ya que asume el proyecto económico de expansión y desarrollo propuesto por los Estados Unidos, llamado, *New Deal*, o nueva política económica. El cual fue iniciado con el gobierno demócrata del presidente Franklin Roosevelt, y que luego fue continuado por el demócrata Harry Truman. Pero esta teología de nueva cristiandad, a pesar de abordar el tema del desarrollo, no abordó, ni reflexionó el problema de la dependencia de los países latinoamericanos respecto al imperialismo estadounidense, esa fue una de sus deudas intelectuales.

A continuación, veremos las diferentes expresiones de carácter teológico elaboradas en El Salvador durante la primera mitad del siglo veinte. Las cuales, se han clasificado en dos categorías: Teología natural, y Teología social salvadoreña de Nueva Cristiandad.

2.8.2 EXPRESIONES DE TEOLOGÍA NATURAL, DENTRO DEL PERIODO DE TEOLOGÍA DE NUEVA CRISTIANDAD CATÓLICO SALVADOREÑA

Antes de conocer los distintos pensadores salvadoreños que desde un enfoque de teología natural, reflexionaron y escribieron sobre diferentes temáticas, consideramos es importante

definir que es la teología natural. A continuación veremos algunas de las definiciones que de teología natural algunos estudiosos han hecho.

➤ **Evangelista Vilanova**

Es el estudio de Dios y de los temas de la fe, que parte de la razón, y no de la revelación divina expresada en la Biblia. (Vilanova E. , 2000)

➤ **Francisco Lacueva**

Es la que se basa en la capacidad que el ser humano tiene para conocer a Dios, por medio de la razón natural. (Lacueva, Diccionario teológico ilustrado, 2001)

➤ **Ángel Luis Gonzales**

En su libro *Teología Natural*, este profesor de la Universidad de Navarra, dice que la teología natural es la parte de la metafísica que estudia a Dios. Es denominada también, teodicea, cuyo significado etimológico es justificación de Dios. Este nombre fue acuñado por Leibniz en 1710, con su publicación, *Ensayos de Teodicea sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal*. Con esta obra, Leibniz, pretendía defender o justificar a Dios contra las objeciones de Bayle, en el artículo Rorarius, de su Diccionario histórico y crítico, demostrando que la existencia del mal en el mundo no se opone a la justicia, sabiduría y bondad divinas. (Gonzales A. L., 2008)

➤ **Definición propia**

La teología natural, es toda aquella reflexión o estudio de la realidad de Dios, y de los diferentes temas que la religión cristiana y su literatura sagrada han enseñado, partiendo en el análisis no de la Biblia, sino de la razón humana y de la realidad natural. A la Teología natural también se le ha llamado Teodicea, otros prefieren utilizar la categoría de Filosofía de la religión. Indistintamente la categoría utilizada (Teología natural, Teodicea, Filosofía de la religión) nos referimos a lo mismo.

Veamos entonces aquellos ejemplos de intelectuales salvadoreños que en el siglo XX hicieron teología natural o filosofía de la religión.

➤ **La Teología natural de Francisco Lasplatas**

De este pensador salvadoreño de comienzos del siglo XX no se tienen muchos datos biográficos. Dentro de lo poco que se conoce de él, está el hecho de que fue un académico que escribió y publicó a comienzos del siglo XX sobre temas de filosofía y teología. Además, aparte de El Salvador, sus obras fueron muy conocidas en España, ya que Francisco Lasplatas tenía contacto con revistas españolas, tales como: *El Contacto Catalán*, *Revista Popular*, y *La Ciudad de Dios*. El escritor Matías Romero, dice que la pluma de Lasplatas, era ágil, libre y brillante, y además dice que era un hombre muy erudito y con una formación escolástica muy fuerte. Hablaba latín y francés, y las revistas antes mencionadas se referían a él como un ilustre autor católico, original, libre, altivo e independiente. (Romero, 2006)

Dentro de las principales obras de Francisco Lasplatas se encuentran las siguientes: *El compuesto humano*; *Mi concepto del mundo, libro primero: del hombre*; *Mi concepto del mundo, libro segundo: Dios*; *Mi concepto del mundo, libro tercero: el mundo y el yo humano*; *Ensayo de una definición de la escolástica*; *Etología o filosofía de la educación*; *Evolución de los errores antiguos en errores modernos*; *Generación y herencia*; *La iglesia y los*

estados; La moral es ley moral; Origen naturaleza y formación del hombre; La política; La psicología; La sabiduría; Discurso sobre filosofía, resumen de mi concepto del mundo; Filosofía nueva, libertad y liberalismo; Filosofía de lo bello.

Dentro de los temas que Lasplatas trabajó y reflexionó, sobresale el de la Filosofía nueva. En él, este pensador católico de comienzos del siglo pasado planteó que ha habido tres filosofías en la historia, las cuales son: La primitiva, gentilica o pagana, dentro de la cual está la de Aristóteles, que sería según su valoración como la máxima expresión de esta; la segunda filosofía según Lasplatas, es la católica escolástica, la cual según este pensador también falló, ya que aunque partía de la realidad total, cometió el error de usar en su análisis la mediación de la filosofía primitiva o aristotélica; la tercera dice Lasplatas, es la anticatólica, en la que se halla el pensamiento filosófico de Kant, la cual, según Lasplatas, falla doblemente, por las razones del primer y segundo grupo.

En el tema de la gnoseología, tal como llama Platón en uno de sus diálogos, en el *Teeteto*, a la reflexión que desde la filosofía se hace del conocimiento humano, Lasplatas, dijo que no acepta el concepto equivocado y soberbio de ciertos científicos modernos que rechazan todo aquel conocimiento que va más allá de lo sensible, material y experimentable. En esta línea, Lasplatas propuso un orden para el conocimiento. Primero, dice que existe un saber fundamental que constituye a todo hombre, que ya existía antes de la filosofía y la ciencia, basado en la naturaleza racional del hombre y en la revelación divina. Lasplatas a dicha forma de conocimiento lo llama la "Sabiduría". Esta sabiduría, dirá, es la creadora del hombre, y el hombre, es el creador de la filosofía y de la ciencia. El segundo lugar en la teoría del conocimiento de Lasplatas, lo ocupa la filosofía, cuyo objeto de estudio dice Lasplatas, es la persona, su operación y su acto. Y en este concepto de filosofía, para Lasplatas entra la ciencia como uno de sus objetos de estudio.

También, desde la hermenéutica filosófica, Lasplatas hizo una lectura de tipo antropológico del Génesis, donde reflexiona sobre como el espíritu es infundido en el ser humano. Y desde la teología natural especulativa, dirá, que no se da por generación, como sucede con el cuerpo, tampoco por creación, como sucedió con el arquetipo Adán, sino que se propaga de forma espiritual de una generación a otra, y que de esa manera resulta transmitido y propagado un hombre de la misma naturaleza y sustancia que Adán. (Romero, 2006)

Dentro del pensamiento de este académico católico es de mencionar lo importante que fue el concepto de "catolicismo". Los que lo han leído de manera directa dicen que lo repite casi en cada página de sus obras, y proclama que la catolicidad es la que constituye al hombre y al universo. Catolicidad dirá, es totalidad, la realidad total en la que están comprendidos Dios y su creación. También dirá que el saber, ya sea sabiduría, filosofía o ciencia, tiene que ver con el ser total y real, el cual no puede concebirse sin la intervención de Dios y de su revelación sobrenatural. Sin este catolicismo dijo Lasplatas, el cual es anterior al cristianismo y a la iglesia católica, y que viene desde el Génesis, no es posible hacer filosofía, y tampoco entender al hombre y al mundo. (Romero, 2006)

Además, siempre desde una perspectiva de teología natural, este pensador reflexionó sobre el tema del pecado, la caída del ser humano y la familia. Lasplatas planteó que la familia en su estado primitivo antes de la caída, más que humana era una familia divina, que había sido puesta como veraneante o vacationante en la tierra, pero que su verdadera residencia estaba en los astros, en los cielos. Pero que con la caída o pecado, la familia que estaba llamada a ser divina se degeneró e infra naturalizó, convirtiéndose en puramente humana, débil y necesitada.

Como católico, este pensador dijo que como consecuencia de la caída del hombre, surge la necesidad de una institución que con su magisterio le ayudara al ser humano a

regenerarse, y esta institución según él, es la Iglesia Católica. Pero también habló de la necesidad de una institución que con la ley venza resistencias, dome ímpetus, refrene intemperancias, corrija vicios y sea la salvaguardia de la familia y del individuo, y esta institución es el Estado. (Romero, 2006)

En el tema de la relación entre Iglesia y Estado, Lasplawas fue un tanto conservador, ya que concibe a la Iglesia como la tutora que Dios ha dejado en el mundo, y le concede un poder absoluto. En su libro, *La Iglesia y los estados*, dirá que sin la iglesia no es concebible, ni el individuo, ni la familia, ni el estado. Los cuales, según él, no tienen razón de ser ni legitimidad sin la Iglesia.

Al estado lo presenta en una relación de sumisión y dependencia de la Iglesia, como un simple instrumento ejecutor de su doctrina y de sus normas. El Estado, así como la familia, dijo, deben ser educados y dirigidos por la Iglesia. Para Lasplawas, la verdadera educadora del ser humano, es la Iglesia Católica. La educación que el ser humano recibe de esta institución según Lasplawas, consiste en informar y disciplinar la parte biológica del ser humano, para elevarla de lo biológico a lo espiritual, espiritualizándolo y personificándolo, en esto consiste la verdadera educación, dirá este pensador. (Romero, 2006)

Por último en temas como la moral, Matías Romero dice que la posición de Lasplawas, se parece al imperativismo categórico de Kant. Ya que parte de la pureza absoluta y superior del motivo de los actos morales. El verdadero motivo de la moral, dice Lasplawas, viene de afuera, de arriba y se impone a todos como ley universal. Pero a diferencia de Kant, para Lasplawas la ley moral no viene de la razón, sino que viene de Dios, no es autónoma, sino que es heterónoma. (Romero, 2006)

➤ **La teología natural del Dr. Roberto Lara Velado**

El Dr. Lara Velado nació en 1917 y falleció en el año 1987. Fue abogado, escritor y político católico, uno de los fundadores del partido demócrata cristiano salvadoreño. Como intelectual, le dedico su pluma al tema de la filosofía de la historia. Y dentro de sus obras escritas tenemos las siguientes: Estudio histórico de la evolución política de la humanidad; Los ciclos históricos en la evolución humana; Consideraciones sobre filosofía de la historia; y Latinoamérica en la encrucijada.

Para el tema que nos concierne, de personas que de una u otra forma han hecho reflexión teológica desde la racionalidad, es interesante ver como desde la filosofía de la historia Lara Velado, interpreta los ciclos de la humanidad, como pasos para que se dé el plan de la Divina Providencia dentro de la historia. Como pensador y filósofo cristiano, hace una lectura teológica de la historia, al plantear, que el hecho central de la historia, es la venida de Cristo a la tierra, hace dos mil años. A demás, en su libro, *Los ciclos históricos de la evolución humana*, dice textualmente lo siguiente:

“Durante el imperio romano se dio, el acontecimiento religioso más grande de la historia de la humanidad: el nacimiento del cristianismo. Al acercarnos a este acontecimiento, queremos valorarlo, en obsequio a la imparcialidad que consideramos como el primer deber del historiador, prescindiendo de nuestras opiniones religiosas profundamente católicas. Cualquiera que sea el sentir religioso de quien analice este problema, tendrá que convenir en los siguientes puntos, a) El contenido filosófico, moral y trascendente de primer orden de la religión cristiana, que la colocan muy por encima de todas las demás religiones conocidas en la historia; tan es así que la inmensa mayoría de los autores de ciencia de las religiones y de religión comparada, aun los no católicos, la colocan en la posición de máxima realización de la evolución religiosa. b) En el papel altamente civilizador que la religión cristiana desempeño en el periodo de integración del ciclo siguiente, papel cuya importancia

no puede ni compararse siquiera con el desempeñado por otras religiones en circunstancias similares. c) En que la religión cristiana venía a llenar adecuadamente el vacío religioso existente en el mundo romano. Un acontecimiento de tal naturaleza y cuyas consecuencias se han hecho sentir por tanto tiempo y tan profundamente en la evolución humana podrá ser combatido, pero no ignorado; quien pretenda borrarlo del estudio de la historia, o demuestra su falta de conocimiento para la valoración de los hechos, o demuestra la tendenciosa parcialidad con que lo hace, ambas cosas, a nuestro juicio son pecados imperdonables de un historiador. (Velado, Los ciclos históricos en la evolución humana, 1963)

En su lectura teológica de la historia, aparte del acontecimiento de Jesucristo, Lara Velado también dijo que se debe reconocer el papel civilizador y rector que la Iglesia Católica ha desempeñado en la historia, además habla del descalabro de la cristiandad, cuyo efecto fue la Reforma Protestante. (Romero, 2006)

También en el libro *Estudio histórico de la evolución política de la humanidad*, hará una reflexión desde la filosofía, sobre la relación que debe existir entre la religión y el Estado. Dice así textualmente:

“El estado laico, que la aventura humanista ha traído al mundo, constituye, a nuestro entender, un error político, social y moral; un error político, porque si el Estado se afirma como representante del pueblo no tiene derecho de ignorar el sentimiento más noble de sus representados, la religión; un error social, porque la religión es una fuerza capital dentro del agregado, lo que significa que, en un plano realista que es el verdaderamente científico, no puede ser ignorada por quienes tienen a su cargo el gobierno de tal agregado; un error moral, porque si la sumisión a la Divinidad constituye uno de los más altos valores de la cultura y evolución humanas, tal sumisión no debe ser relegada al plano individual, sino que como consecuencia de su carácter socialmente valioso, ha de proyectarse al plano colectivo” (Velado, Estudio histórico de la evolución política de la humanidad, 1973)

Aunque la cita anterior nos muestre a un Lara Velado un tanto conservador, el mismo aclarará, que al pronunciarse tan decididamente contra el laicismo, no está pensando en que vuelvan aquellas relaciones tradicionales de Iglesia y Estado, las cuales demostraron ser perjudiciales, sino por el contrario, su pensamiento está en contra de lo que él define como laicismo pérfido. El cual según Velado, so pretexto de propugnar libertad de pensamiento, en realidad era un feroz enemigo de la Iglesia Católica. Por tanto, este pensador católico de tendencia demócrata cristiana, propondrá la superación de esa situación donde el Estado ignora a la Iglesia Católica.

2.8.3 EXPRESIONES DE TEOLOGÍA SOCIAL DENTRO DEL PERIODO DE TEOLOGÍA DE NUEVA CRISTIANDAD CATÓLICO SALVADOREÑA

Cuando hablamos de teología social, nos referimos al intento de reflexión teológica sobre diversos temas de la vida social, a partir de la doctrina social de la iglesia. A veces la gente se pregunta, ¿si es lo mismo *doctrina social*, que *teología o pensamiento social cristiano*? Ante lo cual, debemos decir que son categorías distintas que se refieren a lo mismo. Con la diferencia, de que la categoría, doctrina social, se utiliza sobre todo dentro del cristianismo católico romano, desde que surge la encíclica *Rerum Novarum* de León XIII, aunque el término como tal, según plantean algunos, se empieza a utilizar con Pío XII en las primeras décadas del siglo XX.

En cambio la categoría “Teología social” o “Pensamiento social cristiano”, es una categoría que aunque se refiere a lo mismo, es de preferencia utilizada en círculos más académicos

que no les gusta emplear el término “doctrina”, ya que les parece un término estático, rígido y tradicionalista. También las categorías, “Teología social” o “Pensamiento social cristiano”, son categorías más utilizadas dentro del cristianismo protestante, desde que surge el así llamado, *Socialismo cristiano*, dentro del *Social Góspel*, y dentro de aquellos movimientos protestantes que desarrollan una gran labor social en la primera mitad del siglo XX. En fin, “Teología social”, “Pensamiento social” y “Doctrina social” se pueden tomar como términos equivalentes, que según Kebner, aluden a esa elaboración teológica, que desde el Evangelio, formula una reflexión y un mensaje ante las múltiples y cambiantes realidades sociales. (Kerber, 1991)

Desde esta perspectiva, en la primera mitad del siglo XX, y primeras décadas de la segunda mitad, siempre en el período de teología de nueva cristiandad, sobresale el pensamiento de ciertos obispos que estuvieron al frente de la Iglesia católica, entre los cuales están: Monseñor José Alfonso Belloso y Sánchez, así como, Monseñor Luis Chávez y Gonzales. Los cuales reflexionaron y escribieron desde una teología social para su contexto situacional. Veamos a continuación su pensamiento desde la teología social o pensamiento social cristiano.

2.8.3.1 MONSEÑOR JOSÉ ALFONSO BELLOSO Y SÁNCHEZ

En cuanto al pensamiento social de monseñor Belloso y Sánchez respecta, es bien interesante lo que comenta el escrito de René Chanta, el cual se titula, *“El pensamiento social cristiano salvadoreño: el caso de Monseñor José Alfonso Belloso (1927-1935)”*. En dicho escrito René Chanta, dice al inicio algo que llama la atención, ya que, va en la línea de una de las tesis que sostiene este trabajo, cuando comenta:

Los estudios sobre reflexión social de los cristianos en los primeros años del siglo veinte no son muy frecuentes en El Salvador. En efecto, muchas investigaciones se han centrado casi exclusivamente en los últimos treinta años del siglo veinte, en donde se dio de manera acentuada el conflicto entre los sectores gubernamentales y diversas entidades cristianas.

Por el contrario los primeros años del siglo veinte han estado hasta cierto punto marginados de los estudios y análisis teológicos. Sin embargo, al leer diversos impresos católicos de las primeras décadas del siglo veinte, se puede constatar que los problemas sociales, que siempre han estado presentes en nuestro país, han sido afrontados por la iglesia, que se ha pronunciado contra las injusticias ya desde esos años. (Chanta, 2013)

Parece muy interesante y acertado el comentario de este escritor, cuando plantea que la investigación teológica se ha concentrado en los últimas tres décadas del siglo XX, y se ha descuidado de las primeras décadas de dicho siglo, pero que al leer algunos escritos, sobre todo impresos católicos de las primeras décadas, nos damos cuenta que si hubo pensamiento que desde el Evangelio y la teología cristiana, intento abordar la problemática social de aquellos años, es decir, hubo teología social. Y es interesante, ya que consideramos que esa concentración de la investigación teológica solo en las últimas tres décadas, en nuestra opinión, ha contribuido a que en ciertos espacios se sostenga y promueva la idea que la reflexión teológica inicio en los años setentas con la propuesta de la UCA, cosa que al estudiar diferentes escritos que tienen que ver con el rol de las iglesias salvadoreñas, y la vida de intelectuales cristianos de diferentes épocas de la historia de nuestro país, vemos que esta aseveración no es tan real, advertimos que en diferentes períodos han existido diversas expresiones de reflexión teológica, que desde su respectivo enfoque, han abordado las diferentes problemáticas de la realidad salvadoreña. Claro

somos conscientes de que no hay muchos materiales escritos que trabajen el tema de la teología en El Salvador, y este es un modesto intento por tratar de llenar ese vacío.

Ahora bien, en cuanto a la biografía y pensamiento teológico social de Monseñor Belloso y Sánchez, debemos comenzar diciendo, que este sacerdote nació en San Salvador, en el año 1873. En el año 1889 el obispo Pérez y Aguilar fue a Roma en una visita *ad limina apostolorum* y llevo al seminarista Belloso. Estando en Roma ingresó al famoso colegio Pio Latinoamericano y a la Universidad Gregoriana. En julio de 1894 obtuvo en Roma el título de doctor en Filosofía. Poco después, el obispo Pérez y Aguilar, envió al doctor Belloso a París, al seminario San Sulpicio. En 1897 regresó a Roma y fue ordenado sacerdote en la Basílica de San Juan de Letrán. (Jimenez, 1960)

Al regresar al país, en el contexto de la guerra con Guatemala de 1905, fungió como capellán del ejército salvadoreño, y también, fue párroco en Suchitoto y Ahuachapán. Fue además director del Liceo Salvadoreño, y en 1912 fue nombrado profesor de la Escuela Politécnica Militar de El Salvador, y en 1914 fue nombrado canónigo teólogo de la Catedral. En 1919 el papa Benedicto XV lo nombro obispo auxiliar de San Salvador, y en 1927 fue nombrado Arzobispo de San Salvador. (Jimenez, 1960)

Dentro de los aportes de este sacerdote y pensador salvadoreño de las primeras décadas del siglo veinte, destacan sus contribuciones como educador, ya que fue un sacerdote amante de las matemáticas y de las ciencias. De hecho, trabajo en la elaboración de un tratado de algebra junto al profesor Benigno Siliezar, por eso, dicho tratado llevo las iniciales de sus autores: A.B.S. También, como hombre de ciencia, se dedicó al estudio de la astronomía, la geología y la vulcanología. Es por esa razón que cuando sucedió la última erupción del volcán de San Salvador, el siete de junio de 1917, Belloso y Sánchez, como hombre de ciencias realizó un estudio, el cual fue presentado en conferencia que el título, "*Fenómenos geológicos*", impartida por este sacerdote en la Escuela Politécnica Militar, donde explicaba las posibles causas de la erupción. (Jimenez, 1960)

A parte de sus aportes en materia educativa y científica, este sacerdote y Arzobispo es recordado también, por su prolífico pensamiento en materia de teología social, expresada a través de sus cartas pastorales, donde aborda temas de carácter social, político, económico, moral, eclesial, y culturales, como lo fueron la música y el cine. El ministerio y pensamiento de este arzobispo, coincidió y fue contemporáneo al de los gobiernos de Meléndez Quiñones, Arturo Araujo, y del General Maximiliano Hernández Martínez. Los ocho años donde fungió como arzobispo, fue un período de tiempo donde sucedieron hechos insólitos en la historia del país. Por ejemplo, se llevó a cabo un Golpe de Estado que marcó el inicio de las dictaduras militares. Además, le tocó ver a uno de los gobiernos que más han trascendido en la historia de nuestro país, como lo fue el del General Martínez. También durante su episcopado, aconteció la masacre indígena de 1932 en el occidente del país, entre otros.

Rodolfo Cardenal dice que en esos años, el modelo liberal impulsado en los distintos países de Centroamérica desde mediados del siglo XIX, había entrado en crisis. Esto se agravó con la crisis económica de 1929 al 33 en Estados Unidos, la cual afectó a El Salvador con el descenso de las exportaciones, que fue de un sesenta por ciento. (Cardenal R. , 2005) Como lo explica Erik Ching, los consumidores estadounidenses y europeos del café salvadoreño, compraron menos y los precios cayeron. Ante ello, los dueños de la producción del café, recortaron salarios y empleos. Así que entre 1929 y 1931, la población rural del occidente de El Salvador, en su mayoría de origen indígena, entró en una situación de crisis, (Ching, 2011) a los mismos sectores de la población rural e indígena del occidente de El Salvador, que décadas atrás se les había despojado de sus tierras, y que con la crisis

económica de 1929, su situación empeoraba, comenzaron a movilizarse en respuesta a ello.

Ante tal movilización, el gobierno respondió con una dureza mortal, masacrando a gran cantidad de campesinos e indígenas de diferentes ciudades del occidente del país. Tan pronto como la rebelión estalló, los Estados Unidos y la marina Británica, aparecieron en las costas salvadoreñas, y declararon que podían desembarcar. El régimen de Maximiliano H. Martínez, lo vio como una amenaza a la soberanía de su dictadura, y es por eso que reaccionó de la manera tan violenta como lo hizo, para no dejar dudas en la mente de los Estados Unidos, Inglaterra, y sectores de poder criollos, de quien tenía el poder, y de que podía mantener el orden y la estabilidad, (Ching, 2011) es decir, fue un acto de demostración de fuerza para evitar una posible intromisión extranjera.

Es entonces, en este contexto, que Monseñor Belloso y Sánchez ejerce su labor como un sacerdote, que desde la teología social cristiana, reflexiona y escribe ante las diferentes problemáticas de la realidad salvadoreña. Veamos a continuación algunas expresiones de su pensamiento.

A) BELLLOSO SANCHEZ SOBRE Y LA VIOLENCIA

El texto donde Belloso y Sánchez trabajó el tema de la violencia, es la sexta carta pastoral, titulada, *Non occides*, es decir, No mataras. En dicho texto explica que la vida humana es sagrada porque viene de Dios, y que todo homicidio es un crimen. En dicho escrito, también plantea que una de las principales causas de los crímenes y muertes en el país, es el alcoholismo.

También, en este mismo documento, Belloso y Sánchez, dira, que otra de las causas de tanto crimen y muertes en aquellos años, era el alto número de personas que portaban armas. Por eso en dicho escrito apunta textualmente:

Nunca deja el pulcro caballero la primorosa escuadra, ni el modesto burgués el revólver vulgar, ni el hombrecito del campo su tosco machete. Amados hijos: defender la vida bien esta; pero haberla de mantener a salvo con el uso continuo de las armas desdice de un pueblo culto y cristiano [...] Gana ciertamente el fisco otorgando licencia de ir armados, más la religión y la paz y la cultura y la suavidad de costumbres y la humanidad misma, pierde. (Chanta, 2013)

En esa carta como dice René Chanta, critica al ciudadano común y corriente, por tener costumbres no muy acorde a los valores cristianos, pero también, es una crítica al gobierno de aquel entonces, y lo hace partícipe indirecto de dichas muertes, al lucrarse de los significativos impuestos que llegan a sus arcas como producto del control y reglamentación de las armas de fuego, es decir, en este documento se desenmascara, el gran negocio que producen las armas, (Chanta, 2013) lo cual se había convertido también, en una de las principales causas de muerte de aquella época.

Por tanto, al leer estas cartas escritas por Belloso y Sánchez, y el respectivo análisis que en su escrito también hace René Chanta, nos damos cuenta de lo parecida que era aquella sociedad salvadoreña, a la de la época actual, es decir, hay problemas de la sociedad actual, que no son nuevos, ya tienen décadas de existir en nuestro país, lo único que ha venido cambiando son sus actores. Por tanto, el conocer lo sucedido y escrito en aquel período, nos ayuda a ver también, que si hoy día, algunos personeros y líderes religiosos proponen la desarmamentización de los civiles salvadoreños como una forma de prevenir la violencia, ya en la sociedad salvadoreña de los años veinte, Belloso y Sánchez lo había solicitado.

B) BELLOSO SANCHEZ SOBRE EL COMUNISMO Y EL SALARIO JUSTO

El comunismo, fue otro de los temas más analizados en los escritos de Belloso y Sánchez. Ya que este sacerdote veía al comunismo como una amenaza para el territorio nacional, en aquel contexto de los años veinte y treinta. Por eso en 1927 escribe un documento llamado, *“Pastoral del administrador apostólico de San Salvador sobre el presente momento social”*. En dicho documento, Belloso y Sánchez se lamenta por las publicaciones de la prensa salvadoreña donde se difundían las ideas socialistas, y a la vez, hizo un llamado a no unirse a los grupos con dicha ideología político económica.

Por otro lado, en este mismo documento proponía que se formaran grupos de estudio para conocer la compleja realidad social de El Salvador, y para no adherirse a ideas socialistas provenientes del extranjero. También, hace un llamado a los intelectuales del país en aquel contexto, para que se sumen a este esfuerzo, y juntos encontrar soluciones concretas a la problemática social que afectaba al país. (Chanta, 2013)

Al analizar la tendencia anticomunista presente en el pensamiento de este sacerdote, de manera desapasionada, es importante valorar que luego de la masacre de 1932, diferentes sectores cristianos escribieron para denunciar las injusticias y excesos cometidos por la dictadura de Martínez, y de aquellos que supuestamente instigaron a los campesinos e indígenas del occidente salvadoreño.

En dicho contexto, se publicó la novena carta pastoral de Belloso y Sánchez, titulada *“Importancia económico social religiosa del salario agrícola en El Salvador”*. En este texto, Belloso y Sánchez lanza duras críticas a las ideas socialistas, pero también, de igual forma, critica el acaparamiento e injusticias de los sectores más ricos y poderosos del país. De manera textual, citamos algunas de las cosas que dice en dicho documento:

Creemos en verdad que las doctrinas del comunismo han penetrado en cada una de las condiciones de las personas, profesiones y oficios que forman nuestras clases media y humilde; pero han causado mayor estrago, a juzgar por los hechos, en los campesinos y colonos, quizá por ser ellos los más desfavorecidos en el orden económico.

Ni vayais a tildarnos de imprudencia porque os proponemos reformas económicas que sin dudas descantillarían un tanto vuestras rentas, precisamente cuando un desfalco nunca visto trastorna hasta los cimientos el mundo de la riqueza social. La crisis económica podría convertirse en pretexto para haceros remisos y diferir a bonancibles tiempos el mejoramiento del colono [...] Podrá ser económicamente imposible el alza súbita del salario y trocar como por ensalmo la condición del labriego; pero apremia trabajar con vigor y presteza en enderezar las injusticias sociales. (Chanta, 2013)

En estos párrafos citados textualmente, vemos como Belloso y Sánchez pide a los sectores poderosos del país, que también pongan de su parte para resolver la situación social. Belloso y Sánchez es consciente de que la crisis de 1929 ha afectado tremendamente la economía del país, sin embargo, enfatiza que esa no es excusa para no trabajar en la solución de los problemas sociales. De esta manera, vemos, otro gran parecido entre la sociedad salvadoreña de los años veinte y treinta, con la sociedad actual, donde abundan toda una serie de problemas de carácter social muy similares, y donde también, vemos que ciertos sectores debido a su ideología e intereses, se niegan a apoyar proyectos que contribuyan al bienestar de la gente. O se oponen, a cosas tan básicas y necesarias como un salario mínimo que responda a las necesidades reales de la gente.

La carta pastoral prosigue citando las encíclicas *Reum Novarum* y *la Qudragessimo Anno*, para referirse a las relaciones entre la clase obrera y la empresa. De esta forma podemos ver, que a pesar de que Beloso y Sánchez era anticomunista, vemos que en su reflexión y escritos es a la vez muy crítico de las injusticias sociales presentes en el país, en diferentes ámbitos. Injusticias sociales que siguen estando presentes.

En fin, luego de este breve recorrido sobre el pensamiento de Beloso y Sánchez, podemos observar, que en nuestro país, en diferentes periodos siempre ha habido hombres de fe, de gran talla intelectual que desde la reflexión teológica han intentado dar una respuesta a los diferentes problemas sociales de nuestro país. Y que además, han incursionado en otras áreas del saber, tales como la educación, y las ciencias naturales, haciendo valiosos aportes también desde allí, a la cultura y sociedad salvadoreña. Monseñor Beloso y Sánchez es un ejemplo de ello, a tal punto que cuando fallece, Ramón López Jiménez, se refiere a él de la siguiente manera: *Así entro en la eternidad aquel espíritu superior, sacerdote ejemplar y prominente hombre de ciencia, que dedicó su vida a la enseñanza de la niñez, a mejorar la situación del desvalido y a favorecer con sus luces a la humanidad.* (Jimenez, 1960)

2.8.3.2 MONSEÑOR LUIS CHÁVEZ Y GONZÁLEZ

El otro referente en materia de pensamiento teológico social, dentro de la Iglesia Católica salvadoreña entre los años treinta y setenta, fue el recordado arzobispo Luis Chávez y Gonzales.

Monseñor Chávez y González, es para algunos, uno de los obispos más célebres y recordados que la Iglesia Católica ha tenido. A tal punto, que, en un programa de televisión, recordamos que el Dr. Dada Hirezi, dijo, y lo parafraseamos: Que si bien es cierto Monseñor Romero es el obispo que más ha trascendido, debido a su mensaje profético y a su muerte como mártir, el obispo que más había hecho en materia social, en el siglo veinte, había sido Monseñor Luis Chávez y Gonzales.

Monseñor Luis Chávez y González nacen en 1901 y fallece en 1987. En enero de 1914 ingreso al seminario conciliar de San Salvador, donde se distinguió como un estudiante ejemplar. Recibe la tonsura en 1921, y en 1924 recibió el diaconado. Fue párroco de Ilobasco, y de La Merced en San Salvador. Y en 1938 por mandato de Pío XI es ordenado arzobispo de San Salvador. Dentro de las cosas que hizo, destacó la construcción del seminario San José de la Montaña, para que se formaran en materia teológica los sacerdotes salvadoreños. También destacan, el hecho de que fue nombrado Conde Palatino y asistente al solio pontificio, lo cual le brindó la oportunidad de asistir al Papa Juan XXIII durante la ceremonia de canonización de Fray Martin de Porras. Además, tuvo el privilegio de asistir al histórico Concilio Vaticano II.

A continuación, presentaremos los resultados de la investigación llevada a cabo por Rosa Samos Stibbs, sobre el pensamiento teológico de Monseñor Luis Chávez y Gonzales, recabado en el libro, *“Sobre el magisterio de Mons. Luis Chávez y González”*, publicado en la universidad Francisco Marroquín de la ciudad de Guatemala, el cual contó con la aprobación del arzobispado de Monseñor Rivera Damas. En dicho libro se exponen de manera sistematizada las ideas teológicas de Luis Chávez y Gonzales contenido en sus cartas pastorales, en áreas como: Cristología, Eclesiología, y principalmente en el área de Teología social, que fue donde estuvo el mayor aporte de este arzobispo.

A) MONSEÑOR LUIS CHÁVEZ Y GONZÁLEZ Y LA CRISTOLOGÍA

En la cuestión cristológica, se dice que a Monseñor Chávez y González le impactó profundamente que la segunda persona de la Trinidad –aquí usamos categorías propias del lenguaje de la Teología Dogmática, que, aunque no las compartimos, las empleamos, por ser las que utilizaron los pensadores en estudio-, se hiciera hombre; por esta razón, él llamaba a Cristo, “El Dios Humano”. Desde esa perspectiva, el tema de la encarnación, se constituyó en el centro de su pensamiento cristológico.

Dentro de los escritos de Chávez y González en materia cristológica, se descubre el énfasis en una Cristología de preexistencia. Razón por la cual, dentro de los Evangelios canónicos, su favorito era el de Juan, ya que este, debido a su prólogo, le ayudaba a fundamentar dicha Cristología de preexistencia, tal como se puede observar en su trigésima quinta carta pastoral. (Stibbs, 1986)

También, en el tema de la redención humana, este sacerdote opinaba que esta no era obra solo de Cristo, sino de la Trinidad en su conjunto. Es decir, Chávez y González tenía un pensamiento teológico profundamente trinitario. Además, siempre en el tema de salvación del género humano, Chávez y González enseñó que Cristo había realizado la obra salvífica, por medio de tres funciones: como Rey, como Profeta, y como Sacerdote.

En el tema de las corrientes que en el devenir histórico se han opuesto a la enseñanza y persona de Cristo, Chávez y González, opinaba que durante el correr de los tiempos y hasta el fin de los mismos, existirán personas y sistemas filosóficos contrarios a la doctrina de Jesucristo; quienes trataran de destruir las bases del sistema cristiano. Pero que dichos sistemas que a lo largo de la historia han intentado construir propuestas, haciendo a un lado la propuesta y enseñanza de Cristo, les espera el fracaso total. Y uno de los ejemplos que monseñor pone de este tipo de corrientes antagónica al espíritu cristiano, es el de la época del triunfo del hombre sobre la materia, la cual proporciona al ser humano innumerables inventos, entre los cuales cita el poderío del armamentismo bélico, el cual tiene la capacidad suficiente para destruir al género humano, incluyendo a sus propios inventores y adoradores. (Stibbs, 1986)

B) MONSEÑOR LUIS CHÁVEZ Y GONZÁLEZ Y LA ECLESIOLOGÍA

Dentro de la eclesiología de Chávez y González, el punto central es la idea de que Cristo continua su obra salvífica a través de la iglesia. A parte de ello, debemos decir, que sus ideas eclesiológicas, dieron lugar a una fecunda acción pastoral, especialmente en el ámbito social.

Para Chávez y González la iglesia católica tiene un doble aspecto: el aspecto divino y el aspecto humano. Según él, el cristiano se incorpora a la iglesia el día de su bautismo. Este arzobispo decía que en los pasados siglos, como en el siglo XX, hombres y sistemas de diversa índole, quieren destruir la iglesia, porque esta, al igual que su maestro denuncia el pecado arraigado en lo más profundo del hombre. Decía, además, que el plan de salvación que la iglesia propone, exige un comportamiento y una escala de valores contrario al propuesto por hombres y sistemas ateos. (Stibbs, 1986)

En la eclesiología de Chávez y González, predomina bastante la idea de ver a la iglesia Católica como madre y maestra, esto es normal, ya que el modelo de iglesia como *mater et magistra*, es el modelo de iglesia que como lo comenta Leonardo Boff, en su libro *Iglesia Carisma y Poder*, fue el modelo eclesiológico que predominó dentro del catolicismo, desde la época colonial, hasta allá por las primeras décadas del siglo veinte. (Boff L. , *Iglesia Carisma y Poder*, 1982) Por eso, citando a San Cipriano, Luis Chávez y González, decía: *que no puede tener a Dios por Padre, quien no tenga a la iglesia como madre.*

También en sus reflexiones eclesiológicas, este arzobispo tuvo como referente las reflexiones del teólogo jesuita francés, Henri de Lubac, creador de la categoría teológica, *Nouvelle Theologie*, o *Nueva Teología*. La cual, en el plano eclesiológico, frente a una visión jurídica de la iglesia Católica, donde predominaban la institución y la jerarquía propia de la teología escolástica, Lubac propone, una experiencia sacramental y mística de la iglesia, que se centra en la presencia eucarística de Dios, y en la contemplación del misterio de Cristo. Más que una sociedad perfecta organizada de manera jerárquica, la iglesia, dice Lubac, es un cuerpo místico, la cual no se entenderá desde la racionalidad, sino desde la meditación de carácter místico. (Lubac, 2088)

En el tema que tiene que ver con la misión de la iglesia, es muy interesante el concepto de, *La misión popular*, dentro de la eclesiología de Chávez y González, la cual, tiene tres pasos o momentos, que son: a) estudio previo donde se presenta el panorama socio religioso del lugar donde se llevara a cabo la misión. B) la misión propiamente dicha. c) la postmision, la cual, según este arzobispo era indispensable para que la misión continúe dando frutos, y para lograrlos es indispensable la formación de núcleos o células, donde un grupo de seglares se comprometan a convertirse en evangelizadores de sus hermanos. (Stibbs, 1986)

C) LA TEOLOGÍA SOCIAL EN EL PENSAMIENTO DE MONSEÑOR CHÁVEZ Y GONZÁLEZ

En materia de teología social, que es como la categoría teológica más destacable en el pensamiento de este arzobispo, destacan ciertos temas en los cuales el reflexionó desde la teología social de la iglesia. A continuación, presentamos el análisis hecho de su pensamiento teológico social, a partir de sus cartas.

En su trigésima séptima carta pastoral, da a conocer tres principios, que según él son necesarios para comprender el pensamiento social de la iglesia católica.

➤ *Primer principio: Dignidad de la persona humana*

En este tema, Chávez y González, propuso, que el hombre es, el sujeto y el fin, de todas las instituciones sociales. Citando a la, "Gaudium et Spes", dice que *Todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función al hombre, centro y cima de ellos.*

➤ *Segundo principio:*

Señala que la sociedad debe ordenarse al bien común. El hombre dice, es un ser concreto que para poder desarrollar su personalidad, necesita la ayuda de otros hombres, ya que nuestra naturaleza humana exige la vida en sociedad, la cual debe estar, en función del bien común.

➤ *Tercer principio:*

En este principio, plantea que la justicia, es la virtud reguladora del orden social. El egoísmo, dice, hace que cada persona ordene su vida buscando únicamente su propio bien, y no el bien común, surgiendo así, las situaciones de injusticia, las cuales se palpan en los pueblos latinoamericanos. Y para que dicha injusticia sea erradicada, y los pueblos avancen hacia la superación socioeconómica, se deben organizar las estructuras sociales basadas en la justicia.

En cuanto al *Derecho de propiedad*, buscó despertar la conciencia política de las personas, para que en el país se dé una mejor distribución de la propiedad. Él decía, que el derecho de propiedad, está basado en Gen 1, 28-29, los bienes de la creación decía, son un regalo

de Dios, y están destinados a subsanar las necesidades personales y familiares de los hombres. Y que el medio para lograr estos bienes, es el derecho natural de propiedad, tanto de los bienes de consumo, como los de producción, para que el hombre a través de estos medios pueda desarrollarse como persona humana.

En cuanto a la *Función social de la propiedad*, Chávez y González opinaba que el bien común, está por encima del bien particular. Razón por la cual, él decía que la iglesia reprueba, el ejercicio ilimitado del derecho sobre la propiedad sin subordinación al bien común, que priva a otros seres humanos de poder conseguir la propiedad. Una persona cuando aumenta desmedidamente su propiedad, decía Chávez y González, impide a otros el acceso a ella. Añadía, que también lo impedía, el hecho de cuando los bienes que posee, no se destinan al bien común.

En cuanto a la *Función del Estado*, Chávez y González decía que el Estado, es el guardián del bien común y sustituto de ciertas actividades de los particulares. El Estado decía, puede dictar leyes, las cuales deben estar encaminadas al bien común.

En cuanto al *Trabajo*, decía que capital y trabajo, son los dos factores de la producción, que se relacionan mediante el contrato de trabajo. Enseñaba que el trabajo humano no se puede considerar como una simple mercancía, sujeta a la ley de la oferta y la demanda, ni tampoco se le debe ver solo en función de producir bienes y servicios, sino que debe considerarse en su aspecto completo, y sobre todo no olvidar que es una persona humana la que trabaja.

En cuanto al *Salario*, Chávez y González, decía, que todo trabajo merece una justa retribución. Menciona que una de las más grandes injusticias laborales cometidas desde antaño, ha sido la explotación del trabajador, al pagársele un salario bajo, el cual no compensa el trabajo realizado. Dijo que el obrero cuenta únicamente con su trabajo para cubrir sus necesidades y las de su familia, por tanto, la persona humana tiene el derecho al trabajo y a una retribución justa del mismo. Decía que el empresario que no paga el salario justo, aduciendo que los ingresos que percibe la empresa no son suficientes para pagar el salario adecuado a sus trabajadores, queda sin excusa si dicho patrono derrocha a manos llenas su dinero en gastos superfluos, llevando una vida lujosa que contrasta con la pobreza en la cual viven sus asalariados; en dicho caso decía, el patrono está obligado a pagar un salario justo.

Consideraba que la iglesia manda, que de manera justa se le procure al trabajador, el salario familiar absoluto para lograr subsanar las necesidades tanto del trabajador, como las de su familia; sin embargo, hacia ver que la misma iglesia católica recomienda que para fijar el salario familiar absoluto, se deben tomar en cuenta las condiciones de la empresa, del empresario, y del bien público económico. Por tanto, decía, debe hacerse un estudio económico profundo, y en base a este determinar el salario familiar adecuado. (Stibbs, 1986)

Este último tema del salario es importante, ya que como lo hemos visto, apareció ya antes en el pensamiento de Bellosó y Sánchez, y sigue apareciendo hoy día, en un contexto donde, gobierno y sector privado, no logran ponerse de acuerdo al respecto de cuál debe ser el salario mínimo en nuestro país. En el caso del sector privado, debido a intereses del mismo sector, que mira solo sus intereses y se olvida casi siempre del trabajador.

En cuanto a la *mala distribución del capital*, decía que en el país hay una clase minoritaria rica social y económicamente, y también hay una masa pobre en todos los aspectos. Es pobre en alimentación, pobre económicamente, y que por eso se hace difícil su superación, ya que al carecer de todo, en estas personas se produce un quietismo o inactividad social que obstaculiza el progreso personal y de la comunidad.

En cuanto a la *Educación*, monseñor decía, que no se podrá ser libre, mientras no seamos libres de la ignorancia. Y que la educación no se debe limitar únicamente a enseñar a leer y a escribir, sino que debe ser integral. Y además decía que la falta de educación moral en El Salvador, origina que la segunda causa de las defunciones en el país, refiriéndose al homicidio. Monseñor recalco, que la educación es la base de nuestro desarrollo. En esta línea de interés por la cuestión educativa, monseñor fundo las “Escuelas Parroquiales” a lo largo del país. También fundó las así llamadas “Escuelas Radiofónicas”, que con su programa Mundo al aire, transmitido por la radio católica Y.S.A.X. se extendía hasta los lugares más remotos, llevando la enseñanza técnica en la rama de la agricultura, junto con la Palabra de Dios y la enseñanza moral, las cuales eran escuchadas por unos diez mil estudiantes durante el año. También se interesó por la educación superior, y así, debido a su intervención, se funda la UCA.

De esta manera, hemos podido ver, las ideas de carácter teológico fundamental de monseñor Chávez y González, así como la riqueza de su pensamiento y praxis en materia social. Por eso dicen muchos que le conocieron o le han estudiado que la labor en materia social de este arzobispo, ha sido una de las más grandes del siglo XX dentro de la iglesia católica romana.

2.9 LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN PRODUCIDA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX EN EL SALVADOR

Antes de los años cincuenta, América Latina todavía no había elaborado una sistematización teológica propia. Ya había reflexión, y centros de enseñanza teológica, tal como lo hemos venido viendo, pero era una teología más en dependencia de lo producido en Europa, que simplemente se contextualizaba en la región, se le daba un tinte criollo, para responder desde la fe y la teología, a las diferentes situaciones, e ideologías que se presentaron en cada periodo.

Antes de ver el tema de la Teología de la liberación en la segunda mitad del siglo veinte en El Salvador, daremos un breve panorama de cómo surge dicha teología, y el contexto sociopolítico en el que surge en América Latina, así como las influencias ideológicas detrás de ella.

2.9.1 AMBIENTE SOCIO POLÍTICO, MOVIMIENTOS, E INFLUENCIAS IDEOLÓGICAS, EN LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN LATINOAMERICANA

Toda teología es producto de dos factores: a) Del ambiente socio histórico que contribuye a que esta surja. b) De ciertas corrientes de pensamiento que contribuyen a su sistematización.

A) AMBIENTE SOCIO-POLÍTICO EN QUE SURGE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN

En cuanto al ambiente sociopolítico en que surge la Teología de la Liberación en América Latina, es muy interesante la descripción que hace el teólogo Joao Batista Libanio, cuando dice, que después de la segunda guerra mundial el capitalismo avanzo velozmente; en Europa, bajo la forma de neocapitalismo, y en algunos países bajo la orientación de líderes cristianos, el Capitalismo asumió un rostro más humano. Los pueblos de Europa consiguieron condiciones de seguridad social, de higiene y de salario decente para todos,

a tal punto que se creó el Estado de Bienestar Social. Y se logró reducir en gran medida las desigualdades sociales. (Libanio J. B., 2000)

Dichas condiciones de vida en Europa, donde la economía social de mercado se había impuesto, hizo que no se percibiera, lo que estaba ocurriendo en los países periféricos, que vivían –y todavía viven-, una forma verdaderamente salvaje de capitalismo. Debido a esto, el desarrollo económico y social de los países del Atlántico norte, hizo que estos se distanciaran cada vez más de los países de la periferia, los cuales, se insertaron en el sistema global, pero en calidad de dependientes, secundarios y periféricos, a la cola. Ante esta situación, de dos realidades distintas en el mundo en cuanto a calidad de vida, dos sociólogos latinoamericanos, como lo son: Fernando Cardoso, y E. Faletto, elaboraron la así llamada teoría de la dependencia y de la liberación, opuesta a la entonces vigente teoría del desarrollo. De esta manera, surgía en América Latina, el término “liberación” con un claro sentido político y económico. (Libanio J. B., 2000)

Es en este ambiente, de mediados del siglo veinte, que surge esta sistematización teológica propia de América Latina, la cual busca responder teológicamente a la pregunta de la liberación de los pueblos dependientes, respecto de los países centrales, y de aquellas políticas económicas que empobrecen a los países periféricos. Dicha corriente teológica que en una primera instancia será llamada por el teólogo protestante, Rubén Alves, y por el filósofo Enrique Dussel, como “Teología de la Liberación”, tuvo dos corrientes que la alimentaron: *los movimientos populares, y la corriente vanguardista*. (Libanio J. B., 2000)

B) MOVIMIENTOS E INFLUENCIAS IDEOLÓGICAS DE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN

Dentro de los movimientos populares que contribuyen a que la reflexión bíblica teológica llegara a las masas, estaban: Comunidades eclesiales de base, Escuelas radiofónicas, ligas campesinas, y sindicatos.

En nuestro país, fue la figura del antes mencionado, Monseñor Luis Chávez y González, la que contribuyó a que surgieran algunas de las entidades de carácter popular, tales como: escuelas radiofónicas, Universidad Campesina, y las Comunidades Eclesiales de Base, todas bajo el espíritu de la teología social de la iglesia, del Vaticano II, y de Medellín. (Chavez, 2016)

Junto a los movimientos de carácter popular que incidieron en el desarrollo y popularización de la teología de la liberación, hubo también ciertas corrientes de carácter progresista que han incidido desde diferentes aéreas a su sistematización, entre las cuales cabe destacar, por el lado teológico, a la teología progresista europea. La teología progresista, valora las preguntas y el cuestionamiento que el individuo y la comunidad se hacen desde un estado de libertad, de individuos que quieren optar por una fe que les sea inteligible, y acorde al mundo de hoy, y no una fe que les sea simplemente impuesta. Pero también, la teología latinoamericana se diferencia de la teología progresista europea, en el sentido que esta busca rescatar el sentido de la Revelación para el hombre moderno, amenazado por la falta de sentido existencial, y por el relativismo. La teología latinoamericana en cambio, se enfoca en la falta de sentido, no tanto existencial, sino de aquel que ha sido provocado por el contexto de opresión, a través de la teoría y praxis de liberación. (Libanio J. , 2000)

Dentro de los teólogos de línea progresista que han tenido incidencia, y que han estado en diálogo con los teóricos de la teología latinoamericana de liberación, están aquellos teólogos que participaron, y le inyectaron un aire progresista al Concilio Vaticano II, tales como: Karl Rahner, Hans Kung, Yves Congar, Henri de Lubac, Von Balthasar; la de otros que aunque no estuvieron en el Vaticano II, han ejercido bastante influencia en la teología

latinoamericana, tales como: Thomas Muntzer, Dietrich Bonhoeffer, Alfred Loisy, Jurgen Moltman, y Johann Baptist Metz, así como los teólogos españoles, sin olvidar a los frailes de la época colonial, Bartolomé de las Casas y Antonio Montesinos, entre otros. Por el lado de la investigación en torno a Jesús, cabe destacar la influencia de Richard Horsley, con su libro *Bandidos, Profetas y Mesías*, en la Jesulogía latinoamericana de liberación. (Hornaert, 2008)

Por el lado de la educación, está la llamada pedagogía del oprimido, propia del pedagogo brasileño Paulo Freire, la cual, ha tenido grande influencia en la teología latinoamericana, gracias a su método pedagógico de concientización, el cual, ha influido en la creación de las formas de teología y lectura popular de la Biblia, iniciadas en el país de origen de Freire, Brasil, bajo la sistematización del teólogo y biblista popular, Carlos Mester.

Por el lado de las Ciencias Sociales, y de la Filosofía, sobresale, la influencia que ha tenido el materialismo dialectico, por ejemplo, en la epistemología de la teología de la liberación, sistematizada por el fraile, Clodovis Boff, en su libro *Teología de lo Político*. En dicho libro, el autor sistematiza el método para hacer teología de liberación política, y lo estructura en tres partes que son: *Mediación socio analítica, Mediación hermenéutica, y Dialéctica de la teoría y la praxis*. (Boff C. , 1980)

En cuanto a la influencia filosófica, es evidente la influencia que ha tenido sobre todo en nuestro país, el pensamiento de Xabier Zubiri, y su énfasis en el análisis de la realidad. También han tenido una gran incidencia en la teología latinoamericana, los pensadores de la Escuela de Frankfurt. De hecho, algunos plantean que es la Escuela de Frankfurt, la escuela de pensamiento más influyente dentro de la teología latinoamericana, debido a que es dicha escuela, la que revisa el marxismo clásico, ideología muy utilizada por la teología de la liberación dentro de su epistemología. También, dicha escuela ha ejercido influencia a través de la llamada *Teoría Crítica*, y también, por medio del método dialectico instrumentado por Hegel, ya que la gente de Frankfurt estaba muy interesada en transformar el orden social por medio de la praxis humana, y de los instrumentos antes mencionados. (Galeano, 2008)

Dentro de los intelectuales de la Escuela de Frankfurt que más influencia han tenido en la teología latinoamericana de liberación, están: Max Horkheimer, ya que este filósofo y sociólogo judío alemán, planteó que la religión no debe ser vista solo como una falsa conciencia, tal como lo había dicho el marxismo clásico, ya que en ella está implícita la esperanza de una justicia futura. También dijo que la teología es la esperanza, a pesar de la injusticia que caracteriza al mundo; ya que no puede ser que la injusticia se convierta en la última palabra, ella es, dijo Horkheimer refiriéndose a la teología, la expresión de una nostalgia, según la cual el asesino no puede triunfar sobre su víctima inocente. (Galeano, 2008)

Otro de los pensadores de Frankfurt de gran influencia en la teología latinoamericana ha sido, Walter Benjamín, a través de su obra, *Tesis sobre la historia y otros fragmentos*, y la unión que hace entre materialismo y mesianismo a través de su concepto de "Redención". A tal punto, que uno de los padres de la teología de la liberación, como lo es el filósofo Enrique Dussel, en su conferencia *Tesis sobre la filosofía de la historia*, dice: *Walter Benjamín nos ayuda a entender a América Latina, y América Latina nos ayuda entender a Walter Benjamín, pues en la praxis esa combinación si funciona, y tuvo consecuencias sociales, políticas e históricas en la región*. Y tanto para W. Benjamín, como para Dussel, la historia es un suceder dialectico, en el que, mediado por un instante kairológico de la revolución, la historia proclamara vencedores y vencidos. (Dussel, El Dr. Enrique Dussel habla sobre Walter Benjamin y la política de liberación, 2014)

Por último, dentro de las influencias ideológicas que la teología latinoamericana de liberación ha tenido, debemos mencionar la más importante quizá de todas, como lo es, la influencia bíblica, a través de: la teología del Éxodo, el mensaje de justicia social en los Profetas de la Biblia Judía, y también, con el mensaje central del movimiento de Jesús, como lo es, el Reino de Dios.

2.9.2 MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO: LA TEOLOGÍA EN EL PENSAMIENTO DE UNA VIDA PARECIDA A LA DE JESÚS

En este trabajo queremos mencionar el caso de Monseñor Romero en relación con la teología, debido a los siguientes motivos. Primero, porque Romero es el cristiano y la figura más sobresaliente en la historia de nuestro país, el salvadoreño más universal de todos, debido a su lucha y mensaje a favor de los derechos de la gente, y de los que no tenían voz, en el contexto previo a la guerra civil salvadoreña. Segundo, porque aunque no fue un teólogo de profesión, debido al contenido de su mensaje profético, el, como dice Xabier Pikaza, hizo verdadera teología política. (Pikaza, Diccionario de pensadores cristianos, 2012)

Por otra parte, es importante también mencionar el cuestionamiento que muchos han hecho, dentro y fuera del país, comenzando por la mismísima Congregación para la doctrina de la fe, de, si, Monseñor Romero fue motivado por la Teología de la Liberación en su mensaje y praxis a favor de los sin voz. En este punto, consideramos conveniente, referirnos a lo que dijera uno de los principales biógrafos de Monseñor Romero, y nos referimos al ex sacerdote y también historiador Jesús Delgado, en una entrevista concedida, al importante periódico católico latinoamericano, Aci Prensa, previo a la beatificación de Monseñor Romero. A continuación, presentamos de manera textual lo dicho por Delgado en torno a la relación entre Romero y la Teología de la Liberación.

Los teólogos de la liberación visitaban a Mons. Oscar Romero y le dejaban sus libros, pero nunca los abrió, él estaba adherido a la doctrina social de la Iglesia.

“Los vi, estaban puros e inmaculados, nunca los abrió, nunca jamás, ni los leyó, ni los consultó nunca. En cambio todos los libros de los padres de la Iglesia estaban manoseados por aquí y por allá, eran la fuente de su inspiración”, afirmó Mons. Delgado.

*En ese sentido, aseguró que **Mons. Romero “de la Teología de la Liberación no supo nada, no quiso informarse de eso, él estaba adherido fielmente a la Iglesia social Católica y sobre todo a la doctrina de los Papas”.***

“Se fue abriendo el camino con el Evangelio a una teología de Dios presente en los pobres, que podíamos llamarlo así: ‘Dios presente viviendo con los pobres y caminando con los pobres’”, aseguró Mons. Delgado.

El Prelado explicó que “este punto fue el que no lograron entender sus amigos de familias ricas en ese momento, y no es que no quisieran entender, es que estábamos en ese momento enfrascados en una lucha entre la Unión Soviética y los Estados Unidos”.

*Así pues, “la figura de Mons. Romero se vio jalada de un lado y de otro, y él quería permanecer y permaneció siempre en el mismo camino: **predicar la palabra de Dios y llamarnos a todos a una conversión a Cristo y con Cristo a la gente más pobre”.***

En ese sentido, indicó que “la izquierda que se apoyaba en Mons. Romero, se apoyaba en él para sus fines, lo amenazaron de muerte porque bendijo, dicen ellos, el golpe de Estado

y la reforma agraria que proponía el golpe de estado en 1979". Por ello, "le declararon amante del reformismo y no de la revolución y le declararon la pena de muerte", expresó.

En esta situación, "la Navidad de 1979 la vivió bajo el miedo de los fuegos que lo amenazaban por parte de la derecha y la izquierda". "Fue asesinado el 24 de marzo y yo siempre digo que cualquiera de los dos podía haberle matado, tanto la izquierda como la derecha. Le tenían odio por una u otra razón. Después, la Comisión de la Verdad demostró que fue la derecha la que lo mató", indicó.

Explicó que "el problema es delicado porque **la izquierda lo tomó como bandera de batalla**. Dijeron: 'nuestro es San Romero'. Evidentemente la derecha levantó el grito y ya ven cómo lo usan porque ellos son los que **lo arrastraron con él y lo ideologizaron, lo manipularon**, los jesuitas lo manipularon, la izquierda lo manipuló, era un hombre que perdió su libertad, se volvió 'loco' y todo eso llegaba aquí como documentación de la extrema derecha".

Sobre por qué durante años llegaron informes negativos a la Santa Sede acerca de la figura del beato, Delgado, explica que entonces "las noticias que llegaban eran negativas y los Papas que no conocían bien la situación latinoamericana guardaban mucha prudencia frente a esto".

"Gracias a Dios ha llegado un Papa que conoce muy bien esta situación latinoamericana y se desbloqueó todo, ahí se abrió camino la justicia y la verdad", subraya Mons. Jesús Delgado Acevedo.

La prensa secular intenta ver en la beatificación de Monseñor Romero una suerte de acercamiento entre el Vaticano y la Teología de la Liberación. Mons. Romero, asesinado en El Salvador en 1980, estuvo profundamente vinculado en la defensa de los pobres, por ello algunos quieren vincularlo con aquel controversial movimiento teológico de América Latina. Aquí 5 puntos esenciales para tomar en cuenta en este tema:

- **Romero sabía que una corrección del Vaticano a la Teología de la Liberación venía en camino.** En julio de 1978, Romero dijo a los fieles que habría "revisiones muy profundas de la teología de la liberación" tras la visita del Papa Juan Pablo II a México el año siguiente, y Romero advirtió en su última carta pastoral, publicada en agosto de 1979, que una versión politizada de la Teología de la Liberación podría hacer su esencia cristiana parecer "ambigua", haciendo eco de las inquietudes sentadas por el Papa Juan Pablo II.
- **Las "revisiones" a la Teología de la Liberación, que el Vaticano promulgó en 1984 y 1986 estuvieron consistentes con las críticas de la Teología de la Liberación que Romero había hecho.** En 1974, Romero dijo que deseaba destacar sobre "lo positivo de una verdadera teología de la liberación y también acerca de los serios reparos contra una mala comprensión de la misma". En 1976, en su primer gran sermón nacional, Romero predicó que, "La liberación de Cristo y de su Iglesia, no se reduce a la dimensión de un proyecto puramente temporal. No reduce sus objetivos a una perspectiva antropocéntrica: a un bienestar material o a iniciativas de orden político o social, económico o cultural", y agregó con severidad, "Mucho menos puede ser una liberación amparada o que ampara la violencia". Sus palabras fueron interpretadas en su momento como una condena de la Teología de la Liberación.

- **El concepto de Mons. Romero sobre Teología de la Liberación tuvo en cuenta las distinciones del cardenal Ratzinger entre sus corrientes ortodoxas y heterodoxas.** “Que conste que yo estudio la teología de la liberación a través de estos teólogos sólidos, como es el Cardenal Eduardo Pironio, que actualmente es prefecto de una de las congregaciones del Papa, hombre de la plena confianza del Papa”, dijo Romero en 1977 (el Card. Pironio, argentino, compartió la “teología popular” utilizada por su compatriota el Card. Bergoglio, fue nombrado a liderar la Congregación para los Institutos de vida Consagrada por Pablo VI y el Consejo Pontificio para los Laicos por Juan Pablo II). El pensamiento de Romero sobre la Teología de la Liberación también estuvo informado por el teólogo José María Casciaro (Opus Dei), el fraile franciscano Buenaventura Kloppenburg y el misionero Segundo Galilea (CELAM). Romero nunca se refiere a teólogos de la liberación como Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, Manuel Pérez y Carlos Múgica. No leía libros sobre teología de la liberación que había recibido como regalos cuando era arzobispo (que se encontraron todavía sellados en sus forros después de su muerte).

- **Romero tuvo un gran empeño por los pobres y en esto su pensar puede verse afín a la Teología de la Liberación, pero llegó allí a través de una ruta propia e independiente.** Ya en 1941, cuando todavía era un estudiante de seminario (y mucho antes de que se concibiera la Teología de la Liberación), Romero escribió que, “Los pobres son la encarnación de Cristo. A través de los andrajos, de los ojos oscuros, de la hediondez y las llagas, de las risas de los trastornados... el alma caritativa descubre y adora a Cristo”. Fue influenciado por su estudio de la ascesis, que lo llevó a aceptar la pobreza y la privación. También fue influenciado por los Padres de la Iglesia: el P. Tomás Greenan sitúa a Romero “en la tradición patristica episcopal” de San Basilio y San Ambrosio. El vicario de Romero recuerda que citaba a San Juan Crisóstomo (“¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies, pues, cuando lo encuentres desnudo en los pobres”), y en sus homilías Romero citó a San Ireneo y a San Agustín. Por último, Romero estuvo profundamente influenciado por el magisterio social de los papas modernos.

- **Romero describió su innovación doctrinal como una “Teología de la Transfiguración”.** Su teología es radicalmente diferente de la Teología de la Liberación, ya que parte de la revelación de Cristo de su divinidad y proclama que, “Cristo colocado en la cumbre del Tabor” -donde los Evangelios nos dicen que la Transfiguración tuvo lugar- “es la imagen bellísima de la liberación”. Desarrollada a lo largo de varias décadas de predicar la fiesta patronal de El Salvador (la fiesta de la Transfiguración), “La Teología de la transfiguración está diciendo que el camino de la redención pasa por la cruz y por el calvario, pero que más allá de la historia está la meta de los cristianos”, dice Romero, haciendo hincapié en la importancia de la muerte y resurrección de Cristo. Cristo invita a sus discípulos -incluyendo a las naciones- Romero predica, a ser transfigurados, y ascender del mundo del pecado y del deseo material a la dignidad de ser hijos de Dios en el cielo, y a trabajar por un mundo más justo, que resulta ser solamente la antesala de la verdadera salvación. Romero predicó esta “teología” extensivamente durante muchos años, y este cuerpo considerable de su obra está a la espera de ser descubierta y explorada. (Por coincidencia, el Card. Ratzinger también publicó su “Instrucción” del 1984 para la Fiesta de la Transfiguración.)

La Iglesia no va a beatificar a Romero porque ha decidido ser indulgente con aquellas tendencias que considera están en un error. También Romero reconocía que la Teología de Liberación se estaba desviando, y habría estado feliz de verla guiada seguramente de regreso al puerto. Por su parte, Mons. Romero fue capaz de navegar las aguas peligrosas y no perder el rumbo. (Delgado, Mons. Romero nunca se interesó por la teología de la liberación, asegura su secretario personal., 2015)

Siempre en el tema de la relación entre Romero y la Teología de la Liberación, es importante mencionar, que Romero no estaba de acuerdo con el hecho de que la Teología de la Liberación se enfocara solo en la liberación estructural, ya que él decía, que no podía haber transformación de las estructuras, si antes no había una transformación en el interior de la persona. (Greenan, 1998) Y por último, en este punto, es importante mencionar lo dicho en reiteradas ocasiones por el Papa emérito y teólogo Joseph Ratzinger, cuando este, ha aclarado que la Congregación para la doctrina de la fe, ha revisado exhaustivamente las homilias y escritos de Romero, y no ha encontrado relación alguna, entre el pensamiento del obispo mártir con la Teología de la Liberación, sino que, todo lo dicho por Romero, partió siempre del pensamiento de la Doctrina social de la Iglesia Católica.

Por otra parte, cambiando de tópico, pero siempre en relación a la figura de Monseñor Romero, queremos destacar algo que de manera personal hemos observado, y como lo dice el tema de esta sección del trabajo, es el hecho del enorme parecido entre la figura de Jesús de Nazaret, y la de Monseñor Romero. A continuación, presentamos las similitudes observadas entre la vida de ambos.

Ambos personajes, tanto Jesús, como Monseñor Romero, nacen y crecen en un país y una ciudad periférica: Jesús, en una aldea de la zona periférica de Israel, Nazaret - la alusión a Belén en evangelios como Mateo, es algo más de carácter teológico, literario y redaccional que histórico-, y Monseñor Romero nace y crece, en Ciudad Barrios, un municipio de la zona oriental de El Salvador. Ambos inician su ministerio público luego del ministerio de otro personaje también muy respetado por la sociedad, Jesús, luego de su paso por el movimiento de su maestro Juan el bautista, y Romero, luego del encomiable e influyente episcopado de Luis Chávez y González. También, según la narrativa de los evangelios, la muerte de Juan el bautista, le da un empuje y mayor proyección pública al ministerio de Jesús. En el caso de Romero, su ministerio da un giro, experimenta una metanoia, y empieza a proyectarse como una voz profética, luego de la muerte de Rutilio Grande.

Ambos, tanto Jesús, como Romero, fueron en vida hombres cercanos a la gente, de Jesús, dicen los evangelios que la gente del pueblo –“laos” en griego, es decir, lo más bajo de la sociedad-, lo seguía, porque a diferencia de los religiosos de su época, en la persona y movimiento de Jesús encontraban signos de liberación y un mensaje de vida, Jesús fue un maestro cercano a los marginados de la sociedad, en el caso de Romero, él se define como la voz de los que no tienen voz, y a costa de su vida, lucha por sus derechos. Otro paralelo entre la vida de ambos, es que tanto Jesús, como Romero fueron profetas, en el caso de Jesús, ver: Mt 16,14; Lc 24,19; Jn 4,19, en el caso de Romero, debido a su mensaje de denuncia, y de lucha por la justicia social, se gana el epíteto de profeta del pueblo.

Otra similitud, entre los dos, es que tanto el ministerio público de Jesús, según la narración del Evangelio de Juan, como el ministerio público de Romero, duran tres años, recordemos que Romero fue arzobispo del año 1977 al año 1980. También, ambos son ejecutados por confabulación del poder político, por ser considerados como una amenaza. En el caso de Jesús, es asesinado por acuerdo de las autoridades religiosas y políticas de Jerusalén, ya que le veían como una amenaza para su status e intereses, ver, Jn 11, 47-53. En el caso

de Romero, es asesinado ya que su mensaje de denuncia incomodó a los poderosos del país.

El ministerio y mensaje de ambos impactó tanto su entorno social, a tal punto, que luego de ser asesinados, a ambos los presentan como resucitados. A Jesús, sus seguidores lo presentan como alguien que ha resucitado, ya que esa, era una manera de expresar el hecho, de que la presencia del personaje que los había impactado en vida, continuaba entre medio de ellos. (Piñero, 2006) A Romero, por su parte, debido a que el mismo dijo en vida "*Si me matan, resucitare en medio del pueblo salvadoreño*", la gente a la que impacto, y sigue impactando con su mensaje, testimonio de vida, y martirio, lo recuerda no como alguien que está muerto, sino, como alguien que continua vivo en la memoria de muchas personas de diferentes países del mundo que lo recuerdan, y admiran su legado.

También, a ambos personajes luego de desaparecidos, sus seguidores les componen toda una serie de tradiciones orales y narraciones escritas, con el fin de mantener viva su memoria. En el caso de Jesús, fue la tradición oral, junto con las narraciones que quedaron incorporadas en los Evangelios, los cuales tienen a la base el género "Bios", usado para narrar la vida de gente ilustre y sobresaliente en la antigüedad. En el caso de Romero, son las diversas biografías que se han escrito sobre su vida y obra, así como esa rica tradición narrativa de carácter oral, que circula de generación en generación, dentro y fuera del país.

Para terminar esta comparación teológica entre la vida de Jesús y la de Romero, debemos mencionar, que en el caso de Jesús luego de su muerte, su movimiento originario se convirtió con el paso del tiempo, en cristianismo, una corriente religiosa, con una dimensión ética y cultural, de devoción en torno a Jesús. En el caso de Romero, si bien es cierto no ha iniciado una nueva religión, algunos hablan de Romerismo. (Andres, 2009), es decir, todo un movimiento de devoción en torno a la figura de Monseñor Romero, que ha compuesto hasta una himnología, y literatura en honor a la figura del mártir. Y si en el caso de Cristo, se habla de diferentes Cristologías, unas que lo presentan más humano, otras que lo presentan como un ser semi divino, y otras que lo presentan como el mismo Dios encarnado, en el caso de Romero, creo que ya se empiezan a ver diferentes Rumorologías, es decir, interpretaciones diferentes de la persona de Romero. A tal punto, que para algunos es una mártir por odio a la fe y por la justicia; otros en cambio, desde sectores de derecha de carácter conservador, lo presentan como un mártir por amor.

Y si a Jesús, algunas cristologías como la jóanica, lo presentan como el logos o palabra hecha hombre, venida al mundo para explicarnos al Padre, Jn 1,18, en el caso de Monseñor Romero, Ignacio Ellacuría dijo que con Monseñor Romero Dios había pasado por El Salvador.

En fin, Monseñor Romero es el cristiano salvadoreño hasta ahora, más parecido a Jesús, debido a los enormes paralelos que hemos visto entre su vida y la del nazareno. Su vida, es todo un modelo de teología narrativa, similar a la narración e interpretación teológica en torno a Jesús. Y su mensaje como voz de los sin voz, se ha convertido en toda una teología política y profética.

2.9.3 ETAPAS DE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN SALVADOREÑA

En la sistematización que el profesor, Roberto Casas Andrés, ha hecho de la teología de la liberación salvadoreña, este plantea que la teología salvadoreña de liberación tiene tres momentos, los cuales son:

Primer momento: Pre-conflicto armado, hasta 1980. En medio de las luchas contra las causas del sufrimiento, en esta etapa, sin ser teólogos de la liberación propiamente dichos, las figuras más relevantes son: Monseñor Oscar Arnulfo Romero, y Rutilio Grande.

Segundo momento: La Teología de liberación salvadoreña en medio de la opresión y el exterminio de las mayorías populares, de 1980-1989. En esta etapa se desarrolla la teología del pueblo crucificado; y Ellacuría elabora su ensayo de soteriología histórica. Podríamos decir, que la figura más relevante de la teología salvadoreña en esta etapa, es: Ignacio Ellacuría.

Tercer momento: de 1989 a la época actual. Es la etapa del decaimiento de la teología de la liberación, y su impacto en la teología europea y norteamericana entra en crisis. (Andrés, 2009) Y nosotros añadiríamos, que es la etapa donde en nuestro país, la escuela de pensamiento que sistematizó la teología de la liberación salvadoreña, deja de producir nueva teología, y se limita a sistematizar y enseñar lo producido en el pasado. La figura más relevante en nuestra opinión dentro de esta etapa, es la de Jon Sobrino.

A continuación veremos algunas de las figuras, y escuelas que han inspirado, y sistematizado a la Teología de la liberación en El Salvador.

2.9.4 LA TEOLOGÍA LA LIBERACIÓN PRODUCIDA POR LOS TEÓLOGOS DE LA UCA: LOS INICIOS DE LA TEOLOGÍA PROFESIONAL EN EL SALVADOR

Este es uno de los temas claves en este trabajo, ya que nos permitirá presentar un punto de vista, respecto al papel que ha jugado y lo que ha significado la teología elaborada por teólogos desde la Universidad José Simeón Cañas, en El Salvador. Debido a que por mucho tiempo se ha asumido desde algunos espacios de estudio bíblico y teológico del país, y de forma muy generalizada, la idea que la teología como tal, en El Salvador, inicio con la propuesta teológica; exclusivamente de la UCA. .

En El Salvador, tanto en círculos protestantes, como en círculos católicos, la poca investigación que se ha hecho, ha girado en torno al tema "Historia de la Iglesia", ya sea que tenga que ver con temas del protestantismo o del catolicismo salvadoreño, pero casi nada se ha investigado sobre la historia de las ideas teológicas. Nosotros mismos, para poder realizar la investigación, debido a la falta de bibliografía sobre el tema de la teología en El Salvador, hemos tenido que leer diferentes libros que se han escrito en otras áreas, como: Historia de El Salvador, libros sobre la literatura salvadoreña, libros sobre historia del protestantismo o del catolicismo en El Salvador, libros de filosofía de escritores salvadoreños, etc., para luego de la lectura, poder extraer de ellos, lo relacionado con el mundo de las ideas teológicas en nuestro país.

Entonces, debido a esa falta de investigación y por ende de bibliografía, es que algunas personas de manera apresurada tienden a emitir opiniones tales como que la teología salvadoreña inicia en los setentas con la UCA. Y claro, siendo honestos, tenemos que reconocer que los teólogos y profesores de dicha universidad, están entre los pocos, que han escrito y sistematizado desde el quehacer teológico en nuestro país.

A partir de lo dicho anteriormente, nuestra opinión es que, antes de la UCA, ya había teología en El Salvador, ya que como lo hemos interpretado, en los diferentes periodos, desde la época del Reino de Guatemala, y luego en la época cuando El Salvador ya existe como república, han habido diferentes personas con formación teológica, las cuales, desde la teología vigente en cada época, han reflexionado y elaborado propuestas desde una perspectiva teológica, de cara a las diferentes situaciones y contextos, en los que les tocó

vivir y enfrentar. Eso sí, hemos de aclarar, que en nuestra opinión, la teología ya más sistematizada, inicia con la propuesta de los teólogos de la UCA, es con dicha escuela que inicia en El Salvador la teología profesional.

A continuación, presentaremos de manera panorámica, los aspectos y aportes principales, que en materia teológica se han elaborado desde la escuela de teología de la UCA.

El sacerdote y profesor Rafael de Sivatte, reconocido por su libro de introducción al estudio de la Biblia, *Dios camina con los pobres*, en uno de sus escritos comenta, que desde su fundación, universidad y teología han caminado juntas, y que desde el inicio, la teología de la UCA ha sido una teología académica, cuyo punto de partida es la realidad; es una teología que intenta responder desde una visión profundamente jesuítica, cristiana, y liberadora a dicha realidad histórica. (Sivatte, 2015)

Durante la época del conflicto, la teología de la UCA, y con ella, la universidad entera, sufrió ataques, difamaciones, persecución, asesinatos de profesores y estudiantes. Todo esto culminó, con el martirio de los sacerdotes jesuitas, y sus colaboradoras. A raíz de dicho suceso, dice De Sivatte, es que se le ha dado bastante importancia en la teología de la UCA, a la tradición martirial de la iglesia salvadoreña. (Sivatte, 2015)

Luego del asesinato de los padres jesuitas, se desplegó todo un movimiento solidario de grandes teólogos de universidades jesuitas europeas, que vinieron a la UCA como profesores invitados, para solidarizarse y compartir académicamente con la universidad. Muchos de estos teólogos eran personas sancionadas por el Vaticano, debido a su teología alternativa. (Lopez D. E., 2012) El tiempo ha pasado, pero el legado de jesuitas como Ellacuría, Baro, y Segundo Montes, entre otros, se mantiene.

2.9.4.1 DOCENCIA Y CARRERAS DE TEOLOGÍA DE LA UCA

De Sivatte dice, que la docencia, quizá sea la labor más valiosa y cuantificable de la labor teológica de la UCA. Y es algo que se puede ver en los distintos niveles: maestría, licenciatura, profesorado, escuelas de teología, y cursos sistemáticos de diplomado.

La docencia formal de Teología en la UCA, comenzó en 1974 con Ignacio Ellacuría y Jon Sobrino, y fue con un programa de maestría, que no se pudo concluir debido al asesinato del también jesuita, Rutilio Grande, en el año 1977. Se intentó reanudar dicha maestría en 1980, pero tampoco se pudo mantener debido al inicio de la guerra. Se volvió a comenzar como Maestría en Teología en el año 1985, la cual funcionó con ese nombre, hasta el año 2001. Actualmente hay un programa de Maestría en Teología Latinoamericana, iniciado en el año 2012, el cual lleva ya un par de promociones que se han graduado. (Sivatte, 2015)

La licenciatura en Teología, funciona desde el año 1997, es cursada por seminaristas de diferentes partes de América Latina. El profesorado en Teología es más antiguo, fue fundado en 1983, y lo cursan, religiosos y religiosas que enseñan religión y valores, en diferentes espacios, entre ellos colegios católicos, también es estudiado por laicos. (Sivatte, 2015)

Las Escuelas de Teología Pastoral, se fundaron en 1995, y tienen un programa de tres años. El programa se imparte en una docena de centros distribuidos en todo el país, aunque la mayoría están en San Salvador. Los cursos libres de Teología fueron abiertos en 2010, equivalen a un diplomado de quince horas, su organización depende de la pastoral universitaria. (Sivatte, 2015)

En cuanto al tipo de docentes que imparten clases en las carreras de Teología de la UCA, De Sivatte dice que la docencia de Teología, es impartida por profesores y profesoras, especializados en las diferentes ramas de la Teología. Y dice además, que aunque la carrera siempre ha contado con un núcleo docente de profesores salvadoreños o radicados en el país, también cuenta con la colaboración de teólogos y teólogas, de origen europeo, norteamericano, y sudamericanos. Todos ellos altamente cualificados por sus estudios, investigaciones, y prestigio en el mundo de la Teología. (Sivatte, 2015)

2.9.4.2 PRINCIPALES REFERENTES DE LA TEOLOGÍA DE LA UCA

La escuela de teología de la UCA, a lo largo de su historia ha contado con diferentes profesores, teólogos, biblistas, entre los cuales han destacado gente como: Hernández Pico, Antonio Gonzales, Dean Brackley, Rafael de Sivatte, Rodolfo Cardenal, Manuel Acosta, Vicente Espinoza, Marta Zeichmeister, Hugo Gudiel. Así como aquellos profesores invitados que vienen a la universidad todos los años a impartir clases, entre los cuales sobresalen: Xavier Alegre, Pedro Trigo, y Juan José Tamayo, Elza Tamez.

Pero, de todos los profesores que ha tenido y tiene la UCA, los dos que más han sobresalido son: Ignacio Ellacuría, y Jon Sobrino, por el hecho de que los dos, según De Sivatte, son los iniciadores de esta escuela teológica en El Salvador. Ambos, en determinados contextos, han hecho teología a partir de la realidad salvadoreña, y están entre los pocos, que aparte de escribir, han creado categorías teológicas dentro de su reflexión, escritos, y análisis de la realidad salvadoreña. Veamos a continuación, un poco acerca del aporte que en materia teológica ambos teólogos han hecho.

A) LA TEOLOGIA DE IGNACIO ELLACURIA

El jesuita, teólogo y filósofo Ignacio Ellacuría, nació en Vizcaya, España, y muere asesinado en El Salvador en 1989. A los 17 años ingreso en la Compañía de Jesús. En 1949 fue enviado a El Salvador al noviciado de Santa Tecla. Estudió Filosofía en Quito Ecuador, graduándose como licenciado en Filosofía. Luego, en la universidad de Innsbruck, en Austria, estudio Teología, donde fue influenciado por la teología de Karl Rahner. Más tarde, entre los años 1962-1965 realizó sus estudios doctorales en la Universidad Complutense de Madrid, bajo la dirección de Xabier Zubiri, quien le consideró como el continuador de su obra, lo cual explica el porqué de la influencia Xubiriana en la UCA. De hecho, también fue director del seminario Xabier Zubiri. (Pikaza, Diccionario de pensadores cristianos, 2012)

Para conocer el pensamiento y legado que en materia teológica hiciera Ellacuría, tomaremos en cuenta el aporte de dos grandes escritores, que han estudiado el pensamiento de Ignacio Ellacuría, como lo son: Xabier Pikaza, y Juan José Tamayo.

El enciclopedista Xabier Pikaza, comenta que el pensamiento de Ellacuría fue marcado por el ontologismo de Xabier Zubiri, vinculado a una visión de la historia como proceso de liberación. Pikaza dice que la aportación teológica de Ellacuría ha sido sistematizada por Jon Sobrino, en obras tales como: *Mysterium Liberationis*, y en, *Conceptos fundamentales de la Teología de la liberación* I-II. El profesor Xabier Pikaza, dice que la aportación teológica de Ellacuría puede resumirse en dos puntos:

- hay que volver al Jesús histórico, entendido como principio y fuente de vida para los creyentes. Y que el cristianismo no es una teoría, sino un movimiento histórico de liberación y salvación.

- el mensaje básico del Jesús histórico y de la iglesia, no es la existencia de un Reino trascendente de Dios en cuanto separado de los hombres, sino la llegada y construcción del Reino mesiánico que se encarna y se expresa en las condiciones sociales e históricas de los hombres en el mundo, abriendo un proceso de liberación desde los más pobres. c) la iglesia de Jesús debe comprometerse de un modo intenso en la historia de los hombres, desde un análisis concreto de la realidad, denunciando las injusticias del sistema y de los opresores, y anunciando y promoviendo una paz hecha de justicia y amor, desde los más pobres. Por eso, el aspecto místico e institucional de la Iglesia, resulta inseparable de su compromiso histórico, el cual ha de expresarse en formas de transformación social. (Pikaza, Diccionario de pensadores cristianos, 2012)

El profesor Juan José Tamayo, quien es toda una autoridad en el mundo de las ideas teológicas, y además visita de manera constante nuestro país, sobre todo universidades como la UCA, comenta que en una plática con Jon Sobrino, concluyeron que el mayor aporte de Ellacuría en materia teológica, fue en temas como: Fundamentación del método teológico; Eclesiología (Iglesia de los pobres, pueblo crucificado, pueblo de Dios); Jesús histórico; Soteriología; Teología política; hermenéutica y espiritualidad. (Tamayo, 2016)

Por otro lado, Tamayo hace un análisis del pensamiento teológico del último Ellacuría, tal como él le llama, al pensamiento que produjo Ignacio Ellacuría en la parte final de su carrera, el cual se centró, en el tema de la utopía y del profetismo. Y es interesante que lo comente Tamayo, ya que en uno de sus últimos libros, el cual lleva por título, *Invitación a la utopía: estudio histórico para tiempos de crisis*, este escritor hace un estudio detallado, del tema de las ideas utópicas y contra utópicas, en la historia de la humanidad. Tamayo plantea, que dos son las bases en que se sustenta el discurso de Ellacuría sobre la utopía y el profetismo, estos son: su filosofía de la realidad histórica y el dialogo con los filósofos utópicos, tales como: la utopía positiva de Ernst Bloch, y la utopía negativa de la Escuela de Frankfurt. Y la otra base dice Tamayo, es la Biblia, como enciclopedia de las más bellas utopías de la humanidad. (Tamayo, 2016)

La filosofía de la realidad histórica es una reflexión, sobre la estructura temporal de la realidad e historia humana, de los procesos históricos, y de la historia como proceso creador. Ahora bien, debido a la naturaleza de nuestro trabajo, nos centraremos, en la base teológica que sustenta el pensamiento de Ellacuría, en torno a la utopía y el profetismo.

Las bases teológicas del pensamiento del pensamiento de Ellacuría, giran en torno a tres categorías que son: Reino de Dios, utopía, y profetismo.

En el tema del *Reino de Dios*, Ellacuría sigue una dirección similar a la del teólogo francés, Alfred Loisy, recordado por su célebre frase “*Jesús anuncio del Reino, y lo que vino fue la Iglesia*”, de hecho en uno de sus libros Ellacuría cree necesario separar Iglesia y Reinado de Dios, y exige al mismo tiempo, una conversión de la Iglesia al Reino de Dios. (Ellacuría, *Conversion de la Iglesia al Reino de Dios*, 1984)

Siguiendo su método de historización de los conceptos teológicos, Ellacuría cree necesario someter al Reino de Dios a un permanente proceso de historización, desde la conceptualización histórica, y desde la creatividad histórica. A la hora de explicar el significado del Reino de Dios, Ellacuría comenta que se deben superar dos tipos de dualismos, que él llama “interesados”, dichos dualismos son: el que opone inmanencia a trascendencia, sagrado a profano, cielo a tierra; y el otro, el que opone individuo a comunidad, ética personal a ética social, cambio interior a cambio estructural, conversión a compromiso, mística a política, escatología a utopía, fe a obras, vida eterna a vida histórica. (Tamayo, 2016)

Ignacio Ellacuría, tal como lo dijimos al inicio, en el tema utópico uno de sus referentes fue Ernst Bloch, y siguiendo la distinción que este hacía entre utopía abstracta, y utopía concreta, Ellacuría presenta al Reino de Dios como utopía cristiana concreta encarnada en la historia, que pone en unidad a Dios con la historia, y como la presencia activa de Dios en la historia. Ellacuría aboga, por un concepto del Reino de Dios, como utopía crítica del presente y animadora de realizaciones concretas, condena el desorden económico internacional generador de la opresión en América Latina, y defiende, desde la utopía del Reino, un nuevo orden internacional. (Tamayo, 2016)

En la elaboración de su pensamiento teológico sobre utopía y profetismo, Ellacuría recurre a tres imágenes de carácter utópico tomadas de la Biblia, las cuales son: el nuevo ser humano, la nueva tierra, y el nuevo cielo.

En el tema utópico del *nuevo ser humano*, Ellacuría dice que el nuevo ser humano se caracteriza por la solidaridad con la causa de los oprimidos como lugar de humanización y divinización; por la protesta activa y la lucha permanente contra la injusticia estructural; por el amor, la misericordia y el servicio; por el seguimiento de Jesús bajo la esperanza de construir un mundo más justo; por la apertura a otros proyectos utópicos liberadores; por el respeto a la naturaleza como manifestación de Dios; y por la capacidad de compaginar acción y contemplación. (Tamayo, 2016)

A la utopía de la *nueva tierra*, Ellacuría la interpreta como un nuevo orden económico, cultural y político, como la creación de una *civilización de la pobreza solidaria*, que debe sustituir a la civilización del capital y del consumo. Dentro de la civilización de la pobreza solidaria, la solidaridad compartida constituye la alternativa al individualismo de la civilización capitalista. Cuando Ellacuría habla de la civilización de la pobreza, no pretende la pauperización de la vida de la gente, ni tampoco busca la promoción de la pobreza misma, sino la superación de esa doble realidad de riqueza y pobreza. (Tamayo, 2016)

La utopía del nuevo orden político se caracteriza, según Ellacuría, por la superación, tanto del modelo capitalista liberal, como del colectivista del marxismo ortodoxo. Según Ellacuría, la realización del Reino de Dios en la tierra no es obra de un *deus ex machina*, esta frase significa Dios desde la máquina, es la traducción latina de la frase griega, “apo mechanēs theos” la cual se originó en el teatro griego cuando una grúa (machina) introducía desde fuera del escenario a un actor, interpretando a una deidad para resolver una situación o dar un giro a la trama. Es decir, según el pensamiento utópico-teológico de este teólogo hispano salvadoreño, la utopía del Reino y de la nueva tierra, no sucederá debido a la intervención de fuerzas celestiales, que desde fuera de la historia y sin la intervención humana realicen tal acontecimiento.

La nueva tierra, es una utopía que será realizada, mediante modelos políticos, culturales y económicos, que busquen promover la solidaridad, que busquen la plena realización de la persona y de la sociedad, y que abran al ser humano y a la historia a lo que trasciende. Ya que una salvación histórica que no traiga consigo la solidaridad humana dirá Ellacuría, no es salvación histórica, y tampoco es historia de la salvación. (Ellacuría, Teóricas económicas y relación entre cristianismo y socialismo, 1977)

Por último, a la utopía del *nuevo cielo*, Ellacuría la entiende como la presencia histórica de Dios entre los seres humanos, que transforma la vieja Babilonia en Nueva Jerusalén. El nuevo cielo dirá Ellacuría, no debe ser visto solo como el lugar final de los bienaventurados, sino como algo presente y actuante dentro de la historia. La Iglesia dirá Ellacuría, puede ayudar a historiar el nuevo cielo, siempre y cuando se abra al Espíritu desde la terrenalidad y desde el Jesús histórico, a lo nuevo y al futuro, que a su juicio es algo que se realiza en la Iglesia de los pobres. Ya que solo una Iglesia que se abre al Espíritu renovador de todas

las cosas y que está atenta a los signos de los tiempos puede convertirse en el cielo nuevo que necesitan el hombre y la tierra nueva. (Tamayo, 2016)

Por último, en materia de teología política, a la hora de escoger entre socialismo y capitalismo, Ellacuría se decanta por el socialismo, ya que según él, cristianismo y socialismo convergen. El socialismo, decía Ellacuría, pretende la solidaridad a través de la justicia y la salvación histórica del pueblo en su totalidad a través de una clase que se autodefine como “redentora”. El cristianismo también dirá Ellacuría, necesita realizarse en la historia no solo como don de Dios, sino también como transformación del hombre; el socialismo necesita realizarse en la historia como realización del hombre y como ruptura de un mundo de injusticia. También debemos mencionar, que Ellacuría se muestra crítico, con los resultados tanto del modelo capitalista, como del modelo socialista en América Latina. No obstante reconoce que el ideal socialista está más cerca en lo económico de las exigencias utópicas del Reino de Dios, ya que se sustenta en los valores profundos del ser humano, mientras que el ideal económico del capitalismo, se apoya en los vicios egoístas de la naturaleza humana. (Ellacuría, Utopía y profetismo, 1991)

De esta manera hemos presentado de forma panorámica, las ideas principales del pensamiento teológico de Ignacio Ellacuría, quien según el filósofo Carlos Molina, corrió la suerte de los profetas y de los utopistas, acusados de convertir la tierra en un infierno, por perseguir ese insensato objetivo de construir el cielo en la tierra. (Molina C. , 2014)

B) LA TEOLOGIA DE JON SOBRINO

El sacerdote Jon Sobrino, es un teólogo hispano salvadoreño de origen vasco nacido en Barcelona, miembro de una familia de refugiados políticos, ingreso en la compañía de Jesús en 1956, y luego fue enviado a El Salvador. Estudio ingeniería en la universidad de San Luis en Estados Unidos, y teología en Sankt Georgen de Fráncfort Alemania. Y desde 1974 enseña en la UCA. A demás, cabe mencionar, que es uno de los sobrevivientes del asesinato de los padres jesuitas acontecido en 1989, debido a que se encontraba en Tailandia, ya que el teólogo brasileño Leonardo Boff, le pidió de favor que lo cubriera en una conferencia a la que él no iba poder asistir.

Como teólogo siempre ha promovido una Teología de la liberación comprometida con la realidad social, dentro de una iglesia que se funda en la misericordia de Dios. Siendo sus principios teológicos: la misericordia de Dios, y la prioridad de los pobres. A veces, se le ha acusado de ser un teólogo humanista sin Dios, pero él ha demostrado ser un teólogo de la misericordia de Dios, por eso el habla del principio de misericordia, el cual según él, es el elemento fundamental de la actuación de Dios, y de Jesús. (Pikaza, Diccionario de pensadores cristianos, 2012)

El profesor Xabier Pikaza, dice que Jon Sobrino ha elaborado una teología en la que Dios es lo más grande haciéndose el más pequeño, para servir por amor a los hombres. Para muchos, Jon Sobrino es el único teólogo salvadoreño que ha abordado de manera sistemática, las cuestiones teológicas fundamentales: Dios, Cristo, etc., Dentro de su elaboración teológica, al igual que en la teología de Ellacuría, la realidad ha jugado un papel central, a tal punto que Sobrino para enfatizar lo importante que es el partir de la realidad en toda reflexión teológica, habla de la “honradez con lo real”, que consiste en el hecho de, dejar hablar a la realidad. (Andres, 2009)

En la lectura que hemos podido hacer de sus diferentes libros, hemos observado que el aporte principal de Sobrino en materia teológica, ha sido en temas como: Cristología de liberación, soteriología histórica; teología de la misericordia, ecclesiológia; espiritualidad de

liberación; y cabe destacar también los escritos de Sobrino en torno a las figuras de Romero, y de Ignacio Ellacuría. De hecho se le reconoce la sistematización póstuma del pensamiento teológico de Ellacuría. Dentro de su rica bibliografía se destacan libros como: *Jesucristo liberador. Lectura histórico teológica de Jesús de Nazaret*; *La fe en Jesucristo ensayo desde las víctimas*; *Liberación con espíritu*; *El principio de misericordia*; *Fuera de los pobres no hay salvación*; *Terremoto, barbarie y utopía*; *Monseñor Romero*; *Ignacio Ellacuría, el hombre y el cristiano*; y *Cartas a Ignacio Ellacuría*.

Pero de todas las categorías teológicas trabajadas por Sobrino, es en el tema cristológico donde más ha destacado, a tal punto que es un referente a nivel latinoamericano en materia de Cristología de liberación. Jon Sobrino ha desarrollado una cristología alternativa a la cristología oficial, su cristología busca partir del Jesús histórico y no tanto de la dogmática, algo que le ha traído problemas con las autoridades del vaticano, particularmente con la Congregación para la doctrina de la fe, la cual lo sancionó en el año 2007, notificándole que no podía impartir clases de teología en universidades católicas.

Según Jon Sobrino, la mayor parte de cristologías dominantes han ocultado la dimensión liberadora de Cristo y la centralidad de la realidad del reino en su vida. Las diferentes imágenes de Cristo construidas a lo largo de la historia en este continente han contribuido según él, a alejar a los creyentes de la realidad originaria de Jesucristo. Además dice que al querer salvaguardar el dogma de la divinidad de Cristo, la tradición generó imágenes de un Cristo abstracto y espiritualizado; conciliador y apolítico; absoluto frente a cualquier realidad humana. (Sobrino, *Jesucristo liberador. Lectura histórico teológica de Jesús de Nazaret*, 1991)

Sobrino, dentro de su reflexión cristológica, plantea que en América Latina lo urgente no es convencer a la gente sobre la divinidad de Cristo, sino explicar a los que se consideran cristianos, en qué consiste esa divinidad, dando la misma importancia a la dimensión humana de Jesús, y los conflictos que esta última ha tenido con la tradición religiosa que ha enfatizado más, desde fórmulas dogmáticas, su divinidad, y en ella una especie de vida atemporal y a histórica. (Sobrino, *Jesucristo liberador. Lectura histórico teológica de Jesús de Nazaret*, 1991)

Dentro de su reflexión cristológica, Jon Sobrino, busca recuperar lo histórico de Jesús, así como su praxis, para que los seguidores de Jesús hoy, en América Latina, tengan claro el modelo que deben seguir.

La cristología sistematizada por Jon Sobrino, tiene dos elementos fundamentales los cuales son: *la existencia de una realidad que entrafña miseria y sufrimiento*, siendo los pobres los rostros concretos que viven dicha realidad. Para Sobrino, el mundo de los pobres es el lugar social-teológico de la cristología. El otro elemento fundamental, que a la vez es punto de partida dentro de la reflexión cristológica de Sobrino, es el *Jesús histórico*. El enfoque de Jon Sobrino respecto al Jesús histórico, es distinto del que le diera la investigación bultmaniana, ya que Sobrino dice que, lo importante no es la desmitificación de Jesús, sino la des-idolatrización, es decir, la deconstrucción de todas las imágenes alienantes que han contribuido a legitimar un sistema de injusticia y opresión, debido a que son parte del imaginario religioso del pueblo, y por tanto, tienen poder sobre él. (Sobrino, *Jesucristo liberador. Lectura histórico teológica de Jesús de Nazaret*, 1991)

Otro de los aspectos que enfatiza Sobrino en su reflexión cristológica, es el de la centralidad del reino de Dios, puesto que el tema del reino, fue central en la vida y mensaje de Jesús de Nazaret. En este punto, la teóloga Olga Vásquez, dice que Sobrino enfatiza en su cristología tres rasgos de la práctica reino céntrica de Jesús, los cuales son: *Reino de Dios como gratitud de gozo*, ya que según Sobrino, la novedad introducida por Jesús en cuanto

a la idea de reino que tenía el pueblo judío es la noción de gratuidad y gozo. También, el tema de *los pobres como destinatarios del reino: el principio de parcialidad*, ya que según Sobrino, la Buena noticia del Reino está dirigida de forma directa, a un grupo de personas: los pobres. Y el tercer rasgo es, el del, *principio de misericordia*, ya que según Sobrino, la misericordia es un rasgo que define a Jesús, por ejemplo, de cara al sufrimiento y dolor de la gente. Para Sobrino, la misericordia no fue solo una cualidad personal de Jesús, sino una actitud y un principio, configurador de su vida y su praxis histórica. (Vasquez, 2006)

En fin Jon Sobrino ha elaborado una cristología que busca deconstruir las falsas imágenes de Jesús, que han contribuido a legitimar poderes, y han generado opresión a los pueblos latinoamericanos. Partiendo de la realidad del Jesús histórico, Sobrino busca enseñar quien es Jesús, y cuál es el contenido de su mensaje.

El mensaje de Jesús dice Sobrino, se desarrolla en medio de una realidad idolátrica que oprime y genera sufrimiento a los pobres, pero frente a dicha realidad, la vida y enseñanza de Jesús está encaminada a liberar, en nombre del verdadero Dios, a aquellos que viven oprimidos por esa realidad. Es pues en medio de dicha realidad idolátrica y opresora que Sobrino presenta a Jesús como liberador. Su reflexión cristológica, es en nuestra opinión, uno de sus mayores aportes para la teología salvadoreña y latinoamericana.

2.9.4.3 ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN SALVADOREÑA

En el libro, *Dios paso por El Salvador: la relevancia teológica de las tradiciones narrativas de los mártires salvadoreños*, publicado por la editorial, Desclee de Brouwer, el teólogo y escritor, Roberto Casas Andrés, quien es miembro del instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao, nos hace todo un análisis de los aspectos más relevantes dentro de la teología de la liberación salvadoreña, desarrollada en el país, a partir de la época previa a la guerra.

En su estudio, este investigador, plantea que la teología salvadoreña nos narra, el hecho de que hay personas que han demostrado radicalmente, que es posible vivir lo que es ser cristiano, razón por la cual decidió hacer su estudio de teología narrativa en El Salvador y no en otro país. También comenta que a la teología de la liberación salvadoreña producida por la escuela de teología de la UCA, lo que más le impacta de la realidad, es el masivo e injusto sufrimiento en que viven las mayorías populares. (Andres, 2009)

Desde esa perspectiva, la teóloga alemana Dorothee Sölle, quien escribió mucho acerca de temas como: Teodicea cristiana y la idea de Dios ante el sufrimiento humano, y sobre temas de teología feminista, y quien también visito nuestro país en la época del conflicto armado, nos cuenta que su visita a El Salvador le ayudo a comprender mejor el Nuevo Testamento, dice así:

El dolor de Dios y nuestros... En El Salvador los dolores de los pobres son también los dolores de Dios. Dios sufre con ellos y Dios transforma su dolor. Dios quiere liberarlos, Dios sanara su país. (Solle, 1996)

A) Categorías propias de la Teología de liberación salvadoreña.

También, en el análisis e investigación que el español Roberto Casas hace sobre la teología narrativa y de liberación salvadoreña, se plantea que la teología salvadoreña es en esencia una soteriología histórica, la cual, tiene una identidad propia, gracias a las categorías que sus referentes han desarrollado dentro de su reflexión teológica.

La teología salvadoreña, dice Roberto Casas, acentúa que el punto de partida de la *teología* de la liberación no es solo la experiencia de Dios y una práctica de liberación, sino la realidad masiva de los pobres. Para su reflexión y análisis, la teología de liberación salvadoreña como decíamos hace un momento, ha creado categorías propias, tales como: La teología tiene que hacerse cargo de la realidad, cargar con ella y encargarse de ella. Y, ya en su etapa más profesional, acuño conceptos claves y propios, tales como: soteriología histórica, y pueblo crucificado. Por eso, algunos plantean que si queremos dar a la teología salvadoreña una denominación propia, la más adecuada puede ser, “soteriología histórica”. (Andres, 2009)

B) Epistemología de la Teología de la liberación salvadoreña

El teólogo Jon Sobrino ha enfatizado que la epistemología de la teología de la liberación, sobre todo de la producida en El Salvador, funciona a modo de círculo hermenéutico, y consta de los siguientes momentos:

Primer momento: La teología de liberación salvadoreña enfatiza lo importante que es partir de la realidad, Por eso Jon Sobrino habla de la “honradez con lo real”, la cual consiste en dejar hablar a la realidad, para que luego venga la reflexión teológica.

Segundo momento: Tiene que ver con el análisis de la realidad. Donde la teología pretende enfrentarse con la realidad de la manera más objetiva y menos ideologizada posible

Tercer momento: Se obtiene el resultado del análisis de la realidad, donde la realidad termina imponiéndose. A demás, en este momento se constata según la teología de liberación salvadoreña, que: la pobreza es una realidad masiva; que la pobreza es una realidad histórica; y que la pobreza es una realidad dialéctica.

Cuarto momento: Es el momento de la pregunta teológica primaria, la cual es: ¿Qué hace Dios ante dicha realidad antes analizada? De esta forma podemos ver, que la pregunta que le plantea al teólogo salvadoreño el contacto con la realidad, es soteriológica, por ejemplo: ¿Qué hace Dios frente a dicha realidad?, y el objetivo de dicha pregunta es, señalar su paso salvador por la realidad. De esta manera se hace, y la teología salvadoreña ha hecho una lectura creyente de la historia, y una teología de carácter soteriológica de cara a la realidad.

C) La cristología salvadoreña: un referente en la teología latinoamericana

La reflexión cristológica salvadoreña, es decir, ¿Quién fue Jesús, y que representa su vida, su praxis, y su enseñanza para nuestra sociedad hoy?, es una de las categorías más sobresalientes, dentro de las categorías teológicas, trabajadas por los teólogos de la liberación salvadoreños. A tal punto que se ha convertido en todo un referente dentro de la teología latinoamericana, particularmente la cristología de Jon Sobrino, quien es su máximo ponente.

De la vida del Jesús histórico, la cristología salvadoreña se enfoca más en su actividad pública, dándole prioridad a su actuar histórico, y de forma secundaria, estudia su muerte y resurrección. También, la cristología salvadoreña plantea, que en Jesús, la llegada del Reino de Dios significa salvación. Para ello, utiliza el adjetivo originado en Medellín, “liberador”, que es propio de la cristología de liberación producida acá, y que también han utilizado, Leonardo Boff y Gustavo Gutiérrez. (Andres, 2009)

En el desenlace de la vida de Jesús, la cristología salvadoreña destaca que lo importante es acentuar que quien resucita es un ajusticiado. Y que la cruz hace cercano y comprensible a Dios para los crucificados.

D) Modalidades narrativas en la soteriología histórica salvadoreña

La teología narrativa salvadoreña, que es de carácter soteriológico, ha hecho su reflexión a partir de tres etapas, las cuales son:

Primera etapa: En ella, la referencia a relatos es escasa, el modelo que se sigue son los evangelios. En ella, se resalta que la función de la narración es historiar la vida de Jesús. En esta etapa, no se estudian los evangelios ni la vida de Jesús desde la narratología, sino que se estudia la figura de Jesús y los Evangelios desde la crítica histórica.

Segunda etapa: desde esta perspectiva, lo esencial serán los testimonios de las víctimas. Jon Sobrino, describe su quehacer teológico en esta etapa como teología narrativa reflexionada. Es decir, un partir de la realidad para que esta tome la palabra, que desemboque en una reflexión, lo cual sería la teología propiamente dicha.

Tercera etapa: En esta etapa, los relatos de los mártires que ha habido desde la década del setenta, se convierten en el referente de la soteriología histórica salvadoreña. Según la escuela de teología de la UCA, dichas tradiciones son el vehículo por el que el pueblo crucificado, sigue ofreciendo salvación a un mundo roto por el pecado. (Andres, 2009)

De esta manera, hemos podido ver, las figuras, y corrientes que inspiraron a la teología de la liberación salvadoreña, así como sus principales referentes teóricos, que han contribuido a su sistematización profesional, y los aspectos más importantes de esta.

2.9.5 LA TEOLOGÍA PROTESTANTE Y EVANGÉLICAL SALVADOREÑA EN EL SIGLO VEINTE: UNA TEOLOGÍA IMPORTADA.

Esta parte del trabajo nos permitirá, hacer un breve análisis del pensamiento teológico, de la corriente religiosa que desde comienzos del siglo veinte más ha crecido en el país. A tal punto, que, según las últimas estadísticas, el porcentaje de salvadoreños que se considera de tendencia evangélica en El Salvador, ronda el cuarenta por ciento. Además, por la tendencia que se ha venido observando, dentro de un par de años probablemente será la más numerosa en el país, y El Salvador pasará de ser un país de tradición predominantemente católica, a ser un país donde la corriente Protestante Evangélica será la dominante.

También queremos hacer la distinción, entre los conceptos “Protestante” y “Evangélica”, ya que, a pesar de estar relacionados, histórica y teológicamente no es lo mismo ser un protestante histórico, que ser un cristiano protestante evangélico, o evangélico, como se suele decir popularmente. Recordemos que el cristianismo tiene tres grandes ramas: Iglesia Católica; Iglesias Ortodoxas u Orientales; e Iglesias Protestantes y Evangélicas.

En lo que respecta al protestantismo, este tiene diferentes ramas también, el término protestante se le aplica a las Iglesias históricas surgidas de las reformas religiosas de los siglos XVI y XVII en Europa, tales como: la Iglesia Luterana, la Iglesia Reformada, Iglesias Anabaptistas, e iglesias tales como, la Presbiteriana y Metodista, que se derivan de la Reformada, y la Anglicana, que, aunque no es producto de la Reforma Protestante, se le clasifica como histórica. En cambio, el término “Evangélica”, se le aplica a aquellas iglesias o movimientos cristianos, surgidos del avivamiento anglo-estadounidense, de los siglos

XVIII y XIX, cuyo estandarte fue el despertar espiritual dentro de las iglesias cristianas surgidas de la Reforma. Por ejemplo: Iglesias de Santificación, Iglesias Pentecostales, etc.,

En El Salvador, las iglesias pertenecientes al protestantismo histórico son pocas, y su membresía no es muy numerosa, dentro de ellas están: Iglesia Luterana, Iglesia Reformada, Iglesia Anglicana, Presbiterianos, y algunos Menonitas que son una derivación del Anabaptismo histórico. En cambio, las iglesias de línea protestante Evangélica, o Evangélicas como se les conoce popularmente, son las que predominan, y son las más numerosas. Entre ellas sobresalen: Iglesias Pentecostales tales como, las Asambleas de Dios, Iglesia Elim, Iglesia de Dios, Iglesias Proféticas, etc., Y también, Iglesias Evangélicas como, el Tabernáculo Bíblico Bautista, y las demás iglesias Bautistas que pertenecen a la Asociación Bautista de El Salvador, y a la Iglesia Bautista Miramonte, la Misión Centro Americana, que por cierto fue la primera iglesia evangélica en el país, la Iglesia Nazaret, entre otras.

Consideramos que en términos formales es recomendable hablar de Iglesias, y teología protestante-Evangélica, y no solo Evangélica, ya que tanto protestantes históricos, como evangélicas, comparten una identidad que es dada a luz en la Reforma religiosa, y en los movimientos disidentes de los siglos XVI y XVII. Es decir, el Evangelicalismo no se entiende, ni hubiese surgido, si antes no se da la Reforma Protestante, es la Reforma lo que está a su base.

En este tema nos interesa abordar de manera sintetizada el pensamiento teológico de la corriente protestante-Evangélica, a lo largo del siglo veinte en El Salvador, ya que como lo explicábamos al inicio de este tema, es la corriente religiosa de mayor crecimiento en el país, y la más popular, a la vez es la que más llega a la población a través de diferentes medios de comunicación. A continuación, haremos un análisis y síntesis, del pensamiento teológico que predomina dentro del cristianismo evangélico salvadoreño.

2.9.5.1 IDEAS Y CORRIENTES TEOLÓGICAS QUE ESTÁN A LA BASE DE LA TEOLOGÍA PROTESTANTE-EVANGÉLICA SALVADOREÑA

Sostenemos la idea, de que el Protestantismo evangélico salvadoreño, no tiene una teología propia, lo que posee es, una teología importada. Es decir, el pensamiento teológico que circula dentro de los círculos evangélicos del país, no ha sido elaborado en el país, sino que es un pensamiento con ideas teológicas elaboradas por otros, en otras latitudes.

Lo anterior se ha debido a que, a lo largo del siglo veinte, dentro de los espacios de formación teológica del protestantismo evangélico salvadoreño, nadie ha escrito de teología, la única excepción quizá ha sido la del Dr. Emilio Núñez. Lo hizo con un enfoque de teología de la liberación evangélica, desde la corriente conocida como la Misión Integral, en su libro, *Teología de la liberación una perspectiva evangélica*. En el cual, habla de temas como: El contexto histórico social de la teología de la liberación; esbozo histórico de la teología de la liberación; y el método de la teología de la liberación. (Núñez, 1986) Tampoco se ha sistematizado nada, ni ha habido quehacer teológico formal, por parte de la tradición Evangélica. El antes mencionado Emilio Núñez, lo que escribió y reflexiono, lo hizo sobre todo en Guatemala, y pensando más en términos generales, en la realidad latinoamericana.

Desde esta perspectiva, la teología evangélica salvadoreña, es más una teología en la línea del pensar la fe, integrada con ideas teológicas traídas de afuera. Es una tradición teológica configurada con lo producido, por diferentes teólogos en distintos periodos de la historia, y en otras latitudes, la que ha formado la mentalidad teológica de los cristianos

evangélicas salvadoreñas. Por tanto, a diferencia de la teología católica cuyos referentes si han escrito y hecho sistematizaciones teológicas propias, los sectores evangélicos a lo largo del siglo veinte y hasta la fecha, en términos generales, salvo excepciones, no han escrito formalmente, ni tampoco han sistematizado sus ideas teológicas. Desde esta perspectiva, a continuación, veremos, cuáles son esas corrientes teológicas que nos han llegado, y que han configurado el pensamiento teológico de las iglesias evangélicas en este país.

A) LA MENTALIDAD TEOLÓGICA DE LOS MISIONEROS QUE INTRODUJERON EL PROTESTANTISMO EVANGÉLICO EN EL SALVADOR

El investigador, Jean Pierre Bastian, dice que el misionero por lo general provenía de Estados Unidos, podía ser, pastor, médico, enfermero, o maestro de escuela. Por lo general los que provenían del norte de Estados Unidos eran universitarios, los provenientes del sur tenían en términos generales menos formación. Bastian señala que podemos calificarlos como unos entusiastas, motivados por las campañas de evangelistas como Dwight L. Moody (1837-1899), y por el movimiento estudiantil cristiano dirigido por John R. Mott (1865-1955), quien se proponía conducir este mundo a Cristo en esta misma generación. (Bastian J. P., 1994)

Los misioneros llegaban a Latinoamérica, convencidos de que participaban en una cruzada cuyo objetivo se relacionaba con los cimientos de la civilización norteamericana, capitalista y cristiana, de la que él debía transmitir lo mejor. Percibía que la orientación de sus actos continuaba la lucha que acababa de librarse por la cristianización del oeste norteamericano, y que la prolongaba en un continente que también debía pasar de la barbarie a la civilización. Esta reforma de la cual el misionero se veía como agente transmisor, se fundaba en la Biblia y en el Evangelio, negados al indígena, según él, por la Iglesia Católica. En palabras del misionero presbiteriano, Hubert Brown, en América Latina sus enemigos eran los paganos y los papistas, y sus aliados, los liberales. (Bastian J. P., 1994)

El misionero desde una mentalidad de economía capitalista norteamericana, venía convencido de que podía cristianizar el orden social y económico latinoamericano. Por eso los misioneros eran vistos como expositores de los fundamentos teológicos del nuevo orden social, fruto de un pacto entre Dios y los hombres. La tarea misionera por excelencia consistía en transmitir a los que consideraba sus hermanos menores de América Latina, la experiencia espiritual y material de los Estados Unidos. Se consideraba portador del *Destino Manifiesto*, cuyo éxito se expresaba en el milagro norteamericano. El Evangelio como fundamento del *Destino Manifiesto*, según él, sacaría a Latinoamérica del oscurantismo católico, para conducirlos a las luces del progreso. (Bastian J. P., 1994)

El misionero tenía como objetivo, reproducir la experiencia de los Estados Unidos en Latinoamérica, para sacar a una región que había estado en ignorancia y oscuridad, y para ello, introduce un mensaje de regeneración espiritual, es decir, no se nace cristiano, para serlo hay que pasar por un proceso de conversión.

Esta es pues la mentalidad teológica y política, con la que vienen a estas tierras los misioneros que introdujeron el Protestantismo evangélico.

B) FUNDAMENTALISMO BÍBLICO TEOLÓGICO

Una de las corrientes que más ha incidido en el pensamiento teológico y hermenéutico, dentro del protestantismo evangélico salvadoreño, es el llamado *Fundamentalismo bíblico*

teológico. A continuación veremos, en qué consiste, para ver de qué manera y cuáles son sus expresiones dentro del evangelicalismo salvadoreño.

En primer lugar, debemos aclarar que existen diferentes tipos de fundamentalismos, está por ejemplo: el fundamentalismo político, el fundamentalismo económico, el fundamentalismo de las diferentes religiones incluyendo la cristiana. Pero uno de los más conocidos e influyentes en América, es el fundamentalismo bíblico teológico de origen norteamericano, el cual ha tenido una gran influencia en países de América Latina, incluyendo El Salvador. Su cuna es el protestantismo evangélico estadounidense. El término fue acuñado en 1915, cuando una serie de profesores de teología de la Universidad de Princeton publicaron una pequeña colección de doce libros agrupados bajo el título genérico de *Fundamentals. A testimony of the Truth*, en la cual proponían un cristianismo riguroso, ortodoxo, y dogmático, frente al modernismo de tendencia liberal que había llegado a la sociedad norteamericana. (Boff L. , Fundamentalismo, 2003)

Algunos han dicho que el fundamentalismo bíblico-teológico no tiene una definición específica, y que por ello, lo mejor es explicarlo a partir de lo que lo caracteriza. En esa línea, es bien interesante lo que nos explican Leonardo Boff y Deane William Ferm, sobre lo que caracteriza al fundamentalismo Evangélico.

El teólogo Leonardo Boff, dice que el fundamentalismo Evangélico se caracteriza por:

- Afirmar que la Biblia constituye el fundamento básico de la fe cristiana, y que debe ser tomada al pie de la letra, es decir de manera literal. Y que cada palabra de ella ha sido inspirada por Dios.
- En nombre del literalismo, el fundamentalismo se opone al estudio de la Biblia desde el Método histórico crítico.
- En el tema de la creación del mundo y del universo, desde una interpretación literalista, el fundamentalismo enseña que todo fue creado de manera literal en siete días, tal y como su interpretación literal del Génesis lo enseña.
- El fundamentalismo teológico enseña que fuera de Jesús, y del cristianismo evangélico no hay salvación.
- El fundamentalismo Evangélico, es intolerante frente a las demás religiones, y caminos espirituales.
- El fundamentalismo Evangélico es moralista, y desde su moralismo se oponen a movimientos a favor de los grupos LGTBQ, y a los grupos feministas.
- En cuanto a política y economía, el fundamentalismo Evangélico está a favor del sistema neoliberal de mercado, por ello se identifica más con sectores de derecha. (Boff L. , Fundamentalismo, 2003)

Por su parte, Dean William Ferm, en su libro *Las religiones contemporáneas en América: modernos conceptos acerca de Dios*, dice que en sus orígenes, el fundamentalismo bíblico-teológico evangélico, se identifica, a través de las siguientes afirmaciones:

- La inspiración verbal de la Biblia: es decir, que cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios, y por tanto, toda la Biblia es la Palabra de Dios.
- Que Jesús nació literalmente de una virgen.
- Creen en la expiación substitutiva por Cristo de todos los pecados del mundo.
- Creen en la resurrección literal y corporal de Cristo.
- Creen que Jesús vendrá literalmente por segunda vez a la tierra.
- Repudian el Catolicismo romano, y tienden a verlo como el anticristo.
- Creen en la infabilidad de la Biblia, y por eso se oponen al estudio crítico de esta.

- Es una corriente proselitista, por eso se esfuerzan en llevar gente a las iglesias evangélicas, con el objetivo de que se conviertan, y adhieran a una iglesia Evangélica.
- Son legalistas
- Se oponen a que el término cristiano se aplique a personas que no pertenecen a iglesias Evangélicas. (Ferm, 1983)

Como podemos observar, los diferentes aspectos que según los dos escritores que hemos citado, caracterizan al fundamentalismo bíblico teológico Evangélico, casi todos sin excepción, podemos encontrarlos dentro del pensamiento teológico, del mundo Evangélico salvadoreño. Por esa razón, vemos que en iglesias y seminarios Evangélicos del país, predomina el hecho de ver a la Biblia como la Palabra de Dios; una lectura literalista de la Biblia; oposición al estudio científico de la Biblia; una oposición doctrinal a las teorías científicas que nos ayudan a entender la creación o surgimiento de la vida; un antagonismo hacia todo lo que tiene que ver con el catolicismo romano; actividades encaminadas al simple proselitismo sin discipulado; el hecho de creer que el nominativo “cristiano” solo aplica a personas que pertenecen a iglesias Evangélicas; son anti-ecuménicas; y casi todas sin excepción, creen en la segunda venida literal de Cristo a la tierra.

Todos estos son aspectos, que caracterizan y forman parte de la teología Evangélica salvadoreña. Y dichos aspectos, no han sido desarrollados por teólogos evangélicos salvadoreños, sino que han sido importados o heredados del fundamentalismo bíblico-teológico estadounidense, a través de los primeros misioneros, así como, a través de la literatura bíblico teológica de carácter fundamentalista, distribuida en el país por editoriales y librerías conservadoras.

C) CORRIENTE DISPENSACIONALISTA

El dispensacionalismo teológico, de origen anglosajón, es otra de las corrientes teológicas de interpretación de la historia cuyas ideas nos han sido importadas y han tenido una enorme incidencia en nuestro país. A tal punto que nos atreveríamos a decir, que ese binomio emparentado, del fundamentalismo y el dispensacionalismo, son la corriente teológica de mayor influencia e impacto, en la actual sociedad salvadoreña. La cual posee, mucha mayor influencia en la mente de las personas que cualquier otra teología importada o creada acá, incluyendo la misma teología de la liberación.

Tanto el fundamentalismo evangélico, como el dispensacionalismo están emparentados, ya que son hijos de un mismo padre, el pastor anglicano Jonh Nelson Darby. Este pastor, J.N Darby, insistió en la necesidad de una interpretación literalista de la Biblia, así como también en un estilo de vida bíblico, los cuales contribuirán en la formación más adelante del fundamentalismo bíblico teológico. Además, desarrollo un modelo de la historia en épocas en el cual, desde una perspectiva a-histórica, especulativa, y sin tomar en cuenta el aporte de la historia universal, sino únicamente basándose en una interpretación literalista y subjetiva de la Biblia, divide a la historia en siete épocas o dispensaciones, las cuales son:

- Inocencia: según el dispensacionalismo, es la etapa de la historia humana antes de que Adán y Eva pecaran.
- Conciencia: según el dispensacionalismo, es la etapa de la historia humana entre la caída y la época en que aparece Noé y ocurre el diluvio universal.
- Gobierno humano: según el dispensacionalismo, es la época que va desde Noé, hasta Abraham.

- Promesa: a este periodo los dispensacionalistas lo llaman dispensación de la promesa, ya que según ellos el personaje y el suceso principal es la promesa hecha por Dios a Abraham.
- Ley: según el dispensacionalismo, lo narrado en los libros del Pentateuco, tales como Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, literalmente ocurrió, y lo central de este periodo, según ellos, sería la entrega de la ley de Dios a Moisés, y la vida del pueblo judío en torno a ella.
- Gracia: según el dispensacionalismo, es la era de la humanidad iniciada a partir de la muerte de Cristo, donde Dios, hace un pacto con el ser humano por la obra de Jesús en la cruz, y no ya, a través de las obras de la ley.
- Paréntesis: según el dispensacionalismo, entre la sexta y séptima dispensación, el reloj de Dios se detiene, y antes de que inicie la semana setenta o gran tribulación como ellos le llaman, se da el así llamado, “arrebataimiento” o “rapto” de la iglesia, donde los creyentes evangélicos según ellos, desaparecerán de la tierra, basándose en una mala interpretación de 1 de Tes 4, 13-18, e inicia el periodo antes mencionado de siete años, es decir la semana setenta o gran tribulación. ¿Por qué dura siete años este periodo de paréntesis? Porque basándose en una interpretación eisegética de Daniel 9, 24-27, que no toma en cuenta el sentido original del texto, los dispensacionalistas de manera arbitraria y especulativa, dicen que la semana sesenta y nueve concluye el año que Jesús muere, y que desde entonces el reloj de Dios se detuvo para darle oportunidad en la era de la gracia, a las naciones gentiles no judías de que puedan entrar en el pacto con Dios, mediante la gracia salvífica de Cristo.
- Al finalizar la era de la gracia, según dicha escuela, inicia la semana setenta, detenida desde hace dos mil años aproximadamente, y a dicha semana setenta, la interpretan como una semana de siete años (año por día), en la cual la humanidad verá manifestarse al anticristo, quien para esta escuela es un personaje futuro, junto al falso profeta, quien para muchos evangélicos es el papa, o un futuro líder religioso mundial. Y debido a esto último, el Evangelicalismo en El Salvador y en América Latina, en términos generales es anti-ecuménico, ya que, según ellos, el ecumenismo contribuirá a la conformación de una religión mundial liderada por el falso profeta de Apoc. 13, quien según esta escuela, también será un personaje futuro.

Al finalizar la semana setenta o siete años de gran tribulación, donde el mundo según el dispensacionalismo Evangélico, verá los acontecimientos más terribles en la historia de la humanidad, Jesús regresa con su iglesia, e inician una serie de juicios a las naciones, y luego de dichos juicios según esta corriente, inicia en la tierra la séptima dispensación, conocida como milenio o reino milenial. (Lacueva, Escatología II, 1987)

- Reino milenial: motivados por las distintas corrientes milenaristas, los diferentes sistematizadores del dispensacionalismo, han propuesto que la última era de la humanidad sería la del milenio de Apoc. 20, un periodo que según ellos durara mil años, al final del cual, Satanás será atrapado y mandado al lago de fuego juntamente con el anticristo y el falso profeta, para luego iniciar el juicio final donde todos los seres humanos serán juzgados y enviados a su destino final, de condenación para unos, y de vida eterna para otros, comenzando de esta manera la eternidad. Y claro, una vez más, los dispensacionalistas interpretan este tipo de textos desde una hermenéutica especulativa, arbitraria y sin tomar en cuenta el sentido original que tuvo para sus escritores y primeros lectores.

Ahora bien, debemos aclarar que J.N. Darby, no fue el primero en dividir de manera especulativa y a-histórica la historia de la humanidad en dispensaciones, ya antes que él lo habían hecho: Iván Tercero, en el concilio metropolitano de 1493; también, Joaquín de Fiore, quien hablo de: la edad del Padre, la del Hijo, y la del Espíritu Santo. (Gonzalez J. L., La historia como ventana al futuro, 2002), la cual como vimos en uno de los temas anteriores, influyó grandemente en la escatología de los franciscanos que vinieron a América, y que introdujeron el cristianismo en nuestra región.

Por el lado de los científicos sociales, gente como el padre del positivismo, Augusto Comte, también dividió la historia humana de forma a-histórica en periodos, los cuales según su teoría de la ley de los tres estados, eran: a) estado teológico; b) estado metafísico; y c) estado positivo. Según dicha clasificación de Comte, el progreso de los conocimientos humanos, atraviesa esos tres estadios. (Rocher, 1978).

Por su parte Kant, también concibe la historia como un proceso triádico o dividido en tres fases, que va, desde la salida del estado de animalidad, pasando por un largo desarrollo lleno de dolor, conflictos y luchas, hasta llegar al fin de la historia, que será un estado de perfección que el mismo Kant define como “quiliasmos” termino, que en griego significa “mil”, de milenio, en relación simbólica con el reino de Cristo sobre la Tierra que, según el Apocalipsis bíblico, durará mil años. Como vemos, la filosofía también tiene tendencias milenaristas, y de división de la historia. Además, Kant desde una perspectiva milenarista, plantea que cuando la especie humana haya alcanzado su pleno destino y su perfección más alta posible, se constituirá el Reino de Dios sobre la tierra. (Kant, 2006)

También Marx y Engels, en una época cuasi contemporánea a Darby, dividen la historia en: a) comunidad primitiva; b) esclavismo; c) feudalismo; d) capitalismo; e) comunismo.

De esta forma, podemos ver que la tendencia a hacer una clasificación de la historia de forma a-histórica, es decir, sin partir de datos histórico reales, y comprobables, sino solo desde la mera especulación teológica o filosófica, es algo que no solo lo ha hecho el dispensacionalismo, sino también, otras corrientes de carácter teológico, sociológico, filosófico, y político.

El discípulo de Darby, el estadounidense, C.S. Scofield, publicó una traducción de la Biblia, cuyas notas y comentarios están hechos, desde la interpretación teológica que de la historia hace el dispensacionalismo. (Bonino, 1995) Y a través de dicha Biblia comentada por Scofield, la cual ha venido siendo revisada y actualizada por miembros del seminario de Dallas, el dispensacionalismo premilenarista, se ha propagado por toda la región centroamericana. Sin olvidar el papel que en la región han jugado la Misión Centroamericana, fundada por Scofield, y su seminario en Guatemala, nos referimos al Seminario teológico centroamericano, mejor conocido como SETECA, que ya tiene una sucursal en El Salvador para que la gente evangélica estudie en El Salvador. Y que actualmente, se observa dentro de dicha institución, una renovación en su línea de enseñanza, apostándole más al estudio serio de la Biblia, desde la exegesis bíblica, así como a temas de carácter ministerial.

Entonces, esta combinación de Misión Centroamericana, Biblia Scofield, y Seminario teológico centroamericano, son los que han contribuido a que desde finales del siglo XIX, y, a lo largo del siglo XX, el dispensacionalismo premilenarista y su interpretación teológica de la historia, se propague en nuestro país. A tal punto que la teología y visión de la historia que tienen la mayoría de iglesias y seminarios Evangélicos de El Salvador, están configurados a partir de dicha corriente teológica. Por eso como decíamos hace un momento, nosotros sostenemos la idea de que la corriente teológica de mayor influencia en

nuestro país, no es la Teología de la liberación, sino la corriente fundamentalista y dispensacionalista.

Debido a la influencia de dicha corriente, para mucha gente evangélica en El Salvador, la sexta dispensación, la de la gracia, está a punto de terminar, y de un momento a otro, según ellos, se dará el, Rapto o Arrebatamiento de la iglesia, en el cual, según ellos, solamente los creyentes evangélicos que viven en santidad, escaparan a la semana setenta o siete años de gran tribulación. Es por eso, que para muchas personas evangélicas, lo terrenal no tiene mucha importancia, ya que según ellos, la historia está a punto de llegar a su final, y por eso poseen una cultura apolítica, despreocupada por lo social. Y es debido a la influencia de esta corriente, que mucha gente evangélica en El Salvador, está más interesada en escapar de los juicios que según ellos se aproximan a la tierra, que en vivir una vida de acuerdo a la ética social que el Evangelio y la Biblia enseñan, la cual busca, un mundo mejor para todos y todas.

D) TEOLOGÍA PENTECOSTAL

El pentecostalismo es sin lugar a dudas, la corriente religiosa de mayor crecimiento en América latina y el mundo. Su origen se remonta a la primera década del siglo XX en las iglesias evangélicas de personas afrodescendiente en los Estados Unidos.

Muchos, consideran que a corto plazo América Latina pasara de ser un continente mayoritariamente católico, a ser un continente mayoritariamente pentecostal. También, es importante saber, que muchos científicos sociales provenientes de Norte América y Europa, están viniendo a países de América Latina (como El Salvador) a estudiar fenomenológicamente al movimiento pentecostal, el porqué de su crecimiento e impacto en la vida de los sectores populares de países latinos como el nuestro.

Por el lado teológico es bien interesante la famosa frase de, Samuel Escobar, la cual dice: *“La Teología de la liberación opto por los pobres de América latina, pero los pobres de América latina optaron por las iglesias pentecostales”*. Dicha frase encierra muchas verdades, entre ellas, está el hecho que ya mencionábamos, sobre que el pentecostalismo es la corriente religiosa de mayor expansión en la región, y también, que algunas corrientes teológicas como la Teología de la Liberación, quedaron en simple utopía, y no han impactado realmente a las mayorías populares, a diferencia del pentecostalismo, que si bien no cuenta en América Latina con grandes sistematizaciones teológicas, si ha logrado impactar la vida de las personas, de una u otra manera.

A continuación, veremos los aspectos principales de las concepciones teológicas que dentro de las iglesias y seminarios pentecostales se maneja. El Dr. Miguez Bonino, en su libro *Rostros del Protestantismo latinoamericano*, dice que el pentecostalismo posee un esquema teológico vertebrado en cuatro temas, los cuales son:

- **Salvación:** el evangélico pentecostal cree en una salvación por gracia, sin mérito alguno, ganada por la muerte vicaria de Cristo en la cruz, gracias a su sangre redentora, la cual se obtiene por la fe. Por eso, dentro del pentecostalismo es clave la experiencia de conversión, por eso en este tipo de iglesias se hace un esfuerzo enorme en llevar gente a las congregaciones, y luego de la prédica animan a la persona invitada, a dar el paso de la conversión, o aceptar a Cristo como ellos le llaman. Ya que para un evangélico pentecostal de línea conservadora, se necesita hacer eso para que las personas no vayan al infierno, y puedan obtener el beneplácito de Dios, que les permita así heredar la vida eterna.

- El bautismo del Espíritu Santo: dentro del movimiento y teología pentecostal, el bautismo del Espíritu Santo, es visto como una experiencia central, la cual, según ellos, es necesaria para que el convertido este completo luego de la conversión. Lo que el pentecostalismo denomina como bautismo del Espíritu Santo, es una experiencia de carácter entusiasta, en la cual el creyente: llora, se compunge, a veces cae al suelo, y como evidencia central de que alguien realmente ha sido bautizado por el Espíritu, la teología pentecostal dice que debe hablar en lenguas, es decir, la glosolalia de la que habla Pablo en 1 Cor 14, que es un acto donde el que pasa por dicha experiencia habla jerigonzas inentendibles. Y gracias a dicha experiencia, el creyente según el pentecostalismo, ya es un cristiano completo, porque ha recibido el poder del Espíritu.
- Sanidad divina: Dentro del movimiento pentecostal se mantiene viva la creencia en los milagros de sanidad, a diferencia de otro tipo de iglesias o grupos religiosos como las del Protestantismo histórico, que no son muy dadas a este tipo de fenómenos, ya que dicen, que eso fue algo del pasado, pero que hoy ya no se da. En cambio, dentro del pentecostalismo, el tema de las sanidades y milagros se mantiene activo, de hecho, ese probablemente sea uno de los factores que las vuelve atractivas a tanta gente que en América latina padece de ciertos males y enfermedades, las cuales a veces, por falta de recursos o por falta de esperanza medica no pueden solucionar. Pero al acercarse a este tipo de iglesias, se encuentran con hombres y mujeres carismáticos, que a través de oraciones e imposición de manos, les dan la esperanza de poder sanar, y muchas veces son sanadas.
- Escatología dispensacional: la mayoría de iglesias de corte pentecostal, son de línea dispensacional, por eso, dentro de ellas se le da bastante énfasis a temas como el arrebatamiento o raptó de la iglesia. Y por eso, la mayoría tienen una tendencia escapista, que las lleva a un desinterés ideológico por la parte social y política.

Debido a estos cuatro temas que integran el esquema teológico del pentecostalismo, algunos han hablado dentro de este tipo de iglesias de: “evangelio cuadrangular”, el cual se produjo y originó durante una renovación en la ciudad de Oakland en California, en julio de 1922. Aimee Semple McPherson explicó desde una interpretación bien subjetiva, la visión de Ezequiel capítulo uno, cuando el profeta vio a Dios revelado como un ser con cuatro caras diferentes: un hombre, un buey, un león y un águila. Para Aimeey, las cuatro caras eran como las cuatro fases del evangelio de Jesús. En el rostro del hombre, ella vio a Jesús el salvador; en el rostro del león, ella vio a Jesús que bautiza con Espíritu Santo y fuego; en el rostro del toro, ella vio al Jesús que sana de toda dolencia; en el rostro del águila, ella vio a Jesús como rey que viene por segunda vez a la tierra. Por tanto, a partir de este movimiento e interpretación, surge el concepto de evangelio cuadrangular, el cual resume las creencias fundamentales del pentecostalismo: Cristo sana, salva, bautiza y pronto viene.

En nuestro país, los cuatro temas antes mencionados, forman parte del sistema doctrinal y teológico de todas las iglesias de corte pentecostal. A tal punto que hay algunas iglesias pentecostales, donde, si alguien no ha hablado en lenguas, no le permiten servir, es decir, predomina más lo sensacional y carismático que las cualidades de la persona. Igual el tema de las sanidades, es bastante común en los espacios pentecostales salvadoreños, a tal punto que se hacen campañas de sanidades y milagros, y cultos semanales de sanación.

Desde esta perspectiva, y utilizando el léxico del Dr. Pablo Deiros, consideramos que las iglesias pentecostales son un concepto de iglesia como comunidad terapéutica. (Deiros, 2009) Además hemos observado que en ellas hay una propuesta atractiva para gente de sectores populares, la cual contribuye al cambio de personas que en muchos casos han andado delinquiendo o en prácticas no muy bien vistas por la sociedad. Al llegar a dichas iglesias, esta gente vive la experiencia de la conversión, y cambia su estilo de vida, cosa que no tiende a darse en otro tipo de iglesias más formalistas, y que tampoco logran las así llamadas políticas de prevención de los gobiernos.

E) PIETISMO

El termino pietismo, proviene del latín “pietas”, cuyo significado es: piedad o devoción. El pietismo, es un movimiento que surge al interior del luteranismo. Su precursor fue el pastor alemán F.J. Spener (1635-1705). Con el objetivo de renovar el estilo de predicación, la liturgia, y el ambiente eclesial en general, el pietismo propuso el estudio de la Biblia de manera devocional, es decir sin un enfoque racional, y en pequeños grupos dentro de las casas de los creyentes. También, el pietismo promovió el sacerdocio universal de todos los cristianos, que el servicio cristiano, y aspectos como la predicación y la enseñanza no sea cosa solo de pastores y sacerdotes ordenados. El pietismo del siglo XVIII y XIX como una respuesta al tradicionalismo, demandó una vida consecuente de parte de los que decían ser seguidores de Jesús, así como el adiestramiento no tanto intelectual, sino pastoral de los ministros. El pietismo de Spener también represento un impulso para las misiones. (Lacueva, Diccionario teologico ilustrado, 2001)

Hemos explicado en qué consiste el pietismo, ya que dicha corriente se encuentra a la base de los avivamientos anglosajones de los siglos XVIII y XIX, de los cuales como ya dijimos en uno de los temas anteriores, surge el Evangelicalismo que a través de los misioneros llega a nuestro país. Razón por la cual, en diferentes iglesias y espacios evangélicos del país, vemos dentro de su mentalidad teológica, muchas de las ideas del pietismo religioso, tales como: reuniones de estudio bíblico en las casas; una orientación formativa que no es muy dada al estudio académico ni a la teología, sino solamente a temas de carácter pastoral y de liderazgo. Además de la pasión por las misiones transculturales que muchas instituciones evangélicas del país tienen.

F) DOCTRINA DE LA SEGURIDAD DE LA SALVACIÓN

El tema de la seguridad de la salvación, ha sido sistematizado por tres teólogos evangélicos de origen anglosajón: H.A Ironside, John MacArthur, y J.C Rirye. Este último define la seguridad de la salvación de la siguiente manera: La seguridad eterna es la obra de Dios que garantiza que el don de la salvación una vez recibido, es para siempre y no puede perderse. (Pinson, 2006) Desde esta perspectiva, algunas iglesias y seminarios evangélicos muy conocidos en el país, tales como, el Tabernáculo Bíblico Bautista, son de los que más han enseñado esta idea soteriológica, “salvo siempre salvo” dicen, Muy por el contrario de las iglesias pentecostales, que no apoyan esta doctrina. Ya que, para ellas, la salvación si puede perderse luego de la conversión. Si, por ejemplo, el converso vive una vida no conforme a la ética bíblica. En este punto creo que es bueno mencionar, que hay ciertas doctrinas teológicas que no tienen base en la Biblia, sino que son sistematizaciones teológico doctrinales que no responden a la idea de salvación presente en la en el texto bíblico. Pero dicha doctrina de la seguridad de la salvación, forma parte de la mentalidad de ciertos espacios evangélicos de El Salvador.

G) TEOLOGÍA EVANGÉLICA DE SANTIFICACIÓN

La Reforma protestante restableció el sentido bíblico de temas como la santidad, pero luego, las llamadas tendencias de la Reforma, es decir, corrientes y grupos tales como, el pietismo y el perfeccionismo metodista, enseñaron ideas como que el creyente espiritual puede llegar a evitar todo tipo de pecado en esta vida. Es decir, con tendencias como el pietismo y el perfeccionismo metodista, inicia ese pensamiento y praxis evangélica, que hace mucho énfasis en el hecho de que el creyente debe vivir en santidad y evitar a toda costa el pecado. Heinrich Schaefer, en su libro, *Protestantismo y Crisis Social en América Central*, publicado en conjunto por la Universidad Luterana Salvadoreña y el Departamento Ecuménico de Investigaciones de Costa Rica, apunta que el movimiento de santificación encontró adeptos entre los sectores populares de la sociedad estadounidense. Y que luego de la guerra civil en Estados Unidos, el movimiento de santificación adoptó una escatología premilenarista. (Schafer, 1992)

De esa forma surge una tendencia dentro del evangelicalismo estadounidense que insiste en: la santificación del creyente, la destrucción de las condiciones de este mundo, y en llevar una vida de santidad apartada del pecado para ser arrebatados cuando se dé, según ellos, el rapto de la iglesia. Esa tendencia la observamos en iglesias y espacios evangélicos del país, donde a la gente se le inculca un moralismo y legalismo religioso, que le insta al creyente evangélico, a alejarse del pecado y de los placeres de este mundo como ellos le llaman, para escapar en el arrebatamiento de los juicios que se aproximan a la tierra, porque si no andas en santidad le dicen a la gente, te vas a quedar a la gran tribulación, o si te morís en pecado, irás al infierno.

A nivel personal, reconocemos que la santidad, es un estado de vida, que le hace mucho bien a la persona y a la sociedad, sobre todo si la entendemos en sentido jesuítico, ya que, para Jesús, todo lo que existe es sagrado aun siendo profano. Jesús buscó y vio la presencia de lo divino aun en aquellas personas que parecían alejadas de la santidad de Dios, tales como los publicanos y las prostitutas. (Pikaza, Diccionario de las tres religiones: Judaísmo, Cristianismo, Islam, 2009) Por tanto, con el sentido jesuítico de la santidad, a esta se le da un sentido más humano, y nos evitamos de degradarla a un simple legalismo intimidatorio.

H) LUTERANISMO

Antes de presentar los elementos teológicos, que del luteranismo han permeado la mentalidad teológica del Evangelicalismo salvadoreño, queremos explicar de manera breve como el luteranismo entra a El Salvador. Las diferentes iglesias y sociedades misioneras protestantes, dispersas en sus comienzos, fueron coordinadas en el congreso "*Committee on Cooperation in Latin America*", efectuado en Panamá en 1916. En este congreso las cuarenta y cuatro iglesias y sociedades misioneras participantes, se dividieron América Latina en zonas de operaciones. En lo que respecta al Protestantismo histórico, este reparto tuvo como consecuencia que hasta el día de hoy, las diferentes iglesias de una corriente protestante estén repartidas en distintos países, de manera que, por ejemplo, hay presbiterianos mayoritariamente en Guatemala, ya que a ellos en el reparto les tocó ese país, hay luteranos mayoritariamente en El Salvador y Honduras, porque a los luteranos en el reparto les tocó estos países, y esta la Misión Latinoamericana solo en Costa Rica. (Schafer, 1992)

En la parte ya más de la teología, consideramos que son tres las ideas teológicas del luteranismo que más han incidido en el pensamiento Evangélico internacional, incluyendo el salvadoreño, las cuales son las siguientes:

- 1- Sola Escritura: para Lutero la única autoridad en materia de fe y costumbres era y es la Biblia.
- 2- Sola gracia: el luteranismo, así como el protestantismo en general, ha enfatizado la idea de que el creyente recibe la salvación por la gracia de Dios y no por iniciativa humana.
- 3- Sola fe: el tema de la justificación por la fe es para el luteranismo y protestantismo en general, uno de los puntos teológicos centrales, ya que para esta corriente el pecador recibe por medio de la fe, los beneficios que Cristo adquirió mediante su muerte en la cruz.

Estos tres puntos, que dentro del protestantismo inician con el luteranismo, a partir de sistematizaciones hechas con textos de la Biblia presentes sobre todo en las cartas paulinas, los vamos a encontrar más adelante entre las tendencias evangélicas estadounidenses, y también en los grupos evangélicos de nuestro país.

En El Salvador, las iglesias y seminarios evangélicos, enfatizan a través de sus predicaciones y enseñanzas teológicas, que la única fuente de autoridad para el cristiano es la Biblia. Si está en la Biblia, lo creo dicen alguno. Es decir, ven la Biblia como una especie de manual, donde ellos encuentran la respuesta y la autorización para todo, como norma de fe y conducta. También, a través de sus predicaciones, himnos y enseñanzas teológicas, enfatizan la idea de que los creyentes han sido salvos por gracia, y no por méritos. Ya que desde una antropología negativa consideran que el ser humano es incapaz de hacer por si solo cosas buenas. La salvación dicen, la hemos obtenido mediante la fe, la cual, según ellos les ha permitido gozar de los beneficios salvíficos de Jesús en la cruz.

I) CALVINISMO

Las iglesias Reformadas de línea calvinista en El Salvador son pocas, y las que hay no tienen mucha membrecía. Pero las ideas teológicas del movimiento y escuela iniciada por Juan Calvino, son y han sido de gran influencia dentro del Evangelicalismo internacional y salvadoreño.

Dentro de las enseñanzas teológicas de corte calvinista, que tienen incidencia en los espacios Evangélicos de El Salvador, sobresalen las siguientes:

- En el tema de la revelación, la distinción entre: “Revelación especial”, la cual, según la teología, es la autorrevelación de Dios a través de las Escrituras, y la “Revelación natural”, la cual según la teología es la manifestación de Dios a través de la naturaleza. Dicha distinción ya se venía haciendo desde la patrística, pero dentro del protestantismo, es el calvinismo el que la enarbola y sistematiza. (Fraile, 2010)
- En cuanto a la interpretación del texto bíblico, el calvinismo propuso, que la Escritura ha de interpretarse en un sentido literal histórico. Echando mano de una exegesis adecuada dentro de su contexto, sin alegorizar, ni tratar de ver en el texto más de lo que dice, y que se debía orar para comprender de mejor manera el texto. Y que luego de hacer la exegesis o estudio en si del texto bíblico, se debía exponer haciendo una interpretación para el hombre de hoy, ya que si no se hace esto decía Calvino, la exegesis se limita a lo académico. (Witt, 2011)

- En el tema de la elección, también el calvinismo ha ejercido influencia en ciertos espacios evangélicos salvadoreños, los cuales tienen la concepción de que Dios ha elegido a ciertas personas para salvación mientras que a otras no.
- También consideramos que la ética calvinista, está presente de manera inconsciente en la ética evangélica salvadoreña. Según Max Weber, la ética calvinista, dio lugar a una moral individual y económica favorable a las conductas de tipo capitalista. (Weber, 1994) Razón por la cual, la mentalidad, el lenguaje, y la idiosincrasia del mundo evangélico en El Salvador, influenciada por dicha ética, es más afín a proyectos políticos y económicos de derecha, de tipo capitalista, que a los de otra corriente política y económica.

J) ARMINIANISMO

El Arminianismo, es la corriente que se deriva del pensamiento de Jacobo Arminio, quien fue un teólogo protestante de origen holandés de los siglos XVI y XVII. Dentro de los puntos principales de la teología arminiana se encuentran los siguientes:

- Dios no ha elegido a individuos, tal como lo enseña la teología calvinista. Sino que, según Arminio, a quien Dios eligió desde antes fue a la persona de Cristo, y en él, de manera colectiva son elegidos los seres humanos para salvación.
- Según Arminio, el destino eterno de cada ser humano depende, de si acepta a Cristo como su salvador personal y así se salva, o rechaza a Cristo y así se condena. Y no tanto de una elección arbitraria como lo propone el calvinismo radical.
- A diferencia de la teología de la predestinación, y la de, la seguridad de la salvación, el arminianismo plantea que si el creyente peca y no se arrepiente, o si deja de creer, puede perder su salvación.
- El arminianismo, siguiendo las ideas teológicas de Anselmo de Canterbury, dice que Cristo pago el castigo que merecían nuestros pecados, es decir, sostienen la creencia de la muerte vicaria de Cristo.

Por medio de Juan Wesley, el arminianismo se introdujo en los movimientos evangélicos de Estados Unidos. (Lacueva, Diccionario teológico ilustrado, 2001) Y de allí, paso a los movimientos evangélicos de Centro América y El Salvador.

Por esa razón, vemos que las ideas arminianas están presentes dentro de las iglesias evangélicas salvadoreñas, sobre todo las de línea pentecostal, tales como las Asambleas de Dios. Dentro de las cuales, no se acepta la doctrina de la predestinación del individuo, introducida al protestantismo por Zwinglio y Calvino. También vemos muy presente, en casi todas las iglesias evangélicas, la idea de que el ser humano se salva si acepta a Jesús como su salvador, tal como ellas dicen. Razón por la cual, vemos que dentro de las congregaciones evangélicas, hay una insistencia en cada culto o reunión, a que las personas pasen al frente y como ellos dicen, acepten a Jesús.

También, en nuestro país las iglesias evangélicas de línea pentecostal no aceptan la doctrina de la seguridad de la salvación, sino que, siguiendo a Arminio, sostienen la idea que el creyente que se desvía de la fe, y vive una vida como ellos dicen, de pecado, sino se arrepiente o reconcilia, pierde su salvación.

Luego de ver los puntos teológicos que del arminianismo se dejan ver, en la mentalidad teológica del evangelicalismo salvadoreño, hemos de decir, que en universidades y seminarios evangélicos del país, al llegar a temas como el de la salvación, ven al calvinismo y al arminianismo, como dos contrapartes opuestas, y algunos se identifican más con el calvinismo, por ejemplo: iglesias y seminarios como el del Tabernáculo Bíblico Bautista,

Elim, Reformada, etc., y otros con Arminio, ejemplo: Asambleas de Dios, y las iglesias y seminarios pentecostales en general.

K) PLATONISMO, NEOPLATONISMO Y AGUSTINISMO

Dentro de las corrientes de pensamiento filosófico y teológico que han ejercido una mayor influencia no solo dentro del Evangelicalismo, sino en el Cristianismo en general, se encuentran: el platonismo, el neoplatonismo, y el agustinismo. Las presentamos en conjunto, ya que en la parte de las ideas con que han influenciado al cristianismo en general y al Evangelicalismo, las tres están interrelacionadas.

El platonismo, es la corriente de pensamiento elaborada y sistematizada por Aristocles, mejor conocido como Platón. El neo-platonismo, por su parte, surge del llamado platonismo medio, y nace el día en que Plotino cree haber encontrado el secreto del platonismo, en la segunda parte del *Parmenides* de Platón. Escrito que, según Plotino, ofrece la recapitulación de la teología platónica. (Jurado, 2006)

Muchos de los temas que se han enseñado por siglos en algunas de las escuelas de teología cristiana tienen su origen en el pensamiento platónico. Dentro de los temas a los que nos referimos, y que han ejercido mucha influencia en la teología Evangélica, sobresalen los siguientes: la inspiración, la inmortalidad del alma, la salvación del alma, la tricotomía, y la predestinación, etc.,

El concepto de inspiración que dentro de la teología sistemática se ha enseñado, según André Paul, tiene su origen en el *Fedro* de Platón. (Paul, 1985) El tema de la inmortalidad del alma, según Oscar Cullman, se origina en el pensamiento de Sócrates y Platón. (Cullman, 1972). Igual el tema de la salvación del alma, que tanto se enseña en muchas iglesias evangélicas del país, no tiene un origen bíblico, ya que el pensamiento judío era más concreto, y plantea más una liberación histórica, mientras que la base, de la idea de salvar alma, está en el pensamiento platónico. (William, 2000). La concepción antropológica del ser humano conocida como tricotomía, también es de fabricación platónica. Dicha teoría antropológica propone que el ser humano es: espíritu, alma y cuerpo, a diferencia de la dicotomía, que enseña que somos, espíritu y cuerpo. Pero en los círculos Protestantes-Evangélicos, es la antropología tricotómica de origen platónico la que más aceptación ha tenido. (Lacueva, El hombre su grandeza y su miseria, 1988) Por último, el otro tema de mucha influencia en el pensamiento evangélico, como lo es la predestinación, también se origina en la escuela platónica, y se introduce al cristianismo vía Agustín de Hipona, y llega al protestantismo a través de la teología de Zwinglio y Calvino. (Bonilla, 2013)

Siendo, Agustín de Hipona el que más incidencia ha tenido en la elaboración de esa teología que retoma elementos de la escuela platónica, la cual tiene una gran influencia hasta el día de hoy. A tal punto, que ante muchas de las ideas antes vistas, las personas en iglesias y seminarios creen que tienen un origen en la Biblia, cuando en realidad son de origen platónico. Y esa teología cristiana platónica, también ha contribuido a configurar la teología evangélica, en países como el nuestro. Por ejemplo, cuando en las iglesias de nuestro país, se habla de la salvación del alma, y su subsistencia luego de la muerte, o cuando algunas iglesias en sus manuales de doctrinas enseñan ideas como la predestinación, o cuando a la hora de dar clases de Biblia, en iglesias y seminarios se enseña el tema de la inspiración bíblica desde una perspectiva que tiene su origen en la escuela platónica.

De los tres tipos de teología mencionadas al inicio: teología cartaginense, alejandrina, y del Asia Menor, la teología Evangélica salvadoreña, se ha visto más influenciada por

la teología de tipo cartaginense, iniciada con el teólogo y abogado. A eso se debe esa concepción severa y legal de Dios, presente en muchas de ellas, de un Dios que reprueba al que infringe sus normas. Y, por eso también, esa concepción de un cristianismo como sistema moralista, a la que muchas de ellas lo han reducido, como simple medio para vivir de acuerdo a las normas necesarias para contar con la aprobación del Dios juez, tal como lo proyectó el teólogo y abogado Tertuliano.

Debido a lo anterior, tal como lo señalamos al inicio de este tema, sostenemos la idea de que la teología Evangélica salvadoreña, no es una teología autóctona, sino más bien una teología importada, que se ha configurado con lo elaborado y sistematizado por otros en el pasado y en otros contextos.

2.9.6 JESÚS EN LA LITERATURA SALVADOREÑA: EL JESÚS MASFERRERIANO

Es bien interesante cuando uno lee los escritos, de algunos intelectuales de la literatura salvadoreña, de la primera mitad del siglo veinte, ver cómo ha abordado algunos de los temas propios de la investigación bíblica teológica, tales como, la figura de Jesús. Entre ellos, queremos destacar el caso del profesor, periodista y escritor salvadoreño Alberto Masferrer.

2.9.6.1 ALBERTO MASFERRER: EL JESÚS MASFERRERIANO

Alberto Masferrer, nació en 1868 y falleció en 1932. Era originario de Alegría Usulután. Fue escritor, periodista, maestro, filósofo y político. Ha sido uno de los escritores más sobresalientes en la historia de nuestro país. Dentro de sus obras más conocidas destacan: *El Mínium Vital*, y *Dinero Maldito*. Y para el tema que nos atañe, consideramos relevantes: *Estudios y figuraciones de la vida de Jesús*, así como, *La religión universal*. Su orientación filosófica fue el Vitalismo.

Antes de entrar al tema principal que es el Jesús masferreriano, consideramos importante conocer un poco acerca del concepto de la “Religión Universal”, dentro de los escritos del maestro Masferrer. Debemos mencionar que es importante saber porque este escritor, escribió lo que trazó, sobre el tema religión, ya que lo hizo desde una experiencia vital donde él viene replanteándose su fe. Pasa de ser un creyente católico, a ser alguien de pensamiento más pluralista, y teosófico. Desde esa perspectiva, en su escrito, *La religión universal*, su concepto de religión universal, lo elabora de manera ecléctica, sobre la base del pensamiento de diferentes personajes de la historia tales como: Zoroastro, Moisés, Vyasa, Manu, Lao-tez, Pitágoras, Buda, Jesús, Patandjaly, Francisco de Asís, y otros.

Para Masferrer, la religión universal, es el sentimiento o conciencia de que nuestra vida no es un fenómeno aislado ni casual, sino dependiente de una vida superior, parte de un Gran Todo; y que, en consecuencia, la ley particular y esencial de nuestra existencia consiste en secundar la voluntad o ley de la cual dependemos. También, entre otras cosas, dentro de la religión universal de Masferrer, él excluye la idea de un dios todopoderoso, él prefiere la idea de un Dios sensible, tierno, que llora y que de vez en cuando sea impotente para dar alivio. Para Masferrer, Dios era el artista supremo. (Masferrer, Cuadernos Masferrerianos N°3 La religión universal, 1968)

En el tema de, “la vida de Jesús”, el maestro Masferrer, según algunos, probablemente fue influenciado por el pensamiento y obra de Ernesto Renan (Romero, 2006), quien fue un escritor, filólogo, historiador, y arqueólogo francés de fines del siglo XIX, el cual dentro de las obras que trabajó en el contexto de la ilustración, estuvieron: *Jesús de Nazaret, Cristianismo Primitivo*.

En su obra, *Estudios y figuraciones sobre la vida de Jesús*, Masferrer, entre otras cosas plantea que Jesús fue un gran hombre, el mejor de los hombres, la flor de la humanidad, pero no Dios. Para ello, y sin ser alguien con la formación profesional para hacerlo, el maestro Masferrer estudio los evangelios, y lo hizo, con una hermenéutica empírica, que a veces tomaba al pie de la letra los relatos y a veces de manera figurada. (Romero, 2006) En esa línea, para la hermenéutica empírica de Masferrer, los Evangelios son una mezcla de relatos históricos y legendarios. Es interesante el punto de vista de Masferrer, ya que en el periodo que él vivió y escribió sobre esto, estaba en vigencia la “*No Quest*”, nombre que se le da a la segunda etapa de investigación del Jesús histórico, en la cual, uno de sus principales referentes, como lo fue el alemán Rudolph Bultman, este habla de un proceso de desmitologizar el Nuevo Testamento, y de manera particular los Evangelios. Uno de los relatos que más estudio Masferrer, fueron los así llamados relatos de la infancia en su versión lucana.

En su análisis de dichos relatos presentes en los primeros capítulos de Lucas, Masferrer replantea algunas cosas, desde una hermenéutica especulativa, por ejemplo, dice que en el anuncio que se da al sacerdote Zacarías, padre de Juan el bautista, sobre el nacimiento de su hijo, cuando el Evangelio dice que quedó mudo, Masferrer comenta que no es que haya quedado literalmente mudo, sino que, de esa manera el Evangelio da a entender, que Zacarías guardo silencio.

A María, la madre de Jesús, Masferrer la presenta como esenia, este dato es interesante, ya que es una muestra de la probable influencia de Ernesto Renan en la visión de Jesús que tuvo Masferrer. Debido al hecho, de que la relación de Jesús y el cristianismo, con la comunidad esenia, surge en el siglo XVIII con Federico el Grande, quien afirmo que Jesús estaba empapado de la ética esenia. Y durante el siglo XIX dicha teoría circulo cada vez más, a tal punto que, en 1863 el investigador Ernesto Renan afirmó que el cristianismo era un esenismo que en gran medida ha triunfado. Siempre con respecto a María, Masferrer, comenta que había sido engañada por un arrogante mancebo. Y que además, María, había asumido la función de educadora de Jesús, al igual que Isabel con Juan el Bautista, ya que según Masferrer, ambas se habían propuesta hacerles esenios, así como enseñarles la divina ciencia de curar, y la interpretación de las sagradas letras, para que el pueblo encuentre en ellos todo lo que necesita para su liberación. (Masferrer, *Estudios y figuraciones sobre la vida de Jesus*, 1925)

Masferrer también comenta en su estudio de la vida de Jesús, que llega un momento en que este romper relaciones con su madre y hermanos, ya que no piensa como ellos, porque no está de acuerdo con el concepto de mesías dominador que ellos tienen, ya que Jesús, según la concepción de Masferrer, sigue el camino de la dulzura, del perdón y de la paz. Según Masferrer, Jesús viajó y conoció diferentes regiones, tales como: Enghadi, para iniciarse en el santuario de los esenios, y también visito otras regiones tales como: Tiro, Sidon, Damasco, Egipto, las islas del Mediterráneo, Alejandría, Asia Menor. Y además compartió con diferentes maestros, de Persia, China y Grecia, los cuales le orientaron en las ciencias de Buda, Laotse, Zoroastro, Pitágoras y Platón. (Masferrer, *Estudios y figuraciones sobre la vida de Jesus*, 1925)

Lo anterior es un claro ejemplo de la influencia teosófica en Masferrer, a la hora de indagar en la vida de Jesús. Ya que son las corrientes esotéricas las que por lo general opinan que Jesús fue un iniciado que aprendió el arte de curar y otras áreas del conocimiento en países orientales. De hecho, para Masferrer, Jesús fue un maestro gnóstico, la gnosis dirá, es una ciencia y religión, que se encuentra diseminada en corrientes como el espiritismo, la teosofía, la astrología, la masonería, el judaísmo, el mahometanismo y el cristianismo. (Romero, 2006)

En esto último, consideramos importante diferenciar entre el gnosticismo de comienzos de la era cristiana, que fue una corriente sincrética, y el así llamado gnosticismo moderno, que también es una corriente sincretista.

En el estudio que de la vida de Jesús Masferrer debemos mencionar que el Jesús masferreriano, no tiene conciencia clara de su mesianismo, duda de sí mismo, se siente como inepto para tal misión, y el mismo espera al Mesías. Un día, dice Masferrer, se juntaron Jesús y Juan el bautista para enseñarse mutuamente y determinar quién de los dos aceptara ser el Mesías. Con el bautismo recibido de manos de Juan, dice Masferrer, Jesús quedó constituido como el Mesías. Por último, en cuanto a la figura de Satanás, del relato de las tentaciones, Masferrer dice en su comentario que es un judío discípulo de Juan llamado Hillel, a quien Jesús llama Satán, porque con mirada de serpiente y palabras como carbones encendidos tienta a Juan y a Jesús a que aprovechen el ardor de sus seguidores, para levantarse en armas, y darle a Israel un rey. (Masferrer, Estudios y figuraciones sobre la vida de Jesús, 1925)

De esta manera hemos podido conocer un poco acerca del Jesús masferreriano, es decir, del estudio e interpretación que de Jesús hiciera Alberto Masferrer, siguiendo la moda de la época, denominada por Juan Mackay como "movimiento cristofilo secular" (Mondragon, 2005), es decir, la tendencia de varios intelectuales europeos y latinoamericanos quienes en las primeras décadas del siglo veinte, mostraron un peculiar interés por investigar la vida de Jesús, sin ser hombres de iglesia o de fe cristiana. Entre estos se destacan: la *Historia de Cristo* de Papini; *Hombre eterno* de Chesterton; *Jesús hombre de genio*, de Middleton Murray; y *Jesús*, de Henri Barbusse.

Masferrer fue nuestro representante de dicha corriente. El Jesús de Masferrer, es pues, una interpretación de la vida de Jesús que poco se conoce en los espacios de formación bíblico teológica del país, y que consideramos importante que como salvadoreños la conozcamos por cultura general, y amor a nuestra literatura.

CAPITULO III ESTADO ACTUAL DE LA TEOLOGÍA EN EL SALVADOR

Mucho nos hemos cuestionado los orígenes de las ideas teológicas en nuestra región, pregunta que, a su vez, se ha ido esclareciendo con el avanzar de esta investigación. Ahora bien, con todo esto debemos también preguntarnos y cuestionarnos, el papel de cada una de las instituciones que abonan desde los campos del saber, al estado actual de la teología y del quehacer teológico. Para ello, se han realizado toda una serie de entrevistas, donde se consulta a las respectivas autoridades y coordinadores de las diferentes carreras de teología, en las principales universidades del país, que cuentan con dicha carrera, así como autoridades del mundo eclesiástico, tanto católicas como evangélicas.

3.1 ENTREVISTAS REALIZADAS A REFERENTES DEL MUNDO ECLESIASTICO SALVADOREÑO, PARA CONOCER SU PUNTO DE VISTA A CERCA DE LA TEOLOGIA EN EL SALVADOR

3.1.2 ENTREVISTA A REFERENTE DE LA IGLESIA CATOLICA: DR. LUIS ERNESTO AYALA (TABLA 1)

Sacerdote de origen Salvadoreño, funge actualmente como encargado del área de comunicaciones de la Iglesia Católica en El Salvador. Es ordenado sacerdote el 19 de

diciembre de 1996; realizo sus estudios en el Seminario Mayor San José de la Montaña en San Salvador, cursó sus estudios de Licenciatura en Historia en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En el 2007 culminó también sus estudios de doctorado en la misma facultad, autor de varios artículos y el libro *La Iglesia y la Independencia Política de Centroamérica: “El Caso de El Estado de El Salvador” (1808-1832)* escrito que fue su tesis doctoral de la universidad, con la cual se convirtió en el primer centroamericano en que dicha universidad le publicaría su tesis.

Actor Clave/Fecha	Componentes			
	Orígenes y teología que traían las primeras misiones	Papel y orientación de los primeros centros de estudio	Papel de la teología católica a nivel institucional y universitario	Estado actual de la teología en El Salvador
Luis Ernesto Ayala Benítez 15 Abril 2016 10:00 a.m.	<p>Primeras misiones que llegan que llegan a El Salvador eran franciscanos, dominicos y mercenario; comienzan a llegar partir de 1517. Todos estos grupos Traían una teología escolástica de cristiandad.</p> <p>Ya que en estas tierras lo que hay es cristiandad, es decir una religiosidad cristiano católica que se impone como oficial y vista como parte de la cultura, como religión de todos. Por tanto, no tiene competencia con otras ramas del cristianismo, y no habrá la</p>	<p>Ya que lo que hay es cristiandad se elabora una teología de universidad no desde un centro pero si con una orientación académica influenciada por una realidad simbólica.</p> <p>Las órdenes europeas que habían enviado las diferentes misiones a América no querían abrir seminarios en estas tierras debido a que no veían al mestizo ni al indígena como idóneos para el sacerdocio por ello se vieron en la necesidad de traer clero europeo</p>	<p>Será en los siglos XVII y XVIII que en la región en América latina se abrirán seminarios con una enseñanza teológica en la línea del concilio de Trento, es decir con una teología tridentina que busca responderle a otros movimientos y teologías cristianas no católicas y la primera institución establecida que enseña dicha teología en lo que hoy es Centro América es la universidad</p>	<p>Si hemos de hablar de teología más elaborada y sistematizada está por el lado católico comienza:</p> <p>desde la TL le dan un giro a la teología del país elaborada desde una concepción más pura y popular por las comunidades eclesiales de base y pasa de una teología deductiva a una teología más de carácter inductivo tal y como se había empezado a hacer en varios países de América Latina. Es decir ya no una teología que se queda en temas de revelación sino</p>

	<p>necesidad de extrapolar a estas tierras la teología tridentina que se está gestando en Europa y que es contestataria, es decir busca responder a grupos en pugna con el catolicismo tradicional europeo. No se aplican de inmediato cuestiones dogmáticas sino existe una fusión de lo simbólico en una realidad sincrética de piedad popular, para ello fue clave el suceso de la virgen de Guadalupe.</p>	<p>Bélgica Holanda e Italia. El primer seminario en la región y en AL fue el seminario de Tlatelolco en México en dicho seminario de los primeros 100 que se inscribieron solamente 2 lograron ordenarse, una de las principales causas de la falta de vocaciones al sacerdocio y estudio en el seminario entre los indígenas fue el tema del celibato que exigía la renuncia al matrimonio ya que chocaba con la concepción indígena que ve la descendencia como algo sagrado; es decir para el indígena inculturado era inconcebible una vida sin pareja y descendencia.</p>	<p>San Carlos Borromeo en Guatemala. Fue en estos siglos donde se comienza a enviar sacerdotes nativos a estudiar a universidades de Europa.</p> <p>En 1842 se establece la Diócesis de Guatemala, la cual contaba con una provincia eclesiástica en El Salvador, dicho suceso permitió la apertura de una universidad y seminarios que dan inicio a la formación teológica institucional en el país.</p> <p>Dando apertura a una clase de teología y religión que se impartía en ciertas escuelas, y universidad de El Salvador misma que sería suprimida de la curricular educativa con la llegada del presidente</p>	<p>más bien una reflexión desde la realidad del aquí y el ahora.</p> <p>Resulta el país en si un lugar teológico privilegiado en el que es fácil reconstruir la teología misma más desde la efervescente década de los 70 faltan hoy en día construcciones propias apegadas a la realidad.</p>
--	--	--	---	--

			Zaldívar en el año 1885.	
--	--	--	--------------------------	--

*Fuente: Elaboración propia con insumos de entrevista realizada a Luis Ernesto Ayala Benítez 15 de Abril de 2016 10:00 a.m.

3.1.3 ENTREVISTA A DR. MANUEL ACOSTA; BIBLISTA SALVADOREÑO (TABLA 2)

Manuel de Jesús Acosta Bonilla, Licenciado en Sagradas Escrituras en la Universidad de Jerusalén y Doctor de teología bíblica por la universidad de Deusto, actualmente catedrático de pregrado y posgrado de la Universidad José Simeón Cañas (UCA) y Universidad Don Bosco, miembro de la Asociación Bíblica Española (ABE) y miembro activo de la comisión nacional de búsqueda de niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado interno (CNB) escritor activo de artículos de revistas teológicas y autor del libro: *“Vivir en Marginalidad: Lectura Socio Histórica del Evangelio de Lucas”* a diferencia de los demás entrevistados la entrevista realizada al sacerdote y profesor Manuel Acosta tiene la particularidad de mostrarnos su opinión en torno a cómo ve la exegesis bíblica actualmente en El Salvador, debido a que el entrevistado es uno de los pocos Biblistas de profesión con los que cuenta el país.

Actor Clave/ Fecha	Componentes			
	Historia y origen de las ideas teológicas ¿hubo teología antes de los 70?	Papel de la UCA en el proceso evolutivo de la teología	Estado actual de la teología en El Salvador	Papel vanguardista de la exegesis bíblica salvadoreña
Manuel de Jesús Acosta Bonilla UCA 23 de septiembre de 2016 9:00 a.m.	Depende de lo que entendamos por teología, si esta es un saber propio de las iglesias podemos hablar de un origen. Pero si decimos teología como dimensión humana podemos decir siempre ha habido teología. Si es una propiedad circunscrita al ámbito eclesiástico independiente de la denominación que sea y al ámbito de las universidades tendríamos que	si decimos que la teología nace con la UCA me parece una traición porque ya ha habido teología José Matías Delgado, José Simeón Cañas, Bartolomé de las Casas, Antonio Montesinos; y la importancia de los relatos Nica Mopohua, Popol Vuh, los promotores del día de la cruz...	Hay que hacer una revisión crítica y ordenada pues sí en la década 70-90 es un popular por la época, situación aún hoy existente. Eso hizo posible un fervor mayor la teología popular comunidades de base hicieron sus propias reflexiones hoy hay afonía y esclerosis de no	Falta mucho desde el punto de vista bíblico la biblia es importante y determinante para el pueblo. En cuanto a método histórico crítico no estamos en vanguardia, a excepción de algunos. Estos métodos

	<p>hablar del origen del pensamiento teológico. En La Teología como propiedad humana un indígena no estará de acuerdo si le preguntas de los orígenes pues ellos también hicieron teología. Así tendríamos que hablar de la teología indígena, mesoamericana, salvadoreña y reconocer semillas de teología en esa línea, pero si consideramos que teología es una reflexión sistemática sobre dios y un pensamiento ordenado y científico ilustrado habría que ponerlo en la línea de la colonia.</p> <p>No hay que considerar un origen circunscrito sino una perspectiva evolutiva al pensamiento teológico</p>	<p>La UCA planteo una manera no distinta pero si otra manera de hacer teología, desde la óptica del pobre y no es propiedad de la UCA, ha habido gentes que han planteado el acontecer. Se ha hecho una actualización de lo que somos hemos heredado. La UCA planteo inspirada por los ideales del vaticano II, de la ilustración e ideales renacentistas y fue desarrollando una manera que en América Latina da presencia teológica en El Salvador y con sus grandes representantes ahora mártires.</p>	<p>adaptarse a los nuevos tiempos siempre desde la misma perspectiva nos cuesta acostumbrarnos a este nuevo clima y situaciones sociales y encontrar los principios epistemológicos para usarlos y actualizarlos; el mismo concepto de víctimas hoy tiene otra dimensión eso nos cuesta a todos los pensadores.</p> <p>Todos los centros tienen el problema generacional y adaptación de la teología al tiempo. Si hay producción e intentos, las universidades han hecho un intento de reflexión falta unirnos como Costa Rica y el DEI hay que olvidar diferencias y no hemos logrado. La gente joven es un agente clave. Hay que valorar lo de afuera pero más lo nuestro, hay que hacer</p>	<p>exegéticos sin un lugar privilegiado no dice nada se quedan en el momento del estudio del texto sin contexto, aportamos alma y espíritu esa es nuestra vanguardia. Del método histórico crítico debemos aceptar el andamio, la solides es nuestra ese es nuestro aporte a nivel exegesis bíblica. El método de la lectura popular. Las Universidades en estas áreas se proponen seminarios hebreo griego y lectura popular de la biblia deben impartirse desde los textos no desde lo que alguien dijo los métodos son hipotéticos en la vanguardia se recomienda vete al texto el</p>
--	---	---	---	---

			teología ladina una teología propia valorando las diferentes ópticas.	resto son hipótesis.
--	--	--	---	----------------------

*Fuente: Elaboración propia con insumos de entrevista realizada a Manuel de Jesús Acosta 23 de septiembre de 2016 9:00 a.m.

3.1.4 ENTREVISTA A OBISPO LUTERANO SALVADOREÑO MEDARGO GOMEZ (TABLA 3)

Obispo Lutero Salvadoreño, estudio en Seminario Lutero Augsburg de la Ciudad de México, trabajo de cerca en experiencias de dialogo ecuménico con el arzobispo católico Monseñor Oscar Romero, es elegido primer obispo del Sínodo Lutero Salvadoreño en 1986 hasta la fecha.

Actor Clave/Fecha	Componentes		
	Precedente histórico de la Iglesia Lutero en El Salvador	Aportes de la Iglesia Lutero a la teología y "Que Hacer" teológico salvadoreño	Papel e incidencia de la Iglesia Lutero en la fundación de la ULS
Obispo Lutero Medardo Gómez. Arzobispado Lutero Salvadoreño 20 de septiembre de 2016 3:00 p.m.	La iglesia lutero aquí en el salvador como en varios países de Latinoamérica tiene su origen misionero, hubo misioneros que venían a hacer la misión y así se abrió la primera iglesia. en Estados Unidos; emigraron los europeos para allá y fundaron la iglesia, a toda Centroamérica viene Una iglesia de EE.UU y trajo la misión y abrió una obra, esta es la más grande una iglesia lutero de Norteamérica.	A mediados de los años 60's enviaron estudiantes a un seminario que promocionaron becas y de ahí se graduaron en la generación de pastores con la mejor orientación teológica y teología de la cruz que es nuestra orientación. Ya académicos cuando cada ya quien ya tomo su lugar correspondiente a mi primero me toco en Guatemala y con la preparación que teníamos yo opte por la teología de libertad (liberación) aunque aún no estaba como tal, no como la formula Gustavo Gutiérrez no era la teología como	La universidad lutero fue un sueño y me ayudaron a iniciarlo hermanos de otras iglesias como por ejemplo he nombrado a uno como el pastor Edgar Palacio de la Iglesia Bautista, Luis Serrano este de la Iglesia Anglicana San Juan Evangelista este todavía es sacerdote, de 89 años dice que tiene esta con el cargo todavía de Iglesia Anglicana y había aquí también unos

	<p>Allá en la iglesia la resurrección están las cenizas del primer misionero que vino a Centroamérica primero vino a Guatemala ahí se extendió. Es en 1900 cuando llegan los primeros misioneros, algunos hablan de 1952 y 1953. En 1953 se dieron los primeros pasos verdad, pero alcanzo el conocimiento de iglesia legal por reconocimiento jurídico en 1970 o sea que ya tenemos 46 años de haber legalizado la iglesia y de haber venido los primeros misioneros hasta acá como 50 años.</p>	<p>una comprensión creo que muy autentica evangélica, a favor de los pobres desde esa perspectiva. Pero no puede ser solo por los pobres sino más equitativa. Desde 1986 me eligen nuevo obispo inmediatamente organice y ordene mujeres pastoras para toda profesión. El primer seminario al que asiste salvadoreños todavía esta Seminario Luterano Habsburgo en México. Eran tiempos muy en tensión de aquí del El Salvador fuimos como unos 5 o 6 de los cuales uno ya es mártir debido a su inclinación liberadora el nombre es David Fernández lo mataron en san miguel en batallón ATLACAT le dieron balazos cortaron la lengua a machetazos, lo tiraron a un barranco y le dejaron un rotulo que decía "Aquí termino el comunismo"... ese es el precio! como iglesia, esta teología es teología de liberación por eso lo llamamos teología de la vida, porque nos metemos en la cosas de la vida, no hay cosas en la vida que no le interese a Dios.</p>	<p>extranjeros que me apoyaron e hicimos la gestión. Eran tiempos difíciles contra la iglesia pero lo logramos. Hasta me pedían pisto para que me lo autorizaran y más en que la iglesia no podemos andar dando mordidas, pero me lo aprobaron fue Duarte y todo un sueño cumplido; hubo unos jovencitos que nos ayudaron y quedamos con la visión. Les digo porque sabe que el que estudia teología a veces no se gana mucho. pensamos en el futuro del que quiere trabajar verdad pero si no se van a otra carrera la mayoría de los que agarran teología son los que van a ser de pastor o sacerdote verdad, por eso en el pasado estando ya ahí se preparó un currículo para lo cual se lleva bastante materia de trabajo social por si después se quiere ser estudiar para trabajo social se les da las equivalencias y trabajar en trabajo social...pero así es como comenzó la</p>
--	---	--	---

			<p>universidad pensando en que las otras carreras iban a sostener teología y parte de eso iba a crecer bastante bien estando en los mejores tiempos que teníamos el subsidio para la universidad pero no se hizo bien el trabajo iba ya cayendo entonces fue que comenzaron a dirigir los hermanos ahí y son directivos ahora, ellos la dirigen ya van para adelante hasta llegar al último año directamente ya no hay ningún vínculo pero como saben que yo soy uno de los fundadores siempre me respetan y me reconocen si les pido algo me ayudan y pensé que le iban a cambiar de nombre pero lo mantiene y creo que también hay un mundo luterano que se pueden beneficiar de esto. Las</p> <p>Cosas cambian con el tiempo pero ahora hay buenas relaciones con el que comunico bastante es con el rector y hasta tenemos ese acuerdo que el</p>
--	--	--	---

			estudiante que yo recomiendo pues le ayudan con alguna forma parcial o una media beca para que puedan seguir estudiando.
--	--	--	--

*Fuente: Elaboración propia con insumos de entrevista realizada a Obispo Luterano Salvadoreño Medardo Gómez 20 de septiembre de 2016 3:00 a.m.

3.1.5 ENTREVISTA A TEOLOGO EVANGELICAL SALVADOREÑO DR. DAVID RAMOS (TABLA 4)

Pastor Evangélico de la Iglesia Bautista Betania, realizo sus estudios en el Seminario Teológico de Guatemala (SETECA), curso además sus estudios en la Universidad Luterana Salvadoreña en la Licenciatura en teología y realizo un curso de especialización en la Universidad de Deusto en el tema de Orígenes del Cristianismo. Es visto como uno de los principales referentes en el área bíblica teológica dentro del mundo evangélico salvadoreño.

Actor Clave/ Fecha	Componentes		
	Línea teológica de las primeras misiones evangelistas en El Salvador	Incidencia de la Iglesia Evangélica durante el siglo XX en la realidad salvadoreña	Estado Actual de la teología a nivel de universidades, seminarios y grupos de estudio
David Ramos 03 mayo 2016 3:00 p.m. Iglesia Betania	La matriz, no es, si hay un evangelio en esos territorios, la pregunta es de las misiones, hay ya iglesias misión centroamericana, hay iglesia bautista, hay iglesia presbiteral, si no hay; no hay evangelio. De ahí las misiones estaban motivadas por la ausencia de instituciones confesionales a fin de ser presión doctrinal. Los evangélicos eran en su momento más dinámicos con más carácter de movimiento pero rígidamente en su doctrina y no solo	Dejamos lo de hace 40 años. No somos ni la reserva moral. Creo que todavía no tenemos construcción de teología, no estamos desarrollando reflexión, respuesta lógica no estamos teniendo. Tengo esperanza que estas nuevas generaciones den el paso pero tiene que haber un proceso de formación académica, social. Tener la plaza evangélica y pedir una ley que por obligación se leyera	El dispensacionalismo es el sistema que ha hecho tanto daño al entender la biblia. Los evangélicos tendrían que volver a nacer para entender la biblia. Debemos volver al texto y volver a la palabra central para que ella defina lo que hemos de creer y que hemos de hacer, entonces una iglesia que nace en dispensacionalismo es una iglesia ajena a los conflictos humanos y a la vida humana y alejada del "Que Hacer" Teológico. El asunto es

	<p>rígidas sino hasta frontales extremistas tanto que lo evangélico y lo fundamentalista llegó a fusionarse en el camino, y así nos vino un evangelio preñado de la concepción cultural norteamericana, toda la cultura latinoamericana sirvió como envoltorio del evangelio y casi que el envoltorio era más fuerte que el evangelio; la liturgia, la vestimenta, la imnología, la teología, la relación política toda la envoltura norteamericana fue más fuerte que un esencialismo en el evangelio. En el sustrato de la fe evangélica, estaba la idea de que nosotros pertenecíamos a ese segmento de operaciones que siguieran a EEUU, para que se dieran sobre la tierra; eso dio una iglesia que desde entonces hasta hoy entiende que la fe es una cosa de templo y no de la vida social estructurada. con todo y eso la iglesia evangélica entró acompañando a un proyecto de sociedad nuevo y tuvo por eso mucho impacto en grupo de intelectuales, de gobernantes, de políticos casi no entre pueblos por que el impacto entre pueblo lo</p>	<p>la biblia en las escuelas, si esos son los aportes de los evangélicos, estamos mal, insignificantes e irrelevantes. Cuando ha conocido el estado una visión de justicia del evangelio, una visión de derechos humanos del evangelio, no hemos abanderado como evangélicos un movimiento anticorrupción estatal, al contrario, parte de la corrupción nace ahí,</p> <p>Tenemos evangélicos que han llegado al ejecutivo, que han llegado al legislativo y no han inyectado una visión evangélica de Jesús, jamás...</p> <p>Nunca hemos entrado a la vena principal para impregnar en el estado un modelo de educación nacional desde la práctica pedagógica de Jesús, nunca lo hemos hecho, es más fácil poner un negocio de colegios, como sería nuestro sistema educativo inspirado en una pedagogía evangélica vibradora, reflexiva, crítica, constructiva. Hoy en día arquitectónicamente esta para levantamos tanto templo en este</p>	<p>que el movimiento del evangelio social planteaba asumir las contradicciones de la vida desde el evangelio y le implicaba encarnarse en los conflictos sociales, ese es el talón de Aquiles de todos los que pensamos la teología. El miedo a asumir la contradicción de insertarnos en la conflictividad social; mientras no nos metamos ahí nunca estaremos en la capacidad de hacer teología, nosotros estamos quedando con este lado de la teología. Lo teórica, histórica. Si en las instituciones de teológicas el hombre se forma y no se articula con las contracciones humanas solo es discursivo, elitista o abstracto. Esta instituciones se convirtieron en uno cosa de curricular pero no de pertenecía, la FTL hizo un esfuerzo desde el 88 y en El Salvador. El problema es que se va forjando de un grupito de personas sin arraigo a nada, la participación es arraigo, faltan espacios donde se puedan aportar. Jamás debió ser una cosa confesional tenía que ser plural lo que le importaba a la FTL era generar reflexión, como cada quien en su ámbito de fe la iba a usar ya era cosa de ellos; Así</p>
--	--	---	--

	<p>tendrán cuando llegan los pentecostales; pero entre grupos personas de clase media, los evangélicos representaban una opción de transformación social porque ellos venían de alguna manera apadrinando y apadrinados por un sistema que buscaba implementarse en América Latina que representaba progreso, avance y desarrollo. Se da la corriente dispensacionalista como la mejor expresión de esa teología, el dispensacionalismo tiene la enorme virtud de ser la única doctrina que tienen en común todos los evangélicos puede ser porque en sus orígenes no era una doctrina el dispensacionalismo, nació como un método de estudiar la biblia, un método de dispensaciones resultaba práctico, atractivo y era doctrinalmente. No se metía en puntos particulares de verdad, claro; posteriormente el dispensacionalismo adquirió otros matices que algunos ya no sostenían. Este era el esquema que todos compartimos, nace con un proyecto estudio bíblico que se mutó a convertirse en una</p>	<p>país, pero teológicamente los muros están caídos, es decir la iglesia evangélica podría desaparecer de un día para otro en nuestro país y no vamos a dejar afectado al mundo en nada.</p> <p>No lideramos ninguna causa de vida, de justicia, de paz, de conciliación; sin que lo que buscamos es liderar estadísticas. Entonces en términos de la republica entendemos de sistemas de operatividad, pero en lo social y diferentes campos no hay incidencia. A nivel académico cuantas universidades tenemos, algunas convencionales cuando hemos amarrado teología y realidad social aquí ahora, no la teología de la realidad social de los años 20 y 30, ahorita, no hay. Donde vemos a un líder académico sentado con comunidades escuchando las contradicciones y como hacer relevante la fe en todos esos conflictos, es un trabajar y riesgo a la vez y por el lado evangélico aún falta mucho.</p>	<p>deben hoy día ser las universidades.</p> <p>Debe pedirse calidad académica e interés por las luchas del hombre latinoamericano. Ese carácter se perdió aquí dejo de ser una plataforma de divergentes para buscar posiciones frescas. la ULS, la Universidad Evangélica están generando cuadros</p> <p>Luchan por sobrevivir pero también estos cuadros están desarraigados y tienen poco apoyo. La universidad que tiene la carrera de teología tiene una gran oportunidad de dialogar con las otras carreras. La ULS tiene a un Dagoberto Gutiérrez que está generando conciencia, se está formando un estudiante que por su naturaleza está más ligado a las preocupaciones humanas de la sociedad, él las vive más de cerca y esto de manera natural plantea preguntas que uno deberá asumir. Puede también quedarse en una cosa meramente academicista y el riesgo que corremos así es que vamos a caer en un escolasticismo evangélico, hemos luchado tanto por que los evangélicos tengan acceso a la función teológica, debemos conseguir que eso se quede. Muchos han</p>
--	--	--	---

	<p>doctrina y claro, el dispensacionalismo hizo estragos herméticamente, teológicamente, escatológicamente ha hechos estragos terribles. Y entonces una iglesia que nace en dispensacionalismo es una iglesia ajena a los conflictos humanos y a la vida humana.</p>		<p>conseguido hacer teología sean el Padre Ellacuría y el Padre Sobrino, pero si hablamos del punto evangélico no hemos articulado todavía, es más ni tenemos la cultura de escribir para empezar, no se ha pasado por procesos que le hagan reflexionar teológicamente, y entonces no se ha articulado nada serio. Aquí no es miedo hay temor, de meterse a esto pues aquí hay oprimidos y opresores, explotados y explotadores. Estudiar, escribir; este es el paso y ellos dieron y lo pagaron con su vida. Asumir estas contradicciones desde el evangelio y sistematizando teorías se arriesga la vida, aquí la vida está de por medio entonces esto cuesta, nosotros los evangélicos nos hemos concentrado en construir templos, edificar grandes gobernaciones, hacernos un nombre, no construir sociedades, no hacer en comunidades y ellos, aunque hablaron mucho a la iglesia, y eran hijos de iglesia y cuestionaron a su iglesia, pero también se metieron y la misión de todo es empezar y entrar.</p>
--	--	--	---

*Fuente: Elaboración propia con insumos de entrevista realizada a David Ramos 03 mayo de 2016 3:00 p.m.

3.1.6 ENTREVISTA A DR. RUBÉN FUNES (TABLA 5)

Doctor en Filosofía Iberoamericana de la Universidad José Simeón Cañas (UCA) y la Maestría en Teología de la misma universidad. Investigador, escritor y catedrático reconocido en las universidades de El Salvador como la UCA, UDB, ULS, Universidad Tecnológica, Universidad Evangélica. Actualmente labora en el área de Coordinación de la Facultad de Humanidades en la Universidad Tecnológica de El Salvador.

Actor Clave/Fecha	Componentes		
	¿La reflexión de la teología nace en la década de los 70's?	¿Producen o elaboran pensamiento teológico propio y contextual las universidades?	Retos de la teología
<p>Rubén Funes</p> <p>Edificio de Antropología de Universidad Tecnológica de El Salvador</p> <p>18 agosto 2016</p> <p>9:00 a.m.</p>	<p>De alguna manera si estoy de acuerdo con que la reflexión teológica comprometida comienza con la UCA. Esto responde también a un desconocimiento de la elaboración de la teología que se pudiera elaborar en otros espacios. No debemos ignorar el esfuerzo de otros, la UCA responde al esfuerzo por dialogar incluso con otras disciplinas. Si creo, se debe investigar si el movimiento de parte de la UCA a las comunidades eclesiales de base o al revés... tampoco estoy tan seguro si se dio un fuerte movimiento de comunidades de base. Entonces. No sé, si se</p>	<p>¿Quieres la verdad? la ULS, la UDB la Evangélica solo luchan por sobrevivir no se hace teología y es una de las áreas más frágiles de la teología conozco la UDB y tampoco se hace teología (no hay una revista teológica) no veo artículos que me digan que están haciendo. La Evangélica hay un esfuerzo por ver cuál es la función que tienen que desempeñar como escuela de teología. No sé si esto podría llamarse como expresión teológica, intentan encontrar un lugar; esa es mi impresión, parecería que no hacen. Puede ser una impresión falsa claro. La UCA si me preguntas, si hacer</p>	<p>La gente del 70's podíamos decir lo que definía mejor la imagen de cristo era lo social y ahora tomamos en cuenta que lo social de cristo ha dejado de ser tan relevante, para ir adquiriendo más fuerza una visión intimista de dios. Por qué no se intima eso en lugar de despacharlo y lo vemos con seriedad. Por qué tienen que ser la auténtica imagen de cristo un cristo más vertido hacia los problemas sociales porque académicamente no se toma con seriedad, que lo que la gente vive hoy; esa visión intimista de cristo por qué no decir que es la manera en que se</p>

	<p>gesta en la UCA pero si se potencia ahí. Creo que hay una profunda crisis en la reflexión teológica; parece que un cristiano está en la misma situación que cualquier otro que no pertenece a nada. Entonces te preguntas ¿qué ocurrió en los 70 que aún está ocurriendo y no vemos? a que se debe que la gente veía en el evangelio el servicio y se comprometía. Por qué hoy no. Estamos en crisis en todos los niveles; Creo no pecar de afectuoso en decir que, si John Sobrino fue uno de los teólogos más importantes, y hoy esta reciclado.... Parece que no pasa el tiempo, siguen pensando en los 70's. me refiero al lugar de la teología dicen "mientras hay pobres la teología no tiene crisis" esto pareciera ser un pensamiento similar a los 70's y 80's.</p>	<p>teología es proponer nuevos puntos de reflexión, tampoco se está haciendo lo que están haciendo es comentando la teología que ya se hizo. Ponen la revista y lo mismo, escribís un artículo con una temática hoy como si lo hicieras en los 80's.</p> <p>Si hacer teología es preguntarse cómo se está haciendo presente dios en esta situación no se hace. Porque lo que la UCA hace es preguntarse como dios se hizo presente en los 70's, 80's, 90's Dios se quedó allá... entonces, no se está haciendo teología. Si estos que son los lugares referentes no se hace, quiere decir que en la teología al menos académica, hay crisis esto nos debería exigir buscar aquellos lugares donde tal vez probablemente e este haciendo teología. Volver a las comunidades tal vez ahí si se esté haciendo, porque si académicamente no se está haciendo. La única forma de encontrar una teología genuina es volver a la comunidad,</p> <p>Pues ahí se formulan preguntas no del 70's sino de hoy, y en la</p>	<p>está manifestando dios hoy. Tenemos la idea que es solo el que se preocupa por las cuestiones sociales. Y si esta es su forma nueva de manifestarse quienes somos nosotros para decirle como manifestarse y si la gente mayoritariamente vive esta experiencia intimista porque no se toma en cuenta. El reto principal es asumir con seriedad lo que sucede en los movimientos pentecostales.</p> <p>Aprecio mucho a los teólogos de la liberación, pero ellos desechan este tipo de cosas todo lo que nos es histórico lo despachan y al hacerlo tengo la sensación podemos despachar cosas muy importantes de Jesús. Si solo me fijo en un aspecto porque es más fácilmente demostrable mi visión es unilateral, esas son cosas de las que se adolecen que no se toma la totalidad de Jesús. Probablemente solo se maneja un aspecto. A partir de este dialogo ya no estaría tan convencido que la teología nace en la UCA, sino más bien un tipo de teología</p>
--	---	---	---

		<p>medida que el creyente responde a ellas puede estar haciendo teología. Tenemos que identificar las grandes preguntas que se hacen y ver las respuestas e identificar si eso es o no teología aun en nivel popular y seria valido.</p>	<p>nace ahí y este tipo puede erigirse como freno para entender las nuevas expresiones teológicas que puedan estar emergentes y si se logran entender, estas perfectamente se pueden establecer un vínculo con posibles teologías anteriores al 70's y si es evidente que la teología académica está en crisis esta podría ser parte de la solución.</p>
--	--	--	--

*Fuente: Elaboración propia con insumos de entrevista realizada a Rubén Funes 18 agosto de 2016 9:00 a.m.

3.2 ENTREVISTAS A COORDINADORES DE LAS UNIVERSIDADES DONDE EXISTE LA CARRERA DE TEOLOGÍA

3.2.1 ENTREVISTA A COORDINADOR DE LICENCIATURA EN TEOLOGIA UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA MIGUEL RIVAS (TABLA 6)

Se graduó de la Licenciatura en Teología de la Universidad Luterana Salvadoreña y estudio la maestría en Teología Latinoamericana en la UCA actualmente trabaja como coordinador en la ULS y docente de la misma universidad y de la Universidad Evangélica.

Actor Clave/ Fecha	Componentes		
	Características y orientación de la Licenciatura en Teología en la ULS	¿Produce o elabora pensamiento teológico propio y contextual la ULS?	Estado actual de la teología en El Salvador: ¿se está haciendo teología en el país?
Miguel Rivas	En el caso de la ULS, la carrera de teología se caracteriza por ser abierta, sin imposiciones doctrinales, y de libre	Realmente, creo que actualmente no se está produciendo (escribiendo) teología en la ULS,	Creo que sí se está haciendo teología e investigando, lo que sucede es que, las investigaciones,

<p>Universidad Luterana Salvadoreña</p> <p>22 de agosto de 2016</p> <p>4:00 p.m.</p>	<p>cátedra. Por lo mismo, con orientación ecuménica e identificada con las teologías latinoamericanas.</p> <p>Lo anterior, es lo que nos distingue de las otras universidades, las cuales responden a un lineamiento doctrinal impuesto por la institución que representan. Además, algunas de ellas, demonizan el ecumenismo, así como a las teologías latinoamericanas. En el caso de la UCA creo que tenemos algunas afinidades en lo que respecta a la teología latinoamericana.</p>	<p>aunque si hay reflexión teológica propia, pero esta no se ha llevado todavía a poner por escrito, más bien se ha estancado en solo reflexión a nivel de cátedra, aunque sí una reflexión contextual.</p> <p>También, la universidad por su naturaleza universal, no puede obviar las elaboraciones teológicas realizadas. Pero se reconoce el desafío de producir algo propio y contextual, sin prescindir de lo otro.</p>	<p>y elaboraciones teológicas no se dan a conocer, no se socializan. Quizá sería un buen ejercicio realizar un inventario por cada institución que enseña teología, para ver que se está produciendo. En algunos casos, no se encontraría nada, pero en otros creo que sí. Creo que sí hay elaboración teológica en El Salvador, quizá no tan impactante o tan reconocida como épocas pasadas, que pareciera que no se está pensando actualmente.</p>
--	--	---	---

*Fuente: Elaboración propia con insumos de entrevista realizada a Miguel Rivas en la ULS 22 agosto de 2016 4:00 a.m.

3.2.2 ENTREVISTA A COORDINADORA DE MAESTRIA EN TEOLOGIA LATINOAMERICANA DE UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSE SIMEON CAÑAS MARTHA ZECHMEISTER MACHHART (TABLA 7)

Coordinadora de la Maestría en Teología Latinoamericana de la Universidad Centroamericana (UCA). De origen austriaco, religiosa de la Congregación de Jesús desde 1978. Profesora de Teología Sistemática, estudio en la Universidad de Viena y obtuvo un doctorado en Teología Política y Espiritualidad Ignaciana, discípula cercana de Johann Baptista Metz.

Actor Clave/Fecha	Componentes		
	Características y orientación de la Maestría de Teología Latinoamericana de la UCA	¿Produce o elabora pensamiento teológico propio y contextual la UCA?	Estado actual de la teología en El Salvador

<p>Martha Zechmeister Machhart</p> <p>UCA</p> <p>23 Agosto de 2016</p> <p>4:00 p.m.</p>	<p>Es formación básica en teología se creó esta maestría hace 5 años, se pensó para más allá de la formación básica. Aquí la intensión principal es ofrecer una teología de ser latinoamericana en tradición de los mártires, de la inspiración de Monseñor Romero; esa es la identidad fundamental, la teología católica de la UCA nunca se ha entendido con la universidad católica por eso nuestro enfoque no sigue lo tradicional pero claro tenemos que garantizar que también desde las instancias de las iglesias católica, sea considerada válida. Es decir no es requisito ser católico, pero la maestría nos da más libertad por lo tanto nos enfocamos en la redención latinoamericana y la idea es en la manera creativa seguir la tradición de los mártires quiero decir a no nos interesa un trato nupcial de maestría sino que el trato que nos interesa es la reacción de este pensamiento creativo enfrentando</p>	<p>Siempre estamos tratando... no solamente de tarea de maestría es múltiple no primero un estudio de los clásicos de la teología latinoamericana para que nuestros estudiantes tengan un conocimiento profundo y detallado de esta tradición, pero al mismo instante tomar nuevos desafíos como el tema de enfoque de género enfoque de ecología y tener una oferta más abierta e interesante a todo el público.</p> <p>Varios de nosotros estamos escribiendo estamos produciendo teológicamente y la producción también se expresa en la licenciatura, ahora ya tenemos 9 maestros en maestría que estamos tras la frase que dice poner a producir, pero no se trata de la manera nupcial de criticar cosas sino de una manera creativa poner a producir. Además está la revista, los artículos y resto de material de compañeros que</p>	<p>saben la respuesta de Gustavo Gutiérrez! cuando le preguntan sobre esto, que la teología de liberación ya ha muerto... es increíble que siendo el, el padre de la teología dice: hasta ahora no me han invitado al entierro eso primero y en segundo menos chistoso que no me interesa el futuro de la teología de la liberación sino lo que me interesa es que van a comer los pobres eso es decisivo no es la pregunta voyerista, pueden ofrecer algo interesante sino integrarse en un proyecto que muchos en los desafíos darían una respuesta teológica como DIOS manda, si me entiende eso es otra perspectiva claro muy.</p> <p>Pienso que está avanzando pues la unión es buena el hecho de aceptar gente de otros medios o creencias es una apertura que permite el avance, claro que no siempre nace un genio como los del pasado que permiten hacer algo grande y que aún perdura hoy día.</p>
---	---	--	--

	<p>los problemas actuales y por eso las evaluaciones de ahora son temáticamente importante y no fueron tanto en la teología de liberación de la primera generación por eso tenemos una teología indígena que tenía un enfoque feminista y también hay que responder a todos esos problemas que nos desafían en este momento.</p> <p>Tenemos un cuerpo docente integral y diverso tanto de acá como de fuera y debido a la necesidad estamos programando la maestría para un futuro en línea.</p>	<p>reflexionan la realidad.</p>	
--	--	---------------------------------	--

*Fuente: Elaboración propia con insumos de entrevista realizada a Martha Zechmeister Machhart 23 agosto de 2016 4:00 p.m.

3.2.3 ENTREVISTA REALIZADA A COORDINADOR DEL DOCTORADO EN TEOLOGIA DE UNIVERSIDAD DON BOSCO DR. VICENTE CHOPIN (TABLA 8)

Coordinador del Doctorado en Teología de la Universidad Don Bosco. Doctor en Misionología por la Pontificia Universidad Urbaniana. Se ha dado a conocer en el área teológica por su escrito de Teología de la Ciudad.

	Componentes		
Actor Clave/Fecha	Características y orientación del Doctorado en Teología de la UDB	Origen de la producción teológica en El Salvador ¿Produce o elabora pensamiento	Estado actual de la teología en El Salvador

		teológico propio y contextual la UDB?	
<p>Vicente Chopin</p> <p>Instalaciones UDB</p> <p>20 de agosto de 2016</p> <p>9:00 a.m.</p>	<p>la Universidad Don Bosco, indudablemente tiene dos características en termino de los programas, en los programas queda reflejado una orientación pedagógica y pastoral, esas son las dos teologías prácticas como le llamamos en el mundo evangélico, líneas pedagógicas, un profesorado en teología pastoral, pero ahí la palabra profesorado implica materias pedagógicas en cambio en la Licenciatura está explicito Licenciatura en Educación, con especialidad en teología pastoral, esa es la etapa en la que yo encontré el departamento de teología, entonces me imagino que antes de eso hay otras etapas, pero la línea salesiana se mantiene fuerte en esas dos corrientes, en la etapa actual si le hemos apostado más a lo contextual, verdad en la Teología Latinoamericana, y esto sí creo que es</p>	<p>Sé que había clases de teología formales, con cierto nivel de formalidad de parte de los salesianos en la Don Rúa. Esta, y la teología de la Liberación son las dos que conozco en el ámbito católico. Entonces yo creo que la UCA es una de las primeras en que nació eso, con Ellacuría, tal vez, y la salesiana. Entonces desde este punto y la orientación del doctorado diría que, a través de los seminarios o cursos de doctorado, y las líneas que son biblia, historia, sociología, cultura y sistemático cultural, busca despertar el interés por el reflexionar.</p> <p>Por eso contratamos un historiador no de la iglesia, pues siendo así podría falsear las líneas del doctorado. En nuestro doctorado no son contenidos sino métodos, es la parte difícil que el estudiante entienda que no viene a clases, sino a aprender un método, eso es</p>	<p>Creo que cada universidad busca hacer reflexionar a cada estudiante independientemente de sus líneas teológicas, claro que el esfuerzo es grande y los resultados son pocos o escasos. En todo caso, creo que estamos enseñando pero aún faltan espacios de reflexión que sean plurales porque oportunidad de reflexionar si hay debido a nuestra realidad además de nuestra historia y grandes aportes que hemos tenido.</p>

	<p>una cualidad nuestra de esta gestión en los últimos 7 años. En lo pedagógico, pastoral y contextual</p> <p>Aquí esa es la diferencia con la UCA, aparte de los otros dos, en este periodo nosotros le apostamos a una teología contextual pero pluralista, no queremos que sea solo teología de la liberación, o teología evangélica o teología católica, nosotros lo vemos como teología contextual, respetando lo que hay en el contexto. Entonces hay teología de la liberación movimiento evangélico y catolicismo en sentido más tradicional, más moderado, esas tres cosas para nosotros son importantes de momento, en el país, si vas a la UCA es evidente que las líneas de la teología de la liberación ellos hacen una opción, pero hay estudiantes que no les gusta ser así como encarrilados, entonces nosotros dejamos abiertos,</p> <p>un doctorado tiene que ser por algo, no</p>	<p>extremadamente difícil en el contexto, entonces los estudiantes hablan de que vienen a clases y de hecho hay sesiones, pero son ejercicios. El docente les dice, vamos a un caso real y hay que hacer un informe. Si hablamos, de sistematización diría que aparte de la revista y los esfuerzos aún queda trabajo pendiente.</p>	
--	--	--	--

	<p>puede estar, al límite respecto el contexto latinoamericano es el que rige, pero la orientación abierta, abierta a lo católico, y abierta a lo teológico</p>		
--	---	--	--

*Fuente: Elaboración propia con insumos de entrevista realizada a Juan Vicente Chopin 20 de agosto de 2016 9:00 a.m.

3.2.4 ENTREVISTA REALIZADA A QUIEN FUERA COORDINADOR DE LICENCIATURA EN TEOLOGIA DE UNIVERSIDAD EVANGELICA HASTA JULIO DE 2018, MTR. MARLYN REYES (TABLA 9)

Coordinador de la Licenciatura de Teología en la Universidad Evangélica. Estudió la Licenciatura en teología en la Universidad Evangélica y la Maestría en teología Latinoamericana en la UCA.

Actor Clave/Fecha	Componentes		
	Características y orientación de la Licenciatura en Teología de la Universidad Evangélica	¿Produce o elabora pensamiento teológico propio y contextual la Universidad Evangélica?	Estado actual de la teología en El Salvador
<p>Marlyn Reyes Universidad Evangélica</p> <p>Instalaciones de Universidad Evangélica</p> <p>25 de agosto de 2016 10:00 a.m.</p>	<p>Nuestra carrera se distingue porque la formamos en la parte bíblica, teológica, ministerial y en la parte investigativa. Le estamos apostando mucho a la investigación, formar investigadores. Y lo otro que distingue a nuestra carrera es que nosotros respondemos al conglomerado de iglesias evangélicas, no nos desvinculamos de la</p>	<p>Hemos aperturado la Catedra de Dietrich Bonhoeffer, con el objetivo de abrir espacios de reflexión, admirando el trabajo y la labor pastoral y teológica, de un teólogo. Con el objetivo de que nosotros podamos reflexionar en sus escritos y traer también invitados nacionales como internacionales a compartir y reflexionar sobre su pensamiento.</p>	<p>Como te decía, la dinámica en materias de exegesis bíblica, he aplicado el método de Carlos Mester, el cual nos ayuda a no solo hacer una lectura del texto, sino también a ver la realidad concreta. Entonces hemos trabajado desde la marginalidad, temas sociales desde la marginalidad. También tenemos una materia que se llama Ética y realidad, bueno</p>

	<p>génesis de nuestra universidad, pero también como carrera tenemos un pensamiento crítico frente al sistema, no es que educamos para el sistema, somos parte de un sistema evangélico, pero en un momento determinado ponemos en nuestros estudiantes una mente crítica al sistema al cual ellos pertenecen, partiendo de la Biblia de los textos bíblicos, por eso nuestra primera fase es formar en los idiomas, le hacemos mucho énfasis al griego y al hebreo para hacer una investigación bíblica y posteriormente a través de la reflexión de la filosofía generar algo crítico para contextualizar los textos y no quedarnos admirando el pasado, si no crear agentes transformadores de la realidad social hoy.</p>	<p>partiendo de nuestra experiencia y sobre todo tomando en cuenta mi periodo como coordinador año 2009 a la fecha, al comienzo éramos los repitiendo a grandes teólogos y grandes escritores, porque no teníamos ni la formación ni la competencia para atrevernos a generar. Yo te puedo decir hoy que en la UEES si se está produciendo teología, es una teología que parte de los escritos bíblicos, con una reflexión y con un análisis serio de los textos. Por eso te hablaba de que uno de nuestros pilares es la exegesis griega, no te hablo del hebreo porque la considero más compleja, pero la gente a partir de allí está elaborando una teología que parte de la Biblia. No tanto una teología filosófica, si no como te repito es una teología más bíblica. Entonces nosotros hoy como Carrera de Teología de la UEES, si estamos comenzando a hacer teología, claro sin pretender compararnos con otras instituciones</p>	<p>nuestra maestría de sociología está encaminada a enseñarle al estudiante a ver la realidad de El Salvador y de Latinoamérica. Desde esa perspectiva en la cátedra de exegesis le enseñamos al estudiante a no solo hacer exegesis, si no a ver la realidad, lo contextual y hay diferentes métodos para eso, algunos parten del texto hacia la realidad, otros de la realidad para el texto, pero lo importante es que el estudiante contextualice su interpretación.</p>
--	---	--	--

		que tienen más trayectoria. Y estamos haciendo una teología, desde dentro de la iglesia, no nos hemos separado de la iglesia en ningún momento, ya que todos nuestros estudiantes son pastores la mayoría. Entonces ese es el reto al que estamos llevando al estudiante.	
--	--	---	--

*Fuente: Elaboración propia con insumos de entrevista realizada a Marlyn Reyes 25 de agosto 2016 10:00 a.m.

3.2.5 ENTREVISTA REALIZADA A COORDINADOR DE LICENCIATURA EN TEOLOGIA DE UNIVERSIDAD UCAD TEOLOGO ORLANDO OVIDIO CAMBARA (TABLA 10)

Se graduó de la Licenciatura en Teología con especialidad en Misionología en la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios (UCAD), ha ejercido la coordinación de dicha carrera y continúa como docente de la misma.

Actor Clave/Fecha	Componentes		
	Características y orientación de la Licenciatura en Teología de la UCAD	¿Produce o elabora pensamiento teológico propio y contextual la UCAD?	Estado actual de la teología en El Salvador
Orlando Ovidio Cambara Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios 03 octubre de 2016 3:00 p.m.	Quiero decirle que en nuestra universidad es la carrera con que más estudiantes cuenta con alrededor de 150 actualmente, con una diversidad de todas las denominaciones. Como somos una universidad confesional tenemos una línea cristiana evangélica	Si hacemos teología pues hacemos folletos, y reflexión; y si hacer teología también es hacer misión hacemos teología... Esta nueva era no necesita formase a fuera sino adaptar lo que tenemos ya aquí. Se enseña teología y conceptos	Diría que estamos académicamente preparados, pero pastoralmente deficientes. En muchos lugares solo se enseñan conceptos pero no se preocupan por la misión, no trabajamos lo pastoral solo trabajamos la teología del escritorio. Yo

	<p>pentecostal; tenemos un perfil primordialmente para formar misioneros o pastores misioneros, claro que en el pensum tenemos un porcentaje de carácter (como requisito) legal o básico y otras teológicas. De nuestra población estudiantil un 15% son misioneros y el resto se queda en otras labores como la docencia y funciones pastorales, departamento de educación cristiana, promotores de misiones, etc. queremos que nuestros maestros aparte de dominar el contenido sean pastores e incluso sean aquellos que escriben, pero preferiblemente pastores porque formamos pastores. Tenemos un banco de datos desde el 92 en el que podemos escoger. Unos nos critican que porque solo queremos misiones, como teólogo le digo para que hacer una teología sino se pone al servicio de los demás la teología tiene por</p>	<p>teológicos la teología es como el péndulo del reloj o nos inclinamos a un lado o al otro, ahora sí creo que se hace teología los mejores teólogos son los que hicieron teología no desde el escritorio sino desde la praxis como Gustavo Gutiérrez y otros.</p> <p>Desde la necesidad de la gente y las iglesias no es hacer categorizaciones sino resolver problemas de la gente tiene que ser practica y trasforma la gente de la iglesia y mentalidad de la sociedad. Hacer el mensaje bíblico pertinente, tenemos gente que hace teología desde la practica el problema es que hacemos reduccionismos teológicos y lo que queremos encasillar en un solo aspecto tenemos una deuda impagable con los que nos trajeron la teología porque ellos nos enseñaron.</p>	<p>Tendría mis dudas y reservar al decir que otros intentan o trabajan los temas de biblias, estamos distantes de eso, pues no poseemos gente capacitada en idiomas para trabajar los textos de forma directa. Y recordemos, que el perfil es lo que dirá lo que formamos como instituciones.</p>
--	--	--	---

	obligación ser de misiones.		
--	-----------------------------	--	--

*Fuente: Elaboración propia con insumos de entrevista realizada a Oscar Ovidio Cambara 03 de octubre de 2016 3:00 p.m.

3.2.6 ENTREVISTA REALIZADA A REFERENTE DEL COLEGIO DE TEOLGIA DE EL SALVADOR LIC. ENTREVISTA RAMÓN TOBAR (TABLA 11)

Estudio Profesorado en Teología en la Universidad de Guatemala con Especialidad en Ciencias Pastorales y Misionología por la Comisión Bautista del Sur del Paso Texas, Licenciado en Teología y actualmente docente y pastor del Seminario del Colegio de Teología de Iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista.

Actor Clave/Fecha	Componentes		
	Características y orientación del Seminario de Teología del Colegio de Iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista	¿Produce o elabora pensamiento teológico propio y contextual el Seminario de Teología del Tabernáculo Bíblico Bautista?	Estado actual de la teología en El Salvador
Ramón Tobar Instalaciones del Seminario de Teología de Iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista 05 de septiembre de 2016 9:00 a.m.	El grado que nosotros damos graduado en teología viene siendo como un técnico o un asociado como se le conoce en el extranjero, no tiene ningún nivel ni de profesorado ni licenciatura si no un graduado en teología por factores de la organización, dura 4 años y los alumnos llevan pensum completo que son 5 materias por ciclo.	Conozco muy bien la UCA, la ULS, La Evangélica, yo soy ex alumno de la ULS yo no tuve dificultad con la teología evangélica, varios han trabajado en la evangélica hemos estado en la SECAMET en la evangélica con los diplomados bíblico, con los diplomados de teología. Y muchos de nuestros maestros y pastores han estudiado la licenciatura en la	Creo que somos un país que aún no está del todo preparado para esto, pues el que hacer teológico requiere de mucho esfuerzo y si hay producción pues por nuestro seminario han pasado muchos que han reflexionado sobre la realidad, más sin embargo a todos nos falta unirnos como en Costa Rica y el DEI para avanzar en esto de lo contrario seremos unos luchando

	<p>Las áreas de la teología, nosotros dividimos en: teología internacional y las divisiones internacionales área bíblica, área histórica, área pastoral o práctica y área teológica. En la parte bíblica teológica estrictamente hablando el colegio de teología tiene una línea, una escuela específica que las caracteriza bueno nosotros somos premilenaristas dispensacional con raptó pretribucional de hecho no todos los maestros seguimos ese mismo pensamiento dentro de las aulas. Muchos de nosotros venimos Guatemala con otra línea, reforzamos lo que podemos y evidentemente. Bebemos de las 4 escuelas que son las históricas, la de inmoralismo, la escuela desfigurada de la escuela católica, luterana interina que no hay un cristo literal que no existe que lo único que creen en una segunda venida que no hay raptó de ser la iglesia y el dogma milenarismo</p>	<p>universidad evangélica, casi todos nuestros maestros son ex alumnos de la evangélica. Y por ello tratamos de generar pensamiento crítico y propio, actualmente contamos con más de 900 estudiantes y un aproximado de 43 maestros y se imparten clase todos los días por la mañana. En general si enseñamos teología pero los pensamientos y las corrientes de la gente no producimos teología. Bueno algunos como el pastor Oscar en ese aspecto de expresión teológica sí, pero solo desde la institución oficial, muchos de nosotros hemos estado en otras universidades fuera del país. Entonces para ellos, producimos manuales para contextualizar las realidades como institución oficial no producimos teología, pero en manera individual si producimos folletos y en ocasiones hasta libros, la edición es válida porque mucha gente</p>	<p>contra todos dejando los avances en el aire.</p>
--	--	---	---

	<p>ósea que esas son las situaciones de las que vienen nuestros estudiantes. Entonces van haciéndose grupos y de ellos es que nos sostenemos, ahí es donde les va interesando a las personas pero al final se les da lo que nosotros conocemos y a lo que nosotros pertenecemos al premoliberalismo internacional y al seminario independiente de la canes del doctor fuente cruz</p>	<p>no lo sabe qué tenemos un abanico de maestros que cada uno con diferentes carreras universitarias que esa es la ventaja que enriquece nuestra institución</p>	
--	---	--	--

*Fuente: Elaboración propia con insumos de entrevista realizada a Ramon Tobar 05 de septiembre de 2016 9:00 a.m.

3.3 ANÁLISIS DE ENTREVISTA A COORDINADORES DE SEMINARIO DE TEOLOGÍA Y LAS UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON LA LICENCIATURA EN TEOLOGÍA

En términos generales y según las de la mayoría de los coordinadores de las licenciaturas, maestrías, doctorados y seminario de teología. En la actualidad en El Salvador no se hace teología académica y formal decimos esto no sin antes reconocer los esfuerzos y mérito de quienes escriben e investigan; muchos reconocen este esfuerzo y plantean que la construcción teológica aún está en el aire esperando ser tomada y sistematizada, es decir se reflexiona y escribe, pero no se da a conocer. Creemos que existe una teología popular que circula en el ambiente, un pensar la fe y búsqueda de identidad (para muchos), pero aún falta este proceso de sistematización.

Por el lado de las escuelas de teología católica no hay una producción tan evidente y sistemática como en épocas anteriores. Y el reto que ahora tienen, consiste en producir una teología actual y contemporánea.

Por el lado de la escuela protestante evangélica, reconocemos que en los últimos años ha iniciado un proceso re educativo, donde diversos sectores poco a poco han ido saliendo del fundamentalismo bíblico teológico. Y, actualmente, están formándose ya dentro de una teología más académica y profesional. A ello, han contribuido diferentes factores entre estos se destacan: la influencia de ciertos profesores de biblia y teología que están enseñando a la gente evangélica una orientación bíblico teológica más académica, la apertura y cambios que ha habido en ciertas universidades, la literatura de editoriales más serias que se está leyendo, que no son las mismas que se leían hace 10 años. También han contribuido, la influencia en algunos sectores del mundo evangélica, de espacios formativos que les han

enseñado la dimensión política y social del evangelio y de la teología, jugando un papel muy importante en esto último, corrientes teológicas del mundo evangélico latinoamericano como la Misión Integral. Enseñada desde ministerios paraeclesiales, a través de programas de estudio, tales como C.E.T.I.

Desde esta perspectiva, como lo diremos más adelante sostenemos la idea que la escuela de teología del mundo protestante y evangélico es una escuela en formación que de aquí a un par de años probablemente dará sus frutos y producirá una teología propia y contextual y sus respectivos escritos.

CAPITULO IV

¿CÓMO HACER TEOLOGÍA EN EL SALVADOR?, FORMAS DE HACER TEOLOGÍA, RETOS DE LA TEOLOGÍA SALVADOREÑA

En el cuarto y último capítulo de este trabajo, luego del acercamiento que hemos hecho al estado actual de la teología en El Salvador, donde hemos podido ver y constatar nuestra tesis de que, en El Salvador, actualmente no se está haciendo teología contextual, sino que en las diferentes escuelas de teología del país únicamente se está profesando y enseñando una teología producida en otros periodos y contextos. Y, que, a lo sumo, algunas escuelas teológicas publican algún libro o un par de artículos en ciertas revistas, pero eso desde nuestra perspectiva, no quiere decir que esté habiendo un que-hacer teológico sistemático y profesional, que parta del análisis de la realidad actual, con el objetivo de construir propuestas para transformar dicha realidad.

Ahora bien, tenemos que hacernos la pregunta: ¿Por qué razón, en la etapa actual de la teología en El Salvador no está habiendo producción teológica contextual? Ante dicha pregunta, consideramos que la respuesta dependerá de la escuela teológica que analicemos, ya que algunas no están haciendo teología profesional en el contexto actual, debido a que sus referentes teológicos se han quedado a sistematizar lo producido en décadas anteriores. Otras escuelas en cambio, no están haciendo teología profesional en el contexto actual, debido a que son escuelas jóvenes, donde sus referentes teológicos están en una etapa de aprendizaje. Asimilando lo que es el complejo mundo de la teología, aprendiendo la diferencia entre enseñar y hacer teología, y aprendiendo sobre las diferentes formas de escribir que hay. Probablemente dentro de un par de años ya se verán de manera más sistemática sus frutos.

Pero lo más importante para el quehacer teológico, consideramos, es el hecho de enseñarle a nuestros profesores y estudiantes de teología, como se hace teología, para que nuestras carreras de enseñanza teológica, den ese paso de lo teórico a lo práctico. Y se pase de esa manera, de una etapa como la actual, donde el profesor simplemente llega al aula a compartir o profesar lo que ha leído sobre la teología elaborada por otros, en otros contextos y periodos de la historia, y sin dejar a un lado la formación teórica, (la cual es importante para el quehacer teológico), se abran espacios donde profesores y estudiantes de manera creativa, contextual y profesional, puedan hacer una teología propia, desde el contexto actual. Donde se repiensen de manera seria y bien argumentada los diferentes temas que la tradición teológica nos ha enseñado. Y, además, se creen, nuevas categorías de análisis teológico, ya que si personas como Ellacuría, y Sobrino, han elaborado categorías

teológicas propias para el análisis de la realidad en décadas anteriores, porque no lo pueden hacer las nuevas generaciones de teólogos salvadoreños.

A continuación, presentaremos una serie de metodologías y formas de hacer teología, que nos pueden ayudar en el momento actual, a hacer, una teología de carácter profesional y contextual, cuyo objetivo sea el análisis y transformación de la realidad. Entre ellas están: el Análisis Socio-teológico; Lectura hermenéutica; y la Teología narrativa.

4.1 MÉTODOS Y FORMAS DE HACER TEOLOGÍA

En el primer capítulo de este trabajo, vimos que la teología cristiana ha tenido diferentes escuelas, así como diferentes periodos, en los cuales, la forma de entender el quehacer teológico ha variado, entre ellos mencionamos: Periodo patrístico, que fue una teología hermenéutica y pastoral; la del periodo escolástico, que fue una teología cuyo objeto fue pensar la fe; y la del periodo actual, a partir de mediados del siglo XX, la cual se entiende como una reflexión situada, y crítica de la realidad socio política y eclesial. Aunque, como han dicho algunos, lo ideal es que dentro de nuestra reflexión teológica actual se dé un equilibrio y combinación de las tres formas antes mencionadas, ya que no se excluyen sino que se complementan.

Por tanto, todo quehacer teológico actual, independientemente de su forma o metodología, debe tener las siguientes características: Debe partir de la realidad; debe elaborarse tomando en cuenta las enseñanzas ético sociales de la Biblia, así como el aporte de las distintas ciencias, tanto sociales, como naturales cuando sea necesario; y debe ser una teología que contribuya a que la vida en este planeta sea mejor.

Veamos a continuación los métodos y formas antes mencionados desde los cuales podemos hacer una teología actual que contribuya a una mejor sociedad.

4.2 ANÁLISIS SOCIO-TEOLÓGICO

Cuando hablamos de análisis socio teológico, nos referimos a ese método que tal y como lo propusiera Clodovis Boff, cuando hablo de una *Teología profesional de la liberación*, toma en cuenta para el análisis de la realidad y la reflexión teológica: la mediación de las ciencias sociales, la mediación hermenéutica, y la mediación práctica o propuesta para la praxis. (Boff C. , 1980) Ahora bien, nosotros preferimos hablar de “Análisis Socio-teológico”, y no de “Método de teología profesional” como lo llama Clodovis Boff, porque consideramos que hay diferentes formas de hacer teología profesional, no solo a través de esta propuesta epistemológica. Y en vez de liberación, preferimos hablar de “Análisis Socio-teológico”. Tomando en cuenta lo anterior, hablaremos de Análisis socio-teológico, como una forma de análisis teológico donde se combinan: Ciencias Sociales, elementos bíblicos teológicos, y propuestos para una praxis.

4.2.1 ASPECTOS DEL ANÁLISIS SOCIO-TEOLÓGICO

A) MEDIACIÓN SOCIO-ANALÍTICA

En esta parte, el análisis de la situación que se quiere iluminar desde la teología, debe hacerse, haciendo uso de las diferentes Ciencias Sociales, entre ellas: Investigación social, Sociología, Antropología, Psicología, Economía, Ciencias Políticas, así como de diferentes profesionales en cada una de esas aéreas del saber, ya que un teólogo por más cultura general que tenga o carreras estudiadas, en el análisis de la situación que quiere iluminar o darle una orientación desde la teología, debe dejarse ayudar y trabajar en equipo.

Un gran ejemplo de esto último, creo que fue el caso de Monseñor Romero, el cual, según cuenta la gente que lo conoció de cerca, para hablar de un tema de la realidad social salvadoreña en sus homilías, tenía un equipo integrado por diferentes profesionales que le aportaban desde diferentes áreas, para que su propuesta a parte del contenido bíblico y teológico, estuviera bien sustentada.

Desde esta perspectiva, si un teólogo académico, o un teólogo de iglesia en la actualidad, desean orientar un área o tema de la realidad salvadoreña, antes debe asesorarse por diferentes profesionales, y luego de asesorarse, realizar su reflexión.

Por ejemplo, si a la carrera de teología de una Universidad como la Luterana, se le consultase sobre el tema de la violencia social en El Salvador, la persona encargada de hacer la propuesta de carácter teológico en relación a dicho tema, no solamente debe tomar en cuenta, lo que dice la Biblia o la teología sobre la violencia humana, sino que debe consultar y asesorarse por diferentes profesionales, entre ellos: un historiador, para conocer las diferentes expresiones de violencia en nuestro país; de un sociólogo y un antropólogo, para conocer las raíces culturales y sociales de la violencia social en El Salvador; así como de un psicólogo, para conocer las posibles causas psico-sociales que hacen que la sociedad salvadoreña sea violenta. Sin olvidar, la consulta hecha a expertos en temas de seguridad, los cuales, nos ayudaran a conocer los diferentes actores y razones que en la actualidad han convertido a nuestro país en uno de los más violentos del mundo, etc.,

Las consultas antes mencionadas a diferentes profesionales y Ciencias Sociales se deben hacer, debido a que un teólogo no lo sabe todo, y la reflexión teológica para poder hacer una propuesta seria y digna de ser tomada en cuenta, debe hacer uso de lo investigado desde otras ciencias, para luego pasar a la reflexión teológica. Y de esa manera, estaremos haciendo una teología profesional y científica.

En esta parte de la mediación socio-analítica, la Teología de la liberación clásica, hizo uso del materialismo histórico para el análisis de la realidad.

B) MEDIACIÓN HERMENÉUTICA

En esta parte del análisis Socio-teológico, luego de haber consultado a las Ciencias Sociales y sus respectivos profesionales, el teólogo debe tomar en cuenta el aporte de aquellos textos de la Biblia que tengan relación con el tema, y que contribuyan a iluminar la situación que se busca transformar u orientar. Por ejemplo: la Biblia está llena de textos con un contenido que ayuda a transformar desde la espiritualidad judeo-cristiana, la maldad y violencia humana, mediante el mensaje de la conversión o metanoia, ej. Hch 3,26; 1 Jn 1,9 etc., También, esta posee textos con una orientación que contribuye a fomentar la así llamada cultura de paz, ej. Mt 5,38-48, la cual, puede jugar un papel muy importante en el tema de la prevención de la violencia junto a la educación.

Es más, si un día el gobierno, en el actual contexto de violencia social, hiciera una consulta sobre, que opina la teología acerca de la pena de muerte, dentro de la Tora, la Biblia contiene una serie de leyes de carácter civil, que pueden iluminarnos, tales como el texto de Ex 20,13. El cual, en unas traducciones dice “no mataras”, pero si consultamos el hebreo, la mejor traducción sería, “no asesinaras”, ya que en hebreo, el término que aparece es, “rachac”, el cual, no significa “matar”, ya que, “matar”, en la mentalidad hebrea era un término general, que aludía al hecho de quitar la vida en general, en cambio, “rachac”, es decir “asesinar”, da a entender, que no se le debe quitar la vida a alguien de manera injustificada, a no ser que haya una legislación y una causa justa.

C) MEDIACIÓN PRÁCTICA

Esta es la parte que tiene que ver con la acción, con que se va a hacer en la práctica, tiene que ver con las propuestas y proyectos que se realizaran, luego del análisis hecho mediante las Ciencias Sociales y la hermenéutica bíblica. Desde esa perspectiva, este punto queda al libre arbitrio, y creatividad de las personas que hagan el análisis socio teológico.

Al final, luego de hacer el análisis tomando en cuenta los aspectos y mediaciones antes mencionadas, se habrá realizado una reflexión pluri-dimensional, de carácter socio-científico, hermenéutico y con propuesta de cara a la realidad que se ha analizado, con el propósito de dar una orientación transformadora.

4.3 LECTURA HERMENÉUTICA DE LA BIBLIA: UNA FORMA DE REFLEXIÓN TEOLÓGICA DESDE LA RELECTURA DEL TEXTO BÍBLICO

La teología judía y cristiana, se han caracterizado históricamente, por estar elaboradas sobre la base de la teología bíblica. Es el mundo de las ideas bíblicas, la brújula que orienta a, ambas teologías. Y dentro de la teología cristiana, es la teología Protestante la que más se ha caracterizado por su carácter hermenéutico. (Congar, Vocabulario Ecumenico, 1972) Y eso se ha debido en parte, a que la tradición Protestante desde sus inicios ha basado su pensamiento y praxis, en la Biblia.

De hecho, para Calvino, la exegesis del texto bíblico es solamente una faceta o una fase de todo un proceso de interpretación, la cual, según él, debe ser seguida por la predicación, en la cual, desde lo extraído del texto, se transmite el mensaje al hombre y mujer de hoy. Ya que sin esta segunda parte dijo Calvino, la exegesis seria seca y limitada al academicismo. Pero también dice, que la predicación sin exegesis, es subjetiva y mera propaganda. (Witt, 2011)

En las últimas décadas, diferentes escritores cuyo enfoque de reflexión teológica fue, o es, más de carácter hermenéutico: Luis Alonso Schokel, Severino Croatto, Rafael Aguirre, proponen una contextualización del mensaje del texto bíblico, a través de la lectura hermenéutica, o relectura del texto bíblico para la sociedad actual. Croatto dice que cuanto más renovadora es una teología, más se ejercita la hermenéutica, y que dicha renovación teológica mediante la hermenéutica o relectura del texto bíblico, es bastante resistida por la teología tradicionalista. (Croatto, 1994)

Por su parte, el gran exegeta español, Luis Alonso Schokel, hablaba de tres niveles en el proceso de interpretación, los cuales son:

En primer lugar la *exegesis*: la cual es el ejercicio de comprensión y explicación del texto bíblico.

En segundo lugar el *método exegetico*: que es el modo de proceder sistemáticamente sobre un texto para comprenderlo.

Y finalmente la *hermenéutica*: es la teoría sobre el acto de comprender e interpretar textos. (Schokel, 1994)

Siempre en esta línea de los niveles de interpretación del texto bíblico, que nos conducen a una reflexión teológica de carácter hermenéutico, el también exegeta español, Rafael Aguirre, dice que el lector del texto bíblico debe hacer la diferencia entre el momento de la exegesis, o lectura exegetica, y el momento de la hermenéutica, o lectura hermenéutica de la Biblia. (Aguirre, La memoria de Jesus y los cristianismos originarios, 2015)

De hecho, esos dos momentos o lecturas, de las que nos habla Rafael Aguirre, son los dos aspectos que nos guiaran desde el texto bíblico, en la elaboración de una teología

hermenéutica, bíblica, y contextual. A continuación veremos en qué consiste cada uno de esos dos momentos.

4.3.1 PRIMER MOMENTO: LECTURA EXEGÉTICA DE LA BIBLIA

Tomando en cuenta las definiciones que nos dan, tanto Schokel, como Aguirre, este primer momento, el de la lectura exegética, es donde debemos explicar el sentido literal del texto bíblico que estamos estudiando, para luego hacer la reflexión teológica. Haciendo uso de diferentes ciencias, formas de análisis, y de buenos comentarios, en la lectura exegética debemos explicar el significado que el texto bíblico en estudio, tuvo para sus escritores, así como para sus primeros lectores. Esto es clave, para luego poder hacer una correcta lectura hermenéutica y reflexión teológica.

4.3.2 SEGUNDO MOMENTO: LECTURA HERMENÉUTICA DE LA BIBLIA

El segundo momento o lectura hermenéutica de la Biblia, viene después de haber hecho la exegesis o explicación del texto bíblico en estudio. La lectura hermenéutica, consiste en, hacer una relectura del mensaje e ideas del texto bíblico que hemos exegetizado, para el hombre, la mujer y sociedad actual. Evitando de esta manera, que las ideas presentes en el texto estudiado, se queden en el pasado de sus escritores y primeros lectores. La lectura hermenéutica entonces, busca contextualizar el mensaje y la teología del texto bíblico, logrando de esta manera, una reflexión teológica de carácter hermenéutica y bíblica.

5.3.3 EJEMPLO DE LECTURA HERMENEUTICA DE LA BIBLIA

En el tema de la homosexualidad, algunas perspectivas teológicas de carácter conservador, tienden a condenarla, y a excluir a las personas que tienen dicha orientación sexual. Y uno de los textos de la Biblia que utilizan para reprobar a las personas con dicha tendencia, es 1 Cor. 6,9, el cual dice así: *¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios, no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idolatras, ni los que cometen adulterio, ni los **afeminados**, ni los **homosexuales**.* (Tomado de la Biblia “Dios habla hoy”) Pero, al examinar de manera exegética y hermenéutica, el texto antes citado, veremos que el panorama cambia, y se nos abre un horizonte insospechado. Veamos.

➤ Primer momento: Lectura exegética de 1 Cor 6,9.

En primer lugar, del texto de 1 Cor 6,9, haremos un análisis semántico cultural, en el cual veremos a que o a quienes se refiere Pablo cuando habla de homosexuales y afeminados, y si en realidad se está refiriendo a ellos. El v.9 donde aparecen las figuras antes mencionadas, está dentro de la unidad textual, de 1 Cor 6,1-11. El otro aspecto clave para realizar el análisis semántico cultural, que nos permitirá entender, lo que Pablo tiene en mente, cuando en el v.9 habla según algunas traducciones de “afeminados y homosexuales”, es ir al texto griego, y ver los términos que en él aparecen, y que han sido traducidos como, “afeminados y homosexuales”.

En el griego, los términos que aparecen son: “malakoi” y “arkenokoitai”, en el caso del término “malakoi”, su significado, dentro de la cultura a la que Pablo dirige su carta, no es la de un “afeminado”, tal como se entiende hoy en día, sino que el término “malakoi”, aludía a un “joven prostituto”, es decir, jóvenes adolescentes que se prostituían en el mundo greco-romano, a cambio de dinero, dentro de redes de prostitución. Por otro lado, el término “arkenokoitai”, que se traduce como “homosexuales”, su significado cultural no era ese, ya

que el concepto de homosexualidad no existía en el mundo antiguo, sino que aludía, a hombres adultos, que pagaban por los servicios sexuales de los malakoi, o jóvenes prostitutos.

Debemos aclarar que el mundo antiguo, veía la sexualidad de manera diferente a como hoy día desde la moral actual se ve. En la antigüedad por ejemplo, no existía el concepto de homosexualidad como ya lo dijimos, ya que dicho concepto, surge a partir del siglo XIX. (Lings, 2011) La práctica de la sexualidad, era vista como algo normal y necesario, siempre y cuando se practicara con moderación, ya que lo malo según aquella cultura eran los excesos. Desde esa perspectiva, era normal que un hombre tuviera sexo con su mujer, con sus esclavas, y con prostitutas. También, dentro del mundo greco-romano, si dos hombres tenían sexo, lo malo no era el acto en sí, (como actualmente sucede), lo que cuestionaban algunos moralistas, era al hombre que se dejaba penetrar, ya que la auténtica vergüenza para un varón no era el hecho de participar en una relación homosexual, sino el hacerlo en el rol de penetrado. Ya que el hombre autentico, debía desempeñar siempre un papel activo, no pasivo, tanto en el sexo como en todo lo demás. Eran las mujeres, los esclavos y los jóvenes prostitutos, los únicos que podían ser penetrados. (Osiek, 2014)

Por otro lado, es la pederastia la que está detrás de los términos “malakoi” y “arkenokoitai”. Dicha práctica en la antigüedad, era criticada a veces por los moralistas, no tanto porque consideraran que el acto sexual entre el “malakoi” y el “arkenokoitai” fuera malo, sino porque temían que el “malakoi”, o joven prostituto, no llegara a madurar adecuadamente en la masculinidad, si asumía demasiado a menudo el papel de penetrado. (Osiek, 2014)

Por tanto, cuando Pablo dice en 1 Cor 6,9 que, los “malakoi” y los “arkenokoitai” no heredaran el reino de Dios, no está pensando en la homosexualidad tal como se entiende hoy en día, sino más bien en la práctica de la pederastia, fomentada por redes de prostitución. Y su reprobación a dicha práctica, probablemente iba en la línea de los moralistas greco-romanos, por temor a que el joven prostituto se acomodase a la posición de penetrado, propia de las mujeres, y no desarrollase su masculinidad. Por otro lado, los que más se lucraban económicamente de dichas redes, eran los que 1 Tim 1,10 llama “andrapodistais”, es decir, traficantes sexuales de varones.

Desde esta perspectiva, lo que Pablo, en cartas como Primera de Corintios, o sus discípulos en Primera de Timoteo, condenan, y reprueban, no es la práctica de la homosexualidad, tal como se entiende hoy en día, ya que el concepto no existía en la antigüedad, lo que la escuela paulina reprueba, por eso dice que no tendrán parte en el reino de Dios, es a esas redes de prostitución de jóvenes, de la que formaban parte los “malakoi”, los “arkenokoitai”, y los “andrapodistais”, las cuales lucraban mayoritariamente al traficante de jóvenes, y ponían en riesgo la masculinidad de los adolescentes que al prostituirse, eran penetrados, y de esa manera, eran deshonorados según aquella cultura, al adoptar una posición que no es propia de un varón que ya está llegando su mayoría de edad.

De esta manera, la lectura exegética que hemos realizado, donde haciendo uso del análisis semántico cultural hemos analizado el significado de los términos “malakoi y arkenokoitai” dentro de su cultura, ha hecho que el panorama se nos abra, y nos ha permitido conocer, el significado cultural detrás de dichas figuras, llegando a la conclusión que la mayoría de traducciones no reflejan dicho significado, y que Pablo no tenía en mente a los afeminados y homosexuales tal como se les entiende hoy en día, sino que Pablo tenía en mente, a los sujetos que componían aquella red de prostitución.

➤ Segundo momento: lectura hermenéutica

En el segundo momento, el de la lectura hermenéutica, lo que debemos hacer según la teoría, es una relectura del mensaje e ideas del texto bíblico, para el hombre y la mujer de la época actual, tomando en cuenta el significado del texto, que hemos encontrado en el momento de la exégesis. El momento exegético, es importante para hacer una relectura y una reflexión hermenéutica teológica, que vaya en la línea del mensaje original del texto que estamos reflexionando y releído para la época actual.

El haber analizado desde una perspectiva semántica y cultural, 1 Cor 6,9, nos ha ayudado a comprender que detrás de los términos “malakoi y arkenokoitai”, de dicho texto, no está presente el concepto actual de homosexualidad, ya que tal como lo vimos, la figura del homosexual y su distinción con el heterosexual, es moderna, y no existía, ni se veía, en la época de Pablo, tal como lo ve la sociedad actual. También, descubrimos mediante el análisis del texto y los términos “malakoi y arkenokoitai”, que dichos términos, más que aludir al homosexual y afeminado actual, aluden a la práctica de la pederastia (Osiek, 2014), la cual, era practicada entre hombres adultos y varones jóvenes, gracias a las redes de prostitución juvenil que existían en el mundo greco romano. Y que la reprobación de Pablo y de algunos moralistas, se debía al hecho de que dicha práctica, humillaba al hombre joven que fungía como prostituto, por el hecho de dejarse penetrar, cosa que era denigrante para la masculinidad, ya que en aquella cultura, solo las mujeres y esclavos podían ser penetrados. Y vimos, que al final, dichas redes terminaban lucrando sobre todo, a los traficantes de jóvenes, es decir, al “andrapodistais”.

Por tanto, en nuestra relectura para la sociedad actual, de dicho texto, lo que debemos preguntarnos es, ¿Cuáles son las redes de prostitución que en la actualidad, denigran y violentan los derechos y dignidad de las personas?, en esta línea, la relectura y la reflexión hermenéutica teológica, basada en el sentido original de dicho texto, nos hace comprender, que lo que se reprueba allí, no es, la homosexualidad y el afeminamiento, tal como se entiende en la actualidad, sino que lo que se reprueba, son todas aquellas redes, que como ya dijimos, violentan, explotan, y denigran la dignidad y derechos de las personas, entre ellas: red de trata de personas, prostitución infantil, prostitución en general, y todas aquellas prácticas que en la sociedad y cultura actual, exploten y denigren a la persona humana. Esta sería entonces, la conclusión a la que nos lleva, la reflexión hermenéutica teológica, de la lectura hermenéutica de la Biblia.

4.4 LA TEOLOGÍA NARRATIVA: REFLEXIÓN TEOLÓGICA HECHA A PARTIR DE HISTORIAS DE VIDA, Y TRADICIONES NARRADAS

Dentro de las diferentes formas de hacer teología en la actualidad, la teología narrativa es una de las más sobresalientes. Pero ¿Qué es la teología narrativa, cuál es su origen, sus referentes, y su forma de hacer teología? La respuesta a estas preguntas, las desarrollaremos a continuación, tomando en cuenta que, en el país, según nuestro punto de vista, poco se conoce acerca de dicha forma de hacer teología, sobre todo entre los sectores Evangélicos.

4.4.1 BREVE PANORAMA SOBRE LA NARRATIVA EN LA LITERATURA UNIVERSAL

La filósofa alemana de origen judío, Hanna Arendt, en su libro, *La condición humana*, dice que el hombre se revela por sus acciones y por su discurso, pero ya que el discurso sobre la acción es narrativo, la última palabra sobre la identidad humana, sobre la identidad de sí, y de los demás en relación con uno mismo, tiene forma narrativa. (Arendt, 2005)

A lo largo de la historia, ha habido diferentes escritores que han contribuido a la formación y sistematización de una teoría narrativa. Entre ellos destaca, Aristóteles, el cual, con su obra, *Poética*, fue el primero que intentó un análisis sistemático de la narración, comentando en su definición de tragedia, como la imitación de una acción. (Andres, 2009) De hecho el tema de la narración, o narratoria como Aristóteles la llama, la trabaja en el cap. IV de su obra. (Aristoteles, 2016) Así como el, han habido muchos otros, que a lo largo de la historia, han dado su aporte en la construcción de la teoría narrativa. Tal es el caso del escritor latino, Horacio, con su obra también llamada, *Poética*. La Biblia misma, es una colección de escritos, donde la formación del canon, toma la estructura de una narración que va desde los comienzos de la humanidad, hasta el final escatológico, es decir desde el Génesis, hasta el Apocalipsis, y donde el género literario predominante, es la narrativa. Razón por la cual, dentro de la exegesis bíblica actual, uno de los análisis principales del texto bíblico, es el así llamado, análisis narrativo de la Biblia.

Ya en la modernidad, dentro de la escuela norteamericana, que es una de las más influyentes dentro de la narratología actual, han destacado literatos como: Edgar Allan Poe, y su obra *Narraciones extraordinarias*; Charles Dickens, y su obra *Cuentos de navidad*, y *Oliver Twist*; Seymour Chatman, de gran influencia en los primeros que analizan narrativamente el texto bíblico allá a finales de los setentas; y Paul Ricoeur, de origen francés, pero que debido a su labor como docente en los Estados Unidos, ha ejercido una gran influencia en dicha escuela, que es la más destacada en la actualidad, en el tema de la narratología. Dentro de las obras de Ricoeur, destacan en el área de narrativa, *Tiempo y narración 1, 2,3*.

También es muy destacable el aporte de Gerard Genette, quien en su obra, *Fronteras del relato*, propuso tres categorías para distinguir los tiempos literarios: el recit, que alude al orden real de los sucesos del texto; la historia, que es la secuencialidad real de los sucesos; y la narración, que alude al acto de relatar; también ha sido muy influyente el aporte que ha hecho, a la narrativa, Roland Barthes, con su obra *Introducción al análisis estructural de los relatos* (Barthes, 1977) ; también, Tzvetan Todorov, quien es creador del término “narratología”, y además desarrolló una gramática narrativa, utilizando el *Decamerón* para ejemplificarla. (Todorov, 1973)

A nivel de América latina, es destacable el aporte de literatos como Mario Vargas Llosa, quien con su novela, *La ciudad y los perros*, se ha convertido en todo un referente de la narrativa latinoamericana, y como dice el prólogo de la última edición de dicha novela, “*La ciudad y los perros*, es una obra tan bien escrita, que puede ser tomada como un modelo y referente para aprender a escribir desde el género narrativa novelesca” (Llosa, 2012) Y en el caso de la literatura salvadoreña, destaca la narrativa de Francisco Gavidia; la narrativa cuentista de Salarrué, perteneciente al realismo costumbrista; la de Hugo Lindo, perteneciente al realismo crítico; y la novelesca de Manglio Argueta, quien con su obra *Un día en la vida*, se ha convertido en el escritor y la obra más leída y sometida a la crítica literaria en universidades del extranjero.

4.4.2 ORÍGENES DE LA TEOLOGÍA NARRATIVA

L.O. Mink, dice que hay tres modos de comprensión: el *modo teorético*, o *hipotético deductivo*, que procede de lo universal a lo particular, y con el que comprendemos las cosas concretas a modo de ejemplo; también está, el *modo categorial*, el cual explica la realidad por medio de categorías, extraídas de la observación de la realidad; y el tercero es, el *modo con figurante*, cuya categoría central para comprender la realidad es la narración. (Balaguer, 1996) La Teología narrativa, pertenece al modo con figurante, ya que hace uso de la narración, en su reflexión y lectura creyente de la historia.

Antes de continuar, con el origen de la teología narrativa, queremos hacer una aclaración, y es el hecho, de que no es lo mismo hablar de exégesis o análisis narrativo de la Biblia, que hablar de teología narrativa. Ambas, tanto exégesis, como teología narrativa, hacen uso de la teoría narrativa elaborada a lo largo de siglos, dentro de la literatura universal. Pero, la exégesis narrativa, se enfoca en el análisis literario-narrativo, de las secciones de la Biblia que pertenecen al género narrativo. La teología narrativa en cambio, hace uso de la narración para la reflexión teológica de la realidad histórica. Es decir, el objeto de estudio de la exégesis narrativa, es la Biblia, mientras que el objeto de estudio y reflexión de la teología narrativa es, la realidad, acontecimientos histórico salvíficos, y el testimonio de vidas creyentes. Por eso se hace la diferencia, entre narratólogos y narrativistas, los narratólogos, son los exegetas, que desde la narrativa analizan el texto bíblico, y los narrativistas, son teólogos, que, haciendo uso de la narración, hacen teología. (Andrés, 2009)

Según, Roberto Casas Andrés, la teología narrativa, como forma de reflexión teológica, se origina en los años setentas. cabe destacar que dicha década en que la teología narrativa surge, fue una época donde hubo un ambiente cultural receptivo en relación a lo narrativo, y despectivo, de todo lo que pareciera excesivamente argumentativo y conceptual. Es dicho ambiente cultural, el que está a la base, de la recuperación de lo narrativo en la teología.

A parte de lo socio-cultural, otros factores que incidieron en el surgimiento de la narrativa teológica, son ciertos acontecimientos que marcaron la vida de sus precursores, entre estos cabe destacar, Auschwitz, ya que ante dicho suceso trágico de la historia, para muchos, se detienen impotentes todos los esfuerzos de sistematización y de comprensión, y solo a través de una teología narrada, es posible acercarse mínimamente a lo que aquello supuso. A parte de acontecimientos como este, han influido otros, tal es el caso de la experiencia salvadoreña en el contexto previo y durante la guerra. Por ello dice Roberto Casas Andrés, que eligió El Salvador como terreno para su investigación desde la teología narrativa.

También han sido determinantes en el surgimiento de la teología narrativa, corrientes filosóficas como la, *filosofía judía*, la cual considera al relato como medio de preservación de aquello que está en peligro de ser olvidado por la presión de la cultura dominante. Además, ha sido influyente la *Filosofía analítica del lenguaje*, de Austin y Searle, la cual propone que narrar es más que informar, describir o recordar, narrar dice esta corriente, es también testimoniar acontecimientos significativos. También el estructuralismo, es otra de las corrientes que influyó en el surgimiento de una teología narrativa, así como la teoría hermenéutica de Gadamer y Ricoeur. (Andrés, 2009)

La teología narrativa ha tenido dos epicentros, es decir, dos escuelas que han contribuido a su sistematización: la europea, y la estadounidense. Dentro de los principales referentes de la escuela europea, se encuentran: Karl Barth y Richard Niebuhr, los cuales coincidieron en subrayar los temas que unifican toda la Escritura. Y frente a los sectores conservadores y liberales, propusieron una tercera vía, la llamada, "Neo-Ortodoxia", en la que la narrativa bíblica, no queda reducida a cosa del pasado, ni a un simple estudio historicista, como sucedió con ciertos grupos liberales, sino que la Neo- Ortodoxia de Barth y Niebuhr, enfatizó en el carácter performativo e interpelador de la narración bíblica, en la vida actual de las personas. (Andrés, 2009) También destaca por el lado de la escuela europea, Johann Baptist Metz, teólogo alemán, referente en materia de teología política, teodicea cristiana, y el máximo representante de la teología narrativa europea, ya que fue el primero en postular a nivel europeo, de que la narración debe ocupar un lugar central dentro de la teología.

Por el lado de la escuela estadounidense, la teología narrativa ha seguido un camino distinto al propuesto por Metz en Europa, de hecho a Metz se le cita poco en esta escuela. Dentro de la teología narrativa estadounidense, sus principales referentes han sido entre otros: Stephen Crites, y su ensayo, *La calidad de la narrativa en la experiencia*, la cual sostiene la tesis de que toda experiencia presupone una narración que la hace posible; también destaca, Hans W. Frei, quien desarrolló la tesis de que la narración bíblica, es un relato capaz de dar sentido a nuestras experiencias (Frei, 1974); y Paul Ricoeur, cuyas ideas en materia de narrativa, son muy influyentes en la teología estadounidense, debido a su docencia anual en dicho país.

A continuación veremos, algunas propuestas de cómo hacer teología desde esta categoría del quehacer teológico llamada, teología narrativa.

4.4.3 PRESUPUESTOS DE LA TEOLOGÍA NARRATIVA

El teólogo, E. Jünger, en su libro *Dios como misterio*, dice que el lenguaje helénico y escolástico medieval de muchas teologías, termina poniéndose al servicio de la inaccesibilidad de Dios, de allí la importancia que otorga a la parábola como forma de narración. Ya que si Dios es amor, dicha expresión debemos explicarla no solo a través de definiciones, sino, narrando dicho amor en la vida y temporalidad de las gentes. (Jünger, 1984) Y por eso también, P. Lauritzen, en su escrito, *El uso de la narrativa en el mundo, de Metz a Habermas*, dice que la teología narrativa, es una alternativa, para superar aquellas teologías academicistas, abstractas en su lenguaje, y por lo tanto irrelevantes para la vida. (Balaguer, 1996)

La cultura lingüística detrás de la Biblia, es una cultura del lenguaje concreto, narrativo, imaginativo y metafórico, a diferencia de la cultura griega que fue más dada al lenguaje conceptual y abstracto. Por esa razón, en la Biblia se usa la narrativa como género predominante, como forma pedagógica de narrarnos la lectura creyente, que de la historia sus diferentes escritores hicieron. Por esa razón, Jesús, el referente histórico del cristianismo, formado en una cultura como la antes descrita, no hizo uso del lenguaje abstracto, y especulativo, sino que hizo uso de las parábolas, para enseñar sus ideas acerca de Dios y del reino de los cielos. Por eso dice, Eduard Schweitzer, en su libro, *Jesús parábola de Dios*, que Jesús, era un narrador de parábolas, (Schweitzer, 2001)

En el arte de las comunidades cristianas del primer siglo, tampoco vemos ese lenguaje abstracto que luego caracterizó a la teología. En esta línea es bien interesante lo que nos comenta el papa emérito, Benedicto XVI, cuando dice que en los sarcófagos de los primeros tiempos del cristianismo, se nos muestra a un Jesús representado como filósofo y pastor, en una imagen donde tiene el Evangelio en una mano, y en la otra el bastón de caminante propia del filósofo, pero aclara que la imagen del filósofo y la filosofía no se entendía entonces, como una difícil disciplina académica, como ocurre hoy, sino que el filósofo en aquel contexto, era el que sabía enseñar el arte esencial, el arte de cómo vivir. (XVI, 2007) Y ese Jesús representado por el arte cristiano como un filósofo de vida, enseñó y transmitió sus ideas mediante la narración comparativa.

Por tanto, si los principales referentes de la teología cristiana, como lo son: la Biblia, y el rabino Jesús, de manera preferente han hecho uso de la narrativa para expresar su lectura creyente de la historia y su interpretación de esta, y en el caso de Jesús, para explicarnos a Dios y su reino, la teología actual, también puede y debe hacer uso de ella. Aunque debemos decir, que el modelo narrativo no tiene una exclusividad, pero si una prioridad en el análisis teológico de las experiencias históricas.

La teología narrativa tiene presupuestos básicos que nos ayudaran a comprender que es, y como hacer teología a partir de relatos y narraciones en general. Dentro de ellos están los siguientes:

- Debe haber dentro de la reflexión teológica narrativa, un equilibrio entre lo narrativo y lo conceptual. Un ejemplo de esto es lo que hace la teóloga Dorothee Sölle, en su libro *Reflexiones sobre Dios*, cuando en el capítulo IV que tiene como título “Cristo el hombre para otros”, desde un enfoque que combina la reflexión y la narración, utiliza conceptos tales como, “cristolatria”, el cual, ella define siguiendo a Kierkegaard, como la simple admiración de Cristo que algunos tienen, pero que no viven un auténtico cristianismo, porque no le siguen en la praxis, simplemente le admiran. (Solle, 1996) Es decir, utiliza un concepto para definir lo que ella ha observado en la praxis de muchos, y que ella relata en su reflexión.
- La teología narrativa plantea que la Biblia es teología narrada. Pero que luego de cerrado el canon, se pasa a una etapa de, des narrativización y helenización de la teología, con un enfoque más conceptual. (Andres, 2009)
- Así como detrás de las narraciones canónicas hay una teología de fondo, en nuestras narraciones actuales, debemos preguntarnos ¿Qué reflexión teológica sacaremos?, claro para ellos, debemos partir de una lectura creyente de la historia, similar a la que hace el teólogo Jon Sobrino, sobre los terremotos ocurridos en El Salvador en el año 2001, en su libro, *Terremoto, terrorismo, barbarie y utopía. El Salvador, Nueva York, Afganistán*, donde el teólogo, testigo directo del acontecimiento, refleja lo que presencié en medio de los dos terremotos acontecidos ese año: la miseria, la injusticia, pero también los testimonios de misericordia, solidaridad y santidad propios de una civilización de la pobreza, como la de los pueblos de América Latina. (Sobrino, Terremoto, terrorismo, barbarie y utopia. El Salvador, Nueva York, Afganistan, 2002)
- La teología narrativa propone que siempre hay algo nuevo que decir sobre Dios, y su acción transformadora en la historia, ya que si eso no se da, el discurso teológico se convierte en un mero parasito del lenguaje (Balaguer, 1996), por ello, la teología narrativa nos insta, a no simplemente repetir lo reflexionado por otros sobre Dios en otros contextos, sino que nosotros mismos debemos hacer nuestra propia reflexión, desde las nuevas situaciones vividas, mediante la narración.
- La teología narrativa, según el teólogo R. Thiemann, nos enseña el hecho de que no debemos interpretar la realidad desde lo aprendido sobre Dios, sino que primero debemos ver a Dios en esa realidad, y luego narrar su acción. Es decir, la teología narrativa no mira al pasado, ni a lo sistematizado por otros teólogos en él, para comprender la acción de Dios, sino que mira el presente, las experiencias históricas actuales, para luego, a través de la narración, relatar la acción transformadora de Dios en la vida de pueblos, y personas.
- Según la teología narrativa, el cristianismo, no es una religión del libro, sino de la palabra dinámica de Dios, no de un verbo escrito, sino de un verbo en acción, y siempre actuante.

4.4.4 ASPECTOS CLAVES DENTRO DE LA TEOLOGÍA NARRATIVA

Luego de conocer de manera panorámica, los orígenes, referentes y los presupuestos esenciales de la teología narrativa, veremos algunas formas que nos pueden ayudar a

realizar una teología narrada, que parta una situación concreta, y no de sistematizaciones teológicas pre-establecidas.

Para hacer teología desde este enfoque, debemos tener claro que en esencia, la teología narrada, es una lectura creyente de la historia, es decir, se necesita ser hombre y mujer de fe para realizar este tipo de teología. Ya que sin el elemento de la fe, no se tendrá la capacidad de ver la acción transformadora y liberadora de Dios en las diferentes situaciones históricas. Por eso, la dimensión mística que enfatiza el teólogo de la liberación, Gustavo Gutiérrez, cuando habla del primer acto a la hora de hacer teología, es clave dentro de la teología narrativa, para saber leer y percibir la acción de Dios dentro del contexto histórico y vital, desde el cual hagamos la reflexión teológica.

Tomando en cuenta que el tema de la teología narrativa, en nuestro país es nuevo y poco se conoce de este tipo de teología y su forma de elaboración teológica, a continuación, presentaremos una serie de aspectos que nos pueden ayudar, a la hora de hacer una teología de carácter narrativo, desde la experiencia histórica, de grupos y personas.

➤ Primer aspecto

Debemos elaborar una narración o relato, hecho desde una situación histórica determinada, el cual, cuente con los siguientes elementos: Personajes; un contexto histórico temporal; una trama donde al final pueda verse, el paso de una situación de crisis, a una situación de transformación; y debe también contar con el punto de vista del teólogo, que narra, el paso transformador de Dios por la trama histórica de pueblos o personas.

➤ Segundo aspecto

La teología narrativa, debe ser una reflexión sobre lo narrado, es decir, la narración es una parte, pero para que se convierta en teología narrativa, debe haber una reflexión, que desde una lectura creyente de la historia busque dentro de lo narrado, elementos como: Experiencias de fe, y las acciones que han conducido la historia, de la crisis a la transformación.

➤ Tercer aspecto

La Teología narrativa se basa en la historia global, y da el mismo valor e importancia a la teología narrada en los relatos del canon bíblico, que a la teología narrada posteriormente y en la actualidad por diferentes personas y comunidades. Esta visión se debe, a que los narrativistas ven a las narraciones canónicas presentes en la Biblia, como sub-relatos, dentro del gran macro-relato de la historia global; y las historias de vida son vistas por ellos, como los episodios que dan continuidad a los relatos canónicos. Es decir, que tanto narraciones bíblico-canónicas, como las posteriores y actuales narraciones teológicas, basadas en la vida de personas, o de sociedades, tienen el mismo valor, ya que ambas modalidades narrativas solo adquieren su verdadero sentido dentro de la gran trama universal, que es la historia leída en este caso desde una perspectiva creyente y teológica.

Por tanto, para la teología narrativa, las lecturas teológicas de la historia hechas en el presente, y expresadas en forma de relatos, tienen el mismo valor, que la lectura teológica que los judíos hicieron en diferentes circunstancias, y que quedaron en forma de narraciones dentro de la Biblia.

4.4.5 FORMAS METODOLÓGICAS PARA REALIZAR UNA TEOLOGÍA NARRATIVA

A) PRIMERA FORMA: TEOLOGÍA NARRATIVA BASADA EN HISTORIAS DE VIDA

Según Gabriel Fackre, la teología narrativa puede estar basada en *historias personales de vida*. Ya que como dicen algunos teólogos narrativistas, esta es la única forma, que tienen aquellas voces excluidas de los discursos oficiales, de hacerse oír, y con la cual podemos conocer a los Pablos, y a los Agustines de la actualidad. Ya que hay mucha gente con una vida de mucho aporte, a nivel de praxis y pensamiento, que si su vida se narrara sería de provecho para aquellos que están queriendo servir a la sociedad, desde la teología, o desde la pastoral.

Cuando se hace teología narrativa basada en historias personales de vida, uno mismo puede auto-relatarse, en la línea de la espiritualidad introspectiva y del auto-examen como decía Kierkegaard, y elaborar nuestro propio relato teológico, contando la trama de nuestra vida. En dicha trama personal, hemos de narrar como hemos sido liberados soteriológicamente de situaciones problemáticas, o de cómo hemos aportado para la liberación y transformación de otros, y de la sociedad, atravesando por ciertas experiencias, hasta llegar a una situación de cambio y performance. Auto-analizándonos, y relatando de esa manera, el paso de Dios por la trama de nuestra existencia, o de la odisea de nuestra vida, tal como decía Jonh S. Dune, estamos haciendo teología narrada basada en la historia de nuestra vida.

Pero, la teología narrada basada en las historias personales de vida, también podemos elaborarla a partir de la vida de otros, ya que desde una perspectiva biográfica, podemos conocer en qué consisten las creencias teológicas de los cristianos salvadoreños en la actualidad, o el aporte de algunas personas desde la teología. Esto es lo que Michael Schneider llama: teología como biografía. (Schneider, 2000)

Algunos ejemplos de teología narrada como biografía, serían, por un lado, la obra de Agustín de Hipona, *Confesiones*, la cual, es un libro en el que, Agustín escribió acerca de su juventud pecadora, y de cómo se convirtió al cristianismo. Es ampliamente aceptada como la primera autobiografía occidental jamás escrita, y se convirtió en un modelo para otros autores cristianos de los siguientes siglos, incluso para Rousseau. No es una autobiografía completa, pues fue escrita tras sus primeros 40 años de vida, y Agustín vivió hasta los 76, tiempo durante el cual produjo otros importantes trabajos. De todos modos, proporciona gran información sobre la evolución de su pensamiento teológico y filosófico en sus primeros años. La obra está dividida en trece partes, en ellas, se narra la niñez de Agustín, su adolescencia y juventud, su carrera académica, su estancia en el maniqueísmo, y su proceso personal de vuelta al cristianismo.

El otro ejemplo, de teología como biografía, podrían ser el caso de algunos escritos que se han hecho sobre Monseñor Romero, donde se habla entre otras cosas, de la evolución de su pensamiento, y del hecho de que no fue muy amigo de la teología de la liberación, sino que su mensaje fue articulado más desde la teología social de la iglesia. Siempre en esta línea, un buen ejemplo de teología como biografía, es el libro: Karl Rahner. Experiencia de Dios en su vida y en su pensamiento, escrito por, Herbert Vorgrimler. En dicha biografía teológica, Vorgrimler, ha expuesto las numerosas facetas de la vida de Karl Rahner, poniendo de relieve los motivos básicos y los temas centrales de su teología. Para ello ha querido, ante todo, que sea el mismo Rahner quien hable, logrando así ponernos en contacto directo con el estilo inconfundible del gran teólogo. (Vorgrimler, 2004)

De la misma manera que estos dos ejemplos anteriores, nosotros podemos hacer teología como biografía. Lo importante es, seleccionar a una figura destacada en el ámbito bíblico-

teológico o pastoral, y de manera estructurada, narrar la vida de dicho personaje, para conocer su formación, influencias, la evolución de su pensamiento, así como sus aportes a la sociedad. Para ello podemos tomar como punto de referencia, obras ya escritas, como la que mencionábamos hecha por Vorgrimler, sobre la vida y aportes teológicos de Karl Rahner.

B) SEGUNDA FORMA: TEOLOGÍA BASADA EN TRADICIONES NARRATIVAS

La teología narrativa, es aquella hecha a partir de relatos, que ya sea de manera oral, o de manera escrita, se han ido convirtiendo en verdaderas tradiciones dentro de algunas comunidades o países, y que se han ido transmitiendo de generación en generación. Este tipo de teología, basada en tradiciones que han quedado en la memoria de la gente y de las comunidades, lo que hace es narrar como se ha actuado y reflexionado desde las ideas del Evangelio y de la teología, en el contexto del grupo donde surgió y se mantiene viva dicha tradición. Es pues, una teología que relata, el pensamiento y la praxis de los personajes que dieron vida a dicha tradición. (Andres, 2009)

En teología hay dos tipos de tradición narrativa: la *tradición étnica*, la cual define la identidad cultural de un pueblo o grupo étnico; y la *tradición hagiográfica*, de personas concretas en las que la comunidad encuentra una forma paradigmática y normativa de vivir la fe cristiana, como los retos e implicaciones ético-sociales que esta demanda. (Andres, 2009)

Las tradiciones narrativas de tipo étnico, han colocado en el centro de su reflexión las tradiciones narrativas de determinados grupos étnicos. Un ejemplo de ella serían, aquellas tradiciones de grupos étnicos como el de los migrantes latinos en los Estados Unidos, que han sido recogidas y reflexionadas teológicamente por teólogos que en los Estados Unidos están escribiendo desde una teología que parte de la realidad del migrante. Un ejemplo de ello serían los primeros capítulos del libro *Teología Liberadora*, del ya citado teólogo e historiador cubano Justo Gonzales, el cual nos presenta un análisis histórico y teológico de la situación política, económica y religiosa que han enfrentado y deben padecer en el presente los hispanos que forman parte del conglomerado de ciudadanos de los Estados Unidos de América, relatando algunos aspectos propios de las comunidades latinas en los Estados Unidos. (Gonzalez J. , 2006)

De hecho la reflexión teológica basada en tradiciones étnicas de grupos migrantes, es una excelente plataforma para escribir desde la teología, y sobre la base de las experiencias de nuestros compatriotas que emigran al norte, una verdadera teología de la migración, a partir de sus narraciones y experiencias.

En El Salvador, desde hace un par de décadas han surgido toda una serie de tradiciones narrativas, en torno a figuras como: Romero, Rutilio Grande, los jesuitas, y muchos otros mártires que en el contexto de la guerra perdieron su vida, debido a su pensamiento y praxis disidente, surgiendo así, toda una tradición narrativa de carácter martirial, que hoy nosotros podemos estudiar, para comprender lo que es ser consecuente hasta las últimas consecuencias. Pero también, para que nuestra reflexión no se quede a sistematizar, o a narrar, lo vivido por otros en el pasado, también podemos hacer una teología narrativa basada en las tradiciones y experiencias de grupos actuales, que en nuestro país, han sido víctimas de las nuevas expresiones de violencia, relatando la trama atravesada por estos, y de cómo, (si es que la ha habido) la acción soteriológica y transformadora los ha ayudado a superar las diferentes expresiones de muerte, violencia y opresión.

De esta manera podemos ver, que los relatos y tradiciones étnicas, surgidas de las experiencias de la gente, que viven en la ciudad o en las zonas rurales de El Salvador, y que han o están atravesando diferentes tipos de tramas, pueden servirnos de base, para

nuestra reflexión teológica narrativa, a partir de dichas experiencias actuales. Desde esta perspectiva, El Salvador actual, es como un macro relato, o escenario narrativo, dentro del cual podemos observar diferentes episodios, que nos pueden ayudar a ver, de qué manera aparece Dios en cada uno de ellos. Y en aquellos episodios de violencia y muerte trágica, preguntarnos teológica y filosóficamente ¿Qué es la vida, y si la vida tiene algún valor en El Salvador? O preguntarnos, ¿Qué es lo que mueve a matar inmisericordemente a muchos en este país, que fuerzas oscuras hay detrás de dicha realidad?

C) MÉTODO PARA HACER TEOLOGÍA NARRATIVA

En teología narrativa, no hay una metodología específica, y como lo hemos visto tampoco hay una sola forma de hacer teología narrada. Si queremos hacer una teología que parta de la experiencia de personas y grupos, haciendo uso de narraciones, podemos tomar en cuenta los siguientes pasos.

Paso 1: Para hacer teología narrativa, primero debemos escoger que clase de narración, de las que menciona la teoría, escogeremos para nuestra reflexión teológica:

- Historia de vida: ya sea que esté basada en nuestra propia experiencia, o en la de otras personas.
- Tradición narrativa: la tradición que analizaremos puede ser, una tradición que ya tenga décadas de circular en nuestro país, o puede ser una tradición reciente, surgida en la actual coyuntura. O también puede ser, debido a la importancia que el tema migración tiene para nuestro país, una tradición surgida entre nuestros compatriotas de la diáspora.

Paso 2: Desde una lectura creyente, teológica, y narrativistas, observar y describir, ya sea dentro de una historia de vida, o dentro de una tradición narrativa, los siguientes elementos:

- Personajes
- El contexto histórico temporal de lo narrado: lugares, fechas.
- La trama: donde se describa la situación inicial; la problemática enfrentada por la persona o grupo. Donde al final pueda verse el paso de una situación de crisis, a una situación de transformación.

Paso 3: Desde una lectura creyente de la historia, se debe analizar teológicamente lo narrado, ya sea en las historias de vida, o en las tradiciones narrativas de grupos étnicos. En este punto del análisis teológico debemos observar y describir aspectos como:

- Identificar en la historia narrada, la acción salvífica de Dios, que a través de procesos de transformación en los sucesos históricos, hace pasar de una situación problemática, a una nueva realidad donde la problemática desaparece, y una mejor situación de vida aparece.
- Observar y describir, las ideas teológicas presentes en la mente y expresiones de las personas que protagonizan, ya sea las historias de vida, o las tradiciones narrativas que estamos analizando. De esa manera, conoceremos, el pensamiento teológico de la vida narrada, o de los grupos étnicos que aparecen en nuestra narración.
- Como narrativistas, en este tipo de teología debemos hacer ver nuestro punto de vista, a lo largo de la narración o relato. De esta manera nuestra teología narrativa, no será solo de carácter descriptivo, sino que tendrá también el aspecto del análisis crítico.

Nota: el método presentado, es una elaboración propia, hecha a partir de diferentes lecturas sobre el tema. Recuerda, todos podemos crear nuestro propio método, siempre y cuando,

mediante una serie de lecturas, hayas comprendido el objeto de este tipo de teología, llamada narrativa.

4.5 RETOS Y TAREAS PENDIENTES DE LA TEOLOGÍA SALVADOREÑA ACTUAL

Nosotros somos de la idea, de que la teología salvadoreña tiene una serie de retos, que no van a ser los mismos para el caso de las escuelas de teología católica, que los retos que tiene la escuela protestante y evangélica salvadoreña.

4.5.1 RETOS Y TAREAS PENDIENTES DE LAS ESCUELAS DE TEOLOGÍA CATÓLICA

Dentro de las escuelas teológicas católicas, creemos que uno de los retos que a nivel teológico tienen, es el de hacer una teología para el momento actual. Ya que tanto, Monseñor Luis Ernesto Ayala, encargado de comunicaciones del clero, como, el Dr. Vicente Chopin, director del doctorado en teología de la Universidad Don Bosco, en las entrevistas que les hicimos respectivamente, nos confesaron que desde su perspectiva, en la actualidad no se está haciendo teología en el país. Y claro, la opinión de ambos expresa la realidad de los espacios dedicados a la enseñanza teológica del mundo católico en el país. El Dr. Luis Ernesto Ayala, claramente nos dijo que la teología que ellos manejan, es más una teología exportada desde el Vaticano, y lo que ellos hacen, a través del arzobispado, es únicamente darle un matiz salvadoreño, para nuestro contexto, pero no tienen una producción teológica propia.

En el caso de la UCA, consideramos que el gran reto que tienen, consiste en dejar de ver solo al pasado, y mirar al presente. Solo así saldrán de esa fase, donde en opinión de muchos, lo que han estado haciendo en las últimas décadas se ha limitado a sistematizar el pensamiento teológico producido por los referentes de dicha escuela en décadas anteriores. Eso, independientemente de algunas publicaciones hechas recientemente, sobre temas que tienen un enfoque tan contextual. De esa manera, la escuela de teología de la UCA volverá a producir una teología acorde a los nuevos tiempos. Para ello, es importante que sus nuevas generaciones de teólogos, no se limiten a las categorías teológicas empleadas por sus referentes tradicionales, sino que reflexionen el momento actual, tomando en cuenta diferentes y nuevas perspectivas teológicas.

4.5.2 RETOS Y TAREAS PENDIENTES DE LA ESCUELA DE TEOLOGÍA PROTESTANTE EVANGÉLICA

En nuestra opinión, los retos que tienen las escuelas de teología del ámbito protestante y Evangélica salvadoreño, son mayores. Y lo son, no solo en número, sino también, porque es una escuela que conocemos más, y por tanto, podemos hablar de ello con propiedad.

La descripción de los retos y tareas pendientes en materia teológica, del mundo protestante y Evangélica salvadoreño, la haremos tomando en cuenta lo visto en aquellos espacios e instituciones de formación formal, tal es el caso de las universidades que cuentan con la carrera de teología, como la: Universidad Luterana Salvadoreña, la Universidad Evangélica, y la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios. Así como aquellos espacios de formación, y personalidades que tienen alguna incidencia dentro de la teología Evangélica salvadoreña.

Dentro de los retos y tareas pendientes de esta escuela según nuestro análisis, están los siguientes:

- Hacer una teología propia, y no limitarse a enseñar la teología producida por otros en otros contextos. Para ello, profesores y estudiantes, deben aprender la diferencia

entre enseñar y hacer teología. Ya que no es lo mismo ser teólogo, que ser solo profesor de teología. Alguien puede ser un buen profesor de teología, pero si no tiene reflexión, y una producción teológica propia, difícilmente se le puede considerar como teólogo.

- Para hacer una teología propia, profesores y estudiantes, deben aprender las formas y métodos de como se hace teología. Razón por la cual, en este trabajo, nos dimos a la tarea de presentar una serie de formas y métodos que nos enseñan a hacer teología profesional.
- Otro de los retos que tienen las escuelas de teología protestantes y Evangélicas en El Salvador, es, escribir. Por esa razón, cuando presentamos el tema de la teología Protestante y Evangélica salvadoreña en el siglo XX, veíamos de que no había casi nada escrito por dicha escuela, y por eso decíamos que el único teólogo evangélico que lo había hecho, había sido el Dr. Emilio Núñez. Pero nadie más lo ha hecho de manera sistemática y profesional.
  - Nosotros sabemos que en los últimos años, algunas universidades han hecho intentos por publicar escritos que tengan que ver con el área teológica, pero desde nuestra perspectiva lo que se ha publicado, ha girado en torno a temas más relacionados con la historia del protestantismo en El Salvador, que con la teología. Y otros de los pocos intentos que ha habido, creemos que no se les puede clasificar dentro de la producción teológica formal, ya que en su contenido, no hay una sistematización teológica seria y profesional.
  - Por eso es importante que desde ya, la gente de las carreras de teología del país, aprendan a cómo escribir profesionalmente. Como se elabora un ensayo, como se elabora un artículo, como se investiga, etc., Todo esto es importante para superar esa fase de no escritura.
- Otro de los retos que tienen las escuelas de teología Protestantes y Evangélicas de El Salvador, es especializarse, ya que dicha escuela no cuenta con especialistas, con gente que ya sea acá, o en el extranjero se haya especializado en algún área del mundo bíblico-teológico.
  - También estamos conscientes, de que la escuela Evangélica salvadoreña, es una escuela que se encuentra en un proceso de formación. En dicho proceso de formación, diversos sectores del mundo Evangélico se han re-educado, pasando así de una formación teológica fundamentalista, a una formación teológica de carácter académico y profesional, que, dentro de un tiempo, hará surgir una nueva generación de teólogos protestantes y evangélicos, con un perfil ya más profesional.
  - Por eso es importante que desde ya, le enseñemos a nuestros profesores y estudiantes, a especializarse en un área del saber bíblico-teológico. Ya que en el mundo del conocimiento actual, independientemente de nuestra cultura general, no podemos andar hablando de todo. Ni tampoco es serio ni profesional, que un mismo grupo de personas sean las que anden siempre, en todos los eventos de las universidades, hablando de todos los temas. Es tiempo de profesionalizarnos, especializarnos, y darle oportunidad a las nuevas generaciones con formación y aptitud para la enseñanza.
- También consideramos, que hay una serie de temas pendientes dentro de la reflexión teológica protestante y Evangélica en El Salvador, como lo son: el tema de la migración; el tema del aborto; el tema de las personas con una orientación

sexual diferente; así como el tema de la guerra social que actualmente enfrenta nuestro país. En cada uno de estos temas, poco o nada se ha trabajado, pero es tiempo ya de que en las universidades que cuentan con carrera de teología se investigue y se reflexione desde la teología, para construir propuestas que contribuyan a orientar nuestra sociedad.

En nuestro país actualmente, hay toda una serie de ideas teológicas que circulan a manera de vox populi, a la cual podemos denominar como teología de carácter popular. Pero solo cuando dichas ideas teológicas, y todas aquellas formas de reflexión de la realidad de nuestro país, se sistematicen y se pongan por escrito, podremos decir que hay una teología profesional, y sistematizada en El Salvador.

CAPITULO V

5.1 RESULTADOS Y CONCLUSIONES

- I. Con nuestra investigación y en resolución de nuestra hipótesis hemos comprobado que en El Salvador antes de la década de los 70's, existían expresiones de carácter teológico en los diferentes periodos de la historia del país, desde la época colonial y a lo largo del siglo XX. Y cada una de esas expresiones teológicas que hubo en cada periodo, fueron un reflejo de tendencias teológicas vigentes en Europa y América Latina.
- II. Corroborado, que si es bien es certera la afirmación de que ya existían expresiones de carácter teológico, en periodos anteriores, donde hubo teólogos que incluso desarrollaron categorías propias, la teología de carácter mas profesional nace en los años 70's con la escuela de teología de la UCA y sus principales referentes, como lo son Ignacio Ellacuría, John Sobrino y otros autores. Quienes desde la teología salvadoreña están entre los pocos que han hecho teología científica y que además han desarrollado categorías propias para el análisis teológico de la realidad.
- III. En la investigación y análisis del estado actual de la teología, se ha constatado que actualmente en el país, predomina una teología en el la linea de pensar la fe, pero hay un vacío en la dimensión contextual de esta.
- IV. Constatamos a lo largo de la investigación, que en el tema historia de las ideas teológicas en los distintos periodos de El Salvador, se carece de fuentes bibliográficas sustentables a la hora de investigar. Situación que pone de manifiesto una vez más no solo el desinterés académico a la hora de enfrentar y contextualizar nuevos retos, sino también, clara la falta de interés por la inversión económica no solo en las carreras de Licenciatura en Teología sino en las diferentes formas de investigación.
- V. Hemos constatado que la corriente protestante y evangélica salvadoreña, a excepción del Dr. Emilio Núñez, en términos generales, no ha escrito ni sistematizado casi nada en materia teológica. y que las diferentes ideas teológicas que se manejan en dichos espacios son el producto de una teología importada. Y lo que se ha empezado a escribir, va más en la línea de categorías como: Historia del cristianismo salvadoreño, biografías teológicas, y lo poco que en los últimos años se ha escrito en materia teológica, no tiene una propuesta de carácter contextual.

- VI. Sostenemos la hipótesis, de que la corriente teológica dispensacional y fundamentalista del mundo evangélico, es la que más influencia tiene dentro de la mentalidad teológica de la sociedad salvadoreña, mucho más incluso que la teología de la liberación sistematizada desde la UCA.
- VII. También nuestra investigación bibliográfica arroja como resultado, que, dentro de la Teología de la Liberación producida por la UCA, de manera específica son las categorías Cristología de la Liberación y Soteriología Narrativa, a partir de las cuales la escuela teológica salvadoreña se ha convertido en un referente a nivel de Teología Latinoamericana e internacional.

Bibliografía

Documentos (Biblias)

- Acosta, J. d. (2008). *Historia Natural y Moral de las Indias* . Madrid : Cyan, Proyectos y Poduciones Editoriales S.A.
- Acosta, J. J. (1989). *Para Comprender la Teologia de la Liberacion* . Esapaña : EDV.
- Agua, A. d. (1985). *El metodo midrashico y la exegesis del Nuevo Testamento*. Valencia: Biblioteca Midrashica.
- Aguirre, R. (1988). *La iglesia de Antioquia de Siria: la apertura universalista y las dificultades de la comunión*. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- Aguirre, R. (2015). *La memoria de Jesus y los cristianismos originarios*. Navarra: Verbo Divino.
- Aland, N. (1993). *Novum Testamentum Graece* . Stuttgart: Deustsche Bibelgesellschaft.
- Alfredo Lopez Austin, L. L. (2001). *El Pasado Indigena* . Mexico : EFE.
- Andres, R. C. (2009). *Dios paso por El Salvador*. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- Arendt, H. (2005). *La condicion humana*. Barcelona: Paidos.
- Aristoteles. (2016). *Arte Poetica*. Mexico D.F: Porrua.
- Austin, A. L. (2015). Hombre-Dios: Religion y Politica en el Mundo Nahuatl . *Historicas Digital #15*, 49-185.
- Aviles, G. A. (1996). *De tiempos y hombres*. San Salvador: Concultura.
- Balaguer, V. (1996). La teologia narrativa. *Scripta Theologica*, 689-712.
- Barthes, R. (1977). *Introduccion al análisis estructural de los relatos*. Buenos Aires: Tiempo contemporaneo.
- Bastian, J. P. (1994). *Protesatntismos y modernidad latinoamericana*. Mexico D.F: Fondo de cultura economica.

- Bastian, J.-P. (1990). *Protestantes, liberales y francmasones. Sociedades de ideas y modernidad en America Latina*. Mexico : Fondo de cultura economica.
- Bidegain, A. M. (1985). *Asi actuaron los cristianos en la historia de America Latina*. Bogota: CIEC.
- Boff, C. (1980). *Teologia de lo politico: sus mediaciones*. Salamanca: Sigueme.
- Boff, C. (1998). *Teoria del metodo teologico*. Mexico D.F: Ediciones Dabar.
- Boff, L. (1982). *Iglesia Carisma y Poder*. Bilbao: Sal Terrae.
- Boff, L. (1991). *La mision del teologo en la iglesia*. Estella Navarra: Verbo Divino.
- Boff, L. (2003). *Fundamentalismo*. Santander: Sal Terrae.
- Bonilla, Y. (12 de noviembre de 2013). El origen de la tergiversada doctrina de la predestinacion. (G. Gil, Entrevistador)
- Bonino, M. (1995). *Rostros del Protestantismo latinoamericano*. Gran Rapids : Nueva Creacion.
- Bosch, F. J. (2016). *El Grito Descolonizador, Hacia una Teologia Narrada por las Comunidades de Nuestra America* . El Salvador : ULS .
- Briend, J. (2011). *Los origenes de la Biblia*. Madrid: San Pablo.
- Briñis Zambrano, A. (2014). Fundamentos Metodologicos de la Investigacion Social. El Salvador. ULS Editores.
- Briñis Zambrano, A. (2017). La Investigación Social. Cuaderno Metodológico. ULS Editores
- Brizuela, J. M. (2004). *Liberalismo y conseravdurismo en El Salvador*. Antiguo Cuscatlan: Delgado.
- Cardenal, E. (1965). Quetzalcoatl . *Cultura*, 24-31.
- Cardenal, R. (2005). *Manual de historia de Centro America*. San Salvador: Uca Editores.
- Castillo, J. R. (2005). Breve Aproximacion al Pensamiento Nahuatl. *Teoria y Praxis* #5, 104-118.
- Castillo, J. R. (2005). Breve Aproximacion al Pensamiento Nahuatl. *Teoria y Praxis* #5, 104-118.
- Castillo, J. R. (2005). Breve Aproximacion al Pensamiento Nahuatl. *Teoria y Praxis* #5, 104-118.
- Castro, R. B. (1978). *La poblacion de El Salvador*. San Salvador: Uca editores.
- Cea, C. A. (2000). *Simbolos Prehispanicos Coincidentes con los de Transculturacion y Formas Prehispanicas Cristianizadas* . El Salvador : UDB.
- Chanta, R. (2013). El pensamiento social cristiano salvadoreño: el caso de Monseñor Jose Alfonso Belloso (1927-1935). *Teoria y Praxis*, 83-93.
- Chaverri, C. M. (2000). *Jose Matias Delgado, procer centroamericano*. San Salvador: Concultura.
- Chavez, H. A. (2016). *En busca del Reino de Dios en la tierra*. San Salvador: Direccion de publicaciones e impresos.

- Chevalier, J. (1986). *Diccionario de los Simbolos*. Barcelona: HERDER.
- Ching, E. (2011). *Historia minima de El Salvador*. San Salvador: Secretaria de Cultura de la Presidencia de la Republica.
- Codina, V. (1986). Una Teologia Mas Simbolica y Popular . *Revista Latino Americana de Teologia* , 159-180.
- Codina, V. (2008). *Para comprender la ecclesiologia desde America latina*. Estella Navarra: Verbo Divino.
- Congar, Y. (1972). *Vocabulario Ecumenico*. Barcelona: Herder.
- Congar, Y. (1977). *La fe y la teologia*. Barcelona: Herder.
- Croatto, S. (1994). *Hermeneutica biblica: para una teoria de la lectura como una produccion de sentido*. Buenos Aires: Lumen.
- Cullman, O. (1972). *Del Evangelio a la formacion de la teologia cristiana*. Salamanca: Sigueme.
- Danielou, J. (2004). *Teologia del Judeocristianismo*. Madrid: Ediciones Cristiandad.
- Deiros, P. (2009). *La iglesia como comunidad terapeutica*. Buenos Aires: Certeza.
- Delgado, J. (2011). *Historia de la Iglesia en El Salvador*. El Salvador: DPI.
- Delgado, J. (2013). *Historia de la iglesia en El Salvador*. San Salvador: Direccion de publicaciones e impresos.
- Delgado, J. (12 de febrero de 2015). Mons. Romero nunca se interesó por la teología de la liberación, asegura su secretario personal. (A. d. Juana, Entrevistador)
- Dinarte, C. C. (s.f.). *Gritos de independencia (1810-1814)*. San Salvador: Imprenta nacional.
- Dri, R. (1991). *La interminable conquista*. Tegucigalpa: Guaymura.
- Duran, M. A. (1975). *Historia de la Universidad de El Salvador (1841-1930)*. San Salvador: Universitaria.
- Dussel, E. (1980). *Historia de la teologia en America latina*. Lima: Departamento Ecumenico de investigaciones.
- Dussel, E. (1980). *Historia de la teología en América Latina*. Lima: Departamento Ecumenico de investigaciones.
- Dussel, E. (1991). *La interminable conquista 1492-1992*. Tegucigalpa: Guaymuras.
- Dussel, E. (20 de diciembre de 2014). El Dr. Enrique Dussel habla sobre Walter Benjamin y la política de liberación. Murcia, Murcia, España.
- Ellacuria, I. (1977). Teorias economicas y relacion entre cristianismo y socialismo. *Concilium*, 282-290.
- Ellacuria, I. (1984). *Conversion de la Iglesia al Reino de Dios*. Santander: Salterrae.
- Ellacuria, I. (1991). Utopia y profetismo. En I. Ellacuria, *Mysterium Liberationis: conceptos fundamentales de la teologia de la liberacion* (págs. 393-442). San Salvador: UCA.
- Espada, A. G. (2013). Religiosidad Popular en Centroamerica. El Desafio Metodologico. *Teoria y Praxis* # 23, 3-22.

- Espada, A. G. (2014). *Religiosidad Popular Salvadoreña*. El Salvador : DPI .
- Ferm, W. (1983). *Las religiones contemporaneas en America: modernos conceptos acerca de Dios*. Mexico D.F: Edamex.
- Flores, M. P. (2016). *Entre los Hombres y los Dioses, Acercamiento al Sacerdocio de Calpulli Entre los Antiguos Nahuas*. Mexico: UNAM.
- Fraile, G. (2010). *Historia de la filosofia I: Grecia y Roma*. Madrid: Biblioteca de autores cristianos.
- Frei, H. W. (1974). *El eclipse de la narrativa biblica*. New Haven: Yale University Press.
- Galeano, A. (2008). *Tensiones y conflictos de la teologia en su historia*. Bogota: San Pablo.
- Garza, M. d. (1978). *El Hombre en el Pensamiento Religioso Nahuatl y Maya*. Mexico: UNAM.
- Garza, M. d. (1978). *El Hombre en el Pensamiento Religioso Nahuatl y Maya*. Mexico : UNAM.
- Gonzales, A. L. (2008). *Teologia Natural*. Navarra: Eunsa.
- Gonzales, J. (2006). *Teologia liberadora*. Florida: Kairos.
- Gonzales, O. (2008). *El quehacer de la Teologia*. Salamanca: Ediciones Sigueme.
- Gonzalez, J. (2006). *Teologia liberadora*. Florida: Ediciones Kairos.
- Gonzalez, J. L. (2002). *La historia como ventana al futuro*. Buenos Aires: Kairos.
- Gonzalez, J. L. (2004). *Retorno a la historia del pensamiento cristiano*. Buenos Aires: Ediciones Kairos.
- Greenan, T. (1998). *Pensamiento teológico pastoral en las Homilías de Mons. Romero*. San Salvador: Tutela legal Arzobispado.
- Guijarro, S. (2010). *Los cuatro evangelios*. Salamanca: Ediciones Sigueme.
- Hoornaert, E. (2008). *Los Origenes del Cristianismo*. San Jose: DEI.
- Huezo, R. (1994). *Historia de El Salvador*. San Salvador: Ministerio de educacion.
- Iglesias, C. (1977). *Biblia Cantera Iglesias*. Madrid: BAC.
- Ignacio Ellacuria, J. S. (1990). *Conceptos Fundamentales de la Teologia de la Liberacion I*. Madrid: Trotta.
- Jaeger, W. (1992). *La teologia de los primeros filosofos griegos*. Mexico D,F: Fondo de la cultura economica.
- Jena, S. (1977). *Mitos y Leyendas de los Pipiles de Izalco*. San Salvador, El Salvador : Ediciones Cuscatlan.
- Jimenez, R. L. (1960). *Mitras salvadoreñas*. San Salvador: Ministerio de Educacion.
- Jungel, E. (1984). *Dios como misterio del mundo*. Salamanca: Sigueme.
- Jurado, E. A. (2006). *De Platon a los neo platonicos: escritura y pensamiento griegos*. Madrid: Sintesis.

- Kant, I. (2006). *Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros escritos sobre Filosofía de la Historia*. Madrid: Tecnos.
- Kerber. (1991). *Manual de doctrina social cristiana*. Mexico D.F: Instituto mexicano de Doctrina social de la Iglesia.
- Lacueva, F. (1987). *Escatología II*. Terrasa: Clie.
- Lacueva, F. (1988). *El hombre su grandeza y su miseria*. Terrasa: Clie.
- Lacueva, F. (2001). *Diccionario teológico ilustrado*. Barcelona: Clie.
- Lafaye, J. (2002). *Quetzalcoatl y Guadalupe: la formación de la conciencia nacional*. Mexico : EFE.
- Lanning, J. T. (1978). *La ilustración en la universidad de San Carlos*. Guatemala: Universitaria.
- Lara, R. (2017). *Estudios Nahuatl Pipiles*. El Salvador : UEES, UDB.
- Larraz, P. C. (2000). *Descripción Geográfico Moral de la Diócesis de Goathemala*. El Salvador : DPI .
- Libanio. (1996). *Introducción a la Teología*. Sao Paulo: Dabar.
- Libanio, J. (2000). *Introducción a la teología*. Mexico D.F: Dabar.
- Libanio, J. B. (2000). *Introducción a la teología*. Mexico D.F: Dabar.
- Lings, R. (2011). *Biblia y homosexualidad: ¿se equivocaron los traductores?* San Jose: Universidad Bíblica Latinoamericana.
- Llosa, M. V. (2012). *La ciudad y los perros*. Madrid: Alfaguara.
- Lockward, A. (1991). *Algunas cruces altas: el libro de las profecías de Cristóbal Colón*. Miami, Florida: Unilit.
- Lopez, D. E. (2012). *De la filosofía a la educación*. Antiguo Cuscatlan: Delgado.
- Lopez, S. (2010). *Pueblos Originarios de El Salvador "Chalchuapa y su Religiosidad Indígena Cristiana"*. El Salvador: ULS.
- Lu, A. S. (1956). *Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias*. España : Biblioteca Ayacucho.
- Lubac, H. d. (2008). *Meditaciones sobre la Iglesia*. Madrid: Encuentro.
- Marcus Borg, J. D. (2009). *El Primer Pablo*. Estella Navarra: Verbo Divino.
- Marroquin, A. D. (2000). *Apreciación sociológica de la independencia salvadoreña*. San Salvador: Concultura.
- Marroquin, D. (2000). *Apreciación Sociológica de la Independencia Salvadoreña*. El Salvador : DPI .
- Martínez, R. L. (2014). *Mitos en la Lengua Materna de los Pipiles de Izalco en El Salvador*. El Salvador: UDB.
- Masferrer, A. (1925). *Estudios y figuraciones sobre la vida de Jesús*. San Salvador.

- Masferrer, A. (1968). *Cuadernos Masferrerianos N°3 La religion universal*. San Salvador: Direccion de publicaciones Ministerio de Educacion.
- Mixco, L. H. (2013). *De las misiones de fe al Neopentecostalismo*. San Salvador: Secretaria de cultura de la presidencia.
- Molina, C. (2014). Pensamiento critico y cristianismo de liberacion. En J. J. Alvarenga, *Ignacio Ellacuria. Utoia y teoria critica* (pág. 56). España: Tirant humanidades.
- Molina, M. A. (1976). *La Cultura Pipil de Centro America* . El Salvador : Direccion de Publicaciones .
- Mondragon, C. (2005). *Leudar la masa: el pensamiento social de los protestantes en America Latina 1920-1950*. Buenos Aires: Kairos.
- Morales, R. M. (1985). *Los precursores de la independencia*. San Salvador: Delgado.
- Moriarty, F. (1975). *Biblia Cantera Iglesias*. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.
- Núñez, E. (1986). *Teologia de la liberacion una perspectiva evangelica*. Miami Florida: Caribe.
- Olmo, G. d. (2010). *Origen y persistencia del Judaismo*. Navarra: Verbo Divino.
- Osiek, C. (2014). Los conceptos de genero en el mundo imperial romano. En D. Neufeld, *Para entender el mundo social del Nuevo Testamento* (págs. 79-96). Estella Navarra: Vebo Divino.
- Pannenberg, W. (2001). *Una historia de la filosofia desde la idea de Dios*. Salamanca: Ediciones Sigueme.
- Paul, A. (1985). *La inspiracion y el canon de las Escrituras*. Navarra: Verbo Divino.
- Pikaza, X. (2009). *Diccionario de las tres religiones: Judaismo, Cristianismo, Islam*. Navarra: Verbo Divino.
- Pikaza, X. (2012). *Diccionario de pensadores cristianos*. Navarra: Verbo Divino.
- Pikaza, X. (2012). *Diccionario de pensadores cristianos*. Navarra: Verbo Divino.
- Pinson, M. (2006). *La Seguridad de la salvacion: cuatro puntos de vista*. Barcelona: Clie.
- Piñero, A. (2006). *Guia para entender el Nuevo Testamento*. Madrid: Trotta.
- Quasten, J. (1962). *Patrologia I*. Madrid: Biblioteca de autores cristianos.
- Rocher, G. (1978). *Introduccion a la Sociologia general*. Barcelona: Herder.
- Romero, M. (2006). *Historia de la filosofia en El Salvador*. El Salvador: Editorial Delgado.
- Salazar, R. (1897). *Historia del Desembolvimiento Intelectual de Guatemala* . Guatemala .
- Saranyana, J. L.-J. (1995). *Historia de la teologia*. Madrid: Biblioteca de autores cristianos.
- Schafer, H. (1992). *Protestantismo y crisis social en America Central*. San Jose: DEI- Univerisidad Luterana salvadoreña.
- Schlette, H. R. (1966). *Simbolo*. Madrid.
- Schneider, M. (2000). *Teologia como biografia. Una fundamentacion dogmatica*. Bilbao: Desclee de Brouwer.

- Schokel, L. A. (1994). *Apuntes de hermeneutica*. Madrid: Trotta.
- Schweitzer, E. (2001). *Jesus parabola de Dios*. Salamanca: Sigueme.
- Scofield, C. I. (2001). *Biblia de Estudio Scofield*. Tennessee: Holman.
- Serra, E. B. (2012). La Imagen del Mundo en las Culturas Prehispanicas . *Teoria y Praxis # 20*, 39-75.
- Serra, E. B. (2012). La Imagen en las Culturas Prehispanicas . *Teoria y Praxis 20*, 39-75.
- Sivatte, R. d. (2015). La teologia producida en la UCA. *Realidad*, 167-179.
- Sobrinio, J. (1991). *Jesucristo liberador. Lectura historico teologica de Jesus de Nazaret*. San Salvador: UCA.
- Sobrinio, J. (1997). Lo Que Queda de la Teologia de la Liberacion. *Exodo #38*, 48-53.
- Sobrinio, J. (2002). *Terremoto, terrorismo, barbarie y utopia. El Salvador, Nueva York, Afganistan*. Madrid: Trotta.
- Solle, D. (1996). *Reflexiones sobre Dios*. Barcelona: Herder.
- Stibbs, R. C. (1986). *Sobre el magisterio de mons. Luis Chavez y Gonzalez: estudio teologico de sus cartas pastorales*. Guatemala: Universidad Francisco Marroquin.
- Tamayo, J. J. (2016). Teologia politica: profetismo en America Latina. El legado teologico de Ignacio Ellacuria. *eca*, 15-32.
- Theissen, G. (2002). *El Nuevo Testamento: historia, literatura, religion*. Santander: Sal Terrae.
- Theissen, G. (2002). *La religion de los primeros cristianos*. Salamanca: Ediciones Sigueme.
- Tillich, P. (1976). *Pensamiento cristiano y cultura en occidente: de los origenes a la reforma*. Buenos Aires: Aurora.
- Todd, J. (1953). *Notas del Nahuat de Nahuizalco*. El Salvador .
- Todorov, T. (1973). *Gramatica del Decameron*. Madrid: Taller de ediciones Josefina Betancor.
- Trigueros, A. G. (1998). *Poesia versus Arte*. San Salvador: CONCULTURA.
- Vargas, R. E. (2013). *Realidad nacional*. San Salvador: Multilibros.
- Varios. (1994). *Historia de El Salvador Tomo 1*. San Salvador: Ministerio de educacion.
- Varios. (1996). *Cien años de presencia evangelica en El Salvador*. San Salvador: Sin nombre.
- Varios. (2000). *Biblia Dios Habla Hoy*. Sociedades Biblicas Unidas .
- varios, a. (2011). *El Salvador historia minima*. San Salvador: Universitaria.
- Varios, C. E. (2012). *Asambleas de Dios de El Salvador, 85 Años de Historia 1926-2011*. El Salvador .
- Varios: Enrique Dussel, P. R. (1980). *Historia de la Teologia en America Latina*. Costa Rica : DEI.

- Vasquez, O. (2006). Cristologías liberadoras: Una aproximación al pensamiento de Jon Sobrino y Elisabeth Schussler. *Realidad*, 585-614.
- Velado, R. L. (1963). *Los ciclos históricos en la evolución humana*. Madrid: STVDIVM.
- Velado, R. L. (1973). *Estudio histórico de la evolución política de la humanidad*. San Salvador: Ministerio de educación Dirección de cultura.
- Vermeylen, J. (1990). *El Dios de la promesa y el Dios de la Alianza*. Santander: Sal Terrae.
- Vidal, M. (1982). *Nociones de historia de Centro América*. San Salvador: Ministerio de educación Dirección de publicaciones.
- Vilanova, E. (2000). *Para comprender la teología*. Estella Navarra: Verbo Divino.
- Vilanova, S. R. (1911). *Apuntamientos de historia patria eclesiástica*. San Salvador: Imprenta Diario del Salvador.
- Villey, M. (1975). *La formación del pensamiento jurídico moderno*. París.
- Vorgrimler, H. (2004). *Karl Rahner. Experiencia de Dios en su vida y en su pensamiento*. Santander: Sal Terrae.
- Weber, M. (1994). *La ética Protestante y el espíritu del Capitalismo*. México D.F: CINAR.
- Weems, R. (1997). *Amor maltratado: Matrimonio, sexo y amor en los profetas hebreos*. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- William, G. (2000). *Los filósofos griegos*. México D.F: Fondo de cultura económico.
- Witt, H. d. (2011). *En la dispersión el texto es patria*. San José: Universidad Bíblica Latinoamericana.
- XVI, B. (2007). *Spe Salvi*. Vaticano.
- Zambrano, A. B. (2014). *Fundamentos Metodológicos de la Investigación Social*. El Salvador : ULS.

Libros

Bibliografía

- Acosta, J. d. (2008). *Historia Natural y Moral de las Indias*. Madrid : Cyan, Proyectos y Producciones Editoriales S.A.
- Acosta, J. J. (1989). *Para Comprender la Teología de la Liberación*. España : EDV.
- Agua, A. d. (1985). *El método midráshico y la exégesis del Nuevo Testamento*. Valencia: Biblioteca Midráshica.
- Aguirre, R. (1988). *La iglesia de Antioquía de Siria: la apertura universalista y las dificultades de la comunión*. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- Aguirre, R. (2015). *La memoria de Jesús y los cristianismos originarios*. Navarra: Verbo Divino.
- Aland, N. (1993). *Novum Testamentum Graece*. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.
- Alfredo Lopez Austin, L. L. (2001). *El Pasado Indígena*. México : EFE.

- Andres, R. C. (2009). *Dios paso por El Salvador*. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- Arendt, H. (2005). *La condicion humana*. Barcelona: Paidos.
- Aristoteles. (2016). *Arte Poetica*. Mexico D.F: Porrúa.
- Austin, A. L. (2015). Hombre-Dios: Religion y Politica en el Mundo Nahuatl . *Historicas Digital #15*, 49-185.
- Aviles, G. A. (1996). *De tiempos y hombres*. San Salvador: Concultura.
- Balaguer, V. (1996). La teologia narrativa. *Scripta Theologica*, 689-712.
- Barthes, R. (1977). *Introduccion al análisis estructural de los relatos*. Buenos Aires: Tiempo contemporaneo.
- Bastian, J. P. (1994). *Protestantismos y modernidad latinoamericana*. Mexico D.F: Fondo de cultura economica.
- Bastian, J.-P. (1990). *Protestantes, liberales y francmasones. Sociedades de ideas y modernidad en America Latina*. Mexico : Fondo de cultura economica.
- Bidegain, A. M. (1985). *Asi actuaron los cristianos en la historia de America Latina*. Bogota: CIEC.
- Boff, C. (1980). *Teologia de lo politico: sus mediaciones*. Salamanca: Sigueme.
- Boff, C. (1998). *Teoria del metodo teologico*. Mexico D.F: Ediciones Dabar.
- Boff, L. (1982). *Iglesia Carisma y Poder*. Bilbao: Sal Terrae.
- Boff, L. (1991). *La mision del teologo en la iglesia*. Estella Navarra: Verbo Divino.
- Boff, L. (2003). *Fundamentalismo*. Santander: Sal Terrae.
- Bonilla, Y. (12 de noviembre de 2013). El origen de la tergiversada doctrina de la predestinacion. (G. Gil, Entrevistador)
- Bonino, M. (1995). *Rostros del Protestantismo latinoamericano*. Gran Rapids : Nueva Creacion.
- Bosch, F. J. (2016). *El Grito Descolonizador, Hacia una Teologia Narrada por las Comunidades de Nuestra America* . El Salvador : ULS .
- Briend, J. (2011). *Los origenes de la Biblia*. Madrid: San Pablo.
- Brizuela, J. M. (2004). *Liberalismo y conseravdurismo en El Salvador*. Antiguo Cuscatlan: Delgado.
- Cardenal, E. (1965). Quetzalcoatl . *Cultura*, 24-31.
- Cardenal, R. (2005). *Manual de historia de Centro America*. San Salvador: Uca Editores.
- Castillo, J. R. (2005). Breve Aproximacion al Pensamiento Nahuatl. *Teoria y Praxis #5*, 104-118.
- Castillo, J. R. (2005). Breve Aproximacion al Pensamiento Nahuatl. *Teoria y Praxis #5*, 104-118.
- Castillo, J. R. (2005). Breve Aproximacion al Pensamiento Nahuatl. *Teoria y Praxis #5*, 104-118.

- Castro, R. B. (1978). *La poblacion de El Salvador*. San Salvador: Uca editores.
- Cea, C. A. (2000). *Simbolos Prehispanicos Coincidentes con los de Transculturacion y Formas Prehispanicas Cristianizadas*. El Salvador : UDB.
- Chanta, R. (2013). El pensamiento social cristiano salvadoreño: el caso de Monseñor Jose Alfonso Belloso (1927-1935). *Teoria y Praxis*, 83-93.
- Chaverri, C. M. (2000). *Jose Matias Delgado, procer centroamericano*. San Salvador: Concultura.
- Chavez, H. A. (2016). *En busca del Reino de Dios en la tierra*. San Salvador: Direccion de publicaciones e impresos.
- Chevalier, J. (1986). *Diccionario de los Simbolos*. Barcelona: HERDER.
- Ching, E. (2011). *Historia minima de El Salvador*. San Salvador: Secretaria de Cultura de la Presidencia de la Republica.
- Codina, V. (1986). Una Teologia Mas Simbolica y Popular . *Revista Latino Americana de Teologia* , 159-180.
- Codina, V. (2008). *Para comprender la eclesiologia desde America latina*. Estella Navarra: Verbo Divino.
- Congar, Y. (1972). *Vocabulario Ecumenico*. Barcelona: Herder.
- Congar, Y. (1977). *La fe y la teologia*. Barcelona: Herder.
- Croatto, S. (1994). *Hermeneutica biblica: para una teoria de la lectura como una produccion de sentido*. Buenos Aires: Lumen.
- Cullman, O. (1972). *Del Evangelio a la formacion de la teologia cristiana*. Salamanca: Sigueme.
- Danielou, J. (2004). *Teologia del Judeocristianismo*. Madrid: Ediciones Cristiandad.
- Deiros, P. (2009). *La iglesia como comunidad terapeutica*. Buenos Aires: Certeza.
- Delgado, J. (2011). *Historia de la Iglesia en El Salvador*. El Salvador: DPI.
- Delgado, J. (2013). *Historia de la iglesia en El Salvador*. San Salvador: Direccion de publicaciones e impresos.
- Delgado, J. (12 de febreo de 2015). Mons. Romero nunca se interesó por la teología de la liberación, asegura su secretario personal. (A. d. Juana, Entrevistador)
- Dinarte, C. C. (s.f.). *Gritos de independencia (1810-1814)*. San Salvador: Imprenta nacional.
- Dri, R. (1991). *La interminable conquista*. Tegucigalpa: Guaymura.
- Duran, M. A. (1975). *Historia de la Universidad de El Salvador (1841-1930)*. San Salvador: Universitaria.
- Dussel, E. (1980). *Historia de la teologia en America latina*. Lima: Departamento Ecumenico de investigaciones.
- Dussel, E. (1980). *Historia de la teología en América Latina*. Lima: Departamento Ecumenico de investigaciones.
- Dussel, E. (1991). *La interminable conquista 1492-1992*. Tegucigalpa: Guaymuras.

- Dussel, E. (20 de diciembre de 2014). El Dr. Enrique Dussel habla sobre Walter Benjamin y la política de liberación. Murcia, Murcia, España.
- Ellacuría, I. (1977). Teorías económicas y relación entre cristianismo y socialismo. *Concilium*, 282-290.
- Ellacuría, I. (1984). *Conversion de la Iglesia al Reino de Dios*. Santander: Salterrae.
- Ellacuría, I. (1991). Utopía y profetismo. En I. Ellacuría, *Mysterium Liberationis: conceptos fundamentales de la teología de la liberación* (págs. 393-442). San Salvador: UCA.
- Espada, A. G. (2013). Religiosidad Popular en Centroamérica. El Desafío Metodológico. *Teoría y Praxis* # 23, 3-22.
- Espada, A. G. (2014). *Religiosidad Popular Salvadoreña*. El Salvador : DPI .
- Ferm, W. (1983). *Las religiones contemporáneas en América: modernos conceptos acerca de Dios*. México D.F: Edamex.
- Flores, M. P. (2016). *Entre los Hombres y los Dioses, Acercamiento al Sacerdocio de Calpulli Entre los Antiguos Nahuas*. México: UNAM.
- Fraile, G. (2010). *Historia de la filosofía I: Grecia y Roma*. Madrid: Biblioteca de autores cristianos.
- Frei, H. W. (1974). *El eclipse de la narrativa bíblica*. New Haven: Yale University Press.
- Galeano, A. (2008). *Tensiones y conflictos de la teología en su historia*. Bogotá: San Pablo.
- Garza, M. d. (1978). *El Hombre en el Pensamiento Religioso Nahuatl y Maya*. México: UNAM.
- Garza, M. d. (1978). *El Hombre en el Pensamiento Religioso Nahuatl y Maya*. México : UNAM.
- Gonzales, A. L. (2008). *Teología Natural*. Navarra: Eunsa.
- Gonzales, J. (2006). *Teología liberadora*. Florida: Kairos.
- Gonzales, O. (2008). *El quehacer de la Teología*. Salamanca: Ediciones Sigueme.
- Gonzalez, J. (2006). *Teología liberadora*. Florida: Ediciones Kairos.
- Gonzalez, J. L. (2002). *La historia como ventana al futuro*. Buenos Aires: Kairos.
- Gonzalez, J. L. (2004). *Retorno a la historia del pensamiento cristiano*. Buenos Aires: Ediciones Kairos.
- Greenan, T. (1998). *Pensamiento teológico pastoral en las Homilías de Mons. Romero*. San Salvador: Tutela legal Arzobispado.
- Guijarro, S. (2010). *Los cuatro evangelios*. Salamanca: Ediciones Sigueme.
- Hoornaert, E. (2008). *Los Orígenes del Cristianismo*. San José: DEI.
- Huezo, R. (1994). *Historia de El Salvador*. San Salvador: Ministerio de educación.
- Iglesias, C. (1977). *Biblia Cantera Iglesias*. Madrid: BAC.
- Ignacio Ellacuría, J. S. (1990). *Conceptos Fundamentales de la Teología de la Liberación I*. Madrid: Trotta.

- Jaeger, W. (1992). *La teología de los primeros filósofos griegos*. Mexico D.F: Fondo de la cultura económica.
- Jena, S. (1977). *Mitos y Leyendas de los Pipiles de Izalco*. San Salvador, El Salvador : Ediciones Cuscatlan.
- Jimenez, R. L. (1960). *Mitras salvadoreñas*. San Salvador: Ministerio de Educacion.
- Jungel, E. (1984). *Dios como misterio del mundo*. Salamanca: Sigueme.
- Jurado, E. A. (2006). *De Platon a los neo platonicos: escritura y pensamiento griegos*. Madrid: Sintesis.
- Kant, I. (2006). *Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros escritos sobre Filosofía de la Historia*. Madrid: Tecnos.
- Kerber. (1991). *Manual de doctrina social cristiana*. Mexico D.F: Instituto mexicano de Doctrina social de la Iglesia.
- Lacueva, F. (1987). *Escatologia II*. Terrasa: Clie.
- Lacueva, F. (1988). *El hombre su grandeza y su miseria*. Terrasa: Clie.
- Lacueva, F. (2001). *Diccionario teologico ilustrado*. Barcelona: Clie.
- Lafaye, J. (2002). *Quetzalcoatl y Guadalupe: la formacion de la conciencia nacional* . Mexico : EFE.
- Lanning, J. T. (1978). *La ilustracion en la universidad de San Carlos*. Guatemala: Universitaria.
- Lara, R. (2017). *Estudios Nahuatl Pipiles* . El Salvador : UEES, UDB.
- Larraz, P. C. (2000). *Descripcion Geografico Moral de la Diocesis de Goathemala* . El Salvador : DPI .
- Libanio. (1996). *Introduccion a la Teologia*. Sao Paulo: Dabar.
- Libanio, J. (2000). *Introduccion a la teologia*. Mexico D.F: Dabar.
- Libanio, J. B. (2000). *Introduccion a la teologia*. Mexico D.F: Dabar.
- Lings, R. (2011). *Biblia y homosexualidad: ¿se equivocaron los traductores?* San Jose: Universidad Biblica Latinoamericana.
- Llosa, M. V. (2012). *La ciudad y los perros*. Madrid: Alfaguara.
- Lockward, A. (1991). *Algunas cruces altas: el libro de las profecias de Cristobal Colon*. Miami, Florida: Unilit.
- Lopez, D. E. (2012). *De la filosofia a la educacion*. Antiguo Cuscatlan: Delgado.
- Lopez, S. (2010). *Pueblos Originarios de El Salvador "Chalchuapa y su Religiosidad Indigena Cristiana"*. El Salvador: ULS.
- Lu, A. S. (1956). *Bartolome de las Casas, Historia de las Indias* . Esapaña : Biblioteca Ayacucho.
- Lubac, H. d. (2088). *Meditaciones sobre la Iglesia*. Madrid: Encuentro.
- Marcus Borg, J. D. (2009). *El Primer Pablo*. Estella Navarra: Verbo Divino.

- Marroquin, A. D. (2000). *Apreciación sociológica de la independencia salvadoreña*. San Salvador: Concultura.
- Marroquin, D. (2000). *Apreciación Sociológica de la Independencia Salvadoreña*. El Salvador: DPI.
- Martínez, R. L. (2014). *Mitos en la Lengua Materna de los Pipiles de Izalco en El Salvador*. El Salvador: UDB.
- Masferrer, A. (1925). *Estudios y figuraciones sobre la vida de Jesús*. San Salvador.
- Masferrer, A. (1968). *Cuadernos Masferrerianos N°3 La religión universal*. San Salvador: Dirección de publicaciones Ministerio de Educación.
- Mixco, L. H. (2013). *De las misiones de fe al Neopentecostalismo*. San Salvador: Secretaría de cultura de la presidencia.
- Molina, C. (2014). Pensamiento crítico y cristianismo de liberación. En J. J. Alvarenga, Ignacio Ellacuría. *Utopía y teoría crítica* (pág. 56). España: Tirant humanidades.
- Molina, M. A. (1976). *La Cultura Pipil de Centro América*. El Salvador: Dirección de Publicaciones.
- Mondragón, C. (2005). *Leudar la masa: el pensamiento social de los protestantes en América Latina 1920-1950*. Buenos Aires: Kairos.
- Morales, R. M. (1985). *Los precursores de la independencia*. San Salvador: Delgado.
- Moriarty, F. (1975). *Biblia Cantera Iglesias*. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.
- Núñez, E. (1986). *Teología de la liberación una perspectiva evangelica*. Miami Florida: Caribe.
- Olmo, G. d. (2010). *Origen y persistencia del Judaísmo*. Navarra: Verbo Divino.
- Osiek, C. (2014). Los conceptos de género en el mundo imperial romano. En D. Neufeld, *Para entender el mundo social del Nuevo Testamento* (págs. 79-96). Estella Navarra: Verbo Divino.
- Pannenberg, W. (2001). *Una historia de la filosofía desde la idea de Dios*. Salamanca: Ediciones Sígueme.
- Paul, A. (1985). *La inspiración y el canon de las Escrituras*. Navarra: Verbo Divino.
- Pikaza, X. (2009). *Diccionario de las tres religiones: Judaísmo, Cristianismo, Islam*. Navarra: Verbo Divino.
- Pikaza, X. (2012). *Diccionario de pensadores cristianos*. Navarra: Verbo Divino.
- Pikaza, X. (2012). *Diccionario de pensadores cristianos*. Navarra: Verbo Divino.
- Pinson, M. (2006). *La Seguridad de la salvación: cuatro puntos de vista*. Barcelona: Clie.
- Piñero, A. (2006). *Guía para entender el Nuevo Testamento*. Madrid: Trotta.
- Quasten, J. (1962). *Patrología I*. Madrid: Biblioteca de autores cristianos.
- Rocher, G. (1978). *Introducción a la Sociología general*. Barcelona: Herder.
- Romero, M. (2006). *Historia de la filosofía en El Salvador*. El Salvador: Editorial Delgado.

- Salazar, R. (1897). *Historia del Desemvolvimiento Intelectual de Guatemala* . Guatemala .
- Saranyana, J. L.-J. (1995). *Historia de la teologia*. Madrid: Biblioteca de autores cristianos.
- Schafer, H. (1992). *Protestantismo y crisis social en America Central*. San Jose: DEI- Universidad Luterana salvadoreña.
- Schlette, H. R. (1966). *Simbolo*. Madrid.
- Schneider, M. (2000). *Teologia como biografia. Una fundamentacion dogmatica*. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- Schokel, L. A. (1994). *Apuntes de hermeneutica*. Madrid: Trotta.
- Schweitzer, E. (2001). *Jesus parabola de Dios*. Salamanca: Sigueme.
- Scofield, C. I. (2001). *Biblia de Estudio Scofield* . Tennessee: Holman.
- Serra, E. B. (2012). La Imagen del Mundo en las Culturas Prehispanicas . *Teoria y Praxis # 20*, 39-75.
- Serra, E. B. (2012). La Imagen en las Culturas Prehispanicas . *Teoria y Praxis 20*, 39-75.
- Sivatte, R. d. (2015). La teologia producida en la UCA. *Realidad*, 167-179.
- Sobrinio, J. (1991). *Jesucristo liberador. Lectura historico teologica de Jesus de Nazaret*. San Salvador: UCA.
- Sobrinio, J. (1997). Lo Que Queda de la Teologia de la Liberacion. *Exodo #38*, 48-53.
- Sobrinio, J. (2002). *Terremoto, terrorismo, barbarie y utopia. El Salvador, Nueva York, Afganistan*. Madrid: Trotta.
- Solle, D. (1996). *Reflexiones sobre Dios*. Barcelona: Herder.
- Stibbs, R. C. (1986). *Sobre el magisterio de mons. Luis Chavez y Gonzalez: estudio teologico de sus cartas pastorales* . Guatemala: Universidad Francisco Marroquin.
- Tamayo, J. J. (2016). Teologia politica: profetismo en America Latina. El legado teologico de Ignacio Ellacuria. *eca*, 15-32.
- Theissen, G. (2002). *El Nuevo Testamento: historia, literatura, religion*. Santander: Sal Terrae.
- Theissen, G. (2002). *La religion de los primeros cristianos*. Salamanca: Ediciones Sigueme.
- Tillich, P. (1976). *Pensamiento cristiano y cultura en occidente: de los origenes a la reforma*. Buenos Aires: Aurora.
- Todd, J. (1953). *Notas del Nahuat de Nahuizalco*. El Salvador .
- Todorov, T. (1973). *Gramatica del Decameron*. Madrid: Taller de ediciones Josefina Betancor.
- Trigueros, A. G. (1998). *Poesia versus Arte*. San Salvador: CONCULTURA.
- Vargas, R. E. (2013). *Realidad nacional*. San Salvador: Multilibros.
- Varios. (1994). *Historia de El Salvador Tomo 1*. San Salvador: Ministerio de educacion.
- Varios. (1996). *Cien años de presencia evangelica en El Salvador*. San Salvador: Sin nombre.

- Varios. (2000). *Biblia Dios Habla Hoy*. Sociedades Biblicas Unidas .
- varios, a. (2011). *El Salvador historia minima*. San Salvador: Universitaria.
- Varios, C. E. (2012). *Asambleas de Dios de El Salvador, 85 Años de Historia 1926-2011*. El Salvador .
- Varios: Enrique Dussel, P. R. (1980). *Historia de la Teologia en America Latina* . Costa Rica : DEI.
- Vasquez, O. (2006). Cristologias liberadoras: Una aproximacion al pensamiento de Jon Sobrino y Elisabeth Schussler. *Realidad*, 585-614.
- Velado, R. L. (1963). *Los ciclos historicos en la evolucion humana*. Madrid: STVDIVM.
- Velado, R. L. (1973). *Estudio historico de la evolucion politica de la humanidad*. San Salvador: Ministerio de educacion Direccion de cultura.
- Vermeylen, J. (1990). *El Dios de la promesa y el Dios de la Alianza*. Santander: Sal Terrae.
- Vidal, M. (1982). *Nociones de historia de Centro America*. San Salvador: Ministerio de educacion Direccion de publicaciones.
- Vilanova, E. (2000). *Para comprender la teologia*. Estella Navarra: Verbo Divino.
- Vilanova, S. R. (1911). *Apuntamientos de historia patria eclesiastica*. San Salvador: Imprenta Diario del Salvador.
- Villey, M. (1975). *La formacion del pensamiento juridico moderno*. Paris.
- Vorgrimler, H. (2004). *Karl Rahner. Experiencia de Dios en su vida y en su pensamiento*. Santander: Sal Terrae.
- Weber, M. (1994). *La etica Protestante y el espiritu del Capitalismo*. Mexico D.F: CINAR.
- Weems, R. (1997). *Amor maltratado: Matrimonio, sexo y amor en los profetas hebreos*. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- William, G. (2000). *Los filosofos griegos*. Mexico D.F: Fondo de cultura economico.
- Witt, H. d. (2011). *En la dispersion el texto es patria*. San Jose: Universidad Biblica Latinoamericana.
- XVI, B. (2007). *Spe Salvi*. Vaticano.
- Zambrano, A. B. (2014). *Fundamentos Metodologicos de la Investigacion Social* . El Salvador : ULS.
-
- Acosta, J. d. (2008). *Historia Natural y Moral de las Indias* . Madrid : Cyan, Proyectos y Poduciones Editoriales S.A.
- Acosta, J. J. (1989). *Para Comprender la Teologia de la Liberacion* . Esapaña : EDV.
- Agua, A. d. (1985). *El metodo midrashico y la exegesis del Nuevo Testamento*. Valencia: Biblioteca Midrashica.

- Aguirre, R. (1988). *La iglesia de Antioquia de Siria: la apertura universalista y las dificultades de la comunión*. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- Aguirre, R. (2015). *La memoria de Jesús y los cristianismos originarios*. Navarra: Verbo Divino.
- Aland, N. (1993). *Novum Testamentum Graece*. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.
- Alfredo Lopez Austin, L. L. (2001). *El Pasado Indígena*. Mexico : EFE.
- Andres, R. C. (2009). *Dios paso por El Salvador*. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- Arendt, H. (2005). *La condicion humana*. Barcelona: Paidós.
- Aristoteles. (2016). *Arte Poetica*. Mexico D.F: Porrua.
- Austin, A. L. (2015). Hombre-Dios: Religión y Política en el Mundo Nahuatl . *Historicas Digital #15*, 49-185.
- Aviles, G. A. (1996). *De tiempos y hombres*. San Salvador: Concultura.
- Balaguer, V. (1996). La teología narrativa. *Scripta Theologica*, 689-712.
- Barthes, R. (1977). *Introducción al análisis estructural de los relatos*. Buenos Aires: Tiempo contemporáneo.
- Bastian, J. P. (1994). *Protestantismos y modernidad latinoamericana*. Mexico D.F: Fondo de cultura económica.
- Bastian, J.-P. (1990). *Protestantes, liberales y francmasones. Sociedades de ideas y modernidad en América Latina*. Mexico : Fondo de cultura económica.
- Bidegain, A. M. (1985). *Así actuaron los cristianos en la historia de América Latina*. Bogotá: CIEC.
- Boff, C. (1980). *Teología de lo político: sus mediaciones*. Salamanca: Sígueme.
- Boff, C. (1998). *Teoría del método teológico*. Mexico D.F: Ediciones Dabar.
- Boff, L. (1982). *Iglesia Carisma y Poder*. Bilbao: Sal Terrae.
- Boff, L. (1991). *La misión del teólogo en la iglesia*. Estella Navarra: Verbo Divino.
- Boff, L. (2003). *Fundamentalismo*. Santander: Sal Terrae.
- Bonilla, Y. (12 de noviembre de 2013). El origen de la tergiversada doctrina de la predestinación. (G. Gil, Entrevistador)
- Bonino, M. (1995). *Rostros del Protestantismo latinoamericano*. Gran Rapids : Nueva Creación.
- Bosch, F. J. (2016). *El Grito Descolonizador, Hacia una Teología Narrada por las Comunidades de Nuestra América*. El Salvador : ULS .
- Briend, J. (2011). *Los orígenes de la Biblia*. Madrid: San Pablo.
- Brizuela, J. M. (2004). *Liberalismo y conservadurismo en El Salvador*. Antiguo Cuscatlan: Delgado.
- Cardenal, E. (1965). Quetzalcoatl . *Cultura*, 24-31.
- Cardenal, R. (2005). *Manual de historia de Centro América*. San Salvador: Uca Editores.

- Castillo, J. R. (2005). Breve Aproximacion al Pensamiento Nahuatl. *Teoria y Praxis* #5, 104-118.
- Castillo, J. R. (2005). Breve Aproximacion al Pensamiento Nahuatl. *Teoria y Praxis* #5, 104-118.
- Castillo, J. R. (2005). Breve Aproximacion al Pensamiento Nahuatl. *Teoria y Praxis* #5, 104-118.
- Castro, R. B. (1978). *La poblacion de El Salvador*. San Salvador: Uca editores.
- Cea, C. A. (2000). *Simbolos Prehispanicos Coincidentes con los de Transculturacion y Formas Prehispanicas Cristianizadas*. El Salvador : UDB.
- Chanta, R. (2013). El pensamiento social cristiano salvadoreño: el caso de Monseñor Jose Alfonso Belloso (1927-1935). *Teoria y Praxis*, 83-93.
- Chaverri, C. M. (2000). *Jose Matias Delgado, procer centroamericano*. San Salvador: Concultura.
- Chavez, H. A. (2016). *En busca del Reino de Dios en la tierra*. San Salvador: Direccion de publicaciones e impresos.
- Chevalier, J. (1986). *Diccionario de los Simbolos*. Barcelona: HERDER.
- Ching, E. (2011). *Historia minima de El Salvador*. San Salvador: Secretaria de Cultura de la Presidencia de la Republica.
- Codina, V. (1986). Una Teologia Mas Simbolica y Popular . *Revista Latino Americana de Teologia* , 159-180.
- Codina, V. (2008). *Para comprender la ecclesiologia desde America latina*. Estella Navarra: Verbo Divino.
- Congar, Y. (1972). *Vocabulario Ecumenico*. Barcelona: Herder.
- Congar, Y. (1977). *La fe y la teologia*. Barcelona: Herder.
- Croatto, S. (1994). *Hermeneutica biblica: para una teoria de la lectura como una produccion de sentido*. Buenos Aires: Lumen.
- Cullman, O. (1972). *Del Evangelio a la formacion de la teologia cristiana*. Salamanca: Sigueme.
- Danielou, J. (2004). *Teologia del Judeocristianismo*. Madrid: Ediciones Cristiandad.
- Deiros, P. (2009). *La iglesia como comunidad terapeutica*. Buenos Aires: Certeza.
- Delgado, J. (2011). *Historia de la Iglesia en El Salvador*. El Salvador: DPI.
- Delgado, J. (2013). *Historia de la iglesia en El Salvador*. San Salvador: Direccion de publicaciones e impresos.
- Delgado, J. (12 de febreo de 2015). Mons. Romero nunca se interesó por la teología de la liberación, asegura su secretario personal. (A. d. Juana, Entrevistador)
- Dinarte, C. C. (s.f.). *Gritos de independencia (1810-1814)*. San Salvador: Imprenta nacional.
- Dri, R. (1991). *La interminable conquista*. Tegucigalpa: Guaymura.

- Duran, M. A. (1975). *Historia de la Universidad de El Salvador (1841-1930)*. San Salvador: Universitaria.
- Dussel, E. (1980). *Historia de la teología en América latina*. Lima: Departamento Ecumenico de investigaciones.
- Dussel, E. (1980). *Historia de la teología en América Latina*. Lima: Departamento Ecumenico de investigaciones.
- Dussel, E. (1991). *La interminable conquista 1492-1992*. Tegucigalpa: Guaymuras.
- Dussel, E. (20 de diciembre de 2014). El Dr. Enrique Dussel habla sobre Walter Benjamin y la política de liberación. Murcia, Murcia, España.
- Ellacuria, I. (1977). Teorías económicas y relación entre cristianismo y socialismo. *Concilium*, 282-290.
- Ellacuria, I. (1984). *Conversion de la Iglesia al Reino de Dios*. Santander: Salterae.
- Ellacuria, I. (1991). Utopía y profetismo. En I. Ellacuria, *Mysterium Liberationis: conceptos fundamentales de la teología de la liberación* (págs. 393-442). San Salvador: UCA.
- Espada, A. G. (2013). Religiosidad Popular en Centroamérica. El Desafío Metodológico. *Teoría y Praxis* # 23, 3-22.
- Espada, A. G. (2014). *Religiosidad Popular Salvadoreña*. El Salvador : DPI .
- Ferm, W. (1983). *Las religiones contemporáneas en América: modernos conceptos acerca de Dios*. México D.F: Edamex.
- Flores, M. P. (2016). *Entre los Hombres y los Dioses, Acercamiento al Sacerdocio de Calpulli Entre los Antiguos Nahuas*. México: UNAM.
- Fraile, G. (2010). *Historia de la filosofía I: Grecia y Roma*. Madrid: Biblioteca de autores cristianos.
- Frei, H. W. (1974). *El eclipse de la narrativa bíblica*. New Haven: Yale University Press.
- Galeano, A. (2008). *Tensiones y conflictos de la teología en su historia*. Bogotá: San Pablo.
- Garza, M. d. (1978). *El Hombre en el Pensamiento Religioso Nahuatl y Maya*. México: UNAM.
- Garza, M. d. (1978). *El Hombre en el Pensamiento Religioso Nahuatl y Maya*. México : UNAM.
- Gonzales, A. L. (2008). *Teología Natural*. Navarra: Eunsa.
- Gonzales, J. (2006). *Teología liberadora*. Florida: Kairos.
- Gonzales, O. (2008). *El quehacer de la Teología*. Salamanca: Ediciones Sígueme.
- Gonzalez, J. (2006). *Teología liberadora*. Florida: Ediciones Kairos.
- Gonzalez, J. L. (2002). *La historia como ventana al futuro*. Buenos Aires: Kairos.
- Gonzalez, J. L. (2004). *Retorno a la historia del pensamiento cristiano*. Buenos Aires: Ediciones Kairos.
- Greenan, T. (1998). *Pensamiento teológico pastoral en las Homilias de Mons. Romero*. San Salvador: Tutela legal Arzobispado.

- Guijarro, S. (2010). *Los cuatro evangelios*. Salamanca: Ediciones Sigueme.
- Hoornaert, E. (2008). *Los Origenes del Cristianismo*. San Jose: DEI.
- Huezo, R. (1994). *Historia de El Salvador*. San Salvador: Ministerio de educacion.
- Iglesias, C. (1977). *Biblia Cantera Iglesias*. Madrid: BAC.
- Ignacio Ellacuria, J. S. (1990). *Conceptos Fundamentales de la Teologia de la Liberacion I*. Madrid: Trotta.
- Jaeger, W. (1992). *La teologia de los primeros filosofos griegos*. Mexico D,F: Fondo de la cultura economica.
- Jena, S. (1977). *Mitos y Leyendas de los Pipiles de Izalco*. San Salvador, El Salvador : Ediciones Cuscatlan.
- Jimenez, R. L. (1960). *Mitras salvadoreñas*. San Salvador: Ministerio de Educacion.
- Jungel, E. (1984). *Dios como misterio del mundo*. Salamanca: Sigueme.
- Jurado, E. A. (2006). *De Platon a los neo platonicos: escritura y pensamiento griegos*. Madrid: Sintesis.
- Kant, I. (2006). *Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros escritos sobre Filosofía de la Historia*. Madrid: Tecnos.
- Kerber. (1991). *Manual de doctrina social cristiana*. Mexico D.F: Instituto mexicano de Doctrina social de la Iglesia.
- Lacueva, F. (1987). *Escatología II*. Terrasa: Clie.
- Lacueva, F. (1988). *El hombre su grandeza y su miseria*. Terrasa: Clie.
- Lacueva, F. (2001). *Diccionario teologico ilustrado*. Barcelona: Clie.
- Lafaye, J. (2002). *Quetzalcoatl y Guadalupe: la formacion de la conciencia nacional*. Mexico : EFE.
- Lanning, J. T. (1978). *La ilustracion en la universidad de San Carlos*. Guatemala: Universitaria.
- Lara, R. (2017). *Estudios Nahuat Pipiles*. El Salvador : UEES, UDB.
- Larraz, P. C. (2000). *Descripcion Geografico Moral de la Diocesis de Goathemala*. El Salvador : DPI.
- Libanio. (1996). *Introduccion a la Teologia*. Sao Paulo: Dabar.
- Libanio, J. (2000). *Introduccion a la teologia*. Mexico D.F: Dabar.
- Libanio, J. B. (2000). *Introduccion a la teologia*. Mexico D.F: Dabar.
- Lings, R. (2011). *Biblia y homosexualidad: ¿se equivocaron los traductores?* San Jose: Universidad Biblica Latinoamericana.
- Llosa, M. V. (2012). *La ciudad y los perros*. Madrid: Alfaguara.
- Lockward, A. (1991). *Algunas cruces altas: el libro de las profecias de Cristobal Colon*. Miami, Florida: Unilit.
- Lopez, D. E. (2012). *De la filosofia a la educacion*. Antiguo Cuscatlan: Delgado.

- Lopez, S. (2010). *Pueblos Originarios de El Salvador "Chalchuapa y su Religiosidad Indigena Cristiana"*. El Salvador: ULS.
- Lu, A. S. (1956). *Bartolome de las Casas, Historia de las Indias*. Esapaña : Biblioteca Ayacucho.
- Lubac, H. d. (2088). *Meditaciones sobre la Iglesia*. Madrid: Encuentro.
- Marcus Borg, J. D. (2009). *El Primer Pablo*. Estella Navarra: Verbo Divino.
- Marroquin, A. D. (2000). *Apreciacion sociologica de la independencia salvadoreña*. San Salvador: Concultura.
- Marroquin, D. (2000). *Apreciacion Sociologica de la Independencia Salvadoreña*. El Salvador : DPI .
- Martinez, R. L. (2014). *Mitos en la Lengua Materna de los Pipiles de Izalco en El Salvador*. El Salvador: UDB.
- Masferrer, A. (1925). *Estudios y figuraciones sobre la vida de Jesus*. San Salvador.
- Masferrer, A. (1968). *Cuadernos Masferrerianos N°3 La religion universal*. San Salvador: Direccion de publicaciones Ministerio de Educacion.
- Mixco, L. H. (2013). *De las misiones de fe al Neopentecostalismo*. San Salvador: Secretaria de cultura de la presidencia.
- Molina, C. (2014). Pensamiento critico y cristianismo de liberacion. En J. J. Alvarenga, *Ignacio Ellacuria. Utoia y teoria critica* (pág. 56). España: Tirant humanidades.
- Molina, M. A. (1976). *La Cultura Pipil de Centro America*. El Salvador : Direccion de Publicaciones .
- Mondragon, C. (2005). *Leudar la masa: el pensamiento social de los protestantes en America Latina 1920-1950*. Buenos Aires: Kairos.
- Morales, R. M. (1985). *Los precursores de la independencia*. San Salvador: Delgado.
- Moriarty, F. (1975). *Biblia Cantera Iglesias*. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.
- Nuñez, E. (1986). *Teologia de la liberacion una perspectiva evangelica*. Miami Florida: Caribe.
- Olmo, G. d. (2010). *Origen y persistencia del Judaismo*. Navarra: Verbo Divino.
- Osiek, C. (2014). Los conceptos de genero en el mundo imperial romano. En D. Neufeld, *Para entender el mundo social del Nuevo Testamento* (págs. 79-96). Estella Navarra: Vebo Divino.
- Pannenberg, W. (2001). *Una historia de la filosofia desde la idea de Dios*. Salamanca: Ediciones Sigueme.
- Paul, A. (1985). *La inspiracion y el canon de las Escrituras*. Navarra: Verbo Divino.
- Pikaza, X. (2009). *Diccionario de las tres religiones: Judaismo, Cristianismo, Islam*. Navarra: Verbo Divino.
- Pikaza, X. (2012). *Diccionario de pensadores cristianos*. Navarra: Verbo Divino.
- Pikaza, X. (2012). *Diccionario de pensadores cristianos*. Navarra: Verbo Divino.

- Pinson, M. (2006). *La Seguridad de la salvacion: cuatro puntos de vista*. Barcelona: Clie.
- Piñero, A. (2006). *Guia para entender el Nuevo Testamento*. Madrid: Trotta.
- Quasten, J. (1962). *Patrologia I*. Madrid: Biblioteca de autores cristianos.
- Rocher, G. (1978). *Introduccion a la Sociologia general*. Barcelona: Herder.
- Romero, M. (2006). *Historia de la filosofia en El Salvador*. El Salvador: Editorial Delgado.
- Salazar, R. (1897). *Historia del Desembolvimiento Intelectual de Guatemala*. Guatemala .
- Saranyana, J. L.-J. (1995). *Historia de la teologia*. Madrid: Biblioteca de autores cristianos.
- Schafer, H. (1992). *Protestantismo y crisis social en America Central*. San Jose: DEI-Universidad Luterana salvadoreña.
- Schlette, H. R. (1966). *Simbolo*. Madrid.
- Schneider, M. (2000). *Teologia como biografia. Una fundamentacion dogmatica*. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- Schokel, L. A. (1994). *Apuntes de hermeneutica*. Madrid: Trotta.
- Schweitzer, E. (2001). *Jesus parabola de Dios*. Salamanca: Sigueme.
- Scofield, C. I. (2001). *Biblia de Estudio Scofield*. Tennessee: Holman.
- Serra, E. B. (2012). La Imagen del Mundo en las Culturas Prehispanicas . *Teoria y Praxis # 20*, 39-75.
- Serra, E. B. (2012). La Imagen en las Culturas Prehispanicas . *Teoria y Praxis 20*, 39-75.
- Sivatte, R. d. (2015). La teologia producida en la UCA. *Realidad*, 167-179.
- Sobrino, J. (1991). *Jesucristo liberador. Lectura historico teologica de Jesus de Nazaret*. San Salvador: UCA.
- Sobrino, J. (1997). Lo Que Queda de la Teologia de la Liberacion. *Exodo #38*, 48-53.
- Sobrino, J. (2002). *Terremoto, terrorismo, barbarie y utopia. El Salvador, Nueva York, Afganistan*. Madrid: Trotta.
- Solle, D. (1996). *Reflexiones sobre Dios*. Barcelona: Herder.
- Stibbs, R. C. (1986). *Sobre el magisterio de mons. Luis Chavez y Gonzalez: estudio teologico de sus cartas pastorales*. Guatemala: Universidad Francisco Marroquin.
- Tamayo, J. J. (2016). Teologia politica: profetismo en America Latina. El legado teologico de Ignacio Ellacuria. *eca*, 15-32.
- Theissen, G. (2002). *El Nuevo Testamento: historia, literatura, religion*. Santander: Sal Terrae.
- Theissen, G. (2002). *La religion de los primeros cristianos*. Salamanca: Ediciones Sigueme.
- Tillich, P. (1976). *Pensamiento cristiano y cultura en occidente: de los origenes a la reforma*. Buenos Aires: Aurora.
- Todd, J. (1953). *Notas del Nahuat de Nahuizalco*. El Salvador .

- Todorov, T. (1973). *Gramatica del Decameron*. Madrid: Taller de ediciones Josefina Betancor.
- Trigueros, A. G. (1998). *Poesia versus Arte*. San Salvador: CONCULTURA.
- Vargas, R. E. (2013). *Realidad nacional*. San Salvador: Multilibros.
- Varios. (1994). *Historia de El Salvador Tomo 1*. San Salvador: Ministerio de educacion.
- Varios. (1996). *Cien años de presencia evangelica en El Salvador*. San Salvador: Sin nombre.
- Varios. (2000). *Biblia Dios Habla Hoy*. Sociedades Biblicas Unidas .
- varios, a. (2011). *El Salvador historia minima*. San Salvador: Universitaria.
- Varios, C. E. (2012). *Asambleas de Dios de El Salvador, 85 Años de Historia 1926-2011*. El Salvador .
- Varios: Enrique Dussel, P. R. (1980). *Historia de la Teologia en America Latina* . Costa Rica : DEI.
- Vasquez, O. (2006). Cristologias liberadoras: Una aproximacion al pensamiento de Jon Sobrino y Elisabeth Schussler. *Realidad*, 585-614.
- Velado, R. L. (1963). *Los ciclos historicos en la evolucion humana*. Madrid: STVDIVM.
- Velado, R. L. (1973). *Estudio historico de la evolucion politica de la humanidad*. San Salvador: Ministerio de educacion Direccion de cultura.
- Vermeylen, J. (1990). *El Dios de la promesa y el Dios de la Alianza*. Santander: Sal Terrae.
- Vidal, M. (1982). *Nociones de historia de Centro America*. San Salvador: Ministerio de educacion Direccion de publicaciones.
- Vilanova, E. (2000). *Para comprender la teologia*. Estella Navarra: Verbo Divino.
- Vilanova, S. R. (1911). *Apuntamientos de historia patria eclesiastica*. San Salvador: Imprenta Diario del Salvador.
- Villey, M. (1975). *La formacion del pensamiento juridico moderno*. Paris.
- Vorgrimler, H. (2004). *Karl Rahner. Experiencia de Dios en su vida y en su pensamiento*. Santander: Sal Terrae.
- Weber, M. (1994). *La etica Protestante y el espiritu del Capitalismo*. Mexico D.F: CINAR.
- Weems, R. (1997). *Amor maltratado: Matrimonio, sexo y amor en los profetas hebreos*. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- William, G. (2000). *Los filosofos griegos*. Mexico D.F: Fondo de cultura economico.
- Witt, H. d. (2011). *En la dispersion el texto es patria*. San Jose: Universidad Biblica Latinoamericana.
- XVI, B. (2007). *Spe Salvi*. Vaticano.
- Zambrano, A. B. (2014). *Fundamentos Metodologicos de la Investigacion Social* . El Salvador : ULS.

Fuentes Seriadas (Articulos)

- Acosta, J. d. (2008). *Historia Natural y Moral de las Indias* . Madrid : Cyan, Proyectos y Poduciones Editoriales S.A.
- Acosta, J. J. (1989). *Para Comprender la Teologia de la Liberacion* . Esapaña : EDV.
- Agua, A. d. (1985). *El metodo midrashico y la exegesis del Nuevo Testamento*. Valencia: Biblioteca Midrashica.
- Aguirre, R. (1988). *La iglesia de Antioquia de Siria: la apertura universalista y las dificultades de la comunion*. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- Aguirre, R. (2015). *La memoria de Jesus y los cristianismos originarios*. Navarra: Verbo Divino.
- Aland, N. (1993). *Novum Testamentum Graece* . Stuttgart: Deustsche Bibelgesellschaft.
- Alfredo Lopez Austin, L. L. (2001). *El Pasado Indigena* . Mexico : EFE.
- Andres, R. C. (2009). *Dios paso por El Salvador*. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- Arendt, H. (2005). *La condicion humana*. Barcelona: Paidos.
- Aristoteles. (2016). *Arte Poetica*. Mexico D.F: Porrua.
- Austin, A. L. (2015). Hombre-Dios: Religion y Politica en el Mundo Nahuatl . *Historicas Digital #15*, 49-185.
- Aviles, G. A. (1996). *De tiempos y hombres*. San Salvador: Concultura.
- Balaguer, V. (1996). La teologia narrativa. *Scripta Theologica*, 689-712.
- Barthes, R. (1977). *Introduccion al análisis estructural de los relatos*. Buenos Aires: Tiempo contemporaneo.
- Bastian, J. P. (1994). *Protesatntismos y modernidad latinoamericana*. Mexico D.F: Fondo de cultura economica.
- Bastian, J.-P. (1990). *Protestantes, liberales y francmasones. Sociedades de ideas y modernidad en America Latina*. Mexico : Fondo de cultura economica.
- Bidegain, A. M. (1985). *Asi actuaron los cristianos en la historia de America Latina*. Bogota: CIEC.
- Boff, C. (1980). *Teologia de lo politico: sus mediaciones*. Salamanca: Sigueme.
- Boff, C. (1998). *Teoria del metodo teologico*. Mexico D.F: Ediciones Dabar.
- Boff, L. (1982). *Iglesia Carisma y Poder*. Bilbao: Sal Terrae.
- Boff, L. (1991). *La mision del teologo en la iglesia*. Estella Navarra: Verbo Divino.
- Boff, L. (2003). *Fundamentalismo*. Santander: Sal Terrae.
- Bonilla, Y. (12 de noviembre de 2013). El origen de la tergiversada doctrina de la predestinacion. (G. Gil, Entrevistador)
- Bonino, M. (1995). *Rostros del Protestantismo latinoamericano*. Gran Rapids : Nueva Creacion.

- Bosch, F. J. (2016). *El Grito Descolonizador, Hacia una Teología Narrada por las Comunidades de Nuestra América*. El Salvador : ULS .
- Briend, J. (2011). *Los orígenes de la Biblia*. Madrid: San Pablo.
- Brizuela, J. M. (2004). *Liberalismo y conservadurismo en El Salvador*. Antiguo Cuscatlan: Delgado.
- Cardenal, E. (1965). Quetzalcoatl . *Cultura*, 24-31.
- Cardenal, R. (2005). *Manual de historia de Centro América*. San Salvador: Uca Editores.
- Castillo, J. R. (2005). Breve Aproximación al Pensamiento Nahuatl. *Teoría y Praxis* #5, 104-118.
- Castillo, J. R. (2005). Breve Aproximación al Pensamiento Nahuatl. *Teoría y Praxis* #5, 104-118.
- Castillo, J. R. (2005). Breve Aproximación al Pensamiento Nahuatl. *Teoría y Praxis* #5, 104-118.
- Castro, R. B. (1978). *La población de El Salvador*. San Salvador: Uca editores.
- Cea, C. A. (2000). *Simbolos Prehispanicos Coincidentes con los de Transculturación y Formas Prehispanicas Cristianizadas*. El Salvador : UDB.
- Chanta, R. (2013). El pensamiento social cristiano salvadoreño: el caso de Monseñor Jose Alfonso Belloso (1927-1935). *Teoría y Praxis*, 83-93.
- Chaverri, C. M. (2000). *Jose Matias Delgado, procer centroamericano*. San Salvador: Concultura.
- Chavez, H. A. (2016). *En busca del Reino de Dios en la tierra*. San Salvador: Dirección de publicaciones e impresos.
- Chevalier, J. (1986). *Diccionario de los Simbolos*. Barcelona: HERDER.
- Ching, E. (2011). *Historia mínima de El Salvador*. San Salvador: Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República.
- Codina, V. (1986). Una Teología Mas Simbólica y Popular . *Revista Latino Americana de Teología* , 159-180.
- Codina, V. (2008). *Para comprender la eclesiología desde América latina*. Estella Navarra: Verbo Divino.
- Congar, Y. (1972). *Vocabulario Ecumenico*. Barcelona: Herder.
- Congar, Y. (1977). *La fe y la teología*. Barcelona: Herder.
- Croatto, S. (1994). *Hermeneutica bíblica: para una teoría de la lectura como una producción de sentido*. Buenos Aires: Lumen.
- Cullman, O. (1972). *Del Evangelio a la formación de la teología cristiana*. Salamanca: Sígueme.
- Danielou, J. (2004). *Teología del Judeocristianismo*. Madrid: Ediciones Cristiandad.
- Deiros, P. (2009). *La iglesia como comunidad terapéutica*. Buenos Aires: Certeza.
- Delgado, J. (2011). *Historia de la Iglesia en El Salvador*. El Salvador: DPI.

- Delgado, J. (2013). *Historia de la iglesia en El Salvador*. San Salvador: Direccion de publicaciones e impresos.
- Delgado, J. (12 de febrero de 2015). Mons. Romero nunca se interesó por la teología de la liberación, asegura su secretario personal. (A. d. Juana, Entrevistador)
- Dinarte, C. C. (s.f.). *Gritos de independencia (1810-1814)*. San Salvador: Imprenta nacional.
- Dri, R. (1991). *La interminable conquista*. Tegucigalpa: Guaymura.
- Duran, M. A. (1975). *Historia de la Universidad de El Salvador (1841-1930)*. San Salvador: Universitaria.
- Dussel, E. (1980). *Historia de la teología en América latina*. Lima: Departamento Ecumenico de investigaciones.
- Dussel, E. (1980). *Historia de la teología en América Latina*. Lima: Departamento Ecumenico de investigaciones.
- Dussel, E. (1991). *La interminable conquista 1492-1992*. Tegucigalpa: Guaymuras.
- Dussel, E. (20 de diciembre de 2014). El Dr. Enrique Dussel habla sobre Walter Benjamin y la política de liberación. Murcia, Murcia, España.
- Ellacuria, I. (1977). Teorías económicas y relación entre cristianismo y socialismo. *Concilium*, 282-290.
- Ellacuria, I. (1984). *Conversion de la Iglesia al Reino de Dios*. Santander: Salterrae.
- Ellacuria, I. (1991). Utopía y profetismo. En I. Ellacuria, *Mysterium Liberationis: conceptos fundamentales de la teología de la liberación* (págs. 393-442). San Salvador: UCA.
- Espada, A. G. (2013). Religiosidad Popular en Centroamérica. El Desafío Metodológico. *Teoría y Praxis* # 23, 3-22.
- Espada, A. G. (2014). *Religiosidad Popular Salvadoreña*. El Salvador : DPI .
- Ferm, W. (1983). *Las religiones contemporáneas en América: modernos conceptos acerca de Dios*. Mexico D.F: Edamex.
- Flores, M. P. (2016). *Entre los Hombres y los Dioses, Acercamiento al Sacerdocio de Calpulli Entre los Antiguos Nahuas*. Mexico: UNAM.
- Fraile, G. (2010). *Historia de la filosofía I: Grecia y Roma*. Madrid: Biblioteca de autores cristianos.
- Frei, H. W. (1974). *El eclipse de la narrativa bíblica*. New Haven: Yale University Press.
- Galeano, A. (2008). *Tensiones y conflictos de la teología en su historia*. Bogota: San Pablo.
- Garza, M. d. (1978). *El Hombre en el Pensamiento Religioso Nahuatl y Maya*. Mexico: UNAM.
- Garza, M. d. (1978). *El Hombre en el Pensamiento Religioso Nahuatl y Maya*. Mexico : UNAM.
- Gonzales, A. L. (2008). *Teología Natural*. Navarra: Eunsa.
- Gonzales, J. (2006). *Teología liberadora*. Florida: Kairos.
- Gonzales, O. (2008). *El quehacer de la Teología*. Salamanca: Ediciones Sigueme.

- Gonzalez, J. (2006). *Teología liberadora*. Florida: Ediciones Kairos.
- Gonzalez, J. L. (2002). *La historia como ventana al futuro*. Buenos Aires: Kairos.
- Gonzalez, J. L. (2004). *Retorno a la historia del pensamiento cristiano*. Buenos Aires: Ediciones Kairos.
- Greenan, T. (1998). *Pensamiento teológico pastoral en las Homilías de Mons. Romero*. San Salvador: Tutela legal Arzobispado.
- Guijarro, S. (2010). *Los cuatro evangelios*. Salamanca: Ediciones Sigueme.
- Hornaert, E. (2008). *Los Orígenes del Cristianismo*. San Jose: DEI.
- Huezo, R. (1994). *Historia de El Salvador*. San Salvador: Ministerio de educación.
- Iglesias, C. (1977). *Biblia Cantera Iglesias*. Madrid: BAC.
- Ignacio Ellacuría, J. S. (1990). *Conceptos Fundamentales de la Teología de la Liberación I*. Madrid: Trotta.
- Jaeger, W. (1992). *La teología de los primeros filósofos griegos*. Mexico D.F: Fondo de la cultura económica.
- Jena, S. (1977). *Mitos y Leyendas de los Pipiles de Izalco*. San Salvador, El Salvador : Ediciones Cuscatlan.
- Jimenez, R. L. (1960). *Mitras salvadoreñas*. San Salvador: Ministerio de Educación.
- Jungel, E. (1984). *Dios como misterio del mundo*. Salamanca: Sigueme.
- Jurado, E. A. (2006). *De Platon a los neo platonicos: escritura y pensamiento griegos*. Madrid: Síntesis.
- Kant, I. (2006). *Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros escritos sobre Filosofía de la Historia*. Madrid: Tecnos.
- Kerber. (1991). *Manual de doctrina social cristiana*. Mexico D.F: Instituto mexicano de Doctrina social de la Iglesia.
- Lacueva, F. (1987). *Escatología II*. Terrasa: Clie.
- Lacueva, F. (1988). *El hombre su grandeza y su miseria*. Terrasa: Clie.
- Lacueva, F. (2001). *Diccionario teológico ilustrado*. Barcelona: Clie.
- Lafaye, J. (2002). *Quetzalcoatl y Guadalupe: la formación de la conciencia nacional*. Mexico : EFE.
- Lanning, J. T. (1978). *La ilustración en la universidad de San Carlos*. Guatemala: Universitaria.
- Lara, R. (2017). *Estudios Nahuatl Pipiles*. El Salvador : UEES, UDB.
- Larraz, P. C. (2000). *Descripción Geográfico Moral de la Diócesis de Goathemala*. El Salvador : DPI.
- Libanio. (1996). *Introducción a la Teología*. Sao Paulo: Dabar.
- Libanio, J. (2000). *Introducción a la teología*. Mexico D.F: Dabar.
- Libanio, J. B. (2000). *Introducción a la teología*. Mexico D.F: Dabar.

- Lings, R. (2011). *Biblia y homosexualidad: ¿se equivocaron los traductores?* San Jose: Universidad Bíblica Latinoamericana.
- Llosa, M. V. (2012). *La ciudad y los perros*. Madrid: Alfaguara.
- Lockward, A. (1991). *Algunas cruces altas: el libro de las profecías de Cristóbal Colón*. Miami, Florida: Unilit.
- Lopez, D. E. (2012). *De la filosofía a la educación*. Antiguo Cuscatlán: Delgado.
- Lopez, S. (2010). *Pueblos Originarios de El Salvador "Chalchuapa y su Religiosidad Indígena Cristiana"*. El Salvador: ULS.
- Lu, A. S. (1956). *Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias*. España: Biblioteca Ayacucho.
- Lubac, H. d. (2008). *Meditaciones sobre la Iglesia*. Madrid: Encuentro.
- Marcus Borg, J. D. (2009). *El Primer Pablo*. Estella Navarra: Verbo Divino.
- Marroquín, A. D. (2000). *Apreciación sociológica de la independencia salvadoreña*. San Salvador: Concultura.
- Marroquín, D. (2000). *Apreciación Sociológica de la Independencia Salvadoreña*. El Salvador: DPI.
- Martínez, R. L. (2014). *Mitos en la Lengua Materna de los Pipiles de Izalco en El Salvador*. El Salvador: UDB.
- Masferrer, A. (1925). *Estudios y figuraciones sobre la vida de Jesús*. San Salvador.
- Masferrer, A. (1968). *Cuadernos Masferrerianos N°3 La religión universal*. San Salvador: Dirección de publicaciones Ministerio de Educación.
- Mixco, L. H. (2013). *De las misiones de fe al Neopentecostalismo*. San Salvador: Secretaría de cultura de la presidencia.
- Molina, C. (2014). Pensamiento crítico y cristianismo de liberación. En J. J. Alvarenga, *Ignacio Ellacuría. Utopía y teoría crítica* (pág. 56). España: Tirant humanidades.
- Molina, M. A. (1976). *La Cultura Pipil de Centro América*. El Salvador: Dirección de Publicaciones.
- Mondragón, C. (2005). *Leudar la masa: el pensamiento social de los protestantes en América Latina 1920-1950*. Buenos Aires: Kairos.
- Morales, R. M. (1985). *Los precursores de la independencia*. San Salvador: Delgado.
- Moriarty, F. (1975). *Biblia Cantera Iglesias*. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.
- Núñez, E. (1986). *Teología de la liberación una perspectiva evangélica*. Miami Florida: Caribe.
- Olmo, G. d. (2010). *Origen y persistencia del Judaísmo*. Navarra: Verbo Divino.
- Osiek, C. (2014). Los conceptos de género en el mundo imperial romano. En D. Neufeld, *Para entender el mundo social del Nuevo Testamento* (págs. 79-96). Estella Navarra: Verbo Divino.
- Pannenberg, W. (2001). *Una historia de la filosofía desde la idea de Dios*. Salamanca: Ediciones Sígueme.

- Paul, A. (1985). *La inspiracion y el canon de las Escrituras*. Navarra: Verbo Divino.
- Pikaza, X. (2009). *Diccionario de las tres religiones: Judaismo, Cristianismo, Islam*. Navarra: Verbo Divino.
- Pikaza, X. (2012). *Diccionario de pensadores cristianos*. Navarra: Verbo Divino.
- Pikaza, X. (2012). *Diccionario de pensadores cristianos*. Navarra: Verbo Divino.
- Pinson, M. (2006). *La Seguridad de la salvacion: cuatro puntos de vista*. Barcelona: Clie.
- Piñero, A. (2006). *Guia para entender el Nuevo Testamento*. Madrid: Trotta.
- Quasten, J. (1962). *Patrologia I*. Madrid: Biblioteca de autores cristianos.
- Rocher, G. (1978). *Introduccion a la Sociologia general*. Barcelona: Herder.
- Romero, M. (2006). *Historia de la filosofia en El Salvador*. El Salvador: Editorial Delgado.
- Salazar, R. (1897). *Historia del Desembolvimiento Intelectual de Guatemala*. Guatemala .
- Saranyana, J. L.-J. (1995). *Historia de la teologia*. Madrid: Biblioteca de autores cristianos.
- Schafer, H. (1992). *Protestantismo y crisis social en America Central*. San Jose: DEI-Universidad Luterana salvadoreña.
- Schlette, H. R. (1966). *Simbolo*. Madrid.
- Schneider, M. (2000). *Teologia como biografia. Una fundamentacion dogmatica*. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- Schokel, L. A. (1994). *Apuntes de hermeneutica*. Madrid: Trotta.
- Schweitzer, E. (2001). *Jesus parabola de Dios*. Salamanca: Sigueme.
- Scofield, C. I. (2001). *Biblia de Estudio Scofield*. Tennessee: Holman.
- Serra, E. B. (2012). La Imagen del Mundo en las Culturas Prehispanicas . *Teoria y Praxis # 20*, 39-75.
- Serra, E. B. (2012). La Imagen en las Culturas Prehispanicas . *Teoria y Praxis 20*, 39-75.
- Sivatte, R. d. (2015). La teologia producida en la UCA. *Realidad*, 167-179.
- Sobrino, J. (1991). *Jesucristo liberador. Lectura historico teologica de Jesus de Nazaret*. San Salvador: UCA.
- Sobrino, J. (1997). Lo Que Queda de la Teologia de la Liberacion. *Exodo #38*, 48-53.
- Sobrino, J. (2002). *Terremoto, terrorismo, barbarie y utopia. El Salvador, Nueva York, Afganistan*. Madrid: Trotta.
- Solle, D. (1996). *Reflexiones sobre Dios*. Barcelona: Herder.
- Stibbs, R. C. (1986). *Sobre el magisterio de mons. Luis Chavez y Gonzalez: estudio teologico de sus cartas pastorales*. Guatemala: Universidad Francisco Marroquin.
- Tamayo, J. J. (2016). Teologia politica: profetismo en America Latina. El legado teologico de Ignacio Ellacuria. *eca*, 15-32.
- Theissen, G. (2002). *El Nuevo Testamento: historia, literatura, religion*. Santander: Sal Terrae.

- Theissen, G. (2002). *La religion de los primeros cristianos*. Salamanca: Ediciones Sigueme.
- Tillich, P. (1976). *Pensamiento cristiano y cultura en occidente: de los orígenes a la reforma*. Buenos Aires: Aurora.
- Todd, J. (1953). *Notas del Nahuatl de Nahuizalco*. El Salvador .
- Todorov, T. (1973). *Gramática del Decamerón*. Madrid: Taller de ediciones Josefina Betancor.
- Trigueros, A. G. (1998). *Poesía versus Arte*. San Salvador: CONCULTURA.
- Vargas, R. E. (2013). *Realidad nacional*. San Salvador: Multilibros.
- Varios. (1994). *Historia de El Salvador Tomo 1*. San Salvador: Ministerio de educación.
- Varios. (1996). *Cien años de presencia evangélica en El Salvador*. San Salvador: Sin nombre.
- Varios. (2000). *Biblia Dios Habla Hoy*. Sociedades Bíblicas Unidas .
- varios, a. (2011). *El Salvador historia mínima*. San Salvador: Universitaria.
- Varios, C. E. (2012). *Asambleas de Dios de El Salvador, 85 Años de Historia 1926-2011*. El Salvador .
- Varios: Enrique Dussel, P. R. (1980). *Historia de la Teología en América Latina* . Costa Rica : DEI.
- Vasquez, O. (2006). Cristologías liberadoras: Una aproximación al pensamiento de Jon Sobrino y Elisabeth Schüssler. *Realidad*, 585-614.
- Velado, R. L. (1963). *Los ciclos históricos en la evolución humana*. Madrid: STVDIVM.
- Velado, R. L. (1973). *Estudio histórico de la evolución política de la humanidad*. San Salvador: Ministerio de educación Dirección de cultura.
- Vermeylen, J. (1990). *El Dios de la promesa y el Dios de la Alianza*. Santander: Sal Terrae.
- Vidal, M. (1982). *Nociones de historia de Centro América*. San Salvador: Ministerio de educación Dirección de publicaciones.
- Vilanova, E. (2000). *Para comprender la teología*. Estella Navarra: Verbo Divino.
- Vilanova, S. R. (1911). *Apuntamientos de historia patria eclesiástica*. San Salvador: Imprenta Diario del Salvador.
- Villey, M. (1975). *La formación del pensamiento jurídico moderno*. París.
- Vorgrimler, H. (2004). *Karl Rahner. Experiencia de Dios en su vida y en su pensamiento*. Santander: Sal Terrae.
- Weber, M. (1994). *La ética Protestante y el espíritu del Capitalismo*. México D.F: CINAR.
- Weems, R. (1997). *Amor maltratado: Matrimonio, sexo y amor en los profetas hebreos*. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- William, G. (2000). *Los filósofos griegos*. México D.F: Fondo de cultura económico.
- Witt, H. d. (2011). *En la dispersión el texto es patria*. San José: Universidad Bíblica Latinoamericana.

XVI, B. (2007). *Spe Salvi*. Vaticano.

Zambrano, A. B. (2014). *Fundamentos Metodologicos de la Investigacion Social* . El Salvador : ULS.

Diccionarios

Acosta, J. d. (2008). *Historia Natural y Moral de las Indias* . Madrid : Cyan, Proyectos y Poduciones Editoriales S.A.

Acosta, J. J. (1989). *Para Comprender la Teologia de la Liberacion* . Esapaña : EDV.

Agua, A. d. (1985). *El metodo midrashico y la exegesis del Nuevo Testamento*. Valencia: Biblioteca Midrashica.

Aguirre, R. (1988). *La iglesia de Antioquia de Siria: la apertura universalista y las dificultades de la comunión*. Bilbao: Desclee de Brouwer.

Aguirre, R. (2015). *La memoria de Jesus y los cristianismos originarios*. Navarra: Verbo Divino.

Aland, N. (1993). *Novum Testamentum Graece* . Stuttgart: Deustsche Bibelgesellschaft.

Alfredo Lopez Austin, L. L. (2001). *El Pasado Indigena* . Mexico : EFE.

Andres, R. C. (2009). *Dios paso por El Salvador*. Bilbao: Desclee de Brouwer.

Arendt, H. (2005). *La condicion humana*. Barcelona: Paidos.

Aristoteles. (2016). *Arte Poetica*. Mexico D.F: Porrua.

Austin, A. L. (2015). Hombre-Dios: Religion y Politica en el Mundo Nahuatl . *Historicas Digital #15*, 49-185.

Aviles, G. A. (1996). *De tiempos y hombres*. San Salvador: Concultura.

Balaguer, V. (1996). La teologia narrativa. *Scripta Theologica*, 689-712.

Barthes, R. (1977). *Introduccion al análisis estructural de los relatos*. Buenos Aires: Tiempo contemporaneo.

Bastian, J. P. (1994). *Protesatntismos y modernidad latinoamericana*. Mexico D.F: Fondo de cultura economica.

Bastian, J.-P. (1990). *Protestantes, liberales y francmasones. Sociedades de ideas y modernidad en America Latina*. Mexico : Fondo de cultura economica.

Bidegain, A. M. (1985). *Asi actuaron los cristianos en la historia de America Latina*. Bogota: CIEC.

Boff, C. (1980). *Teologia de lo politico: sus mediaciones*. Salamanca: Sigueme.

Boff, C. (1998). *Teoria del metodo teologico*. Mexico D.F: Ediciones Dabar.

Boff, L. (1982). *Iglesia Carisma y Poder*. Bilbao: Sal Terrae.

Boff, L. (1991). *La mision del teologo en la iglesia*. Estella Navarra: Verbo Divino.

Boff, L. (2003). *Fundamentalismo*. Santander: Sal Terrae.

- Bonilla, Y. (12 de noviembre de 2013). El origen de la tergiversada doctrina de la predestinacion. (G. Gil, Entrevistador)
- Bonino, M. (1995). *Rostros del Protestantismo latinoamericano*. Gran Rapids : Nueva Creacion.
- Bosch, F. J. (2016). *El Grito Descolonizador, Hacia una Teologia Narrada por las Comunidades de Nuestra America* . El Salvador : ULS .
- Briend, J. (2011). *Los origenes de la Biblia*. Madrid: San Pablo.
- Brizuela, J. M. (2004). *Liberalismo y conseravdurismo en El Salvador*. Antiguo Cuscatlan: Delgado.
- Cardenal, E. (1965). Quetzalcoatl . *Cultura*, 24-31.
- Cardenal, R. (2005). *Manual de historia de Centro America*. San Salvador: Uca Editores.
- Castillo, J. R. (2005). Breve Aproximacion al Pensamiento Nahuatl. *Teoria y Praxis* #5, 104-118.
- Castillo, J. R. (2005). Breve Aproximacion al Pensamiento Nahuatl. *Teoria y Praxis* #5, 104-118.
- Castillo, J. R. (2005). Breve Aproximacion al Pensamiento Nahuatl. *Teoria y Praxis* #5, 104-118.
- Castro, R. B. (1978). *La poblacion de El Salvador*. San Salvador: Uca editores.
- Cea, C. A. (2000). *Simbolos Prehispanicos Coincidentes con los de Transculturacion y Formas Prehispanicas Cristianizadas* . El Salvador : UDB.
- Chanta, R. (2013). El pensamiento social cristiano salvadoreño: el caso de Monseñor Jose Alfonso Belloso (1927-1935). *Teoria y Praxis*, 83-93.
- Chaverri, C. M. (2000). *Jose Matias Delgado, procer centroamericano*. San Salvador: Concultura.
- Chavez, H. A. (2016). *En busca del Reino de Dios en la tierra*. San Salvador: Direccion de publicaciones e impresos.
- Chevalier, J. (1986). *Diccionario de los Simbolos* . Barcelona: HERDER.
- Ching, E. (2011). *Historia minima de El Salvador*. San Salvador: Secretaria de Cultura de la Presidencia de la Republica.
- Codina, V. (1986). Una Teologia Mas Simbolica y Popular . *Revista Latino Americana de Teologia* , 159-180.
- Codina, V. (2008). *Para comprender la ecclesiologia desde America latina*. Estella Navarra: Verbo Divino.
- Congar, Y. (1972). *Vocabulario Ecumenico*. Barcelona: Herder.
- Congar, Y. (1977). *La fe y la teologia*. Barcelona: Herder.
- Croatto, S. (1994). *Hermeneutica biblica: para una teoria de la lectura como una produccion de sentido*. Buenos Aires: Lumen.
- Cullman, O. (1972). *Del Evangelio a la formacion de la teologia cristiana*. Salamanca: Sigueme.

- Danielou, J. (2004). *Teología del Judeocristianismo*. Madrid: Ediciones Cristiandad.
- Deiros, P. (2009). *La iglesia como comunidad terapéutica*. Buenos Aires: Certeza.
- Delgado, J. (2011). *Historia de la Iglesia en El Salvador*. El Salvador: DPI.
- Delgado, J. (2013). *Historia de la iglesia en El Salvador*. San Salvador: Dirección de publicaciones e impresos.
- Delgado, J. (12 de febrero de 2015). Mons. Romero nunca se interesó por la teología de la liberación, asegura su secretario personal. (A. d. Juana, Entrevistador)
- Dinarte, C. C. (s.f.). *Gritos de independencia (1810-1814)*. San Salvador: Imprenta nacional.
- Dri, R. (1991). *La interminable conquista*. Tegucigalpa: Guaymura.
- Duran, M. A. (1975). *Historia de la Universidad de El Salvador (1841-1930)*. San Salvador: Universitaria.
- Dussel, E. (1980). *Historia de la teología en América latina*. Lima: Departamento Ecuménico de investigaciones.
- Dussel, E. (1980). *Historia de la teología en América Latina*. Lima: Departamento Ecuménico de investigaciones.
- Dussel, E. (1991). *La interminable conquista 1492-1992*. Tegucigalpa: Guaymuras.
- Dussel, E. (20 de diciembre de 2014). El Dr. Enrique Dussel habla sobre Walter Benjamin y la política de liberación. Murcia, Murcia, España.
- Ellacuría, I. (1977). Teorías económicas y relación entre cristianismo y socialismo. *Concilium*, 282-290.
- Ellacuría, I. (1984). *Conversión de la Iglesia al Reino de Dios*. Santander: Salterrae.
- Ellacuría, I. (1991). Utopía y profetismo. En I. Ellacuría, *Mysterium Liberationis: conceptos fundamentales de la teología de la liberación* (págs. 393-442). San Salvador: UCA.
- Espada, A. G. (2013). Religiosidad Popular en Centroamérica. El Desafío Metodológico. *Teoría y Praxis* # 23, 3-22.
- Espada, A. G. (2014). *Religiosidad Popular Salvadoreña*. El Salvador : DPI .
- Ferm, W. (1983). *Las religiones contemporáneas en América: modernos conceptos acerca de Dios*. México D.F: Edamex.
- Flores, M. P. (2016). *Entre los Hombres y los Dioses, Acercamiento al Sacerdocio de Calpulli Entre los Antiguos Nahuas*. México: UNAM.
- Fraile, G. (2010). *Historia de la filosofía I: Grecia y Roma*. Madrid: Biblioteca de autores cristianos.
- Frei, H. W. (1974). *El eclipse de la narrativa bíblica*. New Haven: Yale University Press.
- Galeano, A. (2008). *Tensiones y conflictos de la teología en su historia*. Bogotá: San Pablo.
- Garza, M. d. (1978). *El Hombre en el Pensamiento Religioso Nahuatl y Maya*. México: UNAM.
- Garza, M. d. (1978). *El Hombre en el Pensamiento Religioso Nahuatl y Maya*. México : UNAM.

- Gonzales, A. L. (2008). *Teologia Natural*. Navarra: Eunsa.
- Gonzales, J. (2006). *Teologia liberadora*. Florida: Kairos.
- Gonzales, O. (2008). *El quehacer de la Teologia*. Salamanca: Ediciones Sigueme.
- Gonzalez, J. (2006). *Teologia liberadora*. Florida: Ediciones Kairos.
- Gonzalez, J. L. (2002). *La historia como ventana al futuro*. Buenos Aires: Kairos.
- Gonzalez, J. L. (2004). *Retorno a la historia del pensamiento cristiano*. Buenos Aires: Ediciones Kairos.
- Greenan, T. (1998). *Pensamiento teológico pastoral en las Homilías de Mons. Romero*. San Salvador: Tutela legal Arzobispado.
- Guijarro, S. (2010). *Los cuatro evangelios*. Salamanca: Ediciones Sigueme.
- Hornaert, E. (2008). *Los Origenes del Cristianismo*. San Jose: DEI.
- Huezo, R. (1994). *Historia de El Salvador*. San Salvador: Ministerio de educacion.
- Iglesias, C. (1977). *Biblia Cantera Iglesias*. Madrid: BAC.
- Ignacio Ellacuria, J. S. (1990). *Conceptos Fundamentales de la Teologia de la Liberacion I*. Madrid: Trotta.
- Jaeger, W. (1992). *La teologia de los primeros filosofos griegos*. Mexico D,F: Fondo de la cultura economica.
- Jena, S. (1977). *Mitos y Leyendas de los Pipiles de Izalco*. San Salvador, El Salvador : Ediciones Cuscatlan.
- Jimenez, R. L. (1960). *Mitras salvadoreñas*. San Salvador: Ministerio de Educacion.
- Jungel, E. (1984). *Dios como misterio del mundo*. Salamanca: Sigueme.
- Jurado, E. A. (2006). *De Platon a los neo platonicos: escritura y pensamiento griegos*. Madrid: Sintesis.
- Kant, I. (2006). *Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros escritos sobre Filosofía de la Historia*. Madrid: Tecnos.
- Kerber. (1991). *Manual de doctrina social cristiana*. Mexico D.F: Instituto mexicano de Doctrina social de la Iglesia.
- Lacueva, F. (1987). *Escatologia II*. Terrasa: Clie.
- Lacueva, F. (1988). *El hombre su grandeza y su miseria*. Terrasa: Clie.
- Lacueva, F. (2001). *Diccionario teologico ilustrado*. Barcelona: Clie.
- Lafaye, J. (2002). *Quetzalcoatl y Guadalupe: la formacion de la conciencia nacional*. Mexico : EFE.
- Lanning, J. T. (1978). *La ilustracion en la universidad de San Carlos*. Guatemala: Universitaria.
- Lara, R. (2017). *Estudios Nahuat Pipiles*. El Salvador : UEES, UDB.
- Larraz, P. C. (2000). *Descripcion Geografico Moral de la Diocesis de Goathemala*. El Salvador : DPI.

- Libanio. (1996). *Introduccion a la Teologia*. Sao Paulo: Dabar.
- Libanio, J. (2000). *Introduccion a la teologia*. Mexico D.F: Dabar.
- Libanio, J. B. (2000). *Introduccion a la teologia*. Mexico D.F: Dabar.
- Lings, R. (2011). *Biblia y homosexualidad: ¿se equivocaron los traductores?* San Jose: Universidad Biblica Latinoamericana.
- Llosa, M. V. (2012). *La ciudad y los perros*. Madrid: Alfaguara.
- Lockward, A. (1991). *Algunas cruces altas: el libro de las profecias de Cristobal Colon*. Miami, Florida: Unilit.
- Lopez, D. E. (2012). *De la filosofia a la educacion*. Antigua Cuscatlan: Delgado.
- Lopez, S. (2010). *Pueblos Originarios de El Salvador "Chalchuapa y su Religiosidad Indigena Cristiana"*. El Salvador: ULS.
- Lu, A. S. (1956). *Bartolome de las Casas, Historia de las Indias* . Esapaña : Biblioteca Ayacucho.
- Lubac, H. d. (2088). *Meditaciones sobre la Iglesia*. Madrid: Encuentro.
- Marcus Borg, J. D. (2009). *El Primer Pablo*. Estella Navarra: Verbo Divino.
- Marroquin, A. D. (2000). *Apreciacion sociologica de la independencia salvadoreña*. San Salvador: Concultura.
- Marroquin, D. (2000). *Apreciacion Sociologica de la Independencia Salvadoreña* . El Salvador : DPI .
- Martinez, R. L. (2014). *Mitos en la Lengua Materna de los Pipiles de Izalco en El Salvador* . El Salvador: UDB.
- Masferrer, A. (1925). *Estudios y figuraciones sobre la vida de Jesus*. San Salvador.
- Masferrer, A. (1968). *Cuadernos Masferrerianos N°3 La religion universal*. San Salvador: Direccion de publicaciones Ministerio de Educacion.
- Mixco, L. H. (2013). *De las misiones de fe al Neopentecostalismo*. San Salvador: Secretaria de cultura de la presidencia.
- Molina, C. (2014). Pensamiento critico y cristianismo de liberacion. En J. J. Alvarenga, *Ignacio Ellacuria. Utoia y teoria critica* (pág. 56). España: Tirant humanidades.
- Molina, M. A. (1976). *La Cultura Pipil de Centro America* . El Salvador : Direccion de Publicaciones .
- Mondragon, C. (2005). *Leudar la masa: el pensamiento social de los protestantes en America Latina 1920-1950*. Buenos Aires: Kairos.
- Morales, R. M. (1985). *Los precursores de la independencia*. San Salvador: Delgado.
- Moriarty, F. (1975). *Biblia Cantera Iglesias*. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.
- Núñez, E. (1986). *Teologia de la liberacion una perspectiva evangelica*. Miami Florida: Caribe.
- Olmo, G. d. (2010). *Origen y persistencia del Judaismo*. Navarra: Verbo Divino.

- Osiek, C. (2014). Los conceptos de genero en el mundo imperial romano. En D. Neufeld, *Para entender el mundo social del Nuevo Testamento* (págs. 79-96). Estella Navarra: Verbo Divino.
- Pannenberg, W. (2001). *Una historia de la filosofia desde la idea de Dios*. Salamanca: Ediciones Sigueme.
- Paul, A. (1985). *La inspiracion y el canon de las Escrituras*. Navarra: Verbo Divino.
- Pikaza, X. (2009). *Diccionario de las tres religiones: Judaismo, Cristianismo, Islam*. Navarra: Verbo Divino.
- Pikaza, X. (2012). *Diccionario de pensadores cristianos*. Navarra: Verbo Divino.
- Pikaza, X. (2012). *Diccionario de pensadores cristianos*. Navarra: Verbo Divino.
- Pinson, M. (2006). *La Seguridad de la salvacion: cuatro puntos de vista*. Barcelona: Clie.
- Piñero, A. (2006). *Guia para entender el Nuevo Testamento*. Madrid: Trotta.
- Quasten, J. (1962). *Patrologia I*. Madrid: Biblioteca de autores cristianos.
- Rocher, G. (1978). *Introduccion a la Sociologia general*. Barcelona: Herder.
- Romero, M. (2006). *Historia de la filosofia en El Salvador*. El Salvador: Editorial Delgado.
- Salazar, R. (1897). *Historia del Desembolvimiento Intelectual de Guatemala*. Guatemala .
- Saranyana, J. L.-J. (1995). *Historia de la teologia*. Madrid: Biblioteca de autores cristianos.
- Schafer, H. (1992). *Protestantismo y crisis social en America Central*. San Jose: DEI- Univerisidad Luterana salvadoreña.
- Schlette, H. R. (1966). *Simbolo*. Madrid.
- Schneider, M. (2000). *Teologia como biografia. Una fundamentacion dogmatica*. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- Schokel, L. A. (1994). *Apuntes de hermeneutica*. Madrid: Trotta.
- Schweitzer, E. (2001). *Jesus parabola de Dios*. Salamanca: Sigueme.
- Scofield, C. I. (2001). *Biblia de Estudio Scofield*. Tennessee: Holman.
- Serra, E. B. (2012). La Imagen del Mundo en las Culturas Prehispanicas . *Teoria y Praxis* # 20, 39-75.
- Serra, E. B. (2012). La Imagen en las Culturas Prehispanicas . *Teoria y Praxis* 20, 39-75.
- Sivatte, R. d. (2015). La teologia producida en la UCA. *Realidad*, 167-179.
- Sobrino, J. (1991). *Jesucristo liberador. Lectura historico teologica de Jesus de Nazaret*. San Salvador: UCA.
- Sobrino, J. (1997). Lo Que Queda de la Teologia de la Liberacion. *Exodo* #38, 48-53.
- Sobrino, J. (2002). *Terremoto, terrorismo, barbarie y utopia. El Salvador, Nueva York, Afganistan*. Madrid: Trotta.
- Solle, D. (1996). *Reflexiones sobre Dios*. Barcelona: Herder.

- Stibbs, R. C. (1986). *Sobre el magisterio de mons. Luis Chavez y Gonzalez: estudio teologico de sus cartas pastorales*. Guatemala: Universidad Francisco Marroquin.
- Tamayo, J. J. (2016). Teologia politica: profetismo en America Latina. El legado teologico de Ignacio Ellacuria. *eca*, 15-32.
- Theissen, G. (2002). *El Nuevo Testamento: historia, literatura, religion*. Santander: Sal Terrae.
- Theissen, G. (2002). *La religion de los primeros cristianos*. Salamanca: Ediciones Sigueme.
- Tillich, P. (1976). *Pensamiento cristiano y cultura en occidente: de los origenes a la reforma*. Buenos Aires: Aurora.
- Todd, J. (1953). *Notas del Nahuat de Nahuizalco*. El Salvador .
- Todorov, T. (1973). *Gramatica del Decameron*. Madrid: Taller de ediciones Josefina Betancor.
- Trigueros, A. G. (1998). *Poesia versus Arte*. San Salvador: CONCULTURA.
- Vargas, R. E. (2013). *Realidad nacional*. San Salvador: Multilibros.
- Varios. (1994). *Historia de El Salvador Tomo 1*. San Salvador: Ministerio de educacion.
- Varios. (1996). *Cien años de presencia evangelica en El Salvador*. San Salvador: Sin nombre.
- Varios. (2000). *Biblia Dios Habla Hoy*. Sociedades Biblicas Unidas .
- varios, a. (2011). *El Salvador historia minima*. San Salvador: Universitaria.
- Varios, C. E. (2012). *Asambleas de Dios de El Salvador, 85 Años de Historia 1926-2011*. El Salvador .
- Varios: Enrique Dussel, P. R. (1980). *Historia de la Teologia en America Latina*. Costa Rica : DEI.
- Vasquez, O. (2006). Cristologias liberadoras: Una aproximacion al pensamiento de Jon Sobrino y Elisabeth Schussler. *Realidad*, 585-614.
- Velado, R. L. (1963). *Los ciclos historicos en la evolucion humana*. Madrid: STVDIVM.
- Velado, R. L. (1973). *Estudio historico de la evolucion politica de la humanidad*. San Salvador: Ministerio de educacion Direccion de cultura.
- Vermeylen, J. (1990). *El Dios de la promesa y el Dios de la Alianza*. Santander: Sal Terrae.
- Vidal, M. (1982). *Nociones de historia de Centro America*. San Salvador: Ministerio de educacion Direccion de publicaciones.
- Vilanova, E. (2000). *Para comprender la teologia*. Estella Navarra: Verbo Divino.
- Vilanova, S. R. (1911). *Apuntamientos de historia patria eclesiastica*. San Salvador: Imprenta Diario del Salvador.
- Villey, M. (1975). *La formacion del pensamiento juridico moderno*. Paris.
- Vorgrimler, H. (2004). *Karl Rahner. Experiencia de Dios en su vida y en su pensamiento*. Santander: Sal Terrae.

- Weber, M. (1994). *La etica Protestante y el espiritu del Capitalismo*. Mexico D.F: CINAR.
- Weems, R. (1997). *Amor maltratado: Matrimonio, sexo y amor en los profetas hebreos*. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- William, G. (2000). *Los filosofos griegos*. Mexico D.F: Fondo de cultura economico.
- Witt, H. d. (2011). *En la dispersion el texto es patria*. San Jose: Universidad Biblica Latinoamericana.
- XVI, B. (2007). *Spe Salvi*. Vaticano.
- Zambrano, A. B. (2014). *Fundamentos Metodologicos de la Investigacion Social* . El Salvador : ULS.

Entrevistas

- Acosta, J. d. (2008). *Historia Natural y Moral de las Indias* . Madrid : Cyan, Proyectos y Poduciones Editoriales S.A.
- Acosta, J. J. (1989). *Para Comprender la Teologia de la Liberacion* . Esapaña : EDV.
- Agua, A. d. (1985). *El metodo midrashico y la exegesis del Nuevo Testamento*. Valencia: Biblioteca Midrashica.
- Aguirre, R. (1988). *La iglesia de Antioquia de Siria: la apertura universalista y las dificultades de la comunion*. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- Aguirre, R. (2015). *La memoria de Jesus y los cristianismos originarios*. Navarra: Verbo Divino.
- Aland, N. (1993). *Novum Testamentum Graece* . Stuttgart: Deustsche Bibelgesellschaft.
- Alfredo Lopez Austin, L. L. (2001). *El Pasado Indigena* . Mexico : EFE.
- Andres, R. C. (2009). *Dios paso por El Salvador*. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- Arendt, H. (2005). *La condicion humana*. Barcelona: Paidos.
- Aristoteles. (2016). *Arte Poetica*. Mexico D.F: Porrua.
- Austin, A. L. (2015). Hombre-Dios: Religion y Politica en el Mundo Nahuatl . *Historicas Digital #15*, 49-185.
- Aviles, G. A. (1996). *De tiempos y hombres*. San Salvador: Concultura.
- Balaguer, V. (1996). La teologia narrativa. *Scripta Theologica*, 689-712.
- Barthes, R. (1977). *Introduccion al análisis estructural de los relatos*. Buenos Aires: Tiempo contemporaneo.
- Bastian, J. P. (1994). *Protesatntismos y modernidad latinoamericana*. Mexico D.F: Fondo de cultura economica.
- Bastian, J.-P. (1990). *Protestantes, liberales y francmasones. Sociedades de ideas y modernidad en America Latina*. Mexico : Fondo de cultura economica.

- Bidegain, A. M. (1985). *Así actuaron los cristianos en la historia de América Latina*. Bogotá: CIEC.
- Boff, C. (1980). *Teología de lo político: sus mediaciones*. Salamanca: Sígueme.
- Boff, C. (1998). *Teoría del método teológico*. México D.F: Ediciones Dabar.
- Boff, L. (1982). *Iglesia Carisma y Poder*. Bilbao: Sal Terrae.
- Boff, L. (1991). *La misión del teólogo en la iglesia*. Estella Navarra: Verbo Divino.
- Boff, L. (2003). *Fundamentalismo*. Santander: Sal Terrae.
- Bonilla, Y. (12 de noviembre de 2013). El origen de la tergiversada doctrina de la predestinación. (G. Gil, Entrevistador)
- Bonino, M. (1995). *Rostros del Protestantismo latinoamericano*. Gran Rapids : Nueva Creación.
- Bosch, F. J. (2016). *El Grito Descolonizador, Hacia una Teología Narrada por las Comunidades de Nuestra América* . El Salvador : ULS .
- Briend, J. (2011). *Los orígenes de la Biblia*. Madrid: San Pablo.
- Brizuela, J. M. (2004). *Liberalismo y conservadurismo en El Salvador*. Antiguo Cuscatlan: Delgado.
- Cardenal, E. (1965). Quetzalcoatl . *Cultura*, 24-31.
- Cardenal, R. (2005). *Manual de historia de Centro América*. San Salvador: Uca Editores.
- Castillo, J. R. (2005). Breve Aproximación al Pensamiento Nahuatl. *Teoría y Praxis* #5, 104-118.
- Castillo, J. R. (2005). Breve Aproximación al Pensamiento Nahuatl. *Teoría y Praxis* #5, 104-118.
- Castillo, J. R. (2005). Breve Aproximación al Pensamiento Nahuatl. *Teoría y Praxis* #5, 104-118.
- Castro, R. B. (1978). *La población de El Salvador*. San Salvador: Uca editores.
- Cea, C. A. (2000). *Simbolos Prehispanicos Coincidentes con los de Transculturación y Formas Prehispanicas Cristianizadas* . El Salvador : UDB.
- Chanta, R. (2013). El pensamiento social cristiano salvadoreño: el caso de Monseñor Jose Alfonso Belloso (1927-1935). *Teoría y Praxis*, 83-93.
- Chaverri, C. M. (2000). *Jose Matias Delgado, procer centroamericano*. San Salvador: Concultura.
- Chavez, H. A. (2016). *En busca del Reino de Dios en la tierra*. San Salvador: Dirección de publicaciones e impresos.
- Chevalier, J. (1986). *Diccionario de los Simbolos* . Barcelona: HERDER.
- Ching, E. (2011). *Historia mínima de El Salvador*. San Salvador: Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República.
- Codina, V. (1986). Una Teología Mas Simbólica y Popular . *Revista Latino Americana de Teología* , 159-180.

- Codina, V. (2008). *Para comprender la eclesiología desde América latina*. Estella Navarra: Verbo Divino.
- Congar, Y. (1972). *Vocabulario Ecumenico*. Barcelona: Herder.
- Congar, Y. (1977). *La fe y la teología*. Barcelona: Herder.
- Croatto, S. (1994). *Hermeneutica bíblica: para una teoría de la lectura como una producción de sentido*. Buenos Aires: Lumen.
- Cullman, O. (1972). *Del Evangelio a la formación de la teología cristiana*. Salamanca: Sigueme.
- Danielou, J. (2004). *Teología del Judeocristianismo*. Madrid: Ediciones Cristiandad.
- Deiros, P. (2009). *La iglesia como comunidad terapéutica*. Buenos Aires: Certeza.
- Delgado, J. (2011). *Historia de la Iglesia en El Salvador*. El Salvador: DPI.
- Delgado, J. (2013). *Historia de la iglesia en El Salvador*. San Salvador: Dirección de publicaciones e impresos.
- Delgado, J. (12 de febrero de 2015). Mons. Romero nunca se interesó por la teología de la liberación, asegura su secretario personal. (A. d. Juana, Entrevistador)
- Dinarte, C. C. (s.f.). *Gritos de independencia (1810-1814)*. San Salvador: Imprenta nacional.
- Dri, R. (1991). *La interminable conquista*. Tegucigalpa: Guaymura.
- Duran, M. A. (1975). *Historia de la Universidad de El Salvador (1841-1930)*. San Salvador: Universitaria.
- Dussel, E. (1980). *Historia de la teología en América latina*. Lima: Departamento Ecumenico de investigaciones.
- Dussel, E. (1980). *Historia de la teología en América Latina*. Lima: Departamento Ecumenico de investigaciones.
- Dussel, E. (1991). *La interminable conquista 1492-1992*. Tegucigalpa: Guaymuras.
- Dussel, E. (20 de diciembre de 2014). El Dr. Enrique Dussel habla sobre Walter Benjamin y la política de liberación. Murcia, Murcia, España.
- Ellacuría, I. (1977). Teorías económicas y relación entre cristianismo y socialismo. *Concilium*, 282-290.
- Ellacuría, I. (1984). *Conversión de la Iglesia al Reino de Dios*. Santander: Salterae.
- Ellacuría, I. (1991). Utopía y profetismo. En I. Ellacuría, *Mysterium Liberationis: conceptos fundamentales de la teología de la liberación* (págs. 393-442). San Salvador: UCA.
- Espada, A. G. (2013). Religiosidad Popular en Centroamérica. El Desafío Metodológico. *Teoría y Praxis* # 23, 3-22.
- Espada, A. G. (2014). *Religiosidad Popular Salvadoreña*. El Salvador: DPI.
- Ferm, W. (1983). *Las religiones contemporáneas en América: modernos conceptos acerca de Dios*. México D.F: Edamex.
- Flores, M. P. (2016). *Entre los Hombres y los Dioses, Acercamiento al Sacerdocio de Calpulli Entre los Antiguos Nahuas*. México: UNAM.

- Fraile, G. (2010). *Historia de la filosofía I: Grecia y Roma*. Madrid: Biblioteca de autores cristianos.
- Frei, H. W. (1974). *El eclipse de la narrativa bíblica*. New Haven: Yale University Press.
- Galeano, A. (2008). *Tensiones y conflictos de la teología en su historia*. Bogota: San Pablo.
- Garza, M. d. (1978). *El Hombre en el Pensamiento Religioso Nahuatl y Maya*. Mexico: UNAM.
- Garza, M. d. (1978). *El Hombre en el Pensamiento Religioso Nahuatl y Maya* . Mexico : UNAM.
- Gonzales, A. L. (2008). *Teología Natural*. Navarra: Eunsa.
- Gonzales, J. (2006). *Teología liberadora*. Florida: Kairos.
- Gonzales, O. (2008). *El quehacer de la Teología*. Salamanca: Ediciones Sigueme.
- Gonzalez, J. (2006). *Teología liberadora*. Florida: Ediciones Kairos.
- Gonzalez, J. L. (2002). *La historia como ventana al futuro*. Buenos Aires: Kairos.
- Gonzalez, J. L. (2004). *Retorno a la historia del pensamiento cristiano*. Buenos Aires: Ediciones Kairos.
- Greenan, T. (1998). *Pensamiento teológico pastoral en las Homilías de Mons. Romero*. San Salvador: Tutela legal Arzobispado.
- Guijarro, S. (2010). *Los cuatro evangelios*. Salamanca: Ediciones Sigueme.
- Hoornaert, E. (2008). *Los Orígenes del Cristianismo*. San Jose: DEI.
- Huezo, R. (1994). *Historia de El Salvador*. San Salvador: Ministerio de educación.
- Iglesias, C. (1977). *Biblia Cantera Iglesias* . Madrid: BAC.
- Ignacio Ellacuría, J. S. (1990). *Conceptos Fundamentales de la Teología de la Liberación I*. Madrid: Trotta.
- Jaeger, W. (1992). *La teología de los primeros filósofos griegos*. Mexico D.F: Fondo de la cultura económica.
- Jena, S. (1977). *Mitos y Leyendas de los Pipiles de Izalco*. San Salvador, El Salvador : Ediciones Cuscatlan.
- Jimenez, R. L. (1960). *Mitras salvadoreñas*. San Salvador: Ministerio de Educación.
- Jungel, E. (1984). *Dios como misterio del mundo*. Salamanca: Sigueme.
- Jurado, E. A. (2006). *De Platon a los neo platonicos: escritura y pensamiento griegos*. Madrid: Síntesis.
- Kant, I. (2006). *Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros escritos sobre Filosofía de la Historia*. Madrid: Tecnos.
- Kerber. (1991). *Manual de doctrina social cristiana*. Mexico D.F: Instituto mexicano de Doctrina social de la Iglesia.
- Lacueva, F. (1987). *Escatología II*. Terrasa: Clie.
- Lacueva, F. (1988). *El hombre su grandeza y su miseria*. Terrasa: Clie.

- Lacueva, F. (2001). *Diccionario teologico ilustrado*. Barcelona: Clie.
- Lafaye, J. (2002). *Quetzalcoatl y Guadalupe: la formacion de la conciencia nacional*. Mexico : EFE.
- Lanning, J. T. (1978). *La ilustracion en la universidad de San Carlos*. Guatemala: Universitaria.
- Lara, R. (2017). *Estudios Nahuat Pipiles*. El Salvador : UEES, UDB.
- Larraz, P. C. (2000). *Descripcion Geografico Moral de la Diocesis de Goathemala*. El Salvador : DPI .
- Libanio. (1996). *Introduccion a la Teologia*. Sao Paulo: Dabar.
- Libanio, J. (2000). *Introduccion a la teologia*. Mexico D.F: Dabar.
- Libanio, J. B. (2000). *Introduccion a la teologia*. Mexico D.F: Dabar.
- Lings, R. (2011). *Biblia y homosexualidad: ¿se equivocaron los traductores?* San Jose: Universidad Biblica Latinoamericana.
- Llosa, M. V. (2012). *La ciudad y los perros*. Madrid: Alfaguara.
- Lockward, A. (1991). *Algunas cruces altas: el libro de las profecias de Cristobal Colon*. Miami, Florida: Unilit.
- Lopez, D. E. (2012). *De la filosofia a la educacion*. Antiguo Cuscatlan: Delgado.
- Lopez, S. (2010). *Pueblos Originarios de El Salvador "Chalchuapa y su Religiosidad Indigena Cristiana"*. El Salvador: ULS.
- Lu, A. S. (1956). *Bartolome de las Casas, Historia de las Indias*. Esapaña : Biblioteca Ayacucho.
- Lubac, H. d. (2088). *Meditaciones sobre la Iglesia*. Madrid: Encuentro.
- Marcus Borg, J. D. (2009). *El Primer Pablo*. Estella Navarra: Verbo Divino.
- Marroquin, A. D. (2000). *Apreciacion sociologica de la independencia salvadoreña*. San Salvador: Concultura.
- Marroquin, D. (2000). *Apreciacion Sociologica de la Independencia Salvadoreña*. El Salvador : DPI .
- Martinez, R. L. (2014). *Mitos en la Lengua Materna de los Pipiles de Izalco en El Salvador*. El Salvador: UDB.
- Masferrer, A. (1925). *Estudios y figuraciones sobre la vida de Jesus*. San Salvador.
- Masferrer, A. (1968). *Cuadernos Masferrerianos N°3 La religion universal*. San Salvador: Direccion de publicaciones Ministerio de Educacion.
- Mixco, L. H. (2013). *De las misiones de fe al Neopentecostalismo*. San Salvador: Secretaria de cultura de la presidencia.
- Molina, C. (2014). Pensamiento critico y cristianismo de liberacion. En J. J. Alvarenga, *Ignacio Ellacuria. Utoia y teoria critica* (pág. 56). España: Tirant humanidades.
- Molina, M. A. (1976). *La Cultura Pipil de Centro America*. El Salvador : Direccion de Publicaciones .

- Mondragon, C. (2005). *Leudar la masa: el pensamiento social de los protestantes en America Latina 1920-1950*. Buenos Aires: Kairos.
- Morales, R. M. (1985). *Los precursores de la independencia*. San Salvador: Delgado.
- Moriarty, F. (1975). *Biblia Cantera Iglesias*. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.
- Núñez, E. (1986). *Teología de la liberación una perspectiva evangelica*. Miami Florida: Caribe.
- Olmo, G. d. (2010). *Origen y persistencia del Judaismo*. Navarra: Verbo Divino.
- Osiek, C. (2014). Los conceptos de género en el mundo imperial romano. En D. Neufeld, *Para entender el mundo social del Nuevo Testamento* (págs. 79-96). Estella Navarra: Verbo Divino.
- Pannenberg, W. (2001). *Una historia de la filosofía desde la idea de Dios*. Salamanca: Ediciones Sigueme.
- Paul, A. (1985). *La inspiración y el canon de las Escrituras*. Navarra: Verbo Divino.
- Pikaza, X. (2009). *Diccionario de las tres religiones: Judaismo, Cristianismo, Islam*. Navarra: Verbo Divino.
- Pikaza, X. (2012). *Diccionario de pensadores cristianos*. Navarra: Verbo Divino.
- Pikaza, X. (2012). *Diccionario de pensadores cristianos*. Navarra: Verbo Divino.
- Pinson, M. (2006). *La Seguridad de la salvación: cuatro puntos de vista*. Barcelona: Clie.
- Piñero, A. (2006). *Guía para entender el Nuevo Testamento*. Madrid: Trotta.
- Quasten, J. (1962). *Patrología I*. Madrid: Biblioteca de autores cristianos.
- Rocher, G. (1978). *Introducción a la Sociología general*. Barcelona: Herder.
- Romero, M. (2006). *Historia de la filosofía en El Salvador*. El Salvador: Editorial Delgado.
- Salazar, R. (1897). *Historia del Desembovmiento Intelectual de Guatemala*. Guatemala.
- Saranyana, J. L.-J. (1995). *Historia de la teología*. Madrid: Biblioteca de autores cristianos.
- Schafer, H. (1992). *Protestantismo y crisis social en America Central*. San Jose: DEI-Universidad Luterana salvadoreña.
- Schlette, H. R. (1966). *Simbolo*. Madrid.
- Schneider, M. (2000). *Teología como biografía. Una fundamentación dogmática*. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- Schokel, L. A. (1994). *Apuntes de hermeneutica*. Madrid: Trotta.
- Schweitzer, E. (2001). *Jesus parabola de Dios*. Salamanca: Sigueme.
- Scofield, C. I. (2001). *Biblia de Estudio Scofield*. Tennessee: Holman.
- Serra, E. B. (2012). La Imagen del Mundo en las Culturas Prehispanicas . *Teoria y Praxis* # 20, 39-75.
- Serra, E. B. (2012). La Imagen en las Culturas Prehispanicas . *Teoria y Praxis* 20, 39-75.
- Sivatte, R. d. (2015). La teología producida en la UCA. *Realidad*, 167-179.

- Sobrin, J. (1991). *Jesucristo liberador. Lectura historico teologica de Jesus de Nazaret*. San Salvador: UCA.
- Sobrin, J. (1997). Lo Que Queda de la Teologia de la Liberacion. *Exodo* #38, 48-53.
- Sobrin, J. (2002). *Terremoto, terrorismo, barbarie y utopia. El Salvador, Nueva York, Afganistan*. Madrid: Trotta.
- Solle, D. (1996). *Reflexiones sobre Dios*. Barcelona: Herder.
- Stibbs, R. C. (1986). *Sobre el magisterio de mons. Luis Chavez y Gonzalez: estudio teologico de sus cartas pastorales*. Guatemala: Universidad Francisco Marroquin.
- Tamayo, J. J. (2016). Teologia politica: profetismo en America Latina. El legado teologico de Ignacio Ellacuria. *eca*, 15-32.
- Theissen, G. (2002). *El Nuevo Testamento: historia, literatura, religion*. Santander: Sal Terrae.
- Theissen, G. (2002). *La religion de los primeros cristianos*. Salamanca: Ediciones Sigueme.
- Tillich, P. (1976). *Pensamiento cristiano y cultura en occidente: de los origenes a la reforma*. Buenos Aires: Aurora.
- Todd, J. (1953). *Notas del Nahuat de Nahuizalco*. El Salvador .
- Todorov, T. (1973). *Gramatica del Decameron*. Madrid: Taller de ediciones Josefina Betancor.
- Trigueros, A. G. (1998). *Poesia versus Arte*. San Salvador: CONCULTURA.
- Vargas, R. E. (2013). *Realidad nacional*. San Salvador: Multilibros.
- Varios. (1994). *Historia de El Salvador Tomo 1*. San Salvador: Ministerio de educacion.
- Varios. (1996). *Cien años de presencia evangelica en El Salvador*. San Salvador: Sin nombre.
- Varios. (2000). *Biblia Dios Habla Hoy*. Sociedades Biblicas Unidas .
- varios, a. (2011). *El Salvador historia minima*. San Salvador: Universitaria.
- Varios, C. E. (2012). *Asambleas de Dios de El Salvador, 85 Años de Historia 1926-2011*. El Salvador .
- Varios: Enrique Dussel, P. R. (1980). *Historia de la Teologia en America Latina*. Costa Rica : DEI.
- Vasquez, O. (2006). Cristologias liberadoras: Una aproximacion al pensamiento de Jon Sobrin, Elisabeth Schussler. *Realidad*, 585-614.
- Velado, R. L. (1963). *Los ciclos historicos en la evolucion humana*. Madrid: STVDIVM.
- Velado, R. L. (1973). *Estudio historico de la evolucion politica de la humanidad*. San Salvador: Ministerio de educacion Direccion de cultura.
- Vermeylen, J. (1990). *El Dios de la promesa y el Dios de la Alianza*. Santander: Sal Terrae.
- Vidal, M. (1982). *Nociones de historia de Centro America*. San Salvador: Ministerio de educacion Direccion de publicaciones.

- Vilanova, E. (2000). *Para comprender la teología*. Estella Navarra: Verbo Divino.
- Vilanova, S. R. (1911). *Apuntamientos de historia patria eclesiastica*. San Salvador: Imprenta Diario del Salvador.
- Villey, M. (1975). *La formación del pensamiento jurídico moderno*. Paris.
- Vorgrimler, H. (2004). *Karl Rahner. Experiencia de Dios en su vida y en su pensamiento*. Santander: Sal Terrae.
- Weber, M. (1994). *La ética Protestante y el espíritu del Capitalismo*. Mexico D.F: CINAR.
- Weems, R. (1997). *Amor maltratado: Matrimonio, sexo y amor en los profetas hebreos*. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- William, G. (2000). *Los filósofos griegos*. Mexico D.F: Fondo de cultura económico.
- Witt, H. d. (2011). *En la dispersión el texto es patria*. San Jose: Universidad Bíblica Latinoamericana.
- XVI, B. (2007). *Spe Salvi*. Vaticano.