

ORIGEN DE LA IGLESIA ANGLICANA EN COSTA RICA: SU APORTE AL DESARROLLO DEL PAIS Y A LA CULTURA AFRO-COSTARRICENSE

Manuel de Jesús Alvarenga Franco

José Alberto Ramos Vargas

INTRODUCCION

El análisis de la presencia Anglicana en Costa Rica debe hacerse tomando en cuenta el marco social, político y comercial de la época en que llegaron los primeros anglicanos y en el cual se desarrolló la Iglesia en sus inicios.

Este trabajo reúne a varios creyentes, en su mayoría, anglicanos, por lo cual nos interesa conocer el desarrollo del anglicanismo en suelo costarricense, sus aciertos y desaciertos, así como sus aportes en los diversos campos a la sociedad costarricense.

Destacaremos la fundación y desarrollo de los dos principales centros de pastoral, que son las iglesias conocidas hoy como El Buen Pastor en San José y San Marcos en Limón.

Deseamos explicar dentro de lo posible, la fuerte identificación existente entre la Iglesia y la población negra de la zona atlántica de nuestro país, así como los factores que intervinieron en dicha relación.

Asumimos este reto recurriendo tanto a fuentes escritas como orales. Nos complace decir que hemos recogido testimonios orales de gran valor.

Queremos mencionar a todas aquellas personas que nos han colaborado con sus testimonios, facilitándonos valiosa información y ayudándonos en la recolección de fuentes: Al Obispo José Antonio Ramos, al Reverendo Roger Churnside, a Quince Duncan, Luis Céspedes. También a Norma Merrett, Irma Watson y Jonatan Víquez quienes nos ayudaron con las traducciones del inglés. Gracias a ellos es posible hoy dar a conocer valiosos aportes del anglicanismo a la sociedad costarricense.

I. LA IGLESIA: EXPANSION Y RELACIONES COMERCIALES

1. ORIGENES DEL ANGLICANISMO

Al hablar del anglicanismo en Costa Rica, debemos referirnos al origen de la Iglesia Anglicana, aunque es un tema ya tratado en otros escritos, creemos que no debemos pasarlo por alto en cuanto que el desarrollo de la Iglesia en Costa Rica y su crecimiento se ha visto frenado por el desconocimiento.

Para nosotros es claro que las raíces del anglicanismo están en el seno mismo de la Iglesia primitiva y la Iglesia ha existido en Gran Bretaña desde los primeros siglos de la época cristiana. Unos dicen que su apóstol fue José de Arimatea. Otros creen que fue San Pablo y aunque no se sabe con certeza cuándo fue predicado el evangelio por primera vez en las islas británicas, tenemos buenas razones para creer que no pasó mucho tiempo entre el gran acontecimiento de la resurrección y los comienzos de una Iglesia en Inglaterra. Según nos dice Stephen Neill:¹

Tertuliano, aseguraba a comienzos del siglo III, que algunas partes de Bretaña que no habían sido alcanzadas por los romanos se habían sometido a la ley de Cristo. Tertuliano es un escritor retórico y quizás haya algún elemento de exageración en tal pretensión. Sin embargo, no hay motivo para dudar que su afirmación sea sustancialmente correcta. El cristianismo viajó veloz a lo largo de las rutas comerciales y del ejército.

...Tres obispos británicos estuvieron presentes en el concilio de Arlés celebrado en el año 314.

Estos primeros cristianos que llevaron el evangelio a las tierras de Bretaña, eran comerciantes o soldados. Un dato interesante es que, no sólo llevaron el cristianismo sino la estructura de la Iglesia (los ministerios ordenados), podemos deducir que había Obispos, presbíteros y diáconos en cuanto se nos habla de tres obispos británicos que asistieron al concilio de Arlés.

Al llegar los invasores anglosajones en el siglo V, la iglesia fue confinada a las sierras de Gales e Irlanda. Un siglo más tarde, es decir en el siglo VI, los anglosajones fueron evangelizados por monjes célticos de Irlanda y Escocia y por monjes italianos de Roma. El

¹ Stephen Neill, *El Anglicanismo*, Madrid, 1986, 7.

líder de los monjes romanos, Agustín, estableció la sede de Canterbury en el siglo VI. En el año 644 la rama céltica aceptó la primacía de Canterbury y todos quedaron bajo la creciente autoridad del obispo de Roma.

En los siglos que siguieron, nunca desapareció la tradición que resistía a la autoridad papal. Su más destacado oponente en la "*Eclesia Anglicana*" (así se titula en documentos medievales), era el catedrático y párroco Juan Wiclif (1329-84). Wiclif sostuvo la superioridad absoluta de la Biblia sobre los pronunciamientos de la Iglesia en asuntos de fe y práctica. Insistió que cada hombre, hasta el "mozo de arado", tenía derecho de leerla y oírla en su lengua madre. Wiclif hizo la primera traducción de la Biblia al inglés, la que sirvió de base a otra, hecha por Guillermo Tyndale en 1526, y ayudó a preparar el terreno para la reforma que Martín Lutero comenzó en el siglo XVI.²

Enrique VIII introdujo una Biblia inglesa en cada templo, pero no le agradó tener más cambios radicales. Años antes el rey había recibido el título de "Defensor de la Fe" de parte del Papa, por haber escrito contra Lutero, y retuvo su sospecha de la doctrina reformada hasta el día de la muerte. La Reforma tomó más ímpetu durante el reinado de su hijo, Eduardo VI (1546-53).

En 1549, Tomás Cranmer, Arzobispo de Canterbury, produjo el primer "Libro de Oración Común". Este libro y las ediciones, subsiguientes, han dado al anglicanismo su carácter distintivo junto con una base bíblica.³

2. LOS PRIMEROS COMERCIANTES INGLESES EN COSTA RICA.

Podemos hacer una relación muy interesante en el sentido de que fue por medio de las relaciones comerciales como llegó el cristianismo a Inglaterra, y como veremos a continuación, fueron comerciantes quienes trajeron el anglicanismo a Costa Rica. Aunque al principio fue un grupo amplio de protestantes de diversas denominaciones, terminó bajo la responsabilidad de la Iglesia de Inglaterra y bajo su estructura. Los mismos comerciantes anglicanos de este grupo terminaron solicitando clérigos como rectores de la Iglesia del Good Shepherd, hoy El Buen Pastor.

² Leeming Bernard., "*Anglicanismo*", disponible en <http://webs.ono.com/usrooslmiramax/comunion.htm> Fecha de acceso: 27 de mayo de 2007.

³ Henn W. "*Anglicanismo: Comunion Anglicana*", disponible en <http://www.mercaba.org/VocTEO/A/V-anglicanismo.htm> Fecha de acceso: 23 de mayo de 2007.

Poco después de la independencia de España en el año 1821, tenemos noticia de la llegada de un grupo de ingleses en el año de 1822 para trabajar en las minas de oro del Aguacate con equipos modernos. Este hecho lo destaca en su libro Wilton Nelson: “Lo primero que atrajo ingleses a Costa Rica fue el descubrimiento de oro en los Montes del Aguacate. Entre los primeros que llegaron estaba Richard Trevithick. John Gerard, John Dent, Henry Cooper y Benjamín Phillips, vinieron poco después de la independencia”⁴

Del primero de estos ingleses que tenemos datos claros es de Henry Cooper. Era ingeniero, vino a vivir a Costa Rica en 1826, procedía del Norte de Inglaterra, de la ciudad de York y después de trabajar en el monte del Aguacate vino a la Meseta Central y compró una casa en Cartago, se casó con Margarita Sandoval en 1839 y tuvo seis hijos. Él hizo algunas sugerencias sobre los puertos y las carreteras. Fue Cooper quien tuvo la idea de hacer un puerto en Limón, lo que ayudó mucho a la economía del país por que se pagaron mejores precios por el café, ya que lo compraban en el Caribe y no tenían que hacer el viaje de dos meses por Cabo de Hornos. Gracias a sus sugerencias hubo un estudio hecho para la ruta entre San José y Puntarenas en 1844.

Después llegó John Dent, con su esposa peruana y cuatro hijos, quien compró un terreno en Agua Caliente de Cartago y con otro socio se puso a producir tela para los veleros, riendas, fajas, cobijas y medias, hizo medias de algodón usando para teñirlas el añil; se dice que esas medias moradas eran las favoritas de los sacerdotes. Él fabricó los sacos en que se metía el café para exportarlo. Cuando murió, su familia vendió los terrenos y las máquinas del telar y se fue a Puntarenas, donde instaló un negocio llamado Dent & Alfaro. La familia Dent fue una familia muy prestigiosa.⁵

2.1. El doctor Richard Brealey

El doctor Richard Brealey nació en Inglaterra, en un pueblo llamado Nottingham en 1812. Hay varias versiones sobre sus motivos para trasladarse a Costa Rica, pero la más común es que lo trajeron los mineros como médico del grupo. Al respecto nos dice Wilton Nelson:⁶

⁴ Wilton Nelson, *Historia del protestantismo en Costa Rica*, San José, Publicaciones IINDEF., 1983, 57.

⁵ Anita Gregorio Murchie, *Imported Spices*, Traducido del inglés por Norma Merret, San José, Costa Rica: Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, Departamento de publicaciones, 1981, 80-89.

⁶ Wilton Nelson. Op. cit. 57.

Puesto que en aquella época la profesión médica casi no existía en Costa Rica, estos señores mandaron traer un médico de Inglaterra. En respuesta a este llamado llegó el doctor Richard Brealey en 1837. Más tarde Brealey se estableció en Heredia y fue el primer médico de esta ciudad. Durante la terrible epidemia del cólera en 1856 y 1857, prestó servicios médicos muy valiosos al país. El Dr. Brealey también llegó a ser agricultor y comerciante en gran escala y desempeñó un papel muy importante en el desarrollo de la agricultura de la región de Heredia.

Brealey será uno de los fundadores de un grupo amplio de protestantes de diversas denominaciones, todos extranjeros, ingleses y norteamericanos a quienes les unía el idioma y los intereses económicos y sociales. Se reunían en las casas para el culto y fue denominada en un principio Iglesia Protestante de San José. Fue la primera Iglesia no católica romana, tomará posteriormente el nombre de Iglesia de Good Shepherd, la primera iglesia anglicana en Costa Rica.

Al llegar a Costa Rica, compró un terreno en Cartago. Se dice que viajaba frecuentemente de Cartago a Alajuela y en todo el trayecto del camino hablaba con la gente y les prestaba su ayuda con sus conocimientos médicos. Su fe era parte de su vida diaria, de su actitud, y su conducta. Siempre fue muy sensible a las necesidades de los demás. Era muy respetado y sus servicios e influencia en el país fueron realmente sobresalientes. Dividía su tiempo entre su práctica médica, sus negocios y la práctica de su fe. Uno de sus primeros negocios fue la participación con John Dent en el telar y con la influencia de éste también se involucró en el negocio del café y del añil, exportando a Inglaterra.

Por ser profesional era testigo de los testamentos de los extranjeros y esto lo llevó a experimentar en carne propia el rechazo debido a la intolerancia religiosa. Uno de los hechos más conocidos al respecto, nos lo cuenta Anita Gregorio, respecto a un americano protestante, David E. Cothel, que murió en 1839 en la casa del Doctor Brealey, quien después de muchos contratiempos, pudo ser enterrado bajo custodia de un pelotón del ejército, ya que la Iglesia Católica Romana tenía el control de los cementerios y el cura de Cartago se negó a que un protestante fuera enterrado en el cementerio.⁷

Este acontecimiento, seguramente dio origen al artículo XIII, del Tratado de Comercio y navegación que textualmente dice:

⁷Anita Gregorio Murchie. Op. cit. 9.

Los ciudadanos de la República de Costa Rica y los súbditos de su majestad británica, que residan en cualquiera de los territorios, dominios o establecimientos de la otra parte, gozarán recíprocamente en sus casas, personas y bienes de la protección del gobierno, y continuarán en posesión de las garantías que actualmente tienen. No serán inquietados, molestados ni perturbados en manera alguna en razón de su creencia religiosa, ni en los ejercicios propios de su religión, ya dentro de sus casas particulares o en los lugares del culto destinados para aquel objeto, conforme al sistema de tolerancia establecido en los territorios, dominios, establecimientos de las dos Altas Partes Contratantes, con tal que respeten la religión de la nación en que residan, así como la constitución, leyes y costumbres establecidas. Tendrán también libertad de enterrar a los ciudadanos o súbditos de cualquiera de las dos Altas Partes Contratantes que murieren en los referidos territorios, dominios o establecimientos, en sus propios cementerios que podrán del mismo modo libremente establecer y mantener; y no se molestarán los funerales ni los sepulcros de los muertos de ningún modo ni por motivo alguno.⁸

Entre las luchas y logros del Doctor Richard Brealey apoyado por otros ingleses están el haber conseguido que los no católicos romanos tuvieran libertad de reunirse y celebrar su propio culto, así como llegar a un acuerdo con el gobierno de Costa Rica y lograr la construcción del mencionado Cementerio Extranjero.⁹

De alguna manera los problemas expresados en el artículo anterior de este tratado y la forma en que están planteados, nos indican que sí existió algún tipo de hostilidad y discriminación hacia los ingleses, a causa de su credo religioso y que ciertamente los clérigos católicos romanos no permitían enterrar a los muertos que no profesaran esta fe. A propósito de esto Quince Duncan nos dice:¹⁰

En el siglo XIX se cuenta que se murió un protestante y no había donde enterrarlo, después de varias luchas, se logró enterrar. Poco tiempo después el estado dona el cementerio extranjero para que allí sean enterrados todos los no católicos romanos. Sin embargo hay anécdotas que dicen que estando ya el cementerio extranjero, cuando en él se enterraba a una persona, el cura católico romano iba detrás echando agua bendita para purificar el lugar y al protestante muerto. Este cementerio se logró conseguir por que había personas en el poder político de carácter liberal y otros que eran hasta masones.

⁸ Secretaría de Relaciones Exteriores, Colección de Tratados. San José: Tipografía Nacional, 1907, 109.

En el anexo 1 se encuentra completo este tratado.

⁹ José A. Ramos y Roger Churnside, Entrevista. San José: Iglesia del Buen Pastor. 16 de abril de 2007. Grabación. En el anexo 8 en donde se encuentra completa esta entrevista.

¹⁰ Quince Duncan, entrevista. San José: Oficina Diocesana de la Iglesia Episcopal Costarricense. 14 de mayo de 2007. Grabación.

En el anexo 13 se encuentra completa esta entrevista.

Además, no solo el cementerio y la libertad de culto, sino el progreso que se fue dando respecto a la tolerancia religiosa se debían al poder que ese pequeño grupo de ingleses tenía en el país, pues de alguna manera, significaba la apertura de Costa Rica al mercado mundial.

Vale la pena destacar que en 1845 cuando se murió John Dent, Richard Brealey hizo un regalo de sus derechos como socio a los cuatro niños Dent.

En 1849 era claro que Brealey había comprado mucho terreno y se convirtió en un hacendado que contribuyó mucho a la agricultura costarricense. A finales de los 40 se casó con Mary Ann Paynter, de padres ingleses, que había nacido en 1830 y en 1856, a sus 26 años había tenido 8 hijos, convirtiéndose en una joven esposa y madre.

Originalmente él tenía su casa en Cartago pero en 1860 ya tenía bastante terreno en Heredia, tenía dos terrenos al oeste de la ciudad, y otro en San Francisco de Heredia de 23.5 acres con un beneficio de café. También tenía una parcela de 17.6 acres de café y potrero en Barreal y 8.2 acres de café en San Rafael.

En 1864, mientras el doctor Brealey trabajaba en su finca de Barba, su chaqueta se enganchó en el molino y mientras hacía esfuerzos por quitársela, el molino cogió su brazo y se lo trituró hasta el hombro, lo que le causó una gran herida de la que nunca se recuperó. En febrero de 1864 murió en su finca de Barba a la edad de 52 años, un año después de su amigo William Le Lacheur.

Nos parece importante destacar que el doctor Richard Brealey fue el primer ministro laico de la congregación protestante en Costa Rica y lo fue durante 17 años. Celebraba los servicios religiosos en su casa que estaba ubicada en San José, en la Avenida Central entre la 1ª y 3ª Calles. Junto con el Capitán William Le Lacheur se dedicaron a cuidar la vida espiritual de la comunidad protestante que estaba creciendo en San José.¹¹

2.2. El Capitán William Le Lacheur

El Capitán William Le Lacheur nació en Guernsey, Inglaterra el 15 de octubre de 1802, y fue bautizado el 31 de octubre del mismo año, su nombre era Guillermo y era el tercero de cinco hermanos. Las dos partes de su familia habían vivido en la Parroquia de Guernsey por muchas generaciones. Eran agricultores pero de vez en cuando uno de la familia se iba al mar

¹¹ Anita Gregorio Murchie. Op. cit. 176.

buscando aventuras, su abuelo era capitán de barco y seguramente ejerció en él una gran influencia.

A la edad de 25 años trabajó en una compañía llamada Vidamour & Co. Era el capitán del barco St. George. Los barcos de esta compañía transportaban frutas frescas entre el Mediterráneo, España e Inglaterra.

William Le Lacheur se casó con Rachel Le Messurier de Jersey; probablemente eran primos, un 19 de mayo de 1828.

Dos años más tarde, en 1830 fue nombrado capitán de un barco llamado Minerva, propiedad de una compañía llamada Amlod & Co. Esta compañía también transportaba frutas entre Inglaterra y España.

En 1836 formó su propia compañía llamada Le Lacheur y Co. Su socio era el Capitán Grace, un buen amigo y marinero con mucha experiencia. Transportaban frutas entre Inglaterra y el Mediterráneo y azúcar entre Inglaterra, el Caribe y América del sur. A partir de 1837 se dio una recesión global y los capitanes tuvieron que buscar carga más lejos, fue así como llegó a Centro América en 1843.¹²

El 24 de diciembre de 1843 el Capitán Le Lacheur llega a Costa Rica, al puerto de Puntarenas en el Monarch, barco de su propiedad. El impacto de su llegada sobre la Costa Rica de aquel momento nos la describe Wilton Nelson de la siguiente manera:¹³

A lomo de caballo el Capitán subió la vereda montañosa desde Puntarenas hasta San José y allí hizo los arreglos para llevar una parte de la cosecha de café a Inglaterra por la ruta de Cabo de Hornos. En Londres el café fue bien recibido. Puesto que a los costarricenses les interesaba más los productos manufacturados que libras y chelines, los cafetaleros pidieron a Le Lacheur que trajera de regreso mercadería inglesa en pago del café. De esta manera, pues, se inició entre Costa Rica e Inglaterra una relación económica que habría de tener sobre aquella un efecto profundo.

Con este estímulo el cultivo del café aumentó rápidamente. Le Lacheur agrandó su flota. Dinero y productos ingleses fluían hacia la nueva nación. Arados y otras herramientas para la agricultura, sierras para labrar maderas, otros artículos de ferretería, molinos, telas cristalería, etc., entraban al país a cambio del café, produciéndose así una revolución en la agricultura, la industria y el modo de vivir.

De acuerdo con el tema que nos ocupa, no podemos dejar de mencionar que el capitán William Le Lacheur además de comerciante era un hombre de fe y que en su vida eran muy

¹² Gillian Lenfestey, *William Le Lacheur: Story*, disponible en <http://www.museums.gov.gg/lelacheur/story/legacy.aspx>. Fecha de acceso: 26 de junio de 2007.

¹³ Wilton Nelson. Op. cit. 37.

importantes los valores del evangelio, de manera que combinó su trabajo de mariner y comerciante con su labor misionera. Esto le llevó a interesarse no solo en comerciar con los costarricenses, sino a preocuparse de ellos como personas.

Se dice que cuando William llegó por primera vez a Puntarenas se encontró con una sociedad muy pobre y supersticiosa, que la mayoría en el país eran católicos romanos y que para combatir la superstición en su próximo viaje trajo 300 Biblias protestantes que por recomendación del ministro de su Iglesia, el Reverendo Wild William's le proporcionaron en la British and Foreign Bible Society (BFBS) en Londres, algunas las regaló y otras las vendió a precio de costo, regresando con el dinero a la sociedad Bíblica Británica.¹⁴ De manera que él fue uno de los primeros misioneros no católicos romanos en llegar a Costa Rica y el primero que distribuyó Biblias en este país.

Todo parece indicar que su visión de compromiso cristiano y su manera de concebir la misión evangelizadora superaba el mero hecho de suplir las necesidades espirituales y que traer el evangelio a una nación pobre, implicaba traer también el progreso y el desarrollo, no solo material, sino también cultural e intelectual. "...Llevaba a Inglaterra jóvenes costarricenses, los colocaba en escuelas, se preocupaba por su bienestar, los trajo de nuevo a Costa Rica preparados para desempeñar papeles importantes como profesionales en su pequeño país creciente."¹⁵ Además de ser un comerciante, fue también un cristiano consagrado y laico activo preocupado por las necesidades espirituales de Costa Rica así como por el bienestar material y cultural de su prójimo.

“¿Que significa esto? Significa que un protestante, ferviente en su fe, fue el factor principal del desarrollo de Costa Rica, a mediados del siglo XIX, de su estado empobrecido y primitivo, y le ayudó a dar su primer paso hacia el llegar a ser la nación que es hoy en día.”¹⁶

Las anteriores palabras de Wilton Nelson respecto a Le Lacheur, es justo aplicarlas a todos aquellos entregados cristianos, no solo anglicanos, sino de otras denominaciones que llegaron a Costa Rica a mediados del siglo XIX.

Creemos que es importante destacar que cuando las tropas de William Walker venían hacia el sur de Nicaragua con la intención de invadir Costa Rica, era necesario que las tropas costarricenses se trasladaran lo antes posible a la frontera norte para impedir la invasión

¹⁴ Gillian Lenfestey. Op. cit.

¹⁵ Wilton Nelson. Op. cit. 37.

¹⁶ *Ibíd.*, 39.

filibustera, hacerlo a pié habría tardado demasiado y agotado a las tropas. Le Lacheur, suspendió sus embarques y puso sus barcos a la orden del gobierno. Las tropas fueron transportadas rápidamente de Puntarenas al extremo norte del Golfo de Nicoya haciendo posible que llegaran al norte a tiempo para derrotar a los filibusteros en la histórica batalla de Santa Rosa e impedir su invasión de Costa Rica.¹⁷ De manera que, las embarcaciones del capitán William Le Lacheur, fueron un factor determinante en esta victoria, ya que las tropas costarricenses hubiesen tenido que transportarse a pie como lo hacían en otros tiempos, por caminos de difícil acceso.

Fundó junto con el Dr. Brealey, los servicios protestantes en el país y se le debe a él, el mérito de haber conseguido el permiso para celebrar públicamente el culto protestante en el país.

El capitán William Le Lacheur falleció en Londres el 27 de junio de 1863 y su labor fue reconocida por el gobierno de ese momento con palabras muy emotivas, según consta en el diario oficial La Gaceta del 8 de agosto de 1863,¹⁸ donde se manifiesta el alto aprecio que se tenía de él:

El correo de Europa que ha llegado hoy (6 de agosto de 1863) nos ha traído la fatal noticia de la muerte del cap. Gmo. Le Lacheur acaecida en Londres el 27 de junio último, a la edad de sesenta y un años.

Pocos extranjeros han sido tan justamente apreciados en Costa Rica como el cap. Le Lacheur a quien tuvimos el placer de conocer y tratar desde el año 1843 en que vino a este país por primera vez en el Monarca. Desde entonces se puede decir cambió enteramente la faz de nuestro comercio por que alentó a los especuladores y hacendados de café, para la exportación de este fruto, que comenzaban a desmayar por falta de buques en que remitirlo a Europa, asegurándoles esta seguridad y adelantándoles dinero como garantía de su palabra.

No se contentó con haber hecho este gran bien a Costa Rica sino que observando el atraso en que se hallaban nuestros establecimientos de educación, persuadió a los padres de familia con quienes él tenía amistad a que hiciesen el sacrificio de enviar a sus hijos a los colegios de Inglaterra, ofreciéndoles adelantar los gastos de su manutención y enseñanza y cuidar de ellos allá con todo el interés de un padre cariñoso. Así que fue en los muchos viajes que hizo a Costa Rica, rodeando a veces el Cabo de Hornos y otros atravesando las montañas que nos separan del Sarapiquí, llevó consigo más de quince jóvenes.

No hay una sola persona en Costa Rica que conociera al cap. Le Lacheur que no esté hoy afligida por la pérdida de este respetable anciano...

¹⁷ *Ibíd.*, 40.

¹⁸ *Necrología*, La Gaceta Oficial, San José, 8 de agosto de 1863, en Wilton Nelson. Op. cit. 38.

2.3. Una Primera Dama Anglicana

De acuerdo a los datos consultados, para el año 1851 a 1852 tenemos información sobre la llegada de un inglés conocido como Edward Alexander Joy, quien se estableció en San José de modo permanente. Este se había asociado con Ludwin Otto von Schröter, un joven originario de Sajonia para invertir en Costa Rica. Este joven había obtenido un crédito por 12,000 libras esterlinas de una firma inglesa, y según nos manifiesta Sáenz Carbonell:¹⁹

...la sociedad *Joy & von Schröter* (formalmente constituida en Londres el 9 de octubre de 1853) adquirió una productiva hacienda de café en Curridabat, una casa en las vecindades de la Plaza Principal de San José y otra propiedad llamada "la Máquina", con sus terrenos y accesorios, a orillas del río Torres. La empresa, dedicada a la exportación de café a la Gran Bretaña y al comercio importador, pronto fue próspera y amplió progresivamente sus operaciones. Con el tiempo llegó a ser dueña de otras valiosas propiedades en San José y sus alrededores, El Tejar y Pacaca, y para 1859 era la principal importadora de licores extranjeros de Costa Rica.

De acuerdo a los datos que nos aporta Sáenz Carbonell, Edward Alexander Joy proviene de una familia anglicana y también llegaron a Costa Rica por esa época su esposa y dos de sus hermanos, aunque no se tiene muy claro si viajaron con él o llegaron posteriormente, pero se trata de su hermano George Frederick, quien compró una casa en Puntarenas y estableció un negocio, y de Sophia quien vivía con su hermano Alexánder en San José, ya que según los datos residían en una casa de dos plantas ubicada en la esquina sudoeste de la plaza principal, que es hoy el Parque Central.

Es de alguna manera significativo para nuestro trabajo que Doña Sophia Matilda Joy figure en la lista de las primeras damas de Costa Rica, pero dejemos que sea Sáenz Carbonell quien nos lo cuente con sus palabras:²⁰

En la lista de las esposas de los Jefes de Estado y Presidentes de la Costa Rica decimonónica llama la atención el nombre muy anglosajón de Doña Sophia Matilda Joy, consorte de Don José María Montealegre Fernández. Esta señora no sólo fue la primera esposa de un gobernante costarricense nacida fuera de Centro América (antes de ella hubo dos nicaragüenses y una hondureña), sino además la única Primera Dama del siglo XIX que no profesó la religión católica.

¹⁹ Sáenz Carbonell Jorge Francisco *La Bella Inglesa*. Disponible en <http://www.tiquicia.org/pds>. Fecha de acceso, 20 de mayo de 2007.

²⁰ *Ibíd.*

Miss Sophia Matilda Joy, hija de *Mister* William Joy y *Mistress* Mary Redman Joy, nació en el distrito londinense de Holborn, ubicado al norte del Támesis, entre el bello puente de arcos de Waterloo y el viejo puente de piedra de Blackfriars. Su familia profesaba la religión anglicana, y ella fue bautizada según los ritos de ese credo en la Parroquia de Saint Andrew, el 7 de octubre de 1823.

El Doctor Montealegre, viudo de Ana María Mora Porras (hermana de Juanito Mora, quien era presidente de la República) era católico romano, y de familia muy piadosa. Por supuesto que no dejaba de ser un escándalo que se enamorara de la Bella Inglesa y le propusiera matrimonio. En la Costa Rica de aquellos tiempos, en la que no existía un criterio muy amplio, en cuanto a relaciones ecuménicas, ni la tolerancia suficiente con respecto a lo religioso, este era un verdadero obstáculo, sobre todo si tomamos en cuenta que su madre y sus hermanas defendían la fe católica, y que la dama inglesa no tenía la más mínima intención de cambiar su Iglesia.

La muestra de la intolerancia de esos tiempos la encontramos en las siguientes afirmaciones de Sáenz Carbonell:²¹

A los Joy quizá no les importó gran cosa que su madura hermana estuviese dispuesta a casarse con un "papista", ya que sin duda apreciaban las bien notorias cualidades del rico cirujano. En cambio, a los Montealegre, y sobre todo a las Montealegre, la cosa no debe haberles hecho ninguna gracia. En particular, a Doña Gerónima Fernández de Montealegre le debe haber horrorizado que su primogénito quisiera pasar a segundas nupcias con una "hereje", y es de suponer que le dedicó a la hermosa inglesa algunos comentarios poco caritativos. No en vano a los protestantes se les llamaba en Costa Rica *machos*, expresión que después se aplicó hasta con afecto a los rubios, pero que en aquellos tiempos identificaba a los mulos.

Recordemos que para los costarricenses de la época se trataba de las primeras personas que conocían que no profesaban la fe católica romana. Aunque la Iglesia Católica Romana autorizaba con ciertas condiciones los matrimonios entre católicos romanos y protestantes, previa dispensa del Obispo, en la Costa Rica de aquellos tiempos esto no era muy bien visto, y menos entre las familias pudientes. Lo anterior lo confirma un viajero alemán llamado Moritz Wagner,²² citado por Saénz Carbonell:

²¹ *Ibíd.*

²² Wagner, Moritz y Scherzer, Carl, *La República de Costa Rica en Centro América*, San José, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, 1ª Ed., 1974, 2 Vols., en Sáenz Carbonell Jorge Francisco. Op. cit.

El pueblo honra a veces a los protestantes con el mote injurioso de "machos" (mulos) porque los considera, respecto a las creencias religiosas, como animales. Por lo demás no existe en la sociedad ninguna repugnancia contra los protestantes. Pero un disidente que quiera casarse con una hija del país, es bautizado de nuevo y rociado, para despojarlo de toda herejía, con una cantidad considerable de agua bendita

Hay otras versiones en el sentido de que a los extranjeros se les llamaba machos, no en un sentido despectivo o por sus creencias religiosas, sino como una forma de elogiarlos por su capacidad para el trabajo físico.

De la manera que sea, en la Costa Rica de mediados del siglo XIX para estos primeros anglicanos no fue fácil conservar y profesar su fe, por todo el desconocimiento e intolerancia existentes, sin embargo encontramos testimonios interesantes de anglicanos que lucharon para mantener su fe, como el de la Señora Joy quien por fin logró contraer matrimonio con Don José María Montealegre sin dejar de ser anglicana, no sin antes superar obstáculos y pasar por penosos contratiempos y humillaciones, como lo consigna Sáenz Carbonell:²³

El 28 de diciembre, Monseñor Llorente concedió la anhelada dispensa y autorizó la celebración del matrimonio, aunque con ciertas condiciones. La boda debía efectuarse fuera del templo, sin bendición, sin paramentos sagrados y de tal manera que solamente diese fe de la mutua aceptación de los esposos. El cura designado para asistir, don Joaquín García, no debía tomar parte activa ni siquiera para recibirles el consentimiento a los contrayentes. Aquello sonaba casi a ser testigo de un pecado mortal.

Todo lo anterior nos indica que estos primeros anglicanos en Costa Rica, a pesar de ser firmes en su fe y fieles a su iglesia y tradición anglicana, también eran personas muy abiertas y con una fuerte capacidad de diálogo y respeto por las creencias de los demás.

Aunque la llegada de los primeros ingleses se ubica en el año de 1822, y con ellos la Iglesia Anglicana, el desarrollo de la Iglesia inicia a mediados del siglo XIX, donde se destacan algunos ingleses que han sido importantes para la historia de Costa Rica, como son el Dr. Richard Brealey y el Capitán William Le Lacheur fundadores de la Iglesia El Buen Pastor, a quienes nos hemos referido más ampliamente. “Esta Iglesia del Buen Pastor, fue fundada en 1864, pero esto no quiere decir que antes de esta fecha las familias inglesas que estaban

²³ *Ibíd.*

ligadas con el cultivo del café no se reunían, claro que sí lo hacían, pero en sus propias casas”.²⁴

2.4. Comerciantes y misioneros: Laicos con profundo sentido de Iglesia.

Si queremos referirnos a la visión pastoral de estos primeros anglicanos que llegaron a Costa Rica, es necesario tomar en cuenta que eran laicos con un profundo sentido de iglesia y de compromiso con el prójimo, pero que de igual manera venían de una Inglaterra en desarrollo y pleno apogeo de su economía, en la cual se había dado el paso de una economía artesanal a una economía industrial.

De todos es conocido que la revolución industrial en Inglaterra determinó el desarrollo de aspectos como la agricultura, el comercio, los transportes, el progreso técnico, lo que vino a transformar las condiciones de vida de la población inglesa. Es de suponer que estos primeros ingleses en Costa Rica, venían impregnados de todos los conocimientos más avanzados con respecto a la agricultura, el comercio y los transportes, conocimientos que vertieron a favor del desarrollo de este país.

En ese sentido podemos afirmar que para estos primeros anglicanos que llegaron a nuestro país, el anuncio del evangelio no estaba separado del compromiso con el desarrollo de una nación que a su llegada encontraron en situación de miseria. Como lo destaca Wilton Nelson:²⁵

Costa Rica en la primera parte de su historia como nación independiente vivió en miseria, penuria y atraso, sin caminos y sin escuelas. También es cierto que a mediados y finales del siglo XIX Costa Rica experimentó una transformación rápida en casi toda esfera de actividad humana. En muy poco tiempo se transformó en una nación próspera, progresista y culta, pasando del pie de la lista de los países latinoamericanos hasta ocupar uno de los primeros lugares a la cabeza de ella.

Más bien como lo destacaremos más adelante, uno de los factores que incidieron en la llegada de la Iglesia Anglicana a Costa Rica fue el factor económico y comercial, lo cual nos habla de hombres de negocios, agricultores, industriales con un fuerte sentido de pertenencia a una Iglesia, a una forma de vivir el cristianismo y con la convicción de que la Iglesia se lleva

²⁴ José A. Ramos y Roger Churnside, entrevista citada.

²⁵ Wilton Nelson. Op. cit. 36.

dentro y se da a conocer con los actos. Aunque estos primeros anglicanos nunca pensaron en extenderse como Iglesia en estas tierras, en parte por que el anglicanismo tradicionalmente no ha sido proselitista, y por otro lado por que la iglesia funcionaba como un sistema de capellanía para extranjeros y a este grupo no le interesaba compartir con los nativos su iglesia, lo que denota un cierto sentido de superioridad cultural. Para ellos era más cómodo mantener la Iglesia como un club familiar y de negocios para los ingleses y otros extranjeros. No obstante, fueran o no conscientes, el espíritu Santo hacía su obra por medio de ellos y la Iglesia llegaba para quedarse en Costa Rica y desempeñar un importante papel en la vida de muchos costarricenses.

Tenemos datos, que detallaremos más adelante, en el sentido de que la Iglesia del Good Shepherd, nació como una iglesia para los extranjeros no católico romanos y así permaneció por muchos años, lo que conocemos en el ambiente de nuestra Iglesia como una capellanía. Destacando a personas como Richard Brealey y William Le Lacheur que se preocuparon y se entregaron a cuidar las necesidades espirituales de su gente, pero no por eso dejaron de interesarse por los costarricenses, por su vida, su bienestar y su desarrollo como personas y eso es amar a su prójimo. De alguna manera el Capitán Le Lacheur al traer Biblias, y llevar jóvenes a prepararse a Inglaterra, estaba preocupado por las necesidades espirituales de Costa Rica.

2.5. Aspectos que determinaron la transformación de Costa Rica.

Es conocido por los historiadores que el ambiente de intolerancia existente en la Costa Rica del período colonial no era favorable para estos primeros cristianos no católico romanos ya que el antiguo catolicismo español había sembrado el miedo respecto al movimiento protestante, presentándolo como un movimiento peligroso y nocivo.

De alguna manera, toda esta propaganda en contra les hacía difícil a estos primeros cristianos anglicanos y protestantes en general que llegaron a Costa Rica, el ser aceptados por la gente. Sin embargo, con su entrega incondicional, su interés por las personas y por el desarrollo, lograron desmentir la antigua propaganda alarmista, y se integraron rápidamente a la vida del país, pues debido a la mutua capacidad de valorar las cosas que los unían, los ticos católicos y los ingleses anglicanos, pudieron convivir, y posteriormente, en otro período de la Iglesia veremos a ticos católicos y ticos anglicanos, no solo conviviendo pacíficamente, sino unidos en proyectos y causas importantes de la vida nacional.

A continuación mencionaremos brevemente algunos aspectos que determinaron el cambio y la transformación de Costa Rica de una nación pobre a una nación próspera y por lo cual algunos de estos cristianos anglicanos se ganaron el aprecio de los costarricenses.

a) Desarrollo agrícola y exportación de café.

Uno de los primeros factores que determinó la prosperidad de Costa Rica fue el desarrollo de la agricultura, específicamente cuando se implementó el cultivo y la exportación del café, conocido como el “grano de oro” por haber afectado positivamente la economía de Costa Rica. En este aspecto fue muy destacada la participación del capitán William Le Lacheur, a quien nos hemos referido anteriormente con detalles sobre la importancia de su llegada al país para la exportación del grano de oro. En palabras de Wilton Nelson,²⁶ esto “significa que un protestante, ferviente en su fe, fue el factor principal de la superación de Costa Rica, a mediados del siglo XIX, de su estado empobrecido a llegar a ser la nación que es hoy en día”.

También tenemos datos que nos indican que estos miembros de la primera iglesia protestante (hoy El Buen Pastor) no solo pusieron en contacto el café costarricense con la demanda inglesa del mismo, sino que también fomentaron su cultivo y la agricultura en general. Refiriéndose a uno de ellos, nos dice Wilton Nelson:²⁷

...Otto von Schöter, quien llegó a este país cerca del año 1845 para encargarse de la dirección de la gran hacienda de café “La Laguna” que se encontraba entre Curridabat y Tres Ríos, al este de San José. Él a su vez hizo traer ingenieros de Escocia “para enseñar a los costarricenses a construir fábricas de café”. Estos hombres trajeron a sus familias y con ellos formaron parte importante de la primera iglesia protestante. Entre estos escoceses uno se destaca de modo especial: Santiago Berry, quien se interesaba no solo en la mecánica, sino también en la agricultura. Trajo consigo de Europa una semilla de pasto que, sembrada en el área de Cartago, la transformó en una región extraordinariamente idónea para el ganado lechero. El renombrado presidente Ricardo Jiménez (quien era ganadero experto, tanto como estadista), en un artículo publicado en vísperas de una feria ganadera en Cartago, citó con mucho encomio lo que Santiago Berry había hecho por Cartago. El Señor Berry fue sepultado en el viejo Cementerio Protestante en el año 1892.

²⁶ *Ibíd.*, 39.

²⁷ *Ibíd.*, 41.

b) Desarrollo del sistema bancario.

La conocida Iglesia del Buen Pastor, en aquel entonces Iglesia Protestante de San José reunía a muchas personas importantes en el desarrollo de Costa Rica. Según los datos que tenemos, conforme fueron llegando más ingleses, se reunían a celebrar sus oficios en casas particulares y aunque no había una Iglesia organizada con ministros ordenados, el Dr. Richard Brealey fungió por mucho tiempo como ministro laico. La congregación era muy pequeña pero con miembros muy eminentes, ya que según tenemos noticia, de este grupo salieron los fundadores de los dos principales bancos de San José: El Banco Anglo Costarricense y el Banco de Lyon. Ambos bancos fueron de gran importancia para la naciente y creciente economía. El primer banco sólido fue el Banco Anglo Costarricense y sus fundadores fueron Allan Wallis, quien a la vez fue su primer Director y Edgard Allpress, ambos de la Iglesia Protestante de San José, junto con Mariano Montealegre, miembro de la familia caficultora con la cual el capitán Le Lacheur tenía una estrecha amistad.

Tanto el nombre de Allan Wallis como de Edgar Allpress aparecen en las actas de las primeras reuniones de negocios sostenidas de la Iglesia protestante de San José. El terreno que se compró para construir la primera iglesia estaba a nombre de Wallis, y Allpres aparece en la lista de donantes del fondo pro construcción de la capilla.

Más adelante al referirnos a la fundación de la Iglesia del Buen Pastor aportaremos más detalles al respecto.

c) La construcción de los ferrocarriles y la industria bananera.

La falta de caminos y de comunicación con el mundo era una de las causas del estado de atraso de Costa Rica, y ya hemos mencionado cómo Henry Cooper hizo valiosas sugerencias respecto a la carretera de San José a Puntarenas, y construir un puerto en Limón. Pero el país necesitaba ferrocarriles que unieran la zona central con la costa del atlántico.

Ricardo Ferrer, un británico, miembro y dirigente de la Iglesia Protestante de San José fue el precursor del sistema ferroviario en nuestro país, quien con un extraño ferrocarril, despertó la necesidad de un sistema ferroviario. Wilton Nelson²⁸ nos cuenta la historia:

²⁸ *Ibíd.*, 44.

El primer ferrocarril de Costa Rica fue un trecho de doce kilómetros desde el puerto de Puntarenas hasta Barranca en el camino hacia San José. Terminado en 1857, era un ferrocarril muy extraño, por cierto, ya que un burro hacía las veces de locomotora. Por lo tanto fue apodado el “Burrocarril”. La empresa no tuvo mucho éxito. No obstante logró que el pueblo comprendiera la necesidad de un ferrocarril.

El presidente Tomás guardia (1872-1876) le pidió a Henry Meihggs, uno de los más grandes empresarios ferroviarios de Estados Unidos, que construyera un ferrocarril en Costa Rica, quien aceptó el contrato y puso la obra en manos de su sobrino Henry Meihggs Keith, este solicitó ayuda de su hermano Minor, quien debido a las proezas en el campo de la ingeniería y después de haber vencido obstáculos con la topografía y los cambios climáticos logró concluir la obra del ferrocarril al atlántico en 1890.

Aunque no era muy religioso, y su vida personal dejaba mucho que desear, tenemos noticia de que Keith era miembro de la Iglesia protestante de San José.

Con respecto a la construcción del ferrocarril al pacífico se destaca la presencia de Juan Meyers, quien entre 1880 y 1890 construyó la vía entre esparza y Puntarenas. Meyers era miembro de la iglesia El Buen Pastor, pues aparece su nombre entre los donantes para el sueldo de un nuevo pastor en dicha Iglesia.

También aparece el nombre de John A. Casement, quien construyó la línea de San José hasta Orotina contratado por el gobierno, quien era miembro junto con su familia, de la Iglesia El Buen Pastor, según se consigna en los archivos de esta.

En la construcción del ferrocarril, también desempeñó un importante papel la población negra, de los cuales la mayoría eran protestantes, siendo los anglicanos el grupo más fuerte. De esto nos habla Carlos Meléndez.²⁹

El 15 de noviembre de 1871 se empezó a construir la primera casa de bodega en el sitio que se había escogido para el puerto de Limón. Se iniciaba en esta forma la obra del ferrocarril, a la que tanto empeño dedicó el gobierno del General Tomás Guardia. El duro clima de la selva tropical del caribe costarricense demandaba muchos brazos y requería sobre todo de mucha resistencia física para tolerar las prolongadas lluvias y múltiples dificultades de toda índole que el medio les proporcionaba. Siendo como era urgente la realización de esta obra de grande alcance, fue necesaria la contratación de trabajadores de otros países.

²⁹ Quince Duncan y Carlos Meléndez, *El negro en Costa Rica*, San José, Editorial Costa Rica, 2005, 83-84.

De lo anterior se desprende que estos negros, muchos de ellos anglicanos, con su fuerza y su espíritu de lucha desempeñaron un papel importante en la construcción del ferrocarril al atlántico, el que a su vez fue un factor determinante en la economía del país.

Fue el mismo Minor Keith quien en 1875 organizó una compañía de productores de banano para aprovechar el ferrocarril que él mismo había construido en la costa atlántica, lo que vino a ser después la United Fruit Company. Así mismo, fueron los negros jamaicanos, la mano de obra para dicha actividad, pues ya tenían experiencia en el cultivo del banano. “El contrato Soto-Keith concedía 800 000 acres de baldíos nacionales y dos de los lotes de propiedad nacional medidos en el puerto de Limón, para la construcción de muelles, bodegas y estación, todo sin reembolso de ninguna clase. Este contrato da a la compañía exención de impuestos por 20 años, derecho de importar materiales sin aforos, poseer toda la tierra indefinidamente si se cultiva y se utiliza.”³⁰

d) Desarrollo de la educación y la cultura.

Si consideramos que Costa Rica era una de las provincias más atrasadas de la región durante el período colonial y durante los primeros años después de la independencia, Nelson nos apunta que “todavía en 1864, según el censo de aquel año, el 86% de los habitantes eran analfabetos”,³¹ es muy sorprendente que después pase a ser el país con uno de los mejores sistemas escolares de Latinoamérica y con un bajo porcentaje de analfabetismo.

Ya hemos mencionado que el capitán Le Lacheur llevó jóvenes costarricenses a Inglaterra a estudiar, esto tuvo que tener su efecto en la educación y en la condición cultural del país, así como la llegada de algunos profesores ingleses. Pero quien destaca en esta época en el campo de la educación del país fue don Mauro Fernández. El impulsó una reforma radical, que dio sus efectos en un lapso breve de tiempo. Desde muy joven don Mauro entró en contacto con un abogado británico, de quien aprendió un poco el idioma inglés, y quien le ayudó después para que fuera a Inglaterra, donde observó el funcionamiento de las escuelas y del sistema democrático, de donde regresó con la disposición de implantar el mismo sistema en Costa Rica. Por esos tiempos llegaron a Costa Rica las hermanas Ada y Marian Le Cappellain de la isla Guernsey, la misma isla de la cual provenía el capitán Le Lacheur. “Las dos señoritas

³⁰ *Ibíd.*, 269.

³¹ Wilton Nelson. *Op. cit.* 48.

se hicieron miembros de la Iglesia protestante de San José. Marian fue especialmente activa en la obra de la Iglesia: maestra de Escuela Dominical en 1883 y presidenta de la Sociedad de Damas (Saint Ursula's Guild) en 1899".³²

En 1874 la señorita Ada Le Cappellain contrajo matrimonio con Mauro Fernández, lo que le permitió a don Mauro fundar un hogar sobre el espíritu doméstico inglés que tanto admiraba y que deseaba poner en práctica en su país.

El presidente Bernardo Soto, nombró a don Mauro Fernández Ministro de Educación en 1885 y esto le permitió llevar a cabo su reforma educativa tomando como modelo los sistemas educativos de otros países como Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Francia, logrando adaptarlos al sistema costarricense. En su mandato se fundó la Escuela Normal, para suplir la necesidad de maestros, se fundaron escuelas secundarias de prestigio como el Liceo de Costa Rica y el Colegio de Señoritas, se construyeron edificios escolares y se trajeron maestros destacados de Suiza de los cuales tenemos evidencias que eran protestantes, uno de estos maestros era Luís Schonau, el primer director del Liceo de Costa Rica.

En 1888, poco tiempo después de haber sido fundado el Colegio Superior de Señoritas, es nombrada como directora Marian Le Cappellain, cuñada de Mauro Fernández, quien era miembro activa de la Iglesia El Buen Pastor. En la historia de la educación costarricense pocos maestros han sido tan apreciados y amados como ella. En un álbum publicado con motivo del cincuentenario del Colegio se afirma que "fue la madre espiritual de una generación de damas que hoy constituyen legítimo orgullo de la sociedad". Es importante notar que en una de las nuevas escuelas secundarias en esta reforma de la educación, es una mujer anglicana. Se dice también que ella sentó los cimientos de la educación femenina en Costa Rica.

De manera que es evidente la participación de estos ingleses en el proceso de transformación de Costa Rica, que pasó de ser la más pobre y atrasada de las colonias españolas a ser una de las más progresistas y cultas de América Latina.

Queremos terminar este apartado, destacando la obra misionera de estos primeros anglicanos, quienes nos muestran un tipo de cristianismo que santifica la vida cotidiana y nos enseñan que la religión no se vive solo dentro de los muros de un templo o de un convento, sino que se practica en la cotidianeidad de la fábrica, la escuela, la hacienda el taller, etc.

³² *Ibíd.*, 49.

3. LA IGLESIA DEL BUEN PASTOR.

En 1864 había 268 protestantes que asistían a los servicios religiosos, ya que con el cambio de actitud por parte del gobierno había más tolerancia, entonces tuvieron la idea de construir su propia Iglesia.

El 8 de mayo de 1864 hubo una reunión, que es la primera reunión de la Iglesia de la cual tenemos datos documentados, fue en la casa del doctor Brealey. En esta reunión la congregación decidió construir una iglesia y contratar a un ministro. Se decide comprar un terreno que pertenecía a Mr. W. Tompson. La propiedad estaba en la avenida 4 entre calles 3 y 5 y costaba mil dólares, había que pagar cien dólares cada año a un plazo de diez años. Después se dio una transferencia de escrituras de Mr. Thompson a Mr. Allan Wallis quien se desempeñaba como Cónsul Británico y director del recién fundado Banco Anglo Costarricense.

La Iglesia protestante de San José estaría ubicada a la par de la herrería de Mr. James Berry, un negocio esquinero. James Berry participó en la mencionada reunión de mayo de 1864, en la cual estaba presente Mr. Richard Ferrer, el constructor del primer ferrocarril de Costa Rica entre Puntarenas y Barranca, Mr. W. Tompson, Thomas Davidson, uno de los hijos de Le Lacheur (Probablemente John), Allan Wallis el Cónsul Británico y Mr. Tournon de Tournon y Cía. Entre otros miembros de la congregación.

En dicha reunión se elaboró una lista para ver con cuanto podía contribuir cada persona, y después de contar con las donaciones se decide traer una iglesia de metal prefabricada en Inglaterra de 20x30 pies, la cual costó dos mil quinientos dólares. El aporte más valioso fue el de John Le Lacheur, hijo de William Le Lacheur, quien se ofreció a traerla en sus barcos. La iglesia fue armada en el terreno que se había adquirido y fue el primer santuario no católico romano construido en Costa Rica.³³ La mencionada estructura estuvo en uso desde 1865 hasta 1937 y fue llamada la Iglesia Protestante de San José y en ella se reunían luteranos, metodistas, presbiterianos y anglicanos, quienes descubrieron que podían orar juntos bajo un mismo techo.

Con la construcción se hizo necesario buscar un ministro. El primer ministro oficial fue Mr. MacNab. Él y los otros tres ministros siguientes hasta 1880 fueron parte de la Iglesia

³³ *Ibíd.*, 61.

Congregacional, lo cual fue una buena idea ya que respondían a las necesidades de las personas que provenían de diferentes iglesias protestantes.

En 1879 el cuarto ministro Mr. Jenkins generó una división de la Iglesia en dos partes: Los que querían un culto más sencillo (Low Church) y quienes preferían un culto más estructurado (High Church) Se elaboraron dos listas de miembros, una en apoyo a Mr. Jenkins y a su forma más sencilla de celebrar el oficio y la otra que se opuso a Mr. Jenkins y quienes hicieron una petición a la Reina Victoria para que les enviara un ministro oficial de la Iglesia Anglicana. Por último Mr. Jenkins decidió irse y la congregación se quedó sin ministro, pero más unida que antes. Wilton Nelson nos relata este hecho:³⁴

El carácter interdenominacional de la iglesia provocó problemas. En julio de 1879 los miembros se reunieron para considerar lo que se debía hacer en vista de que el contrato con el Rdo. D. J. Jenkinns expiraría en noviembre. Este hecho produjo una división en la iglesia un grupo quería retener al Señor Jenkins pero otro deseaba sustituirlo por un clérigo anglicano.

Ni un grupo ni otro realizaron su deseo. Jenkins, se fue pero no vino ningún clérigo anglicano para tomar su lugar.

En 1880 apareció un ministro metodista de la Iglesia de los Estados Unidos, John Wright. Nadie sabía por qué vino a San José, pero lo contrataron como ministro y se quedó cinco años. Después de que este pastor partió, vino un período de crisis que duró diez años, en los cuales hubo dos pastores por corto períodos de 1885 a 1895.

Los primeros veinte años la congregación estuvo compuesta sobre todo por ingleses y alemanes, después llegaron dos grupos nuevos con la construcción del ferrocarril y estos grupos tuvieron una influencia muy fuerte en la congregación, estos grupos eran los estadounidenses y jamaicanos. El primer grupo (estadounidenses) representaban la riqueza y el poder, entre ellos se destacaba Minor Keith, quien frecuentaba la Iglesia y su nombre no aparece entre los miembros de la Junta Congregacional, seguramente por que viajaba mucho.

En 1885, un proyecto francés de construir un canal en Panamá no funcionó y mucha gente pasó a Costa Rica en busca de trabajo, y se colocaron en el proyecto de la construcción del ferrocarril. Algunos negros llegaron a San José y como hablaban inglés y muchos eran anglicanos llegaron a la iglesia de hierro. Entonces sucedió algo que por más extraño que hoy nos parezca, en ese tiempo era una realidad, era necesario que los visitantes de color se

³⁴ *Ibíd.*, 67.

sentaran al lado Oeste de la nave de la iglesia, ya que los blancos no querían mezclarse con ellos. Esta situación de racismo y discriminación prevaleció por muchos años hasta que se dividieron en dos congregaciones diferentes en 1959, una para los negros y otra para los ingleses, como veremos más adelante. Incluso cuando asume el obispo Ramos en 1969 como primer Obispo Diocesano, afirma haber encontrado fuertes signos de racismo y discriminación. El nos relata esta situación:³⁵

Asumí mi ordenación y consagración de manos de tres obispos para continuar en la Iglesia Episcopal Costarricense esa misión apostólica, de ser y vivir como el cuerpo de Cristo resucitado. Resucitado en el contexto de una Iglesia de una minoría de origen Afro-Caribeño, un pueblo históricamente y hasta el día de hoy, (aunque en menor grado) discriminado, marginado, explotado, insertado en la sociedad costarricense, intentando construir una sociedad más justa y equitativa para todos sus miembros. Por esa razón me dediqué a romper las barreras de discriminación que habían sido trasplantadas en Costa Rica y en el seno de La Iglesia durante el siglo XIX y principios del siglo XX, cuando la población negra de origen africano y del Caribe, fue traída a Costa Rica como mano de obra.

En 1890 el obispo de Belice pasó por San José, visitó la iglesia y predicó en ella. El Comité Congregacional de la Iglesia aprovechó para solicitarle un sacerdote, a lo que el obispo accedió enviando así al Rdo. Henry Craig, con el compromiso de pagar medio salario la diócesis y medio salario la congregación, pero a penas duró dos años porque lo consideraban demasiado High Church.

Después de él llegó John Grinter, quien estuvo a cargo de la Iglesia por diez años y su esposa fue la fundadora de un grupo de mujeres llamado Saint Ursula's Guild que era un grupo social y de caridad. Esta organización de mujeres de la iglesia tuvo como su presidenta a la destacada Srta. Marian Le Capellain, la primera Directora del Colegio de Señoritas, quien vino con su hermana Ada de la que se ha hablado anteriormente.

Mr. Grinter pidió donaciones para ampliar la iglesia puesto que ya era insuficiente y fue así como la vieja iglesia de hierro se convirtió en la nave de la nueva iglesia que fue bautizada con el nombre de "Church of the Good Shepherd" (Iglesia de El Buen Pastor). Este nombre fue colocado en la fachada del edificio que fue reconstruido.

³⁵ José Antonio Ramos Orench, *Las María Dolores (Memorias y Reflexiones)*, San José Costa Rica, Editorial Nuestra Tierra, 2007, 96-97.

De acuerdo a la visión de Wilton Nelson el nombramiento de Mr. Grinter fue una jugada inteligente de parte del obispo Jorge Alberto Omsby de Belice, quien estaba interesado en integrar a la Iglesia protestante de San José al redil del anglicanismo, ya que el reverendo W. Craig tuvo poco éxito en su trabajo en la congregación por ser demasiado ritualista (High Church), con sabiduría escogió al canónigo John Grinter, un hombre más evangélico, (de la Low Church) quien llegó a Costa Rica con su familia el 4 de febrero de 1898. Nelson destaca que Grinter en unión del obispo de Belice, luchó por incorporar oficialmente la iglesia en la comunión anglicana.

De acuerdo a su visión, la situación de la Iglesia se tornaba difícil, su ministerio y culto fueron anglicanos pero su forma de gobierno al estilo congregacional. La propiedad estaba a nombre de la iglesia local. Church Comité insistía en nombrar o aprobar al rector. Por un lado el Obispo estaba siempre deseoso de hacer canónicamente anglicana a la iglesia y por otro los líderes laicos insistían en la independencia y soberanía de la congregación.

En 1908 renuncia Grinter y la iglesia se hizo, en palabras de Nelson, “cada vez más anglicana y menos evangélica”. En dicho proceso se perdió casi todo el interés de la evangelización, entre los miembros los hubo que llegaron a enorgullecerse de no molestar a los católicos, algunos de los sacerdotes de la iglesia de Roma, aunque no le tenían nada de simpatía a Enrique VIII señalaban a los anglicanos como ejemplo de cómo debían conducirse los protestantes en un país católicorromano. Una vez incluida en el redil del anglicanismo, la vida de la iglesia perdió interés para la historia eclesiástica hasta que se trasladó bajo la jurisdicción de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos.³⁶

A finales de siglo, la iglesia del Buen Pastor había tenido los mismos problemas que siguió teniendo siempre: falta de fondos y poca asistencia a los cultos. El problema de los fondos se resolvió pidiendo hacer un esfuerzo a quienes podían aportar más y el problema de la asistencia continuó, lo que creó la impresión de que la iglesia era un tipo de club para la aristocracia.

Durante los primeros cincuenta años del siglo XX, la iglesia del Buen Pastor fue parte de la Iglesia de Inglaterra, bajo la Diócesis de las Honduras Británicas, con el acuerdo de que se daría un aporte anual a la Diócesis de Belice y pagar de acuerdo con su capacidad un salario al sacerdote. El ambiente de la iglesia era más protestante, aunque con el uso del Libro de

³⁶ Wilton Nelson. Op. cit. 69-71.

Oración Común. Durante muchos años la iglesia fue la misma, con los mismos miembros y no hubo mucha gente nueva. Esto era muy difícil para los sacerdotes que querían hacer cambios y abrir la iglesia a nuevos miembros, ya que se encontraban con la resistencia de los miembros, quienes tenían la idea de que todo estaba bien, quizá por eso no duraban mucho y se iban.

La Diócesis de Honduras Británicas solo tenía dos tipos de sacerdotes: Unos que eran misioneros y muy dedicados al trabajo, y otro grupo que denominaremos fracasados, ya que no habían tenido éxito en sus labores anteriores. Llegaron a San José de los dos grupos y ambos tuvieron problemas. Hubo algunos que fueron especiales y dieron ejemplo, entre ellos podemos mencionar a John Grinter, en su tiempo se formó el grupo de mujeres y se construyó la rectoría. Después llegó Henry Cooke, quien estuvo más tiempo, pues permaneció por quince años y continuó el buen trabajo empezado por Mr. Grinter. Además agregó una escuela. Después de la partida de Mr. Cooke, el Obispo envió a uno de los más renombrados sacerdotes como suplente, el Rdo. J. S. R. Thornton mientras enviaba a alguien más permanente, pero en 1935 llegó para quedarse y fue muy querido por la congregación.

El Rdo. Thornton tuvo mucho éxito con su trabajo en la Iglesia y fue muy emprendedor, prestó de su propio dinero dos mil quinientos dólares a la iglesia para pagar las deudas. En poco tiempo la iglesia pagó y fue él quien impulsó la construcción de un nuevo templo. Las únicas quejas eran que pasaba demasiado tiempo en Limón y que tenía un gusto por el tabaco de muy mala calidad. Fue una buena persona y todas sus excentricidades fueron perdonadas por su entrega y espíritu de servicio. Él llegó a San José siendo ya viejo y murió en 1941, después de estar enfermo por mucho tiempo y haber sido cuidado por la comunidad donde fue visto como el abuelo de todos.

El otro sacerdote fue el Rdo. H. P. Pegg, quien estuvo durante dos años en el tiempo de la depresión y regresó a Inglaterra más pobre que cuando llegó.

Durante algún tiempo hubo muchos problemas entre el grupo de mujeres y la rectoría ya que en 1937 la congregación se acomodaba en la sala de la rectoría, la que se convirtió en el campo de batalla entre el rector y el grupo de mujeres que se peleaban por todo, hasta por el derecho a usar la cocina que había en el edificio. Este pleito fue la causa para perder a dos sacerdotes ya que las mujeres siempre ganaban. Este grupo de mujeres había hecho una contribución muy grande a la iglesia y posiblemente esta fue la causa de que tuviera tanto poder.

La segunda iglesia, construida en 1937 es la que tenemos hoy. Durante esos cincuenta años como parte de la Iglesia de Inglaterra, hubo muchos servicios especiales en los que participaban altos funcionarios. El primer registro que tenemos de un oficio especial fue con motivo de la muerte del presidente MacKinley. Durante esos oficios conmemorativos el gobierno de Costa Rica era representado por altos funcionarios. Eso favorecía las buenas relaciones entre el gobierno y la Iglesia y entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Anglicana. En 1937, cuando estaban derribando la iglesia vieja para construir el nuevo edificio, un sacerdote católico romano que estaba observando dijo que su Iglesia no le permitía ayudar a construir una Iglesia protestante, pero que ayudar a botarla no estaba prohibido y ayudó en la demolición.

La idea de trasladar la Iglesia de Costa Rica de la jurisdicción de Inglaterra, bajo la jurisdicción de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos se presentó en 1909. El obispo de Belice hizo la sugerencia argumentando que sería más cómodo para la Iglesia Episcopal atenderla dado que estaban en Panamá. Más tarde, en 1930, el Obispo Beal de la Diócesis Americana de la zona del Canal empezó el trámite y el cambio se dio por fin en 1947 cuando su sucesor el Reverendísimo R. Herber Booden, de la Zona del Canal, aceptó oficialmente a Costa Rica dentro de su Diócesis.

Hubo algunos puntos delicados a la hora de hacer la transferencia. El Obispo no aceptó la forma de organización que había usado la iglesia por más de ochenta años. Había que elegir una nueva Junta Congregacional, ya que antes la Junta tenía más poder, ahora el sacerdote tendría más poder que la Junta. Esto fue un golpe duro para algunos ancianos que estaban acostumbrados a administrar las actividades del sacerdote, la propiedad debía ser trasladada a nombre de la Junta Misionera de la Iglesia estadounidense. Hasta ese momento los bienes habían sido patrimonio de la Iglesia y eran administrados por el comité de la misma, quienes también eran encargados del cementerio extranjero, pero la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos se negó a asumir esa responsabilidad.

Se llegó al acuerdo de que la Iglesia de Estados Unidos pagara al comité cinco mil dólares para mantener el cementerio, con la condición que tenía que estar totalmente separado de la Iglesia y compró el local de la Iglesia por el precio simbólico de un colón.

Mientras el traspaso estaba en trámite, el Obispo envió al primer rector Episcopal, un joven llamado Meter Paulsen, quien a pesar de no tener mucha experiencia se quedó un año y trató de calmar todos los problemas.

Paulsen fue sustituido por el Rdo. David Richards quien más tarde fue obispo de Centro América. Los sacerdotes norteamericanos eran jóvenes y con familia y la rectoría era muy pequeña para servir de habitación a una familia, entonces se pidió ayuda al fondo de la oficina Central en Nueva York, de donde le enviaron veinticinco mil dólares para la nueva rectoría, la cual construyeron en Los Yoses, una moderna residencial.

Durante la construcción de la rectoría estaba como rector el Rdo. Charles Fish por un periodo de tres años quién fue reemplazado por un joven canadiense llamado James Schaffter.

Costa Rica era parte del distrito misionero de la Zona del Canal de Panamá, que incluía Nicaragua, Panamá y Colombia además de Costa Rica, un territorio muy grande para un solo Obispo. En 1948 el obispo Gooden escribió una carta a Nueva York pidiendo una consideración especial para la ciudad de San José, que según él podía constituirse en una nueva Diócesis. En 1957 llega el obispo David Richard como el primer Obispo de Centro América y su sede era San José.

El obispo Gooden estuvo diez años y durante esos años hizo cambios en la iglesia El Buen Pastor. Seis de esos diez años el rector fue James Schaffter, esa fue su primera parroquia. Su trato con la gente era excelente y lo extrañaron mucho cuando se fue, lo mismo a su esposa, una mujer encantadora. Los otros cuatro años estuvo David Reed, quien después fue Obispo de Colombia.

El Obispo David Richards fue consagrado como Obispo de Centro América en 1950. Cuando llegó Richards la vida de la Iglesia del Buen Pastor cambió mucho, uno de los grandes cambios fue la búsqueda de fondos para construir el salón parroquial. Este salón costó cincuenta mil dólares y la mitad fue donada por los miembros de la congregación y amigos de la iglesia del Buen Pastor. El obispo Richards quiso mejorar las relaciones con otras iglesias y fue así como la Iglesia Luterana pudo usar la Iglesia los domingos por la tarde sin tener que pagar nada.

En 1959 el Obispo y el Rdo. John Kelly quien era el rector quisieron hacer un experimento, promoviendo el servicio de la oración vespertina en español. Este servicio por muchos años atrajo a los negros limonenses. La Junta de la Iglesia no estaba muy contenta con la idea porque creían que podía ser una competencia con otras iglesias.

El desarrollo del trabajo en español fue el evento más importante en los cien años de la Iglesia en San José, ya que resultó en una explosión de fe y entusiasmo jamás vista. Cuando empezó este trabajo en español, se formó un comité para la nueva congregación. Con dos

congregaciones en el mismo edificio hubo fricción pero no fue muy importante y unos pocos viejos dejaron la Iglesia, pues no quisieron compartirla con los costarricenses, pero la mayoría permaneció.

El Padre Kelly se convirtió en el sacerdote a tiempo completo de la congregación en español y el Rdo. Charles Shulhafer llegó para hacerse cargo de la congregación en inglés. Después le sucedió el Rdo. William Frey, quien fue el director del Centro de Publicaciones Cristianas en San José. Durante el tiempo del Padre Frey se comenzó el trabajo con niños en Barrio Cuba, al principio la idea fue de unos pocos, pero después fue la feliz responsabilidad de toda la congregación.

Después en septiembre de 1964, estuvo el Rdo. William Wipfler como sacerdote encargado de la congregación en inglés. Con su guía y su energía se desarrollaron nuevas iniciativas en el trabajo de la Iglesia.

Podemos descubrir en todo este caminar, al principio una congregación muy pequeña, después un período de muchos años sin cambios y por último una Iglesia que se abre a mucha gente.³⁷

Según tenemos noticia antes de comenzar el trabajo con una congregación en español, los afro-caribeños compartían los servicios con los ingleses pero bajo fuertes barreras de discriminación y marginación, lo que posiblemente motivó al obispo Richards a promover un oficio en español. Respecto a este punto, el obispo Ramos nos dice:³⁸

Después de la revolución de 1948, los afro-caribeños llegan a la Meseta Central a congregarse en el Buen Pastor. Antes no venían a San José por que supuestamente no podían pasar de Turrialba por las restricciones que había. Los afro-caribeños que venían al Buen Pastor tenían que sentarse en un lado y los blancos en otro lado. La Iglesia del Buen Pastor tiene dos filas de bancas, por lo tanto, en una fila se sentaban los negros y en la otra los blancos. Aquí en el Buen Pastor comienzan a trabajar en español hasta la década de los años cincuenta.

Al establecer el culto en español, las puertas de la Iglesia el Buen Pastor se abren a feligreses provenientes de Limón, la mayoría son jóvenes estudiantes que le dan nueva vida a la Iglesia. Esta congregación se reunía los domingos a las 5 p.m. y luego fue recibida como misión organizada. Nos encontramos ante una realidad, en el mismo edificio conviven dos

³⁷ Sin autor conocido, *History of the Church of the Good Shepherd*, Traducido del Inglés por Norma Merrett, facilitado por el obispo José Antonio Ramos de sus archivos personales, San José 2007.

³⁸ José A. Ramos y Roger Churnside, entrevista citada.

congregaciones muy diferentes, cada una con su Rector, su Junta Parroquial, y sus grupos de mujeres, acólitos etc. En el edificio parroquial, estaban las oficinas diocesanas, las oficinas para los dos rectores, la oficina de la Directora de Educación Cristiana, y la Oficina de Planificación. Todas estas, incluyendo las Oficinas Diocesanas, pagaban alquiler a la Junta del Good Shepherd, por el metro cuadrado utilizado, ya que esta junta administraba la propiedad, al igual que el Cementerio Extranjero.³⁹

En el libro de actas de la Junta Directiva Congregacional del 13 de diciembre de 1964 al 13 de junio de 1984, correspondiente a la congregación en español, podemos leer cosas muy interesantes con respecto a la vida y actividad de esta congregación. Es muy poco lo que se sabe de las actividades de la congregación en inglés por no contar con fuentes suficientes, pero por medio de estas actas podemos ver que había actividades que unían a ambas congregaciones y que se preocupaban por mantener las buenas relaciones. En estas actas cuando se refieren a la congregación en inglés dicen: “La congregación del Good Shepherd, es de suponer que la otra era la congregación del Buen Pastor.

Por ejemplo, en el acta del 7 de febrero de 1965 se lee:⁴⁰

El Señor José Joseph informa a la Junta sobre su asistencia a la reunión extraordinaria que celebró la congregación del Good Shepherd y a la que asistió por encargo del Señor Erick Moody. El objetivo de esta reunión fue tratar lo relativo a la celebración del centenario de su fundación. Por nuestra congregación asistió además a esta reunión extraordinaria el Señor Steve Robothan. Informa el Señor Joseph que el programa está ya elaborado, se tendrá la visita de dos obispos, el de Panamá y el de Belice Británica. Se llevará a cabo una cena en la que participarán ambas congregaciones. La cuota de asistencia está fijada en ¢ 15 y tendrá lugar el 1º de mayo. Figura en el programa la celebración de un bazar. Se editará una revista a colores, haciendo la historia de la congregación desde 1864, para lo cual solicitan colaboración, fotos, etc. Lo mismo la solicitan para el desarrollo de las demás actividades. El Señor Joseph y el Señor Robothan, prometieron en nombre de la Junta, formar un comité de cooperación. La semana del centenario está fijada del 25 de abril al 2 de mayo próximos.

En el acta de marzo de 1965 se habla también de la elaboración de un periódico mural.⁴¹

³⁹ El Buen Pastor, Historia. Documento Facilitado por el obispo José Antonio Ramos de sus archivos personales.

⁴⁰ Actas de la Junta Directiva Congregacional 13 de diciembre de 1964 a 13 de junio de 1984, Archivos de la Iglesia de El Buen Pastor, San José, 8-9.

⁴¹ *Ibíd.*, 12-13.

Comunica el Padre Serrano que el periódico mural será elaborado cada mes como un fruto o aporte a la celebración del centenario de la Iglesia en Costa Rica. El título por él escogido es “Expresión”. Indica el deseo de que nos expresemos, nos comuniquemos más. En una reunión celebrada en el Centro de Publicaciones quedaron así designadas las personas encargadas: Directora: Lía Coronado, Jefe Ejecutivo: Roger Churnside, Director artístico: Erick Moody Reid, quienes estarán naturalmente en relación para su labor.

En otra de las actas, correspondiente al mes de enero de 1965 se habla de la organización para las visitas a los hogares:⁴²

Sobre las visitas a los hogares se cambiaron impresiones y se manifestaron pareceres: El Reverendo Padre Serrano se refiere a la labor de la sociedad misionera que es necesario vitalizar. El Señor Joseph aboga porque se mantenga la costumbre de las visitas a los hogares con el fin de mantener el contacto y el mutuo conocimiento. Se nombran grupos con el fin de que se encarguen de esto y con un miembro ya práctico en esta tarea se pone a otro que la desconoce.

En esa misma acta se conoce una solicitud recibida por la Iglesia de parte de la administración del Centro Penitenciario San Lucas, pidiendo libros para los privados de libertad. En otras se habla del compromiso asumido con la obra de Barrio Cuba, en la cual funcionaba una guardería, conocida hoy como Hogar Escuela Episcopal, sobre la organización de paseos, bailes Obras de teatro, proyección de películas, actividades ecuménicas, etc.

Las citas anteriores nos dan una idea de la intensa actividad y compromiso de la congregación, así como de su vida social y trabajo comunitario a mediados de la década de los sesenta. También podemos notar un modelo eclesial en el cual prevalece una estructura participativa, una comunidad que se integra en la vida nacional, con un sentido muy comunitario, que busca el contacto directo con cada miembro, por medio de las visitas a los hogares se denota lo importante que es cada persona y cada familia dentro de la comunidad.

Al respecto nos comenta Roger Churnside:⁴³

Vale la pena comentar sobre la generación de negros que vinieron a estudiar a San José procedentes de Limón. Fue en cierta manera un tipo de flujo dentro de la misma Iglesia, que tuvo efectos importantes, por ejemplo el idioma, y también como de hacer una presión sobre el predominio de los extranjeros (ingleses). Porque cuando comenzó

⁴² *Ibíd.*, 6.

⁴³ José A. Ramos y Roger Churnside, entrevista citada.

ese flujo de personas de Limón hacia San José, un lugar de encuentro, de entretenimiento y de relación, era aquí, la Iglesia de El Buen Pastor, era una Iglesia de encuentro social. Personas como Sherman Thomas, que fue de los primeros en ese flujo, junto con Oreth Mesan, Marcelo Johnson, Quince Duncan, entre otros. Toda esta migración de negros hacia San José, era en búsqueda de formación profesional. La Iglesia Anglicana contribuyó para que estos negros pudieran estudiar y convertirse en profesionales. De aquí nació la primera versión de la famosa Casa Anglicana, que se abrió en 1957 ó 1958 y se cerró en 1962. La segunda versión la abrió el Obispo Ramos en 1974 y se cerró en 1978. En esta casa vivían (los estudiantes limonenses) durante la semana, algunos también se quedaban los fines de semana. La idea principal de abrir esta Casa Anglicana consistía en venir de Limón a estudiar a San José. En esta casa se vivía y se atendían los servicios básicos, y durante el día los negros se trasladaban a los centros universitarios. En Limón en esos períodos no existían centros universitarios.

Con esto nos estamos adelantando a lo que trataremos en el capítulo siguiente, que es sobre el aporte de la Iglesia a la cultura afro-caribeña, pero no podemos dejar de mencionarlo por su relación con la Iglesia de El Buen Pastor. El obispo Ramos menciona el papel que jugaron personas como Duncan y Churnside durante su período:⁴⁴

Me hubiera gustado que Quince Duncan estuviera aquí Junto con Roger Churnside y conmigo, porque tanto Duncan como Roger jugaron un papel importante durante mi episcopado. Quince comenzó y se dio a conocer como escritor cuando estaba dentro de la Iglesia, incluso se llegó a ordenar como sacerdote. Durante mi episcopado, el papel que tuvo Quince fue fundamental y trascendental, nosotros, la Iglesia Episcopal, publicamos el primer libro de Quince, no fue una edición de lujo ni nada por el estilo, sino que fue una publicación muy rústica. Fue en esa época que Quince se desarrolló como escritor e intelectual. En cuanto a Roger, yo lo conocí mucho antes de venir a Costa Rica por que Roger era el funcionario encargado de la planificación de la Iglesia en Costa Rica, allá por los años sesentas y como funcionario en el período del obispo Richards, viajó a Puerto Rico, a conocer y a tener una experiencia más cercana de su trabajo, y de la Iglesia Episcopal de Puerto Rico.

A finales de 1968 la Iglesia en Costa Rica es declarada Diócesis Misionera de Costa Rica y el 12 de enero de 1969, es consagrado como primer Obispo de la Iglesia Episcopal Costarricense, el Reverendísimo José Antonio Ramos Orench. En sus memorias nos relata:⁴⁵

Durante los próximos nueve años ejercería tan digna y alta responsabilidad en un país que solo había visitado unos meses antes en mi calidad de secretario del Sínodo de la Novena Provincia. Ejercí como pastor principal de una pequeña iglesia cuyos

⁴⁴ *Ibíd.*

⁴⁵ José Antonio Ramos Orench. *Op. cit.* 83.

miembros eran en su gran mayoría de población afro-caribeña, población que no me era desconocida del todo, pero muy diferente a la mía. Sería así mismo el pastor principal de una minoría de costarricenses de habla hispana y de una pequeña congregación de extranjeros en su mayoría ingleses.

El obispo Ramos fue electo y consagrado a la edad de 31 años y siendo un obispo muy joven le dio a la Iglesia costarricense un giro muy importante. Su episcopado, aunque fue un período muy corto, fue también muy rico en obras y de mucho progreso. La Iglesia adquirió con él una presencia social muy fuerte y de mucho compromiso con la realidad nacional, impulsó un proceso de autonomía y nacionalización de la Iglesia, ya que llegó con la idea de preparar líderes locales y de darle a la Iglesia una estructura económica propia.

A su llegada a Costa Rica el obispo Ramos se encuentra con algunas actitudes que generan tensiones dentro de la Iglesia, en donde un grupo extranjero aún se resiste a compartir la Iglesia con los nacionales. Dicho grupo ejercía de alguna manera el control al estilo del poder colonial. Por su experiencia en otros países con situaciones similares, sabe que este tipo de dominio y control obstaculiza el desarrollo de iglesias nacionales y sabe que tiene que ser muy enérgico para enfrentar estas situaciones. En su libro *Las María Dolores*, nos relata esta triste experiencia:⁴⁶

Esta expresión puede ser dura y rechazada por algunos, pero me pareció vivir la experiencia de un “apartheid” eclesial, muy contrario al testimonio evangélico y de Jesús en su imagen de El Buen Pastor, de un solo rebaño bajo un solo pastor. De hecho uno de los retos más difíciles ha sido forjar la unidad entre estos distintos sectores y sobreponerse a prejuicios de raza y clase. El problema es reflejo de la situación que se vive en Costa Rica, pues por muchos años la provincia de Limón permaneció marginada del resto del país y existen vestigios de racismo y discriminación. Los mismos datos históricos producidos para la celebración de los 75 años de fundación de la congregación de El Buen Pastor señalan cómo por muchos años los feligreses de origen Afro-Caribeño tenían que sentarse separados de los feligreses de origen Anglo-Sajón...

...Fue en ese tiempo que, con el apoyo de un misionero extranjero altamente comprometido, el Rdo. Howard McClintock, le pusimos el nombre de “El Buen Pastor” en la fachada del templo, debajo del que decía “Good Shepherd”. También asumí la rectoría de ambas congregaciones y la unificación de las dos Juntas Parroquiales en una sola, como se había logrado en San Juan (Puerto Rico), donde encontré actitudes y tensiones similares. Se cambió el culto en español a la hora principal, de las 10:30 A.M., dándole prominencia sobre el de inglés que por décadas había sido el culto

⁴⁶ *Ibíd.*, 87-89.

principal. Sin duda alguna, estas medidas disgustaron a muchos, que de esta manera veían su poder y dominio disminuidos.

De esta manera el obispo Ramos unió las dos congregaciones en una sola, él como rector y dos asistentes para cada congregación, esta situación se mantuvo por dos décadas, hasta que un grupo de miembros del oficio celebrado a las 10:30 se integraron al culto en inglés a las 8:30, debido a que el número de Anglo-Sajones se redujo en esa época.

Otra de las cosas que hizo el obispo Ramos fue darle a la Iglesia su constitución jurídica, algo que él consideraba necesario para dedicarse al trabajo misionero a derecho.⁴⁷

Otra cosa que tuve que hacer cuando llegué es darle a la iglesia una personería jurídica que no tenía. La constitución política dice que la Iglesia Católica Romana es la del estado, por lo que tuvimos que hacer una personería jurídica con el nombre de: Asociación Misionera de la Iglesia Episcopal Costarricense, esto fue en 1970, es un marco jurídico de nuestra iglesia, al igual que otras iglesias no católicas romanas. Con este marco jurídico podíamos inscribir a la iglesia como patrona y los clérigos podían ser inscritos en la Caja Costarricense del Seguro Social.

En el anexo dos de nuestro trabajo incluimos el acta constitutiva de la Iglesia en la cual figura como presidente el obispo Ramos y de la que nos gustaría destacar el capítulo tercero, el cual se refiere a los fines y medios para lograrlos, ya que además del trabajo misionero, religioso y moral, destaca la promoción de la solidaridad y el bienestar común entre sus miembros. Dentro de los medios se habla de establecer y crear iglesias y congregaciones con el fin de llevar a cabo cultos, reuniones, asambleas, conferencias, seminarios y otras actividades de carácter educativo y social, que promuevan la dignidad, solidaridad y bienestar del hombre.⁴⁸

El período del Obispo Ramos por haber impulsado un modelo de desarrollo y de apertura de la iglesia hacia la población costarricense, manifestado en muchos proyectos interesantes, merece ser considerado como tema para un trabajo posterior.

Aunque en nuestro trabajo tratamos de destacar los grandes centros pastorales: El buen pastor en San José y San Marcos en Limón, consideramos necesario mencionar la fundación de otras congregaciones en los alrededores de San José. Estas congregaciones fueron fundadas en

⁴⁷ José A. Ramos y Roger Churnside, entrevista citada.

⁴⁸ Acta Constitutiva de la Asociación Misionera de la Iglesia Episcopal Costarricense. Archivo 351, folio 1-10. Departamento de Asociaciones, Registro Nacional. Confróntese el anexo 3 donde se encuentra completa esta Acta Constitutiva.

diferentes momentos como fruto de la atención que la iglesia daba a necesidades concretas de la población con el fin de contribuir a la construcción del reino de Dios y la transformación de la sociedad.

En el año 1962 se constituye como congregación de San Felipe y Santiago la comunidad cristiana de Barrio Cuba, que era fruto del trabajo realizado por el grupo de mujeres de la iglesia El Buen Pastor, quienes hacían visitas a los barrios pobres del Sur de San José y llevaban alimentos a las familias más pobres. Fue así como detectaron la necesidad de atender a los niños, quienes quedaban solos mientras sus madres trabajaban y se creó el programa Social Hogar Escuela Episcopal, que ha beneficiado a muchos niños en 45 años de existencia. Está congregación también acompañó y dio apoyo al movimiento social de los años 60s.

A inicios de los 90s nace la congregación de todos los Santos en San Rafael Abajo de Desamparados. Esta congregación nace como fruto del esfuerzo pastoral de la vicaría San Agustín. Al principio estuvo relacionada con un programa de atención a los refugiados en Sagrada Familia, después los oficios se celebraban en las oficinas de la vicaría San Agustín en San Sebastián, y por último se trasladó al lugar donde se encuentra en San Rafael Abajo de Desamparados, donde se atendían programas sociales de costura y artesanías.

La congregación de La Ascensión se constituye también en los 90s como un proyecto de estudios bíblicos iniciado en Desamparados por un grupo de fieles de la iglesia El Buen Pastor que vivían en el lugar y con el apoyo del Padre Eduardo Monzón Molina, sacerdote misionero. Esta congregación inicia también con un proyecto de guardería y centro educativo.

La más reciente de las iglesias en la Meseta Central es la Congregación Cristo Resucitado de Heredia, iniciada como un proyecto de círculos bíblicos en el 2004, por el Rdo. Jorge Urrutia y un grupo de anglicanos residentes en Heredia y sus alrededores. Actualmente esta Misión está tratando de responder a necesidades de los niños y madres solteras en un sector de Guararí.

Estas congregaciones tratan de responder a las necesidades de la población, desarrollando la pastoral de los sacramentos, promocionando los ministerios, evangelizando por medio de estudios y reflexión bíblica en las comunidades, promoviendo la formación de líderes y tratando de ser parte del desarrollo de las comunidades con proyectos concretos que benefician a las clases más pobres de la sociedad.

II. ORIGEN Y DESARROLLO DE LA IGLESIA EN LA ZONA ATLÁNTICA COSTARRICENSE.

1. LAS MIGRACIONES DE JAMAICANOS A COSTA RICA.

Hay dos razones fundamentales que determinaron las migraciones de jamaicanos a la zona atlántica costarricense, en primer lugar la construcción del ferrocarril. En 1871, durante el gobierno del General Tomás Guardia se inicia la obra del ferrocarril para lo cual fue necesaria la contratación de trabajadores extranjeros, sobre todo jamaicanos, debido a que se requería de mucha resistencia física para soportar el clima de la selva tropical del Caribe, las fuertes lluvias y los obstáculos que la selva representaba, resistencia que no tenían los nativos; y en segundo lugar, por el desarrollo de la industria bananera establecida en 1875 por Minor Keith constructor del ferrocarril, quien por medio de un contrato con el presidente Bernardo Soto, conocido como contrato Soto-Keith, obtuvo del gobierno grandes cantidades de terreno para el cultivo del banano. En el desarrollo de la actividad bananera también fue determinante la mano de obra jamaicana, no solo por las condiciones climáticas y los duros trabajos, sino por los conocimientos que estos poseían del cultivo del banano ya que dicha actividad se había iniciado antes en Jamaica.

De acuerdo a un estudio de la industria bananera, que analiza las relaciones raciales entre los obreros y agricultores blancos y la masa laboral predominantemente negra, los negros de Jamaica eran amantes de la paz y gente muy trabajadora que contribuía al crecimiento económico nacional y local.⁴⁹

Resulta sorprendente que se registren pocos conflictos raciales antes de la década de 1820, y que estos comenzaran a manifestarse cuando comenzaron a disminuir las posibilidades de empleo en otras regiones del país.

En su estudio Casey consigna que:⁵⁰

A finales del siglo XIX los gobernadores de limón tenían un elevado concepto de los trabajadores negros, caracterizados por su laboriosidad y buen comportamiento. En 1887, se lamentaba un gobernador de que no vinieran más ministros y educadores de

⁴⁹ Jeffrey Casey Gaspar, *Limón 1880-1940: Un estudio de la industria bananera en Costa Rica*. Editorial Costa Rica, San José, 1979.

⁵⁰ *Ibíd.*

Jamaica para proporcionar a los trabajadores una mayor educación religiosa y moral. Por esa razón recomendaba que el gobierno costarricense suministrara fondos para escuelas y educación, no obstante que los negros fuesen extranjeros. En 1915 un periódico local informaba sobre la alta tasa de desempleo en toda la región bananera, y sobre todo en la ciudad de Limón. Al ocuparse de las consecuencias el artículo expresaba: “No creemos que con motivo de esto hay alteraciones de orden público porque la colonia de Jamaica es de las más tranquilas y amantes de la paz que se conocen”. Muy a pesar de los políticos costarricenses, la zona del Atlántico estaba dominada por el grupo anglo-parlante, no solo en cantidad, sino también en costumbres y en cultura.

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, el negro siempre se consideraba jamaicano, por lo que no le interesaban los procesos políticos de Costa Rica. No es sino hasta 1948 con la revolución, que los políticos comienzan a interesarse en los negros. Primero es el gobierno, el que pasa tratando de reclutar negros para defenderse del movimiento de Figueres, pero a los limonenses no les interesaba participar por que no se consideraban costarricenses y no entendían lo que estaba sucediendo en el país. Cuando pasa la guerra del 48, don Pepe Figueres viene a Limón y camina en medio del pueblo, esto era nuevo, ver al presidente caminando en medio de la gente y bailando con las negras. Acertadamente, pronunció su discurso en inglés, invitando a los negros a quedarse. Les decía, “ustedes no pueden volver a Jamaica, por que los más viejos vinieron jóvenes y si vuelven a Jamaica, ya sus familiares murieron, y los más jóvenes nacieron aquí y no pueden volver a un lugar de donde nunca vinieron. De manera que, esta es su casa. Es comprensible que Figueres entendiera la situación por la que el negro estaba pasando, por ser él mismo un hijo de inmigrantes catalanes, pues de alguna manera, era su propia situación que él ya había asumido.

De esta manera, nos encontramos ante una etnia que vino en busca de trabajo, sin la intención de quedarse, pero que terminó siendo parte de la riqueza cultural del país, con sus costumbres, sus tradiciones y su religión, de la cual, es parte la Iglesia Anglicana.

2. ORIGENES DE LA IGLESIA ANGLICANA EN EL ATLÁNTICO

Fueron estas migraciones de jamaicanos las que trajeron el anglicanismo a la zona atlántica de nuestro país, independiente totalmente de la presencia anglicana que se había establecido en San José en años anteriores. Así lo explica el obispo Ramos:⁵¹

⁵¹ José Antonio Ramos Orench. Op. cit. 83.

La Iglesia Anglicana en Costa Rica, como era conocida en sus orígenes, tuvo dos corrientes históricas separadas y distintas. Una en San José, la capital, como capellanía a la comunidad de origen británico que se estableció en la meseta central durante la segunda mitad del siglo XIX con la apertura de los mercados del café, la banca y luego con la construcción del ferrocarril. La otra en el atlántico, en la provincia de Limón, de origen afro-caribeño, la mayoría emigrantes que vinieron como mano de obra para las fincas de banano y la construcción del ferrocarril que unía a Limón con la meseta central. Esta migración de dio a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los emigrantes se habían criado y formado en la tradición anglicana en el Caribe inglés, colonizado por Inglaterra, donde gente procedente de África había sido traída para reemplazar a la población aborigen que había sido exterminada.

Como ya hemos apuntado anteriormente, estas dos corrientes de la presencia anglicana, se unieron después bajo la jurisdicción de la diócesis de las Honduras Británicas.

Quince Duncan,⁵² apunta algo muy interesante al respecto:

Se puede identificar una primera fase de la Iglesia que llega a Limón, que viene de Jamaica y es estrictamente anglicana, incluso los misioneros que llegan a la región atlántica son básicamente anglicanos. Luego viene el período cuando la Iglesia pasa a ser parte de la Iglesia de los Estados Unidos, cosa que fue mal vista por muchos, incluso hubo gente que prefirió irse a la misa católica, pues experimentaron que la Iglesia Episcopal era más hacia el protestantismo.

Es interesante también hacer la diferencia en el hecho de que la iglesia en Limón se identifica como anglicana desde sus orígenes, a diferencia de la de San José, que se inicia como un grupo de protestantes de diferentes denominaciones. Es por eso que la historia de ambas iglesias debe analizarse por separado, al menos la parte de sus orígenes.

Pero antes de analizar origen del anglicanismo como tal, es importante destacar algunas características de esta población jamaicana, que creemos de vital importancia para comprender los procesos de desarrollo de la Iglesia en la cultura afro-caribeña.

Comenzaremos recordando que las primeras migraciones de negros vinieron de diferentes partes del Caribe, Honduras, Colombia, Panamá, Nicaragua, etc. “Después llegaron los jamaicanos y se impusieron por que la cultura jamaicana es muy fuerte y arrasa siempre donde llega”.⁵³

⁵² Quince Duncan, entrevista citada.

⁵³ *Ibíd.*

Otro aspecto a destacar es el fuerte interés por la educación que ésta población traía, lo que ha determinado su alto nivel de escolaridad, esto lo explica Quince Duncan:⁵⁴

En Gran Bretaña, la compensación que se dio a los esclavos fue la educación, se organizó (en Jamaica) un plan educativo para alfabetizar. De tal manera que la mayoría de los inmigrantes que llegan a Limón están alfabetizados. Además de eso ellos venían con la idea fija de la educación. Inmediatamente, cuando llegan las primeras oleadas de negros, especialmente cuando llegan las mujeres, se pone como prioridad fundar escuelas, esta es una presión que ejercen los negros en Limón, entonces, las diferentes iglesias comienzan a abrir escuelas...

...Por consiguiente hay un sistema escolar que durante los primeros cincuenta años es el único sistema escolar que funciona en Limón. La Escuela Pública va entrando a Limón como cuarenta años después y lo que entra es la Escuela de Varones alrededor de 1911 ó 1914 aproximadamente. Este sistema de los negros de Limón se mantiene con textos que vienen de la Gran Bretaña o de Jamaica y maestros que vienen principalmente de Jamaica. A pesar de las vicisitudes estas escuelas se mantienen. Pero cuando comienzan a entrar las escuelas públicas empieza el conflicto por que el gobierno considera que este sistema está desnacionalizando a los negros... Este sistema de escuelas de los negros se mantiene a pesar de que el gobierno comenzó a tomar medidas muy fuertes como prohibir las escuelas de los negros. No se le debía decir a la maestra que los negros íbamos a una de esas escuelas, lo que hacíamos era que si teníamos que ir a la escuela de español en la mañana, en la tarde íbamos a la de inglés o viceversa. De este modo, estábamos todo el día en la escuela, la mitad en español y la otra mitad en inglés. Inclusive, la mayoría de negros que se han destacado en Costa Rica, han pasado por estas dos escuelas a la vez.

Otro aspecto a considerar es que los negros jamaicanos se suponían ciudadanos de la Gran Bretaña, por lo tanto eran británicos, aspecto que siempre ellos consideraron como real. De esta manera se identificaban con todas las instituciones del imperio británico. Nos comenta Duncan:⁵⁵

El día que se coronó la Reina, se organizaron ceremonias por todo el imperio. En Limón aunque políticamente no era parte del imperio, pero era de hecho parte de la cultura del imperio, se organizaron varias ceremonias. Inclusive había despleables de los actos previos, durante y después de la coronación de la Reina. Se supone que había que reproducir todo esto por todo el imperio, en Limón no fue la excepción, hubo representaciones de la coronación de la Reina, hicieron el desfile y escogieron una Reina, mi abuelo se vistió de tres piezas, su cadena de oro, un reloj de bolsillo, su sombrero y su bastón y se fue a desfilarse siendo anti-imperialista.

⁵⁴ *Ibíd.*

⁵⁵ *Ibíd.*

Es importante también destacar que en la mentalidad africana, y por lo tanto, en la mentalidad y en la cultura afro-descendiente no existen las divisiones absolutas y las categorías definidas, o eso de que aquí comienza una cosa y termina la otra, los afro-caribeños no son excluyentes, la tendencia es a ver el mundo multicolor, de manera que no existe ningún conflicto entre ser cristiano y pertenecer a una logia, por lo tanto, no se acostumbra a hacer separaciones, de manera que según Duncan la gente no distingue estrictamente lo que es cultura, tradición negra y lo que es la Iglesia, ya que la Iglesia es parte de su tradición. No hay una consciencia de que las cosas son diferentes.⁵⁶

De alguna manera todos estos elementos nos ayudarán a entender el fuerte vínculo e identificación existente entre la Iglesia Anglicana y la población afro-caribeña, aunque la anglicana no fue la única iglesia que llegó con las migraciones jamaicanas ya que antes habían llegado los bautistas y los metodistas, así lo destaca Quince Duncan:⁵⁷

El anglicanismo, la tercera en organizarse, era el grupo más fuerte, y a ella asistían negros de las capas medias y altas principalmente, aunque también negros de la clase más desposeída. Era la religión de prestigio, y pertenecían a ella los anglosajones empleados por la Compañía Bananera de Costa Rica. Esta Iglesia enviaba misioneros de Belice principalmente, pues el trabajo de la provincia pertenecía a la Diócesis de Belice, o bien a la de Londres.

3. LA IGLESIA DE SAN MARCOS

La vida de la Iglesia en la Zona Atlántica ha girado en torno de la Iglesia de San Marcos, que ha sido como el centro organizativo de las acciones pastorales de la zona.

No se ha podido determinar con exactitud cuando llegaron los primeros clérigos, pero se sabe que la Iglesia de Inglaterra envió algunos ministros laicos de Belice, bajo la dirección del Obispo Albert Ormsby. Estos ministros laicos impartían lecciones de inglés y se encargaban de los oficios, los cuales celebraban en las casas y en tiendas de campaña. Poco después, durante una visita pastoral de obispo Ormsby, los anglicanos de Limón le piden organizar una misión en dicha provincia. Después de eso se hizo una reunión de la cual no tenemos muchos datos exactos, se sabe que el primero de mayo de 1896 se abrió un local para

⁵⁶ *Ibíd.*

⁵⁷ Quince Duncan y Carlos Meléndez. *Op. cit.* 132.

las Celebraciones Eucarísticas al costado oeste del estadio de baseball. El primer sacerdote residente fue el padre Harry Ansell, procedente de Jamaica.

En 1898 se edificó la primera iglesia, era de madera, edificio que duró sesenta años y fue sustituido en 1958 por una estructura de concreto.⁵⁸

Presentamos a continuación un recorrido histórico destacando la figura de algunos clérigos que ofrecieron sus servicios pastorales en esta Iglesia, con el fin de conocer su obra en los casos que sea posible, de acuerdo a los datos que tenemos, así como algunos ministros laicos que le hicieron frente al trabajo pastoral y dirigieron la Iglesia en aquellos períodos en que no pudo ser atendida por ministros ordenados.

Durante los primeros cincuenta años, los clérigos que atendieron la zona atlántica fueron enviados de Belice. En el período de 1901 – 1902 encontramos los nombres de los Rdos. A. Jackson James y de B. Alfred Samuel, de quienes no tenemos muchos datos.

En los diez años siguientes, 1902 – 1912, se destaca la presencia del venerable James Alexander Swaly, quien promovió la fundación de las misiones a lo largo de la línea del ferrocarril. En la fundación y desarrollo de estas congregaciones han jugado un papel determinante los laicos, y es gracias a ellos que aún se mantienen con vida. Estas Iglesias son: Santa cruz en Guácimo, San Pablo en Pocora, San Pedro en Río Hondo, Cristo Rey en 28 Millas, San Andrés en Batán, Santiago en estrada, San Mateo en Matina y San Juan en Zent. En 1912 se instala un órgano en la Iglesia y es puesto a funcionar por el señor Egbert Swarton. En 1911 y 1912 también se registra la presencia del Reverendo Edgard Colles Robinson; de 1912 a 1914 el Rdo. Arthur Worsfold llega de Inglaterra asignado a San Marcos; de 1914 a 1919 el Rdo. Sailer Saimons fue asignado como rector de San Marcos, con la particularidad de ser el primer sacerdote negro en esta comunidad; en 1915 aparece el Reverendo Wate Smith, quien organizó el primer grupo de mujeres; en 1917 el Reverendo Canon Cowen visitó la Iglesia San Marcos y la atiende temporalmente.

Durante los años de la primera guerra mundial la iglesia no tuvo un sacerdote estable, sin embargo las actividades continuaron sin interrupción, pues los servicios fueron dirigidos por ministros laicos y educadores quienes asumían la responsabilidad de la Iglesia cuando no había sacerdotes. Podemos destacar en este tiempo personas como Henry Hilton y el Señor William Ggouzong quienes dirigían los servicios religiosos.

⁵⁸ Historia de la Iglesia de San Marcos, Colección de memorias, publicado con motivo del primer centenario. Traducido del inglés por Irma Watson.

El Rdo. Vibert Jackson asistente del Obispo de Belice se hizo cargo de la Iglesia de San Marcos durante ocho años, de 1919 a 1927 y fue asistido en su trabajo pastoral por el Rdo. Leslie Rose quien atendió las comunidades a lo largo de la línea del ferrocarril.

El Venerable Arzobispo Austin Oakley y su esposa se hicieron cargo del trabajo de la Iglesia de 1929 a 1934. En ese tiempo fundaron y fueron los líderes del grupo Mothers Union (Unión de madres) que es una organización a nivel mundial de la Iglesia Anglicana con el propósito de velar por todos los aspectos de la vida cristiana de la Iglesia, reafirmar las enseñanzas de Cristo, la naturaleza del matrimonio, ayudar a los padres de familia a conducir a sus hijos por las enseñanzas de la fe y la vida de la Iglesia. Entre las miembros fundadoras se encuentran las Señoras: Cecilia White, Emily McKenzie, Julia Gaynor, Ruth Evans, Catherine Delpratt Brown, Leonie Scout, Rosa Chambers, Iris Gayle, Lilly Bell Evans, y la Señora Clarke. Mr. Oakley y su esposa también fueron fundadores de los grupos de diferentes niveles de Boy Scout y organizaban desfiles dominicales de Scout. En 1934 aproximadamente, el Arcediano Oakley fue reemplazado por el Reverendo Frank Kelly quien estuvo hasta 1936 y trabajó en la construcción del salón parroquial con la ayuda de la United Fruit Company y la tropa Scout. El Padre Donald Cooper asistió temporalmente al Rdo. Kelly mientras permaneció enfermo en Jamaica.

En 1939 es asignado a San Marcos el reverendo A. D. Cosler, en ese mismo año el Reverendo Canon H. S. R. Thornton visita la iglesia y lo asiste por un tiempo. Después llega el Reverendo James Evans quien se hizo cargo de San Marcos entre 1939 y 1943.

Durante la segunda guerra mundial, la iglesia de San Marcos estuvo a cargo de catequistas, que nuevamente impidieron que la Iglesia decayera por falta de actividades. El Señor Henry Hilton acomodó todos los servicios junto con el Señor William Daisley y el Señor Ruben James Samuels (Mr. Sam) quien también fue el tesorero por muchos años.

Entre los años 1945 y 1946, el Rdo. George K. Wrigley atendió el trabajo de la Iglesia de San Marcos. Con el poco personal y los escasos recursos, la Diócesis de Belice atendió el trabajo misionero de esta zona.

Ya hemos mencionado que la Iglesia Costarricense fue transferida a la jurisdicción de La Iglesia Episcopal de Estados Unidos en 1947. El primer sacerdote misionero asignado por la Iglesia Episcopal para encargarse de la Iglesia de San Marcos fue el Rdo. William Zaidie, quien junto a su esposa realizaron una gran labor durante sus trece años en San Marcos (1947-1960) El llegó sin haber recibido ninguna información de otros que ya habían vivido y

trabajado aquí, solamente con una mínima información del Obispo de entonces y en su mente estaba la idea de encontrarse las iglesias inglesas tipo gótico con bien cuidados jardines a su alrededor, y él mismo contó después que no pudo describir la consternación que sintió al encontrar todo en mal estado, pero un fuerte sentido del deber y espíritu de sacrificio le impulsaron a comenzar una lucha para rehabilitar lo que había encontrado en Limón. Comenzó su trabajo preparando líderes locales bajo el auspicio norteamericano. Como fruto de su trabajo se ordenaron los primeros sacerdotes, los Reverendos Francis Harrison y Alfred Wade el 29 de septiembre de 1952, esto influyó para que otros se sumaran al ministerio después de su partida. En 1964, se ordenó el Rdo. Cornelius Joshua Wilson quien fue el segundo Obispo de la Diócesis de Costa Rica. Y en 1966 el Rdo. Lloyd Stennette.

En 1958 fue construido el nuevo templo que actualmente funciona, la nueva rectoría, la academia del Distrito de San Marcos. También en el tiempo del Rdo. Zaidie se constituyó la sociedad misionera anglicana, la Orden de San Vicente para monaguillos, la Organización Auxiliar de Mujeres Episcopales como una rama de Unión de madres, el Club de Jóvenes Anglicanos, el Grupo de muchachos (jóvenes y adultos) de la amistad, el Grupo de Jóvenes entre 7 y 14 años de edad, el Grupo de Ujieres, el Grupo de Mujeres del Altar, la Escuela Dominical, el Club de Básquet de San Marcos.

Entre de los clérigos que prestaron sus servicios en San Marcos también destaca la figura del Reverendo Lucien E. Churnside, quien se encargó de la Iglesia por más de dos años entre 1960 y 1962. El Rdo. Churnside fue ordenado sacerdote a una edad avanzada, pero había sido una persona muy activa como lector laico. Se desempeñó como maestro, también era contador, y tenía estudios en filosofía, psicología y literatura inglesa, además de los estudios teológicos, practicaba deportes, sobre todo el baseball. Sin duda que el Padre Churnside como hombre de Iglesia dejó un legado espiritual en su familia, ya que uno de sus hijos, Roger Churnside se ha destacado en la Iglesia con su servicio, en los últimos cincuenta años ha desempeñado importantes cargos dentro de la misma y prestado sus servicios como ministro laico, fue ordenado diácono el 29 de abril del 2007 y se perfila como un futuro sacerdote de la Iglesia Episcopal Costarricense.

Durante el episcopado del Obispo Ramos se construye un centro educativo, el Colegio San Marcos que inicia sus servicios en el curso lectivo del año 1972 con dos grupos de preparatoria, con la finalidad de ayudar a la comunidad de Limón bajo los ideales de la familia anglicana de buscar el bienestar común, dando a los niños y jóvenes la oportunidad de un

futuro mejor. En ese tiempo también se construyó el Hotel Puerto (Centro de Conferencias), inversión con el propósito de ayudar a la Iglesia a ser auto-sostenible y apoyar económicamente la vida y misión de sus congregaciones.⁵⁹

4. PROYECCION PASTORAL Y APORTE A LA CULTURA AFRO-CARIBEÑA

Nos gustaría comenzar esta parte con unas palabras de Quince Duncan en la mesa redonda sostenida con el grupo de estudiantes que estamos desarrollando este trabajo: “Pienso que la Iglesia Anglicana forma parte de la tradición afro-caribeña de este país, veo las dos cosas muy unidas, por eso es muy difícil que la comunidad se abra y entienda que quieran hacer misión más allá”.⁶⁰

Es muy evidente la fuerte identificación entre la Iglesia y la cultura afro-caribeña y esto se debe a que la Iglesia ha jugado un papel importante para la población negra, en el sentido de que ha sido un apoyo fuerte para la conservación de la cultura. Para un grupo cultural o una etnia, que son trasplantados a otro ambiente, mantener su identidad cultural se convierte en una lucha o una especie de resistencia. La Iglesia le dio un espacio a la población negra para mantener su identidad, no solo en Limón, también en la dispersión, cuando muchos tuvieron que venirse a San José en busca de empleo o de oportunidades de estudio, la Iglesia les abrió ese espacio. Es interesante notar, en los primeros años, que aunque los ministros, la mayoría fueron ingleses o norteamericanos, los programas se adaptaban a la realidad cultural. Estamos ante uno de los principios que distinguen al anglicanismo de otros grupos cristianos, el adaptar su liturgia y su vida a la realidad cultural en la cual se desarrolla. Por eso la comunión anglicana es una comunión de iglesias nacionales, no una iglesia internacional. Según Duncan, la vida cultural de Limón giraba en torno a cuatro instituciones: El Movimiento de Marcus Garvey, las logias, la Iglesia y la escuela, pero las dos instituciones más fuertes fueron la Iglesia y la escuela; en ellas tenían competencias sanas y culturales. Ambas eran las mayores fuentes para mantener la cultura negra. “Es a través de la escuela negra, a pesar de lo británicas que eran, el lugar donde uno escuchaba su propia historia”.⁶¹

⁵⁹ *Ibíd.*

⁶⁰ Quince Duncan, entrevista citada.

⁶¹ *Ibíd.*

4.1. Las Escuelas de Inglés.

Las escuelas de inglés fueron una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la población negra. No solo la Iglesia Anglicana, también otras iglesias protestantes fundaron y promovieron escuelas de inglés. Quince Duncan afirma:⁶² “Estas escuelas existieron porque la misma población negra las pedía, inclusive las bananeras más de una vez trajeron maestros”. Esto se debía a que a las compañías extranjeras les interesaba conservar la lengua, y los mandos medios en estas compañías tenían que hablar inglés, pues todos los negocios en Limón se desarrollaban en inglés.

Desde 1902, se abre una Escuela Diurna en San Marcos, el Reverendo Diácono Price fue asignado como el maestro y la Señora Barton como su asistente. A principios del año 1952, estando a cargo de la Iglesia el Rdo. Ziadie, había una firme escuela parroquial de inglés.

“En la Iglesia de San Marcos en Limón se creó una escuela de inglés, no era la única, habían otras en Limón, pero a nivel educativo fueron fundamentales. Otras escuelas de inglés fueron dirigidas por las iglesias de la línea”.⁶³

Estas escuelas fueron un proyecto muy importante en cuanto eran un lugar de socialización y fomento de la cultura que dio identidad a la población negra. Hubieran sido el modelo para extenderlas a otras zonas del país, pero el mismo gobierno de Costa Rica, por medio del Ministerio de Educación Pública se encargó de eliminarlas, prácticamente fueron prohibidas, para promover la Escuela Pública.

4.2 La sociedad misionera anglicana.

Fue fundada en 1958 por el Padre Ziadie, quien creía que los ministros laicos eran necesarios para acercar a las personas a Cristo. El primer proyecto de esta sociedad fue el programa radial “Faith of our Father” (Fe de nuestro padre) que se transmitió por muchos años en Radio Casino. Asumieron el compromiso de realizar los servicios religiosos en las congregaciones que quedaban a lo largo de la línea férrea, celebraban oficios una vez al mes en la cárcel local y predicaban en la estación de la comunidad de Liverpool.

⁶² *Ibíd.*

⁶³ José A. Ramos y Roger Churnside, entrevista citada.

La misión San José obrero en Cieneguita, se inició como apertura a esta comunidad desde San Marcos en 1959. El trabajo comenzó en un teatro abandonado, gracias a la cortesía del señor Perry Cooper. En el año de 1966 las actividades fueron trasladadas al hogar de la Señora Anzennet Nation. En 1967 se adquirió el lugar donde está el templo con una donación de la Ofrenda Unida y otros recursos. El Señor Lester Carnegie, inició su trabajo como Lector Laico encargado de esa congregación y después de su ordenación, en 1970, se convirtió en el primer sacerdote encargado de esta iglesia.

En 1975 se inicia un trabajo de acompañamiento a algunos miembros Episcopales en el Barrio Los Corales con estudios bíblicos en las casas, respondiendo a la inquietud de congregarse para formarse y enriquecerse mutuamente, ya que debido a la distancia entre este barrio y la Iglesia de San Marcos, a los niños y jóvenes se les hacía difícil asistir a la escuela dominical. Este trabajo se inició bajo la guía del Reverendo Augusto Campbell. Conforme se fue desarrollando el trabajo pastoral se hizo necesario ir estructurando la liturgia y otras actividades como visitas a los enfermos y a los hogares de los miembros en general. En este proceso colaboraron también los Reverendos George Watts, Calvin pinedo y Lester Carnegie, así como el Señor Ambrose Hammond. De todo este proceso surge la Iglesia san Francisco de Asís, una iglesia muy dinámica. También estuvo el Reverendo John Hodgins, quien junto a su familia realizaron algunos cambios importantes, promovieron el uso del español además del inglés en los oficios. En la búsqueda de un lugar cómodo, la iglesia se reunió por un tiempo en el Colegio Técnico Profesional, el Centro educativo Los Corales, y hasta en la Iglesia Católica del Barrio que prestó sus instalaciones entre 1989 y 1990. A finales de 1990, gracias a la donación del lote y a la ayuda económica del Reverendo John Hodgins se cumple el sueño de tener un templo.

4.3. Otros Grupos organizados.

En la organización de la Iglesia de San Marcos, podemos encontrar una variedad de grupos, que integran una comunidad entera, desde la Junta Congregacional, que toda iglesia anglicana debe tener, de acuerdo a los cánones, hasta los más diversos grupos de niños, jóvenes y adultos, ya sea para la misión evangelizadora o para los detalles de la liturgia.

Dentro de estos grupos podemos mencionar los siguientes:

- a) Unión de Madres: (Ya referido).

- b) Mujeres Episcopales: Grupo que nace en la década de los cincuentas, estando a cargo el Arcediano Rdo. Ziadie. El primer nombre fue “Mujeres auxiliares” se reúnen un día a la semana para estudio bíblico y para otras actividades como organizar la ofrenda unida dos veces al año, (una ofrenda que se recoge cada año a nivel de toda la iglesia en el mundo la cual va a un fondo común. Se utiliza para apoyar obras de cualquiera de las iglesias particulares), organizar el bazar que realizan anualmente y buscar fondos para la iglesia en general.
- c) Hombres Episcopales: El propósito de esta organización fue promover un club para hombres de la parroquia, compartir y disfrutar la comunión cristiana y cooperar como grupo promoviendo y coordinando actividades lucrativas para apoyar las necesidades de la Iglesia. También se dedicaban a promover lectores laicos en la Iglesia, especialmente en aquellas congregaciones o misiones donde no participaba el clero.
- d) Monaguillos: Se le llamaba la Orden de san Vicente para Monaguillos, su misión es asistir al sacerdote durante los servicios dominicales y entre semana. Se reúnen una vez al mes para recibir asesoramiento y asignar responsabilidades, a la vez recibían formación para la vida de Iglesia.
- e) Damas del Altar: Se encargan de los cuidados del altar, así como de los preparativos para los oficios, ya sean eucaristías, bautismo, confirmación matrimonio o servicios fúnebres. En 1923, las damas del altar se encargaban de la limpieza del templo, y lo hacían de rodillas con cepillos de coco.
- f) Organista y Director de Coro: Se prepara para la música que se requiere, bajo la autoridad del sacerdote encargado. Desarrolla, sujeto a la junta y al sacerdote, una cuota para la música y servicios especiales, también selecciona los himnos que le solicita el sacerdote.
- g) Grupo de Ujieres: Es un grupo de hombres que están presentes en todos los servicios de acuerdo al horario que les corresponde. Siempre están atentos a la distribución de los Libros de Oración Común, los himnarios, y los boletines a cada uno de los presentes, además confirman el número de los feligreses y de los comulgantes. Al finalizar los servicios se ocupan de acomodar los libros de nuevo en su lugar.

- h) Escuela Dominical: Es un grupo de maestras con una coordinadora general que supervisa todos los programas de acuerdo a las políticas del comité de Educación Cristiana y bajo la dirección del Rector. Las maestras se capacitan constantemente y desarrollan la escuela dominical por niveles de acuerdo con edades y el avance en la formación.
- i) Encargados de programas especiales: Estas personas preparaban celebraciones especiales como el día de Acción de Gracias, el Programa de Navidad, la Fiesta de Epifanía y la escuela bíblica de vacaciones.

Hemos querido hacer un recuento de estos grupos y sus actividades, para formarnos una idea del movimiento que generaba la pastoral en la Iglesia de San Marcos y la cantidad de personas que movilizaba. Algunas personas de avanzada edad dan testimonio de que la vida de ellos giraba en torno a las actividades de la Iglesia, que existía una intensa vida cultural y social.

De alguna manera, aunque en menor intensidad, este movimiento y espíritu aún se vive en la Iglesia de San Marcos, el elemento cultural es aún muy fuerte. El año pasado (2006) que le correspondió a San Marcos organizar la Trigésima Novena Convención Nacional de la Iglesia, clausuraron la convención con una cena y un acto cultural que fue un auténtico derroche de cultura afro-caribeña. Y no fue difícil imaginar como era la vida de esta Iglesia en aquellos tiempos.

CONCLUSIONES

La presencia de la Iglesia Anglicana en Costa Rica puede ser analizada desde diferentes puntos de vista si tomamos en cuenta los factores que incidieron en dicha presencia. Desde el punto de vista económico por ejemplo, podemos ver claramente un tipo de colonización o penetración económica por parte de Gran Bretaña y Estados Unidos en el siglo XIX con la apertura de los mercados del café y del banano, penetración que fue acompañada por la Iglesia en forma de capellanías, las compañías estaban obligadas a facilitar capellanes a estos anglicanos o a veces por iniciativa de los mismos comerciantes se establecieron grupos anglicanos tanto en San José como en Limón. A pesar los problemas que generaron en el comienzo, como las actitudes de rechazo hacia lo local, las actitudes de control y dominio

colonial, podemos ver, desde la óptica de la fe, el efecto maravilloso del Espíritu Santo actuando en Costa Rica, específicamente en un sector de la población costarricense, y desde este punto de vista se nos plantea un reto a los anglicanos hoy en este país.

En Eclesiastés se nos dice que “todo tiene su tiempo bajo el sol” (Eclesiastés 3:1), por lo que creemos que al hacer este análisis de la Iglesia en Costa Rica, tenemos la obligación, y este es el tiempo de Dios, el momento preciso, de renovar nuestro compromiso misionero con el pueblo de Costa Rica, de retomar nuestro espacio entre la población afro-caribeña, y de abrir nuevos espacios entre el resto de la población costarricense. Lo dijo Roger Churnside en la mesa redonda que organizamos refiriéndose al trabajo de la Iglesia entre los negros: “allí hay un trabajo importante que se hizo, y un trabajo importante por hacer”.⁶⁴

Tenemos un gran legado heredado de las anteriores generaciones anglicanas, esto nos recuerda la obligación que tenemos hoy, de propiciar los cambios con nuestro compromiso y desde el evangelio, asumiendo el mandato de Jesús: “Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, de Hijo, y del Espíritu Santo” (Mateo 28: 19).

Tenemos un gran ejemplo de estos primeros anglicanos en Costa Rica, en el campo del ecumenismo. Ellos fueron capaces de vivir y celebrar su fe unidos a otros cristianos de diversas denominaciones, y juntos sentaron las bases de lo que es hoy la Iglesia de El Buen Pastor en San José, así mismo, durante la época de los años sesenta, se desarrollaron importantes proyectos sociales en unión con otras iglesias cristianas, se tuvo una amplia participación en la solución de problemas nacionales junto con la Iglesia Católica Romana y otros grupos sociales. Todo esto nos compromete a buscar el acercamiento con otros grupos cristianos, instituciones del estado y fuerzas sociales de este país, para contribuir en la solución de los grandes problemas que nos aquejan. Debemos acudir, en unión con las fuerzas vivas del país, al llamado del pueblo que reclama nuestra presencia efectiva, con nuestra oración y compromiso.

Ha sido muy común escuchar que la Iglesia Episcopal o Anglicana es la Iglesia de los negros, y que debería romperse esos límites culturales para abrirla al resto de la población. En ese sentido este trabajo nos deja claro que para el afro-caribeño, la iglesia es parte de su tradición, llegó a Costa Rica con ellos y ha significado para ellos un espacio importante para la conservación de su tradición cultural y este proceso de apertura no se hace de un momento a

⁶⁴ *Ibíd.*

otro, sobre todo, cuando el negro, no hace la separación entre lo que es la Iglesia y su tradición cultural. Este es un elemento que más bien nos denota que la Iglesia Anglicana aplicó uno de sus legados principales, el de definir su pastoral y su liturgia, de acuerdo al medio cultural en el que se desarrolla, llegando, como hemos visto en el caso de Limón, a identificarse plenamente con el medio. Esto da pie para un cuestionamiento respecto a las pequeñas congregaciones de la meseta central. ¿Por qué el anglicanismo no ha tenido el mismo impacto que tuvo en la zona atlántica en estas congregaciones? ¿Estaremos adaptándonos a las costumbres y respondiendo a necesidades reales de la población en estas comunidades? Por supuesto que estas preguntas nos plantean un reto muy grande y nos invitan a revisar nuestras estrategias de misión.

La Iglesia en la Zona Atlántica, teniendo como centro de operaciones a San Marcos, se destacó desde sus inicios por su excelente organización. La vida de esta iglesia ha girado siempre en torno a una amplia variedad de grupos y ministerios que han hecho que todo el mundo se sienta parte del Cuerpo de Cristo. El templo, en las diferentes congregaciones siempre ha sido el lugar de encuentro donde cada persona tiene su grupo de referencia, grupos que han dado respuestas a las distintas realidades y necesidades personales, tanto niños, jóvenes, como adultos, convergen en la congregación bajo un mismo objetivo que todos adecuan a su realidad: Anunciar a Jesús con palabras y obras. Comparten las celebraciones y compromisos, animan la liturgia y se relacionan en las distintas celebraciones y proyectos. Creemos que la iglesia hoy, para revitalizarse, debería tomar el ejemplo y retomar algunos de estos proyectos e impulsarlos adaptándolos a nuestro tiempo. Volver a hacer de nuestros templos el lugar de encuentro común, la casa de todos.

El conocer esta iglesia del Caribe en sus inicios, también nos reta a volver a los tiempos en que la Iglesia era misionera y evangelizadora, empezando por devolverles la vida a algunas de estas misiones que se han apagado, y partiendo de ahí, extender el evangelio al hombre de hoy, que busca nuevos modelos de vida cristiana, y un lenguaje renovador que pueda dar respuesta a la indiferencia religiosa del hombre de hoy.

Nuestra esperanza es que este trabajo renueve en nosotros el interés por la misión de la Iglesia y despierte un mayor deseo por seguir investigando a fin de poder conocer de forma más precisa cómo incide la presencia anglicana en la vida de los costarricenses.

BIBLIOGRAFÍA

Actas de la Junta Directiva Congregacional 13 de diciembre de 1964 a 13 de junio de 1984, Archivos de la Iglesia El Buen Pastor, San José.

Casey Gaspar Jeffrey, *Limón 1880-1940: Un estudio de la industria bananera en Costa Rica*. Editorial Costa Rica, San José, 1979.

Duncan Quince, entrevista. San José. Oficina Diocesana de la Iglesia Episcopal Costarricense. 14 de mayo de 2007. Grabación. Transcrita por Alexander Cortés Campos.

Duncan Quince y Meléndez Carlos, *El negro en Costa Rica*, San José, Editorial Costa Rica, 2005.

Gregorio Murchie, Anita, *Imported Spices*, Traducido del inglés por Norma Merret, San José, Costa Rica. 1981.

Guerra, Armando, *Presencia Anglicana en América Latina*, Congreso Teológico CETALC, Panamá 2005.

Henn W. “*Anglicanismo: Comunión Anglicana*”, disponible en <http://www.mercaba.org/VocTEO/A/V-anglicanismo.htm> Fecha de acceso: 23 de mayo de 2007.

Historia del Buen Pastor. Documento Facilitado por el obispo José Antonio Ramos de sus archivos personales.

Historia de la Iglesia de San Marcos, Colección de memorias, publicado con motivo del primer centenario.

Leeming Bernard., “*Anglicanismo*”, disponible en <http://webs.ono.com/usrooslmiramax/comunion.htm> Fecha de acceso: 27 de mayo de 2007.

Lenfestey, Gillian *William Le Lacheur: Story*, disponible en <http://www.museums.gov.gg/lelacheur/story/legacy.aspx> Fecha de acceso: 26 de junio de 2007.

Nelly, Stephen, *El Anglicanismo*, Madrid, 1986.

Nelson, Wilton. *Historia del protestantismo en Costa Rica*, San José: Publicaciones IINDEF, 1983.

Ramos Orench, José Antonio. *Las María Dolores (Memorias y Reflexiones)*, San José Costa Rica, Editorial Nuestra Tierra, 2007.

Ramos José A. y Churnside, Roger. Entrevista. San José: Iglesia del Buen Pastor. 16 de abril de 2007. Grabación. Transcrita por Alexander cortés Campos.

Registro Nacional, Acta Constitutiva de la Asociación Misionera de la Iglesia Episcopal Costarricense.

Sáenz Carbonell Jorge Francisco *La Bella Inglesa* <http://www.tiquicia.org/pds>

Secretaría de Relaciones Exteriores, *Colección de tratados*. Tipografía Nacional, San José, Costa Rica, 1907.

Sin autor conocido, *History of the Church of the Good Shepherd*, Traducido del Inglés por Norma Merrett, facilitado por el obispo José Antonio Ramos de sus archivos personales, San José 2007.

PROYECCION EDUCATIVA, SOCIAL Y PASTORAL DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE

Alexander Cortés Campos

Ricardo Bernal Escobar

INTRODUCCION

Esta investigación es un análisis histórico de los aportes educativos, sociales y pastorales de la Iglesia Episcopal Costarricense. Su ubicación temporal se sitúa de 1950 a 1998. Sin embargo, también se analiza la creación del Cementerio Extranjero en 1850.

Nuestra Iglesia comenzó a brindar sus primeros aportes al pueblo desde su llegada a Costa Rica en el siglo XIX, pero en las siguientes páginas se profundiza concretamente en aspectos más contemporáneos.

Uno de los mayores problemas para realizar este trabajo fue que la Iglesia Episcopal Costarricense no ha sido objeto de investigaciones a fondo y cuenta con poco material editado sobre su historia, por lo que hubo que acudir a entrevistas y mesas redondas con personas que se han destacado en la vida de la Iglesia. Precisamente por estas limitaciones, esta investigación es pionera y sus aportes pretenden ser puntos de partida para posteriores estudios.

Se contó con la colaboración de diferentes personas. Algunas de ellas son episcopales, otras pertenecen ahora a distintas confesiones pero son conocedores de la vida histórica de la Iglesia, pues en el pasado eran anglicanas y estuvieron muy ligadas a sus actividades. Siempre entrevistamos a personas de mucha experiencia como el obispo José Antonio Ramos, el Rdo. Simón Alvarado, el Rdo. Orlando Gómez, Marina Salas, Quince Duncan, Alberto Quiñónez, entre otros. Brindaron entrevistas, mesas redondas y textos. Agradecemos profundamente sus contribuciones, sin ellas esta investigación no hubiera sido posible.

Para tener un mejor abordaje sobre el tema de estudio, formulamos las siguientes preguntas que se van a ir contestando de acuerdo con la marcha de la investigación: ¿Cuáles fueron los aportes en el campo educativo, social y pastoral que la Iglesia Episcopal brindó a la sociedad costarricense? ¿Estos aportes, en qué medida solucionaron los problemas de la Iglesia y de las personas que disfrutaron de ellos? ¿Estas contribuciones fueron innovaciones para la

sociedad costarricense? ¿Cuáles aportes de la Iglesia Episcopal Costarricense se institucionalizaron, y tienen vida aunque ya no pertenecen a ella? ¿Cómo interpretan los líderes de la Iglesia estos aportes y qué significado le dan? ¿Qué otras alternativas han sugerido los nuevos líderes de la Iglesia y qué soluciones de innovación se plantean a la luz de estas contribuciones?

Los contenidos de esta investigación, se ordenaron en tres capítulos de la siguiente forma:

El primer capítulo trata de los aportes educativos brindados por la Iglesia a la cultura costarricense, principalmente a la afrocaribeña: el Colegio San Marcos, las Casas Anglicanas, el Centro Teológico de Siquirres y los Centros Teológicos del Caribe.

El segundo capítulo aborda la proyección social de la Iglesia. No se han podido estudiar todos los aportes pero sí los más significativos. La investigación se ha centrado en nueve contribuciones sociales aunque hay noticias de otras.

En el tercer capítulo se despliega un abanico de estudios sobre la Vicaría San Agustín: los antecedentes, el desarrollo y los programas pastorales más significativos.

Finalmente, se incluyen, por supuesto, las conclusiones generales.

Muchos feligreses episcopales y otros que no pertenecen a nuestra Iglesia expresaron su satisfacción por este estudio, pues existen pocas investigaciones en Costa Rica sobre el anglicanismo. Además, de esta forma ella sería más conocida dentro del territorio nacional, lo que podría traer un aumento de la feligresía y una mayor concientización del costarricense.

I. PROYECCION EDUCATIVA

1. COLEGIO SAN MARCOS

1.1. Antecedentes

A principios de la década de 1950, el Gobierno del Presidente José Figueres Ferrer, después de reconocer a los limonenses afrocaribeños como costarricenses con todos los derechos y deberes según dicta la Constitución Política de Costa Rica, lanza una campaña para que los niños y jóvenes de esta etnia aprendan español y se incorporen a la sociedad

costarricense. El Ministerio de Educación Pública fue la institución gubernamental encargada de realizar esta tarea, a través de los maestros y de los profesores. El escritor negro costarricense Quince Duncan, se refiere a esta situación de la siguiente manera:¹

Después de terminada la Revolución del 48, cuatro años después aproximadamente en 1952, el Presidente Figueres Ferrer llega a Limón y dirige un mensaje que fue bien recibido porque fue en inglés, que era la lengua materna del pueblo limonense. En este discurso él dijo en primer lugar, que ustedes los negros no pueden volver a Jamaica, porque los viejos tienen que pensar que vinieron jóvenes, si regresan a Jamaica sus familiares ya se murieron hace mucho tiempo y los que eran de la edad de ustedes o los que vinieron después ni los conocen. Costa Rica es su casa. En segundo lugar, Figueres Ferrer dijo que los jóvenes y los que han nacido aquí no pueden volver a Jamaica, porque uno no puede volver a un lugar de donde nunca vino.

Después el Presidente manifestó que nosotros (el Gobierno) vamos a cambiar la ley y todos ustedes van a ser costarricenses y le vamos a entregar el ferrocarril. He visto que ustedes tienen mucho interés en la educación, mantienen su propio sistema escolar y tienen sus propios maestros. Nosotros vamos a implementar una educación fuerte y si ustedes siguen teniendo ese interés en la educación, quiere decir que van a querer que sus hijos vayan al colegio y a la universidad, por lo tanto, ellos tienen que aprender español, porque Costa Rica no tiene ninguna posibilidad de abrir un colegio en inglés.

El discurso de José Figueres Ferrer es inteligente y está bien estructurado, con la finalidad de convencer al pueblo limonense para que se incorporen a la sociedad costarricense mediante el aprendizaje del español. Este presidente utiliza su propia experiencia familiar como inmigrante y posiblemente los cuestionamientos que él le hizo a los afrodescendientes, en un momento de su vida él también se los planteó. Además, utiliza la mentira para tejer su disertación; pues, ofrece el ferrocarril a los afrodescendientes una vez que sean reconocidos por la ley como costarricenses. Según el discurso, el idioma español es importante que los limonenses lo aprendan, para que sus hijos tengan posibilidades de asistir a colegios y universidades.

Los gobiernos posteriores al de Figueres Ferrer mantuvieron una política similar con respecto a la población de Limón. Ellos creían que la única forma de que los negros se incorporaran al desarrollo de país, era que todos hablaran español. No obstante, a pesar de que los diferentes gobiernos abrieron nuevas escuelas y fundaron varios colegios en la provincia, los programas educativos no fueron tan fuertes como lo había dicho el Presidente Figueres

¹ Quince Duncan Modie, entrevistado por el grupo del Seminario de Graduación en Teología: San José, Costa Rica. 14 de mayo de 2007. Grabación.

En el anexo 13 se encuentra completa esta entrevista.

Ferrer, sino que tuvieron muchas deficiencias. Las escuelas y colegios en su gran mayoría no poseían recursos económicos, los maestros y profesores carecían de educación universitaria y los contenidos académicos muchas veces no se adaptaron al proceso de transición del inglés al español y tampoco comprendían la cultura negra, porque fueron hechos desde la perspectiva de los blancos.

El mismo Ministerio de Educación Pública, a través de sus funcionarios, prohibía prácticamente que los niños y jóvenes hablaran inglés, e inclusive les prohibían que asistieran a las escuelas de inglés, que eran centros de enseñanza dentro de la cultura negra y que a nivel educativo fueron fundamentales.² La misma Iglesia Episcopal propició la enseñanza del español en sus instalaciones en Limón, no como medio de acabar con el inglés, sino para ayudar a los jóvenes a tener mayores posibilidades laborales y educativas mediante el perfeccionamiento del español, según Joyce Sawyers Royal, quien fuera la primera directora del Colegio San Marcos, en entrevista que concedió en 1971 al periódico *Expresión*, órgano oficial de la Iglesia Episcopal Costarricense, nos parece interesante y útil reproducir su pensamiento:³

Con financiamiento de la Iglesia Anglicana del Canadá, dio comienzo en Limón, un programa especial destinado a preparar mejor a los jóvenes estudiantes. Es, en concreto, un centro de estudios.

“Nació la idea como una ayuda individual a algunos estudiantes atrasados”, –nos dice Joyce.

Para el redactor fue una sorpresa encontrarse de pronto con alguien de nuestra Iglesia, interesado en dar declaraciones para el periódico. Es necesario confesar, que cada día hay más colaboración. Sin embargo, todavía es necesario sacarles las cosas con cuchara. Pero de repente nos encontramos con la compañera Sawyers en Siquirres entusiasmada, ansiosa de comunicar lo que está haciendo.

“Nos preocupa los estudiantes limonenses: los problemas que tienen son bastantes serios. Comprenden muy poco de lo que leen. Y qué decir de los enormes problemas sexuales”.

Joyce es graduada en Educación Cristiana en el Seminario de nuestra Iglesia en México. Y antes de asumir la dirección de este nuevo proyecto, recibió un curso especial sobre educación sexual, dinámica de población y planificación familiar. El año pasado sirvió como profesora en el Colegio Nocturno, cargo que dejó para dedicarse al proyecto en cuestión. “Cuento con la valiosa colaboración del Profesor Benjamín Connel, quien da matemáticas. Yo doy español.

² José A. Ramos Orench y Roger Churnside Harrison, entrevistados por el grupo del Seminario de Graduación en Teología: San José, Costa Rica. 16 de abril de 2007. Grabación.

En el anexo 8 se encuentra completa esta entrevista.

³ “Nos preocupan los estudiantes de Limón”, *Expresión* (San José, Costa Rica). Mayo 1971, 12.

El proyecto tiene 32 alumnos matriculados, que oscilan entre los 13 años y los 17, comprendidos alumnos de segundo y tercer año, quienes reciben entre otras cosas, lectura correctiva y apreciación e interpretación de sus lecturas. Al margen de esa labor principal, se hace a manera de ensayo, una no menos importante: entrenamiento de 5 niños de primaria en la vocalización y en el aprendizaje de las sílabas castellanas.

La obra que se ha impuesto Joyce, con tan profesional colaboración, ha de ser fructífera. Limón es un verdadero problema en cuanto al idioma se refiera. La interacción de los dos grupos humanos mayoritarios de la población (hispanos y negros) ha llegado a tal punto, que el inglés se usa no es sino (en la mayoría de los casos) lo que llamamos Spanglish, sea una mezcla de castellano e inglés, con vocablos propios de culturas antillanas. Y el español que usa (blancos y negros por igual) la gran masa de nuestro pueblo viene siendo lo mismo. O “Españanglés” si lo prefieren.

Desde luego, el trabajo es limitado. Pero como en el caso de Barrio Cuba en donde nuestra Iglesia fundó la primera guardería, provocando que otros grupos se interesaran en la misma obra al extremo de que han fundado otras casas semejantes, quisiéramos ser pioneros de una gran cruzada. Los medios oficiales no se preocupan mucho por este grave problema. Pero lo que es más problemático todavía, a veces los mismos maestros tienen un vocabulario y sintaxis tan influenciado por el inglés que el problema se hace casi insoluble. Y no es que seamos puristas: una oración, expresada correctamente, tiene más posibilidades de ser entendida que una mal hecha. De allí la importancia del asunto. El redactor puede hablar de este tema con propiedad, porque su lengua materna fue el inglés y el Spanglish. No fue sino a los diez años que empezó su penoso aprendizaje del castellano. Y aún se acuerda de las dificultades que tuvo y aún tiene, y de las risas y burlas de quienes juzgan tan a la ligera, que la incorrección gramática es característica del habla del negro.

Damos gracias a Dios por el patrocinio de la Iglesia del Canadá y a los distinguidos profesores del centro, les hacemos llegar nuestras más cordiales felicitaciones. Están haciendo patria. Y nos unimos con ellos con entusiasmo, porque al igual que Joyce, “nos preocupan los estudiantes limonenses”.

Esta escuela liderada por Joyce Sawyers, aunque no tenía carácter oficial, pues no era reconocida por el Ministerio de Educación Pública, hacía notar la deficiencia de las escuelas públicas para enseñar adecuadamente a los limonenses el español y posiblemente el resto de las materias académicas. Los métodos usados por esta escuela de la Iglesia incorporaban aquella pedagogía que era utilizada en las escuelas de inglés, pues “estas escuelas de la cultura negra eran superiores a las escuelas públicas de las zonas rurales”.⁴ Este es un esfuerzo para colaborar con la población limonense y subsanar las deficiencias de la educación pública. Los niños y los jóvenes que asistían a la escuela propiciada por la Iglesia Episcopal, también asistían a las escuelas públicas.

⁴ Quince Duncan. Entrevista citada.

1.2. Desarrollo

Ante la situación anteriormente señalada, varios miembros de la Iglesia preocupados por la problemática educativa que aqueja a Limón, se reúnen a principios de los años setentas, para plantear alternativas en las que los niños y los jóvenes de escasos recursos económicos sean los más favorecidos. Se propone crear un nivel preescolar de alto nivel académico, libre de las deficiencias de las escuelas públicas.

El Colegio San Marcos originalmente era para darles educación de calidad a personas de escasos recursos. Esta fue una iniciativa que comenzó a gestarse aquí en San José, por un grupo de personas que nos reunimos. En esa época los que nos reunimos fuimos la directora del Colegio Metodista Odeth Vesco, el Dr. Sherman Thomas, el señor Scott, Roger Churnside y este servidor. Tuvimos la discusión sobre la importancia de crear un centro de calidad para la población limonense. Comenzó como una iniciativa de la Oficina Diocesana en conjunto con la Iglesia de San Marcos. Comenzamos con preescolar, después vino primaria y pocos años después secundaria. La fundación de este colegio data de 1973. La primera directora fue Joyce Sawyers y cofundadora del colegio.⁵

El Rdm. José A. Ramos, tenía una estrecha amistad con el obispo metodista Federico Pagura y con otras personas de ese credo religioso. Debido a esta situación y al espíritu ecuménico que había entre ambos líderes eclesiales, participa en esta reunión la directora del Colegio Metodista. Con la apertura del Colegio San Marcos no sólo se beneficiaron los niños anglicanos, sino también de otras iglesias como metodistas y bautistas, entre otras.

Se notará que entre los fundadores del Colegio San Marcos hay personas de la cultura negra. Ellos tuvieron la posibilidad de estudiar porque algunos años atrás se habían trasladado a San José, donde completaron estudios universitarios. Sabedores de la problemática en Limón, están convencidos de que la educación de alta calidad, es una forma de darles a los jóvenes las herramientas adecuadas para que tengan mayores posibilidades laborales en el país.

El financiamiento de este colegio fue local, es decir, la Iglesia dio los fondos necesarios para que comenzara a funcionar. La casa parroquial fue demolida y en ese terreno se construyó

⁵ José A. Ramos Orench, entrevistado por Alexander Cortés Campos: San José, Costa Rica. 25 de abril de 2007. Grabación.

En el anexo 11 se encuentra completa esta entrevista.

el edificio más grande del colegio, aún en funcionamiento, gracias al esfuerzo del obispo Ramos. Actualmente parte de esa infraestructura funciona como salón parroquial.⁶

Aunque la fundación del Colegio San Marcos data de 1973, en ese año se impartió solamente preescolar. El 14 de enero de 1977 preescolar y primer ciclo son reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación Pública. En 1980 es reconocido el segundo ciclo y se realiza la primera graduación de primaria. La secundaria inicia en 1991 con sétimo, en 1992 octavo, en 1993 noveno y en 1999 la primera graduación de bachilleres.⁷

Actualmente, el Colegio San Marcos funciona como una institución privada, y la idea original, que era subsidiar a personas que no tenían como pagar sus estudios y que pudieran privilegiarse de una educación de alta calidad, se ha perdido. A pesar de que la cuota mensual que cancela cada estudiante es menor a otros colegios privados de la zona. “En el primer semestre del 2007 este colegio contaba con 380 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Los únicos que tienen beca son los hijos de los funcionarios del colegio quienes reciben una beca de un 50% y todas aquellas familias que tienen más de tres hijos estudiando en este instituto, el tercero recibe una beca del 50%”.⁸

Lamentablemente el sistema de becas a muchos estudiantes no pudo ser sostenido. Ayudó a muchos limonenses pobres que no tenían los recursos para estudiar. Muchos de ellos ingresaron a la universidad y hoy son profesionales. Cuentan con un nivel de vida digno, del cual gozan ellos y sus familias. Este colegio es emblemático y apreciado, no sólo para los miembros de la Iglesia Episcopal que estudiaron o tuvieron hijos en este colegio, sino también, para miembros de otras iglesias que tuvieron la oportunidad de estudiar o que sus hijos estudiaron en él. “Este centro es una unidad pedagógica muy apetecida y es una contribución al pueblo limonense”.⁹ El obispo Ramos en su biografía titulada “Las María Dolores”, refiriéndose al pueblo de Limón, manifiesta lo siguiente:¹⁰

Me pareció entonces que si la Iglesia Episcopal Costarricense no cambiaba su enfoque hacia la juventud, la niñez, educada y formada en español y los ciudadanos costarricenses, su futuro sería de extinción, pues, la mayoría de sus miembros eran

⁶ *Ibíd.*

⁷ Elma Wiltshire Wilson, entrevistada por Alexander Cortés Campos: San José, Costa Rica. 29 de mayo de 2007. Apuntes.

⁸ *Ibíd.*

⁹ José A. Ramos Orench y Roger Churnside. Entrevista citada.

¹⁰ José A. Ramos Orench, *Las María Dolores. Memorias y Reflexiones*. San José: Editorial Nuestra Tierra, 2007, 99.

mayores de edad. Junto con el clero y los líderes laicos intentamos trazar una nueva trayectoria para la Iglesia, que fortaleciera su rol dentro de esas comunidades, la identificara con las luchas, aspiraciones de la sociedad costarricense y su población mayoritaria. Preparar a la niñez y juventud para aportar a su país como sus ciudadanos.

Desde el momento en que el obispo Ramos asumió la Diócesis de Costa Rica en 1969, dirigió diferentes mensajes a la población negra porque creía que si no introducían el español, la Iglesia se iba a morir. A partir de esa época hasta el día de hoy todas las Asambleas Diocesanas (Concilios) se realizan en español; por consiguiente, la Iglesia toma una posición muy definida: por una parte era fundamental que la población negra aprendiera el español para que se incorporara a la dinámica del país, y por otro lado comienza a realizar diferentes actividades en español, incluyendo celebraciones eucarísticas, para abrirse al resto de la población costarricense. En efecto, la creación del Colegio San Marcos responde a esta doble necesidad planteada por la Iglesia.

No obstante, a pesar de los aportes de la Iglesia al fundar un colegio de calidad para la población negra más necesitada de Limón y de las contribuciones de las instituciones gubernamentales y privadas que fomentaron la enseñanza del español en esta zona, no se supo hacer un balance, de los contenidos académicos en español y el idioma inglés, pues esta lengua aparte de ser la lengua materna de la cultura negra, también es el vehículo cultural de la identidad de esta población limonense. Porque “nosotros cuando aprendimos el español nos mezclamos con blancos y perdimos muchas costumbres negras”.¹¹ Sin embargo, el pueblo limonense reconoce y agradece el poder hablar español, y las oportunidades que han tenido al integrarse a la sociedad costarricense. Pero como nos dice Quince Duncan:¹²

Entre nosotros hay una toma de conciencia, de que en realidad nos vendieron una idea de que había que hablar español para hacerse costarricense y lo que estaban haciendo era un despojo de nuestra cultura y del inglés. A mí me han pagado millones de colones para enseñar a sus hijos y nietos a hablar inglés, cuando en la escuela me multaban por hablar mi lengua materna. Con el paso de los años me han pagado lo que antes me prohibían hablar.

Actualmente, las familias negras ya no educan a sus hijos en inglés, como lo educaban antes. Esto se puede concebir como un error, pero es la realidad. No obstante, la lucha por los

¹¹ Elma Wiltshire Wilson. Entrevista citada.

¹² Quince Duncan. Entrevista citada.

derechos de la cultura negra tanto a nivel económico, social como político y una creciente conciencia cultural, indican que esta etnia mientras continúe luchando por su identidad y por la cohesión de su cultura, se mantendrá.

No obstante, el Colegio San Marcos sigue cumpliendo una función educativa en el pueblo limonense. La educación de calidad se mantiene al igual que sus orígenes. Muchos de los limonenses que han pasado por él, tienen una vida y un trabajo digno, fruto del estudio que recibieron en esta institución. El prestigio que goza y su contribución han hecho que este pueblo lo considere estandarte patrimonial de Limón.

2. CASAS ANGLICANAS

2.1 Antecedentes

A principios de la década de 1950 la población limonense comienza a experimentar unos problemas muy profundos, provocados por las secuelas de la segunda guerra mundial, la crisis bananera debido a la caída del precio del banano a nivel internacional, se deja de producir caucho que se usaba para producir materiales para la guerra y para el ejército de los Estados Unidos y problemas ecológicos de gran envergadura producidos principalmente por las inundaciones de los años cincuentas. Además, en esta misma década, los negros de Limón son reconocidos por la administración Figueres Ferrer como costarricenses, tanto este como los sucesivos gobiernos aplican políticas para incorporarlos a la sociedad costarricense y se les exigen el aprender español. Por consiguiente, muchos limonenses comenzaron a irse para Panamá, específicamente hacia la zona costera de Bocas del Toro en busca de trabajo. Otros se trasladan hacia San José. No obstante, debido a esta situación se combinan dos aspectos fundamentales: laboral y educativo. A nivel laboral, muchos negros se trasladan a Panamá y San José en busca de mejores oportunidades de vida y de trabajo. A nivel educativo, muchos jóvenes afrocaribeños vienen al Valle Central para formarse profesionalmente. La mayoría de los limonenses que se trasladan a estas dos regiones diferentes, eran normalmente las personas más críticas y progresistas de Limón. Esta es la época en que los afrodescendientes comienzan

a integrarse a la dinámica de la sociedad costarricense. El escritor limonense Quince Duncan cuenta su propia experiencia migratoria, que se enmarca dentro de este período:¹³

Mi madre vino a San José a trabajar y con ella toda la familia para que pudiéramos estudiar. Así como ella, muchas mujeres y hombres comenzaron a venir a San José provenientes de la provincia de Limón. Este grupo de negros limonenses que ya vivíamos en el Valle Central de repente nos encontramos hablando español la mayor parte del día y totalmente fuera de la cultura limonense. Entonces la iglesia El Buen Pastor, para los que somos episcopales, se convierte en uno de los lugares de encuentro de esa población de inmigrantes hacia San José. La iglesia comienza a llenarse de limonenses, principalmente jóvenes, de madres y hasta la pareja completa con su respectiva familia. Sobre todo eran los hijos con sus madres o los hijos viviendo con las tías, primas u otro familiar. Esta es la primera generación que se asume como costarricense y también la primera en reclamar el espacio para que los oficios fueran en español.

Las primeras migraciones de limonenses que vinieron a vivir a diferentes lugares de San José, indiferentemente del credo religioso al que pertenecían, buscaron las iglesias como lugar de encuentro social, de reafirmación y conservación de la identidad. Posiblemente, durante la semana pasaban hablando español y se relacionaban con otras personas que no eran de su etnia, pues las familias negras vivían dispersas por todo el Valle Central. Los domingos cuando asistían a la iglesia, se relacionaban y se comunicaban con otros miembros de su cultura, a través del idioma inglés que era el vehículo cultural. Por su parte, “los líderes de la Iglesia Episcopal abren un espacio a esta cultura negra y comienzan a celebrar en español, principalmente, para los negros y los costarricenses blancos. Se nos decía que la Iglesia tenía que meterse en la comunidad y no podía seguir viéndose como extranjera. En San José las misiones que se abren en esa época son prácticamente misiones abiertas por estudiantes limonenses de una línea crítica y progresista, y en todo tuvimos el apoyo del padre José D. Carlo y, posteriormente, del obispo Ramos.”¹⁴

Este flujo de negros limonenses tuvo efectos importantes dentro de la misma Iglesia. Primero, logran que se empiece a celebrar en el idioma español; segundo, crean presión sobre el predominio que tenían los extranjeros (ingleses y estadounidenses) en El Buen Pastor y, tercero, logran que la Iglesia contribuya con la educación de la población limonense.

¹³ *Ibíd.*

¹⁴ *Ibíd.*

2.2. Auge y desaparición

A mediados de los años cincuenta la Iglesia Episcopal Costarricense asume la tarea de contribuir con la educación de la población negra de Limón. Por lo tanto, se ve la necesidad de crear una residencia en San José para que vivan estudiantes limonenses y puedan formarse profesionalmente. Este fenómeno coincidió con el esfuerzo educativo de la época ya que había una oferta de estudiantes de la provincia de Limón que venían a San José a estudiar. Con la consigna de ayudar a jóvenes limonenses de escasos recursos a cursar estudios superiores que después de concluidos, regresaran a su respectiva provincia, la Iglesia abre en 1957 la primera versión de la Casa Anglicana para hombres en Barrio Lahman. Los jóvenes seleccionados vivían en esta casa y de allí se trasladaban a estudiar a la Universidad de Costa Rica. Además, recibían la manutención y eran becados por parte de la Iglesia. En esta casa vivían durante la semana y los fines de semana regresaban a Limón, aunque algunos se quedaban en San José. El obispo Ramos se refiere al origen de esta casa de la siguiente manera:

La Casa Anglicana era para darles una oportunidad a los jóvenes limonenses, porque en aquella época no había en Limón centros universitarios. La única casa de enseñanza superior que había en este país era la Universidad de Costa Rica. En esa época tampoco existían universidades privadas. Por consiguiente, había la necesidad de que se les permitiera a los jóvenes limonenses venir a San José a estudiar y después regresar a Limón. Fue con este principio y con este ánimo que se estableció la primera Casa Anglicana para estudiantes antes de que yo viniera a Costa Rica como obispo.¹⁵

La Iglesia jugó un papel de liderazgo ecuménico, porque no todos los limonenses que vivieron en esta casa eran anglicanos, pero gracias a la Casa Anglicana muchos de ellos se acercaron a la Iglesia Episcopal. Lamentablemente después del cierre de esta residencia muchos de ellos regresaron a sus congregaciones originales.¹⁶ El Rdo. William Ziadie, ministro encargado de la iglesia San Marcos en Limón y quien fue uno de los cofundadores de esta residencia, tenía como sueño que muchos de estos jóvenes limonenses iban a hacer sacerdotes en un corto período, pero no sucedió así, cada uno siguió su propia profesión.¹⁷ El cierre de esta Casa Anglicana fue en 1962 por diversas causas que enumera Roger Churnside:

¹⁵ José A. Ramos Orench. Entrevista citada.

¹⁶ José A. Ramos Orench y Roger Churnside. Entrevista citada.

¹⁷ Quince Duncan. Entrevista citada.

El cierre de esta residencia no ha quedado claro, pero no cabe dudas que existieron tensiones. Las razones fueron complejas o múltiples. Una de estas causas fue que no se capacitó a los estudiantes que disfrutaban de ese privilegio y más bien ellos se sentían autodependientes, a veces no querían participar de la vida de la Iglesia y se volvieron muy exigentes. Yo responsabilizaría al padre José D. Carlo que era el director de esta casa, pues él no adoptó una actitud educativa en el sentido de tratar de capacitar a estos jóvenes para que aprendieran a aprovechar esa oportunidad tan importante que la Iglesia les estaba dando. Esta fue una oportunidad que se perdió, la Iglesia no pudo incorporarlos de una forma madura a su seno. Otra de las causas del cierre de la Casa Anglicana fue por razones económicas. Pues tener un grupo de estudiantes en donde se les da todo es caro. Esta fue una causa fundamental para tomar la decisión de cerrar esta residencia. Esta carga financiera más la actitud de los estudiantes fueron causas de peso para que la Iglesia cerrara la Casa Anglicana y se quitara de encima esta responsabilidad.¹⁸

La mayoría de los programas paternalistas que se han aplicado en instituciones o en personas que no se les ha dado la capacitación y concientización adecuada, han desaparecido. Posiblemente, la falta de planificación interna de la Iglesia y la carencia de un liderazgo influyeron para que este proyecto cerrara. También, es probable que existieran presiones internas por parte de los ingleses y estadounidenses, que eran los que mantenían financieramente la iglesia El Buen Pastor, para que esta casa no siguiera funcionando, pues en este período hubo tensiones entre los extranjeros y los negros.

En 1974, doce años después del cierre de esta vuelve a abrir. El objetivo principal por el cual abrió esta segunda versión fue similar al de la primera residencia: dar oportunidad a los jóvenes limonenses de escasos recursos económicos de estudiar en universidades de San José para que obtengan una formación profesional. “Se plantearon tres objetivos específicos: atender las necesidades pastorales de la juventud que se trasladaba de la zona atlántica hacia San José; orientar a los jóvenes en la búsqueda de sus carreras educativas y apoyar a los jóvenes en su adaptación en el medio de la nueva vida que comenzaban a experimentar en San José.”¹⁹

¹⁸ José A. Ramos Orench y Roger Churnside. Entrevista citada.

¹⁹ Simón Alvarado Guerra, entrevistado por Alexander Cortés Campos: San José, Costa Rica. 28 de marzo de 2007. Grabación.

En el anexo 7 se encuentra completa esta entrevista.

La reapertura de la Casa Anglicana fue por “instancias de los mismos miembros de la Iglesia que habían tenido la experiencia de la casa anterior. La aprobación para abrirla de nuevo fue una decisión que se tomó en una reunión de Concilio”.²⁰

De este modo, se abre la residencia para hombres en Barrio México en 1974. Un año después, en 1975, se abre la casa para mujeres en una casa de dos plantas que se compró en Tibás.²¹ Entre 1974 y 1978, período en que estas casas estuvieron abiertas, el director de ambas fue el Rdo. Simón Alvarado. Por año cada residencia llegó a tener entre 25 y 30 jóvenes. El procedimiento para reclutar a estos limonenses era que los sacerdotes de las iglesias y de las misiones de la zona atlántica los recomendaban.²²

Aparte del hospedaje, manutención y estudios universitarios estos jóvenes también recibían talleres que tenían que ver con la problemática de San José y de la Iglesia en su desarrollo urbano, entre otros. También en los talleres se daban otros temas que podían servir a los jóvenes de apoyo en sus estudios formales. Pero no existió un programa pastoral y comunitario de fortalecimiento a sus carreras universitarias. A nivel pastoral el Rdo. Simón Alvarado manifiesta que:

...tuvimos un poco de debilidad porque el problema era que la mayoría de los jóvenes que eran anglicanos, también habían metodistas y bautistas, sólo tenían dos congregaciones donde asistir, la del Buen Pastor y la de Barrio Cuba y la Iglesia no tenía otros proyectos donde ubicar a estos jóvenes. La iglesia que se aprovechó más con la presencia y colaboración de algunos de estos limonenses fue la del Buen Pastor. Por otra parte, a nivel de proyección social a los estudiantes se les ayudó a formarse como grupo en las casas de estudio, con el propósito de que ellos y ellas se involucraran en algunos procesos de las comunidades vecinas, pero no hubo un trabajo impactante que pudiéramos considerar como fuerte en las comunidades de Barrio México y Tibás.²³

La Iglesia le dio prioridad a los estudios universitarios de los jóvenes y descuidó el trabajo pastoral que pudo haber hecho con ellos en diferentes comunidades del Valle Central. Esto pudo ocasionar en los estudiantes un sentimiento de poco compromiso, lo cual los llevó a alejarse de la dinámica pastoral de la iglesia.

²⁰ José A. Ramos Orench. Entrevista citada.

²¹ Simón Alvarado Guerra. Entrevista citada.

²² *Ibíd.*

²³ *Ibíd.*

Durante el día los jóvenes salían a sus respectivos centros de estudios. Por las noches y algunos fines de semana se hacían actividades como talleres y otros programas orientados a darle educación complementaria. Se celebraba la eucaristía en cada casa, generalmente, una vez al mes, porque algunos de los estudiantes asistían a las celebraciones de la iglesia El Buen Pastor. Entre semanas y fines de semana se realizaban liturgias, estudios bíblicos y reflexiones teológicas. En cuanto al financiamiento, este fue local. Los jóvenes aportaban una cuota mensual de ¢150.00 por mes. Con este dinero se cubría los alimentos y con el aporte de la Diócesis se solventaba el resto.²⁴

A pesar de las oportunidades que ofrecían estas residencias, en 1978 la Iglesia decide cerrar ambas casas por razones financieras y de orientación. El obispo Ramos se refiere al cierre de ambas casas de la siguiente forma:

Se analizó que era muy costoso seguir con este proyecto, a pesar de las necesidades de los jóvenes limonenses. Estas casas administrativamente eran muy difícil mantenerlas abiertas y por exigencias inmaduras que se presentaron. Sin embargo, este proyecto se sustituyó por uno de becas individuales. Es decir se le daba una beca al estudiante que venía de Limón a estudiar a la universidad. Esta beca era una ayuda para pagar los estudios. Esto era más sencillo de manejar que tener abiertas casas para estudiantes.²⁵

El aporte principal que dejaron estas casas fue que le dio a la juventud de Limón el espacio que ellos necesitaban, como punto de partida en el medio social y académico de San José. La Iglesia no los desamparó, sino todo lo contrario, los abrazó sin importar el credo religioso al que pertenecían. En este sentido, el obispo Ramos se refiere al aporte que les brindó estas residencias a la población limonense:

Se hizo un esfuerzo por formar líderes laicos que apoyaran la tarea de evangelización y que apoyaran la educación de jóvenes en el ámbito universitario por medio de becas y casas residenciales. Por medio de las cuales, varones y mujeres tendrían acceso a los centros universitarios y de estudios técnicos avanzados en San José. Por la marginación que sufría la provincia de Limón, este ministerio era esencial para el futuro de la sociedad limonense, costarricense y para la Iglesia... Hoy día, en las calles de Limón y de San José y entre las congregaciones existentes, me encuentro cada día con profesionales de origen afrocaribeño. Limonenses, que se desempeñan exitosamente en el país, en los sectores públicos y privados, incluyendo a quienes han llegado a ocupar puestos claves en estructuras del gobierno y hasta curules en la Asamblea Legislativa.

²⁴ *Ibíd.*

²⁵ José A. Ramos Orench. Entrevista citada.

Para lograr esas metas, se dieron becas a jóvenes y se establecieron dos centros residenciales para estudiantes limonenses, de ambos sexos.²⁶

Sin duda alguna, muchos de los profesionales que pasaron por alguna de estas residencias son hoy personas muy exitosas y que han aportado mucho a la sociedad costarricense. Lo que queda por hacer en posteriores investigaciones es levantar un listado de todos los limonenses, tanto de hombres como de mujeres, que estudiaron en estas casas. Actualmente, se conocen únicamente aquellas personas que se han destacado dentro de la Iglesia, en el sector público o privado.

3. CAPELLANÍA UNIVERSITARIA

3.1. Antecedentes

Después del cierre de la segunda versión de la Casa Anglicana en 1978, la Iglesia deja de tener presencia entre la población universitaria negra de Costa Rica. A pesar de que el proyecto de residencias fue sustituido por otro de becas estudiantiles, este era más que todo de carácter asistencialista y no pastoral.

El espacio que había dado la Iglesia a la juventud universitaria limonense a través de las residencias estudiantiles se cerró una vez que estas casas también cerraron. Por lo tanto, la población limonense que venía a estudiar a San José no tenía apoyo de la Iglesia, no existía un programa que los orientara ni en sus carreras universitarias ni en su vida personal. Había un gran vacío que era urgente de llenar. Por consiguiente, un grupo de personas líderes de la Iglesia, entre los que encontraban el obispo Cornelius Wilson y la Rda. Rosa Brown, se formulan la siguiente interrogante: ¿qué podemos hacer con los estudiantes universitarios, principalmente de Limón, que provienen de zonas alejadas del Valle Central a estudiar a la Universidad de Costa Rica y a otras universidades del país?²⁷

En efecto, después de estudiar minuciosamente los proyectos de las capellanías universitarias de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, y tomándolos de base, deciden

²⁶ José A. Ramos Orench. *Las María Dolores*. Op. cit. 101-102.

²⁷ Luis Angel Céspedes Rodríguez, entrevistado por Alexander Cortés Campos: San José, Costa Rica. 09 de febrero de 2007. Apuntes.

fundar un programa en Costa Rica, con algunos cambios significativos, adaptados a la juventud costarricense que provenía de zonas rurales.

3.2. Desarrollo

En 1994 inicia el proyecto de la Capellanía Universitaria, en San Pedro de Montes de Oca, en una casa de dos plantas que adquirió la Iglesia, ubicada 100 metros al este de la Municipalidad. La planta alta de esta casa se acondiciona con todo el menaje adecuado para atender a los estudiantes. Los jóvenes podían llegar a calentar y hasta cocinar sus alimentos. También se equipó un salón con mesas y sillas confortables para que pudieran estudiar de forma individual o grupal. En esta casa no se brindó el servicio de hospedaje, pero permanecía abierta todo el día y parte de la noche. Por su parte, la planta baja de la casa, fue alquilada por la Iglesia a un particular para local comercial.

La Capellanía Universitaria fue fundada para abrir un espacio eclesial a los estudiantes que venían de Limón y de otras regiones rurales del país. Aparte de ofrecerles un lugar donde pudieran preparar sus alimentos y estudiar placentemente y sin interrupciones, también era un lugar de reflexión, en donde se les daba orientación vocacional y personal, estudios bíblicos, apoyo y acompañamiento.

La primera persona encargada de esta casa fue la Rda. Rosa Brown, sustituida tiempo después por el Rdo. diácono Humberto Vargas, hombre mayor, muy dinámico y que tuvo mucha aceptación entre los jóvenes. Sin embargo, ellos no estuvieron solos, sino que un equipo de personas ligadas con la Iglesia, y otros que no eran parte de ella que colaboraron como voluntarios, les ayudaban en las diferentes actividades que se realizaban.

Esta capellanía no estuvo abierta únicamente para estudiantes anglicanos, sino que tenía una dimensión ecuménica. A ella llegaban estudiantes de diversos credos religiosos y se les daba los mismos beneficios que a los jóvenes episcopales, pues la Iglesia predicaba que la educación era un bien público y no un mero producto, y que los estudiantes eran seres humanos que debían ser respetados como tales. De este modo, “la Iglesia llegó a tener un espacio, presencia universitaria y una pastoral bien definida para los jóvenes de esta universidad”.²⁸

²⁸ José A. Ramos Orench. Entrevista citada.

Por consiguiente, el cuidado pastoral de estos estudiantes provenientes de zonas rurales y principalmente de la región atlántica tenía una dimensión ecuménica, interreligiosa e intercultural. Pues, estos jóvenes experimentaban el trauma cultural y la secularización, que conducía a veces a una pérdida de la fe. Ellos eran además un objetivo fácil de conversión a otras confesiones religiosas (sectas), por lo que necesitaban orientación y apoyo.

Entre las metas que se propuso realizar la Capellanía Universitaria podemos citar las siguientes:

- a. Encontrar un espacio para que los estudiantes puedan hablar de la fe con orgullo y humildad, mientras todos los demás escuchan con respeto.
- b. Propiciar para que en la capellanía se pueda desarrollar una sana comunidad de amigos en Cristo.
- c. Participar con alegría en las festividades y en las celebraciones culturales de los estudiantes y con gran pesar en sus disgustos y penalidades.
- d. Escuchar con paciencia, simpatía y atención la realidad del estudiante para orientarlo y ayudarlo en la solución de sus problemas.
- e. Desarrollar las capacidades de los estudiantes, a fin de que puedan ayudarse recíprocamente y sepan hacer resaltar sus propios dones culturales en la comunidad que les acoge.
- f. Animar a los estudiantes a apreciar su vocación de servicio en su lugar de origen, una vez que retornen, para que allí contribuyan al mejoramiento de las condiciones humanas y espirituales de vida.

Cuatro años después de estar funcionando la Capellanía Universitaria, en 1998 cierra sus puertas. Se adujo que su cierre se debía a situaciones financieras, pues la Iglesia estaba atravesando por un problema económico muy serio y se veía en la necesidad de recortar gastos. Actualmente, la planta alta de la casa donde funcionó la capellanía está considerada como inhabitable y muy deteriorada, sólo la planta baja sigue funcionando como local comercial.

Entre los inmensos campos pastorales y de acción en donde la Iglesia ha tenido participación, el de la cultura universitaria ha sido uno de los más prometedores, pero también uno de los más difíciles. La presencia pastoral de la Iglesia en un ambiente de tanta influencia en la vida social y cultural del país desapareció, a pesar de que la capellanía tuvo el apoyo institucional y personal de ministros ordenados y laicos, personal administrativo y estudiantes. A corto plazo no se vislumbra el inicio de un proyecto similar.

No obstante, es necesario tener una pastoral destinada a los jóvenes universitarios, no sólo porque las universidades son lugares creadores de cultura, sino también porque en estos centros de enseñanza superior estudian jóvenes comprometidos con la sociedad que pueden llegar a ser verdaderos líderes de la Iglesia.

4. CENTRO TEOLÓGICO DE SIQUIRRES

4.1. Antecedentes

A partir de los años cincuenta, los costarricenses comprometidos principalmente con la Iglesia, comenzaron a pedir a sus dirigentes que se les impartiera una formación teológica más profesional y que no se quedara con la formación elemental que habían recibido hasta el momento. Algunos miembros de la Iglesia habían expresado su intención de querer servir como ministros ordenados, pero había un problema; Costa Rica y el resto de Centroamérica no contaba con un instituto episcopal adecuado para la formación teológica, y enviar a personas a estudiar fuera de la región era sumamente costoso. La Iglesia ante esta situación se ve en la necesidad de fundar un centro teológico para formar a futuros ministros ordenados y laicos comprometidos de toda la región centroamericana. Esta necesidad de estudiar teología se enmarca dentro del período de las migraciones de negros de Limón a San José para formarse profesionalmente.

4.2. Auge y decadencia

Ante la necesidad planteada anteriormente, el Rdm. David Richards, que era el obispo de Centroamérica, funda en Siquirres un centro teológico a partir de la primera mitad de los años sesentas para la formación de futuros clérigos y de líderes laicos. Este instituto desde un principio estuvo abierto para la formación de toda la población episcopal costarricense y centroamericana; sin embargo, fueron personas de la cultura negra las que más aprovecharon la formación teológica, porque desde un principio se interesaron más por estudiar. Posiblemente la coyuntura política existente, el interés educativo y la necesidad por aprender el idioma español hicieron que los afrodescendientes aprovecharan la formación teológica.

Este centro se fundó en las instalaciones de la iglesia de Santa María en Siquirres y su director fue el padre Berguensen. Allí daban clases diferentes sacerdotes de Costa Rica. En él se capacitaban tanto residentes como no residentes que recibían lecciones unos días a la semana. Los estudiantes tenían hospedaje y alimentación. Este instituto era para candidatos al ministerio ordenado y para líderes laicos. En este centro estudiaron varias personas que se ordenaron como el padre Cornelius Wilson que después fue obispo de Costa Rica, el padre Carnegie, el padre Stennette, entre otros. En este período como el obispo de Costa Rica era el obispo de Centroamérica, también venían al centro estudiantes de esta región. Esto sucedió así porque no existía un seminario episcopal en toda el área centroamericana.²⁹

El financiamiento de este instituto provenía de la Diócesis de Centroamérica, ella les pagaba a los profesores y a los estudiantes se les daba un estipendio. Todas las personas que estudiaron en este centro y, posteriormente recibieron el ministerio ordenado, trabajaron para la Iglesia en diferentes labores pastorales. Algunos de ellos ya murieron, otros se fueron para Estados Unidos a seguir ejerciendo el sacerdocio en ese país o se laicizaron. Por su parte, en cuanto a los líderes laicos, varios de ellos ya han muerto y otros todavía se encuentran activos en la Iglesia.

El Centro Teológico de Siquirres baja su intensidad formativa a fines de la década de los años sesentas, cuando se abre el Seminario Episcopal de Puerto Rico. Las diferentes Diócesis de Centroamérica, incluyendo Costa Rica, dejan de enviar a sus estudiantes a Siquirres, para enviarlos a esta isla del Caribe. Sin embargo, “el centro siguió funcionando para formar líderes laicos hasta la primera mitad de los años ochentas en que definitivamente se cerró. Las instalaciones todavía se conservan pero están sin uso”.³⁰ No se vislumbra la reapertura de este centro, por parte de la Diócesis, a corto, mediano ni a largo plazo.

En cierta medida este centro vino a suplir la necesidad de clero y de líderes laicos capacitados que tenía Costa Rica. La mayoría de las personas que disfrutaron de la formación profesional que se impartía en este instituto fueron afrodescendientes. Por eso desde un principio se fundó en Siquirres y no en San José por dos razones fundamentales: la población negra mostró más interés en la formación teológica que la población blanca del Valle Central y por estrategia de la misma Iglesia.

²⁹ José A. Ramos Orench. Entrevista citada.

³⁰ Sonia Richards Campbell, entrevistada por Alexander Cortés Campos: San José, Costa Rica. 13 de abril de 2007. Apuntes.

5. CENTROS TEOLÓGICOS DEL CARIBE

5.1. Antecedentes

En Puerto Rico al igual que en las otras islas del Caribe se carecía de un seminario episcopal adecuado para impartir formación teológica a los candidatos al ministerio ordenado. La mayoría eran enviados a los Estados Unidos. “Las razones para fundar un seminario en esta isla fueron dos principalmente: los altos costos económicos que se incurría con enviar estudiantes a otro país y proveer un seminario de calidad no sólo para Puerto Rico, sino para el resto de las Antillas”.³¹ Otra razón de abrir un seminario obedeció a una estrategia pastoral, pues, se tenía la expectativa, que al abrir un centro de estudios en su propio país aumentarían las vocaciones al ministerio ordenado.

5.2. Desarrollo

A fines de los años sesentas se abre en San Juan, el Seminario Episcopal del Caribe, por medio de la ayuda que brindaron todos los obispos de la región antillana. El obispo Ramos que vivía en ese país cuando se abrió este seminario se refiere a él en los siguientes términos:

Cuando se abrió el seminario yo fui elegido para ser síndico de la junta directiva de este centro, porque en aquella época trabajaba como sacerdote en la Catedral Episcopal de San Juan. Este fue un proyecto para proveer un seminario de alta calidad con un programa residencial trilingüe de tres años. Se impartían lecciones en español, inglés y francés, porque había estudiantes de Haití que hablaban francés, de Islas Vírgenes que hablaban inglés y de otras islas del Caribe y de Centroamérica que hablaban español. Se aplicaban los lenguajes como vehículo de enseñanza. Poco tiempo después de abierto este instituto a fines de los años sesentas, los jóvenes costarricenses eran enviados a este centro. De este seminario se graduó el padre Zelaya, Ricardo García y otras personas más. El Seminario Episcopal de Puerto Rico cerró en 1977.³²

El financiamiento de este seminario provenía de todas las diócesis y ellas pagaban todo. A los estudiantes se les daba su alimentación, hospedaje y transporte durante los tres años que duraba el programa de formación. Los diferentes clérigos costarricenses que estudiaron en este

³¹ José A. Ramos Orench. Entrevista citada.

³² *Ibíd.*

centro, ejercieron el sacerdocio en Costa Rica y dieron valiosos aportes a la Iglesia y al país. Actualmente ninguno de ellos está activo dentro de la Diócesis de Costa Rica.

Cuando en 1977 se cierra el Seminario Episcopal de Puerto Rico, las iglesias de las Antillas y de Centroamérica se quedan prácticamente sin centro de estudios teológicos para candidatos al ministerio ordenado. Entonces, la Iglesia Episcopal de República Dominicana funda un seminario prioritariamente para suplir las necesidades propias y de otras iglesias episcopales y no episcopales de la región antillana. Esta Iglesia dominicana en su página Web, realiza un recorrido informativo de este centro teológico, manifestando lo siguiente:

El Centro de Estudios Teológicos o (CET) ofrece tres programas con los estudiantes que reciben estudios en las áreas tradicionales de instrucción del seminario: El Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, historia anglicana y de la iglesia, doctrina de la iglesia, liturgias, leyes canónicas, administración de la iglesia, etc.

Las clases son enseñadas por un decano a tiempo completo, y por los sacerdotes que vienen a Santo Domingo a dar clases en su área de especialidad. Además de estudios académicos los estudiantes tienen asignaciones en el fin de semana en específicas misiones de la diócesis. De martes a viernes, los estudiantes asisten a la misa a las 7:30 de la mañana y a las 5:00. Los servicios están abiertos al público. El costo por educar a un estudiante en el seminario es aproximadamente de \$5.400 por año. Este costo incluye la instrucción, alojamiento y comidas, y un Stipend para cada estudiante.

En 1978 la Iglesia Episcopal Dominicana se unió con la Iglesia Evangélica Dominicana y fundaron el Centro de Estudios Teológicos de Santo Domingo. Previamente, los estudiantes Episcopales habían estudiado en Haití, México o Puerto Rico. La sociedad con la Iglesia Evangélica Dominicana duró hasta finales de los años 80 en que la Iglesia Evangélica Dominicana no podía llevar su parte financiera. La Iglesia Episcopal tomó la decisión para mantener su propio seminario. El primer decano fue el Rev. Aston Brooks. Por más de veinte años el Rev. Daniel Gonzáles ha servido como profesor y/o decano del seminario. A finales de 2001, el Rev. Napoleón Brito asumió la responsabilidad de decano. Muchos estudiantes de diversos países de América Latina han estudiado en el CET.³³

En este centro, estudió el Rdo. Lorenzo Allen actual rector de la Parroquia de San Marcos en Limón y el Rdo. Donald Wilson ministro encargado de la Congregación Santa María en Siquirres. Actualmente la Diócesis de Costa Rica no envía a nadie a estudiar a esta isla, porque en Guatemala funciona un centro episcopal de estudios teológicos para toda la

³³ Iglesia Episcopal de República Dominicana, “nuestro seminario”, disponible en http://www.dominicanepiscopalchurch.org/DrWEBspanish/SP-our_seminary.htm. Fecha de acceso: 12 de mayo de 2007.

provincia. Por otra parte, el país tiene varias universidades que ofrecen la carrera en teología, lo que hace innecesario enviar personas a estudiar al extranjero.

La Iglesia colaboró para que un grupo de personas estudiaran teología y posteriormente, ser ordenadas como sacerdotes. Todos los que fueron a estudiar al Seminario Episcopal de Puerto Rico y de República Dominicana, ayudaron a conservar viva la Iglesia a pesar de las vicisitudes que enfrentó. Si la Iglesia no los hubiera enviado a estudiar al extranjero, posiblemente, muchas congregaciones y misiones no hubieran nacido o contado con ministros ordenados.

II. PROYECCION SOCIAL

1. CENTRO DE ORIENTACION FAMILIAR

1.1. Antecedentes

A partir de los años sesentas, a nivel internacional explota el boom por la anticoncepción. Las grandes empresas farmacéuticas lanzan una campaña agresiva a través de los medios de comunicación para ofrecer sus productos. Toda esta campaña estaba respaldada por las políticas de los Estados Unidos sobre natalidad y sexualidad que promovía el programa Alianza para el Progreso, que mantenía la tesis que “el problema de la pobreza era un problema de explosión demográfica.” Desde esta perspectiva, existía en el ambiente costarricense cierto tipo de interés en crear programas que no pertenecieran a la Iglesia Romana, que informaran sobre métodos de planificación familiar. Pero estos “programas no católico romanos” eran poco acogidos por el ala conservadora de esta Iglesia por dos razones fundamentales: ellos alegaban que la Iglesia era la que tenía la hegemonía de informar y formar a los costarricenses en temas relacionados con sexualidad y que estos nuevos programas podían oponerse a su doctrina oficial.

Dentro de este contexto de los años sesentas, la Iglesia Anglicana comisiona al Rdo. José D. Carlo, para que impulse una organización privada con finalidad de educar a la familia comunidad integral, acerca de la paternidad responsable y de la planificación familiar, a fin de que hombres y mujeres cumplieran el papel de esposos, esposas, padres y madres de familia

dentro de la sociedad costarricense.³⁴ En esos años la Iglesia Episcopal Costarricense pertenecía a la Diócesis de Centroamérica y su obispo era el Rdmo. David Richards de nacionalidad estadounidense. Por eso, es posible que este obispo, conocedor de las políticas de su país en materia de sexualidad humana y de planificación familiar, no escatimara en apoyar un programa de este tipo, que informara y formara a la población costarricense dentro de los fines anteriormente señalados.

Es posible que el padre José D. Carlo se llevara varios años en planificar y reclutar a personas para que le ayudaran en su proyecto, antes de fundar el Centro de Orientación Familiar (COF). Él fue personalmente a la Universidad de Costa Rica para motivar y convencer a profesionales de diversas áreas como psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, enfermeras, médicos, psiquiatras, entre otros, para que le apoyaran con el programa. Una vez que tenía el recurso humano integrado por profesionales de diferentes disciplinas y credos religiosos funda el COF, como una concreción de una preocupación sobre el tema de sexualidad humana y desarrollo de la familia.³⁵

1.2. Auge y trayectoria

El COF se funda primeramente sin personería jurídica y así funcionó por un plazo de un año aproximadamente. Sin embargo, debido a la necesidad de tener un marco jurídico legalmente constituido, el 17 de septiembre de 1968 se funda como asociación sin fines de lucro, según consta en su acta constitutiva, que se encuentra en el expediente 389, folios del 1 al 7, del Departamento de Asociaciones del Registro Nacional.³⁶ El primer presidente y director ejecutivo fue el Rdo. José D. Carlo Valle, y este último puesto lo desempeñó hasta 1980. Su primera sede como asociación legalmente constituida se ubicó 75 metros al norte del edificio de la Prensa Libre en San José Centro, luego se trasladó a la calle 19 detrás del antiguo Colegio de Sión, de allí pasó al costado este del Parque Nacional, por último, se trasladó a su sede actual que se ubica 150 metros al norte de la Conferencia Episcopal Costarricense.

³⁴ Marina Salas de Solano, entrevistada por Alexander Cortés Campos: San José, Costa Rica. 08 de mayo de 2007. Grabación.

En el anexo 12 se encuentra completa esta entrevista.

³⁵ *Ibíd.*

³⁶ En el anexo 2 se encuentra completa esta acta constitutiva.

El COF al convertirse en una asociación con personería jurídica le permitió tener autonomía de la Iglesia Episcopal y definirse dentro de la dinámica interna del pensamiento y visión del padre Carlo. No obstante, a la Iglesia no le interesó hacer proselitismo en ningún momento, sino ser pionera y creadora de espacios en la sociedad costarricense. Esto provocó que nuevos profesionales conocedores del tema sobre sexualidad y familia se fueran incorporando a esta institución.

Lo primero que hizo el COF fue hacer publicidad a través de sus cofundadores y de personas amigas de la institución. Una vez que las personas comenzaron a llegar a las instalaciones en búsqueda de orientación, aparte de atenderlos, también se les invitaba a que fueran socios del centro. El ser socio significaba cumplir con los propósitos de la asociación y hacer que creciera en membresía. Cada socio tenía que aportar una cuota fija de ₡10.00 anuales. Al principio, hubo mucha resistencia de parte de las personas de asociarse, porque la sexualidad era vista como un tabú, todavía hoy lo sigue siendo.³⁷ Con mucha dinámica y discreción —enseñadas por el padre Carlo— se extendió por todo el territorio nacional la acción del COF, en educación e información.

En un principio el COF, aparte de recibir personas solas o pequeños grupos, también recibía novios próximos a casarse. En cuanto a las personas solas o pequeños grupos, había un horario para atenderlos durante la semana de 7:00 a 9:00 de la noche, pero muchas veces el horario se extendía hasta las 11:30 p.m., porque la gente se quedaba en los pasillos del edificio para que los funcionarios del COF le evacuaran “en consulta privada” muchas dudas que tenían. Pero a veces era difícil porque las preguntas eran dirigidas en tercera persona y muy pocas en primera persona. Debido a la afluencia de público hubo que acondicionar cubículos para que los profesionales atendieran a todas las personas. Estos servicios, el COF en un principio los ofrecía de forma gratuita, después de 5 años cobraba ₡2.50 por consulta, luego ₡5.00 y hoy día ₡8.000.00. En cuanto a los novios, se les daban dos horas diarias de charlas durante una semana, o sea 10 horas en total, y su horario era por la noche. Esta capacitación tenía actividades educativas y a los novios una vez terminada se les daba un título de asistencia. La acción directa, que era como llamaban los profesionales del COF a las reuniones con los novios próximos a casarse, era una oportunidad de tratar temas como: qué es la familia en el hombre y la mujer, la definición del hombre y la mujer en la sociedad costarricense, la

³⁷ Marina Salas de Solano. Entrevista citada.

sexualidad integral, entre otros. Este programa con novios fue muy dinámico y a ellos se le dejaba hablar. Los profesionales encausaban la interacción y la enseñanza.³⁸

La acogida que tuvo el COF en sus primeros años fue muy grande, pues, recibió muchas ofertas para impartir talleres a padres de familias, alumnos y docentes de escuelas y colegios sobre educación sexual, relaciones sexuales, relación padre e hijos, el noviazgo, métodos de planificación familiar, las enfermedades venéreas, entre otros. Estos talleres tenían una duración de un día hasta de una semana. “En estas conferencias había una receptividad muy grande, pues se visitaba todo el país y muchos educadores venían de otras instituciones académicas hasta el centro educativo en donde nosotros estábamos impartiendo el taller.”³⁹ Los diferentes temas que se abordaban en estas charlas se hacían a través de un lenguaje técnico pero accesible, o sea “a las cosas se le llamaban como se le debieran de llamar, órgano reproductor masculino pene, femenino vagina. Después se hacía una explicación lo conocido como..., pero era para que las personas fueran internalizando ese lenguaje. Todo esto era para que ellos se fueran posesionando y que en su imaginario no hubieran barreras de definición.”⁴⁰

Después de dos años de estar funcionando el COF, en 1970, el padre José D. Carlo y varios profesionales, deciden fundar el primer programa radial en Costa Rica. Donde se abordaba abiertamente, desde un punto de vista profesional y cristiano, el tema de la sexualidad humana y la familia integral en la sociedad costarricense. Se invitaba a las personas para que enviaran por medio de carta sus consultas que ellas serían contestadas en el mismo programa radial. Marina Salas de Solano actual directora del COF y una de las primeras profesionales en integrarse a esta institución en 1969, se refiere al programa radial de la siguiente manera:

Se proyectó hacer un programa radiofónico que se llamó Diálogo. Este programa duró 25 años en el aire. Comenzó en 1970 y finalizó en el 2002. En sus inicios fue un poco irregular, pero alrededor de 1973 o 1974 fue muy regular hasta el año en que se cerró. Yo me encuentro con hombres y mujeres que me dicen que ellos supieron de sexualidad, relación de pareja y de otros temas, hasta que escucharon el programa. El guión y el tema del programa lo escribía el mismo profesional que daba la charla. El tema de la charla estaba en relación con el profesional según su área de estudio.

³⁸ *Ibíd.*

³⁹ Alberto Quiñónez Sánchez, entrevistado por Alexander Cortés Campos: San José, Costa Rica. 24 de abril de 2007. Grabación.

En el anexo 10 se encuentra completa esta entrevista.

⁴⁰ *Ibíd.*

Nosotros con nuestra propia voz gravábamos los programas. Nosotros les decíamos a los radioescuchas que si tenían preguntas o dudas que nos escribieran y que nosotros les responderíamos sus inquietudes. Actualmente tenemos en nuestro poder 600.000 cartas que las personas nos enviaron durante el tiempo que duró este programa. Estas cartas han sido estudiadas por la Universidad de Stanford y la Universidad de Nueva York. También otras universidades han hecho estudios sobre la temática que se desarrollaba en los programas radiales. El programa Diálogo comenzó en Radio monumental, después lo pasamos a Radio Universidad y terminó en Radio Columbia. En las mayorías de las veces el horario del programa era nocturno (8:00 p.m.) y con el paso de los años, algunos se transmitieron en la tarde (4:00 p.m.) y en la madrugada (4:35 a.m.). Este era un programa pregrabado.⁴¹

Este programa radial es pionero en Costa Rica en materia de sexualidad humana y desarrollo de la familia. No obstante, fue un desafío porque en Costa Rica en la década de los setentas los diferentes credos religiosos y la sociedad costarricense en general veían el tema de la sexualidad como un tabú. Sin embargo, este programa logró la apertura y la ruptura del tabú en cierta medida. Dejó posesionado el tema en la sociedad y aportó mucho para las generaciones de esa época en cuanto a romper la ignorancia y los mitos en torno a la sexualidad humana.

El lema del programa radiofónico Diálogo era “no tengamos miedo de hablar de lo que Dios no tuvo vergüenza en crear.” Este lema era una incitación a las personas para que se expresaran libremente del tema, por lo que era desafiante y controversial al mismo tiempo. Desde sus inicios el programa fue atacado por personas conservadoras que se oponían a él, porque consideran que era un tema que debería ser orientado por el magisterio de la Iglesia Romana. A pesar de las críticas planteadas, el COF se fortaleció y más bien la Iglesia Romana al ver la acogida que tenía esta institución promovió la creación en los años setentas del Centro de Integración Familiar (CIF). También el Opus Dei que tenía presencia en la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional hizo sus propios programas en materia de sexualidad.

Hubo muchos profesionales de diferentes áreas como psicólogos, médicos, psiquiatras, trabajadores sociales, que colaboraron con el programa Diálogo desde una perspectiva interdisciplinaria. Entre estos profesionales podemos citar a Rafael Ruano Mariño, Yolanda Mendoza, José Peña, entre otros.

En 1974, inicia otra nueva etapa para el COF. Esta institución comienza a publicar todos los jueves en el suplemento o revista Abanico del periódico la Prensa Libre, las

⁴¹ Marina Salas de Solano. Entrevista citada.

respuestas de las inquietudes que enviaban los radioescuchas. Por supuesto, los nombres de las personas no se ventilaban, o sea se mantenían en el anonimato. El COF recibía muchas cartas por lo que a todas no se le podía dar una respuesta por escrito a través de la prensa. Debido a esto, el centro seleccionaba las cartas que tenían el contenido más apropiado para el momento, se les daba una respuesta y se enviaban a este periódico para que las publicaran. Aquellas cartas que no eran contestadas a través de la prensa, se les trataba de dar la respuesta por medio del programa radial. Por consiguiente,

...esta página que tenía el COF en la Prensa Libre era gratuita. En ella se trataban los temas relacionados con los objetivos temáticos de esta asociación. En esta página se publicaba parte de la carta con su respectiva respuesta, por supuesto obviando el nombre de la persona que la remitía. Esta columna era una vez por semana, todos los jueves. La respuesta de estas misivas era el punto de vista del profesional y de acuerdo con su área de especialización.⁴²

El COF comenzó a publicar estas columnas en el suplemento o revista Abanico de la Prensa Libre, a partir del 01 de abril de 1974 y su última publicación escrita fue el 09 de julio de 1987. Durante los trece años en que estuvo este espacio, el centro abordó temas muy diversos en el área de la sexualidad humana y la familia, algunos de ellos pudieron haber sido muy controversiales de acuerdo con la época, pero la metodología, el lenguaje y el contenido siempre fueron hechos lo más profesionalmente posible.

El nombre de este espacio se llamó “Diálogo Abierto”. Era un nombre muy parecido con el programa radial y se le puso ese nombre para que las personas relacionaran que ambos programas eran del COF. Este espacio era de media página, pero en algunos casos llegó a tener hasta tres cuartos de página. En todas las publicaciones aparecía por lo general, encabezando la columna, el título “Diálogo Abierto”, y luego en letra más pequeña, o del mismo tamaño que el resto de la publicación, la siguiente leyenda: “Diálogo abierto ofrece respuestas profesionales, serias y francas a las consultas de nuestros lectores. Este espacio está a cargo de los profesionales del Centro de Orientación Familiar, personas de mucha experiencia en el campo de la educación sexual y vida familiar. Escribanos enviando su pregunta a “Dialogo Abierto”: apartado 6808 – San José.” Después de esta leyenda en algunos espacios, pero de forma muy esporádica, se ofrecía el número telefónico para consulta o para sacar cita con algún

⁴² Ibíd.

profesional. Por último, al final de algunas columnas, se hacía un llamado a todos los lectores, para que escucharan el programa radial Diálogo, y al mismo tiempo, se ofrecían los horarios de las transmisiones y la estación radial.

Por otra parte, cada semana los profesionales del COF publicaban las inquietudes de dos a cuatro cartas. Los nombres de los profesionales que las escribían no se ponían, con excepción de abril de 1974, que fue el mes y el año en que esta institución comenzó a publicar en la Prensa Libre. Sin embargo, algunos de estos profesionales fueron: Dr. Jorge Echeverría M., médico psiquiatra, Lic. Yolanda Mendoza, trabajadora social, Dr. Rafael Ruano Mariño, psicólogo, Dr. Walter Herrera Amighetti, médico cirujano, entre otros. Nótese que algunos de ellos son cofundadores del COF, según así consta en el acta constitutiva.

En el cuadro siguiente, se detallan los temas que abordó el COF en la Prensa Libre, durante los primeros seis años (04 de abril de 1974 al 10 de abril de 1980), de los 13 que duró esta asociación publicando en la prensa. Estos años son suficientes para determinar las prioridades temáticas de esta institución. En algunas fechas no se encontró ninguna columna de este centro, porque el COF no publicó o la revista Abanico no circuló, por lo que en la casilla correspondiente del cuadro aparece la leyenda “no se encontraron temas”. Este estudio se hizo con el material disponible de la Biblioteca Nacional.

TEMATICA DEL COF EN LA PRENSA LIBRE: 04/04/74 – 10/04/80⁴³

No.	DÍA	MES	AÑO	TEMAS DE LOS ARTICULOS
01	04	04	1974	La menopausia. La vejez. Prepucio del pene grande y cerrado.
02	11	04	1974	No se encontraron temas.
03	18	04	1974	Madres abandonadas. Crecimiento del cuerpo. Problemas con los niños.
04	25	04	1974	Sobre el embarazo.
05	02	05	1974	¿Qué es educación sexual? Ligamentos de los tubos. Molestias durante el acto sexual. La menopausia. Padecimientos de flujo vaginal.
06	09	05	1974	Las causas de la esterilidad de la mujer. El tomar hormonas para hacer crecer los bustos. Bañarse con la menstruación.
07	16	05	1974	Tuberculosis y matrimonio. Pastillas anticonceptivas. Trastornos menstruales.
08	23	05	1974	Poluciones nocturnas. Desean tener un niño. Varices.
09	30	05	1974	No se encontraron temas.
10	06	06	1974	Himen y virginidad. Efectos del divorcio en los niños. Sobre la menstruación.
11	13	06	1974	Sobre la frigidez. ¿Cómo entra el bebe en el cuerpo de la madre? Menopausia y bebe.
12	20	06	1974	¿Cómo se hace homosexual una persona? Malas palabras en los niños.
13	27	06	1974	Sobre la infertilidad en el hombre. Sobre las drogas.

⁴³ Centro de Orientación Familiar, “Diálogo Abierto”, suplemento Abanico de la Prensa Libre (San José, Costa Rica). 04 de abril de 1974 al 10 de abril de 1980.

14	04	07	1974	Sobre el machismo. Minipíldoras. Como engordar.
15	11	07	1974	Educación del niño. Sobre los anticonceptivos. Trastornos menstruales.
16	18	07	1974	Sobre las caricias. Manchas en la cara. Por qué el marido se aburre de la esposa.
17	25	07	1974	Frecuencia de las relaciones sexuales. Hablar acerca del sexo. Problemas con mi hijo.
18	01	08	1974	El papel del hombre y de la mujer. ¿Qué es educación sexual?
19	08	08	1974	Efectos de la marihuana. Síntomas emocionales. ¿Cómo empieza la educación sexual?
20	14	08	1974	Dichosas las madres. Como asegurar una buena cantidad de leche de pecho. Lactancia.
21	22	08	1974	El uso de las drogas. El alcoholismo.
22	29	08	1974	Sobre métodos anticonceptivos. Cuando muere el amor. Toxemia del embarazo.
23	05	09	1974	Sobre la infertilidad del hombre.
24	12	09	1974	Joven preocupada por sus espinillas. Impotencia eyaculatoria.
25	19	09	1974	Sobre la toxoplasmosis. Produce cáncer la espiral. Sobre los testículos. Sobre sangrado menstrual y embarazo.
26	26	09	1974	Imposibilidad para engendrar. Desgarros a la hora del parto. Molestias por suspensión de anticonceptivos.
27	03	10	1974	Sobre la pastilla anticonceptiva. Sobre la epilepsia. Sobre la operación cesárea. Siempre se puede aprender...
28	10	10	1974	Sobre un niño de un mes y medio de nacido. Sobre leche materna y método anticonceptivo. Sobre la espiral. Sobre la frigidez.
29	17	10	1974	Parto prematuro. Sobre la enfermedad venérea.
30	24	10	1974	¿Puede causar esterilidad la mordedura de serpiente? Sobre el divorcio.
31	31	10	1974	Causas de infidelidad en los matrimonios. Sobre la circuncisión. ¿A qué se llama consulta del niño sano?
32	07	11	1974	¿Qué pasa señores del COF con la infidelidad matrimonial? Algunos aspectos de la vejez.
33	14	11	1974	Relaciones sexuales y embarazo. Menopausia.
34	21	11	1974	Sobre varices. Los jóvenes de hoy.
35	28	11	1974	Homosexualidad. Sobre la rubéola.
36	05	12	1974	Sobre la esterilización. Sobre la fiebre puerperal y tétanos del recién nacido. Sobre los niños que nacen de nalgas.
37	12	12	1974	Sexo y moral. Sobre la brucelosis.
38	19	12	1974	Sobre embarazo a los 35 años. Sobre relaciones sexuales. El joven acomplejado. Sobre embarazo ectópico o extrauterino.
39	26	12	1974	No se encontraron temas.
40	02	01	1975	No se encontraron temas.
41	09	01	1975	Sobre el empleo paterno. Sobre el baile.
42	16	01	1975	Sobre los senos. Juegos sexuales de los niños.
43	23	01	1975	Esterilidad y drogas. Relaciones sexuales durante el embarazo.
44	30	01	1975	Sobre el homosexualismo. Sobre métodos anticonceptivos.
45	06	02	1975	Algunas decisiones importantes antes del matrimonio. Madre soltera.
46	13	02	1975	Presupuestos familiares. Educación sexual.
47	20	02	1975	Enfermedades mentales. Sobre alcoholismo.
48	27	02	1975	Sobre la circuncisión. Sobre noviazgo formal. Sobre virginidad.
49	05	03	1975	I parte: preguntas y respuestas más frecuentes del niño y del adolescente.
50	13	03	1975	II parte: preguntas y respuestas más frecuentes del niño y del adolescente.
51	20	03	1975	III parte: preguntas y respuestas más frecuentes del niño y del adolescente.
52	27	03	1975	No se encontraron temas
53	03	04	1975	IV parte: preguntas y respuestas más frecuentes del niño y del adolescente.
54	10	04	1975	V parte: preguntas y respuestas más frecuentes del niño y del adolescente.
55	17	04	1975	VI parte: preguntas y respuestas más frecuentes del niño y del adolescente.
56	24	04	1975	VII parte: preguntas y respuestas más frecuentes del niño y del adolescente.

57	01	05	1975	No se encontraron temas
58	08	05	1975	¿Es el hombre infiel por naturaleza? Algo sobre esterilización en hombres.
59	15	05	1975	Sobre métodos anticonceptivos. Cuando muere el amor. Toxemia del embarazo.
60	22	05	1975	Educación del niño. Trastornos menstruales.
61	30	05	1975	Problemas con mi hijo. Hablar acerca del sexo.
62	05	06	1975	Problema placentario. Frigidez primaria. Sobre mal carácter.
63	12	06	1975	Sobre métodos caseros, noviazgo y embarazo. Sobre joven resentido.
64	19	06	1975	El papel del hombre y la mujer. Sobre espinillas.
65	26	06	1975	Qué es educación sexual. Período menopaúsico y frigidez parcial.
66	03	07	1975	Como asegurar una buena cantidad de leche de pecho. Cuándo empieza la educación sexual. Problemas con mi hijo.
67	10	07	1975	Sobre drogas. Sobre trastornos menstruales.
68	17	07	1975	Sobre criptorquidia. Sobre el alcoholismo.
69	24	07	1975	¿Es hereditaria la homosexualidad? “Malas palabras” en los niños.
70	31	07	1975	Cuando muere el amor. Cómo entra el bebe en el cuerpo de la madre.
71	07	08	1975	¿Puede definirse el sexo de una criatura en un embarazo? Sobre menstruación y embarazo. Sobre la fertilidad.
72	14	08	1975	Los diez mandamientos de los padres de familia. Sudoración excesiva.
73	21	08	1975	No se encontraron temas.
74	28	08	1975	¿Cómo empieza la educación sexual? Toxemia del embarazo.
75	04	09	1975	Sobre toxoplasmosis. Sobre menstruación y parto. Sobre el tiempo de actividad de la pastilla anticonceptiva.
76	11	09	1975	Sobre la operación cesárea. Sobre várices.
77	18	09	1975	Sobre busto flácido. Sobre prepucio de pene cerrado.
78	25	09	1975	Actitudes sexuales. Fiebre puerperal y tétanos del recién nacido.
79	02	10	1975	Algunas decisiones importantes antes del matrimonio.
80	09	10	1975	Efectos de la marihuana. Sobre la menstruación.
81	16	10	1975	Diagnóstico del embarazo. El puerperio.
82	23	10	1975	Sobre la menopausia. Sobre la esterilización.
83	30	10	1975	No se encontraron temas.
84	06	11	1975	Juegos sexuales de los niños escolares.
85	13	11	1975	No se encontraron temas.
86	20	11	1975	Sobre la timidez. Sobre embarazo ectópico.
87	27	11	1975	Embarazo múltiple: los gemelos. Hablar acerca del sexo.
88	04	12	1975	La marihuana y la sexualidad. Tapones vaginales y embarazo. Erección del pene en los niños.
89	11	12	1975	No se encontraron temas.
90	18	12	1975	Eclipse y embarazo. Sobre el chístate. Arrugas en las manos (corte de tubos). Aborto espontáneo – embarazo.
91	25	12	1975	No se encontraron temas.
92	01	01	1976	No se encontraron temas.
93	08	01	1976	Sobre los senos. Sobre placenta previa. Bronquitis y hormonas.
94	15	01	1976	¿Qué es educación sexual? “Malas palabras en los niños”.
95	22	01	1976	No se encontraron temas.
96	29	01	1976	Problemas con mi hijo. Sobre joven resentido.
97	05	02	1976	Trastornos menstruales. Período menopaúsico y frigidez parcial. La fertilidad.
98	12	02	1976	Relaciones sexuales y embarazo. Fiebre puerperal. Niños que nacen de nalgas.
99	19	02	1976	La menstruación. Cómo entra el bebe en el cuerpo de la madre.
100	26	02	1976	Poluciones nocturnas y despertar sexual. Aspectos emocionales durante el embarazo.
101	04	03	1976	Cromosomas sexuales. Tapones vaginales. Epilepsia.
102	11	03	1976	Puerperio y menstruación. Marihuana y sexualidad.
103	18	03	1976	Embarazos múltiples: los gemelos. Frigidez femenina.

104	25	03	1976	Noviazgo formal entre los adolescentes. Las drogas y los hijos. Sobre la menstruación y embarazo.
105	01	04	1976	Eclipse y embarazo. Menstruación y embarazo. Tapones vaginales.
106	08	04	1976	Una consecuencia de las relaciones sexuales prematrimoniales. Joven enamorada.
107	15	04	1976	No se encontraron temas.
108	22	04	1976	No se encontraron temas.
109	29	04	1976	Glándulas seminales. Compañerismo y sexo. Puede definirse el sexo de una criatura en un embarazo.
110	06	05	1976	No se encontraron temas.
111	13	05	1976	La menstruación. Pastillas anticonceptivas.
112	20	05	1976	Várices. Relaciones sexuales y embarazo.
113	26	05	1976	Hernia en los testículos. Pene curvo. Método del ritmo.
114	03	06	1976	No se encontraron temas.
115	10	06	1976	Enfermedades mentales. Noviazgo formal entre los adolescentes.
116	17	06	1976	No se encontraron temas.
117	24	06	1976	Padre de familia preocupado. Crecimiento y desarrollo corporales.
118	01	07	1976	Llanto infantil. Legrado en la matriz. Trompa cerrada.
119	08	07	1976	No se encontraron temas.
120	15	07	1976	Noviazgo. Matriz infantil.
121	22	07	1976	No se encontraron temas.
122	29	07	1976	No se encontraron temas.
123	05	08	1976	Amor libre. Ovulación – relaciones sexuales.
124	12	08	1976	Embarazo múltiple: los gemelos. Hablar acerca del sexo.
125	19	08	1976	Timidez.
126	26	08	1976	El baño durante la menstruación. Relaciones sexuales e intensidad sexual. Frigidez.
127	02	09	1976	Sobre relaciones prematrimoniales. Sudoración excesiva.
128	09	09	1976	Noviazgo. Sobre líquido amniótico. Sobre fibroma de la matriz.
129	16	09	1976	Relaciones sexuales prematrimoniales. Sobre alcoholismo.
130	23	09	1976	Toxoplasmosis. Trastornos menstruales.
131	30	09	1976	¿Qué es educación sexual? Criptorquidia.
132	07	10	1976	Flujos vaginales. Timidez.
133	14	10	1976	Sobre la menopausia. Sobre la esterilización.
134	21	10	1976	Los cromosomas y la definición del sexo. Celos.
135	28	10	1976	Relaciones sexuales y embarazo. Infertilidad – frigidez. Menstruación. Várices.
136	04	11	1976	Sobre la menstruación. Himen y virginidad. Abdomen abultado.
137	11	11	1976	Período menopaúsico y frigidez parcial. Fertilidad.
138	18	11	1976	Amor libre. Primera experiencia sexual y respeto en el matrimonio.
139	25	11	1976	Aborto espontáneo. Enamoramiento. Infertilidad.
140	02	12	1976	Cómo entra el bebe en el cuerpo de la madre. Malas palabras en los niños. Chístate.
141	09	12	1976	Matriz infantil. Extracción de la matriz – frigidez. Diagnóstico del embarazo.
142	16	12	1976	Relaciones sexuales. Hernia en los testículos. Método del ritmo. Pene curvo.
143	23	12	1976	Várices. Relaciones sexuales y embarazo.
144	30	12	1976	No se encontraron temas.
145	06	01	1977	Virginidad masculina. Várices. Pastillas anticonceptivas.
146	13	01	1977	Frigidez. Operación cesárea. Pensiones alimenticias.
147	20	01	1977	Criptorquidia. Erección del pene en los niños. Fibroma en la matriz.
148	27	01	1977	Disciplina en el hogar. Cómo entra el bebe en el cuerpo de la madre.
149	03	02	1977	Himen y virginidad. Fibroma en la matriz.
150	10	02	1977	Desgarro durante el embarazo. Epilepsia. Sangrados menstruales durante el embarazo.
151	17	02	1977	Educación de los niños. Señorita acomplejada. Relaciones sexuales – embarazo.

152	24	02	1977	Matrimonio entre primos. Homosexualidad. Embarazo – cuidado recién nacido.
153	03	03	1977	Embarazos, sueños y pesadillas. Drogas. Rubéola.
154	10	03	1977	Suministro de pastillas. Conflicto entre madre e hija. Infertilidad masculina.
155	17	03	1977	Embarazo ectópico. O extrauterino. Pastillas anticonceptivas.
156	24	03	1977	Matriz infantil. Líquido amniótico. Infertilidad femenina.
157	31	03	1977	Joven enamorada. Ovario y esterilidad. Aborto espontáneo.
158	07	04	1977	No se encontraron temas
159	14	04	1977	No se encontraron temas.
160	21	04	1977	Aborto espontáneo. Menopausia y vejez.
161	28	04	1977	Educación sexual de los hijos. Timidez.
162	05	05	1977	Hablar acerca del sexo. ¿Por qué el marido se aburre de su esposa?
163	12	05	1977	Secreción en el conducto urinario. Atrasos menstruales y nerviosismo.
164	19	05	1977	Desilusiones sentimentales. Flujos vaginales. Venas saltadas.
165	26	05	1977	No se encontraron temas.
166	02	06	1977	Amor libre. Manchas en la cara. Sobre el baño durante la menstruación.
167	09	06	1977	Relaciones sexuales prematrimoniales. Sobre alcoholismo.
168	16	06	1977	Flujos vaginales. Testículos pequeños. Enuresis.
169	23	06	1977	Tensión premenstrual. Salpingectomía.
170	30	06	1977	Tartamudez. Menstruación. Ombligo grande.
171	07	07	1977	Erección del pene en los niños. Sangrados menstruales durante el embarazo. Primera experiencia sexual y respeto en el matrimonio.
172	14	07	1977	Juegos sexuales en los niños escolares. Circuncisión y eyaculación precoz.
173	21	07	1977	Gastritis. Supositorios. Relaciones sexuales en la cuarentena. Bronquitis – hormonas.
174	28	07	1977	No se encontraron temas.
175	04	08	1977	Achaques. Ombligo grande. Inyecciones anticonceptivas. Relaciones padre – hijo
176	11	08	1977	Fiebre puerperal y tétanos del recién nacido. Prepucio del pene cerrado. Niños que nacen de nalgas.
177	18	08	1977	No se encontraron temas.
178	25	08	1977	Relaciones sexuales prematrimoniales. Sobre alcoholismo.
179	01	09	1977	Espinillas. Desarrollo corporal y hormonas. Busto flácido.
180	08	09	1977	Infertilidad. Hipersexualidad – espinillas. Arrugas en las manos. Virginidad.
181	15	09	1977	No se encontraron temas.
182	22	09	1977	Hábito de comerse las uñas. Diabetes, anemia, lavados vaginales. Glándulas mamarias.
183	29	09	1977	Nacimiento, placenta y cordón umbilical. Enfermedad desconocida. Ulcera en el cuello de la matriz.
184	06	10	1977	El DIU. Comienzo de la menstruación. Histerectomía.
185	13	10	1977	No se encontraron temas.
186	20	10	1977	Caída del cabello. Pastillas anticonceptivas. Noviazgo formal entre adolescentes.
187	27	10	1977	Decisiones prematrimoniales. Orgasmo. Pensiones alimenticias.
188	03	11	1977	Alcoholismo. Flujos vaginales. Homosexualidad.
189	10	11	1977	¿Cómo se forman los gemelos? Cómo puede definirse el sexo de una criatura en un embarazo.
190	17	11	1977	Toxemia del embarazo. Interrupción de las pastillas anticonceptivas. Educación sexual a los hijos.
191	24	11	1977	Cómo entra el bebe en el cuerpo de la madre. Hijos mal portados.
192	01	12	1977	Joven enamorada. Ovario y esterilidad. Matriz infantil. Líquido amniótico.
193	08	12	1977	Las drogas y los hijos.
194	15	12	1977	Las hemorroides. Molestias durante las relaciones sexuales. Adaptación en el matrimonio.
195	22	12	1977	El embarazo gemelar. Quistes en los ovarios. Infertilidad. Método anticonceptivo del ritmo.

196	29	12	1977	No se encontraron temas.
197	05	01	1978	No se encontraron temas.
198	12	01	1978	Embarazo por accidente. Cómo entra el bebe en el cuerpo de la madre.
199	19	01	1978	Embarazo después de los 35 años. Circuncisión y eyaculación precoz. Ligadura de tubos: alteración ciclo menstrual.
200	26	01	1978	Educación del niño. Trastornos menstruales. Relaciones sexuales y embarazo.
201	02	02	1978	Diabetes. Epilepsia. Metritis.
202	09	02	1978	Juegos sexuales de los niños y poluciones nocturnas. ¿El exceso de las relaciones sexuales hace que la persona envejezca?
203	16	02	1978	Amor libre. Erección del pene en los niños.
204	23	02	1978	Infertilidad, esterilización y virginidad. Gastritis. Supositorios. Criptorquidia.
205	02	03	1978	Período menopáusico y rigidez parcial. Trastornos menstruales. Marihuana y sexualidad.
206	09	03	1978	Tartamudez. Obesidad – embarazo. Noviazgo.
207	16	03	1978	Joven indeciso. Temor al sexo. Método anticonceptivo.
208	23	03	1978	No se encontraron temas.
209	30	03	1978	Masturbación infantil. Celos. Placenta previa.
210	06	04	1978	Relaciones sexuales prematrimoniales. Himen y virginidad. El llanto infantil.
211	13	04	1978	Noviazgo. Falta de información sobre la menstruación. Una joven frustrada.
212	20	04	1978	Conflicto familiar. Insatisfacción sexual. Relaciones sexuales prematrimoniales.
213	27	04	1978	No se encontraron temas.
214	04	05	1978	Señorita desdichada. Pacto prematuro. Senos pequeños. Anticonceptivos.
215	11	05	1978	Derrotismo emocional. Niños con leucemia. Conducta de los padres con los hijos. Los programas televisivos y sus influencias.
216	18	05	1978	No se encontraron temas.
217	26	05	1978	Relaciones sexuales insatisfactorias. Higiene de la mujer. Timidez. Impotencia sexual.
218	01	06	1978	Adaptación en el matrimonio. Noviazgo. Juegos sexuales infantiles.
219	08	06	1978	Tapones vaginales. Noviazgo. Educación sexual de los niños.
220	15	06	1978	Noviazgo – intervención familiar. Embarazo ectópico o extrauterino. Bartolinitis.
221	22	06	1978	Desgarros durante el embarazo. Noviazgo entre adolescentes. Poluciones nocturnas. Várices.
222	28	06	1978	Operación cesárea. Erección del pene en los niños. Imposibilidad para engendrar. Trastornos menstruales.
223	06	07	1978	Noviazgo (propósitos). Falta de placer sexual prematrimonial. Ladilla. Joven preocupada.
224	13	07	1978	Timidez. Insatisfacción sexual. Menopausia. Embarazo durante la lactancia.
225	20	07	1978	Virginidad masculina. Várices. Anticonceptivos.
226	27	07	1978	Disciplina en el hogar. Cómo entra el bebe en el cuerpo de la madre.
227	03	08	1978	Joven enamorada. Ovarios y esterilidad. Aborto espontáneo. Extracción de la matriz – frigidez.
228	10	08	1978	Tapones vaginales y toallas sanitarias. Castigo físico.
229	17	08	1978	Tamaño de los senos. Pesadillas en los niños. Sonambulismo. Infertilidad.
230	24	08	1978	Cloasma o paño. Eyaculación precoz. Enuresis.
231	31	08	1978	Flujo vaginal. Tipo de sangre e hijos. Epilepsia.
232	07	09	1978	Miedo de los niños. Excitación sexual. Píldoras anticonceptivas.
233	14	09	1978	No se encontraron temas.
234	21	09	1978	Autismo infantil. Trabajo y salud.
235	28	09	1978	Adolescentes. Cómo ayudar a los adolescentes. Las drogas.
236	05	10	1978	Enfermedades del corazón. Enfermedades del corazón y embarazo. Embarazo imaginario.
237	11	10	1978	Parto sin dolor. El aborto. Rivalidad entre hermanos.
238	19	10	1978	Niños con tics. Niños con limitaciones físicas o mentales. Niños golpeados por sus padres.

239	26	10	1978	Agresividad en los niños. Prevención de accidentes en la infancia. El trabajo y la salud mental.
240	02	11	1978	Factores de envejecimiento. La obesidad en la adolescencia. Prevención del cáncer.
241	09	11	1978	Niños zurdos. Vejez sana y satisfactoria.
242	16	11	1978	Problemas emocionales de la gente mayor. Preparación para la muerte.
243	23	11	1978	Hambre. El sueño. Ceguera en las personas mayores.
244	30	11	1978	Sordera en las personas mayores. Hipocondrías. Prevención del suicidio en los ancianos.
245	07	12	1978	Senilidad. Vejez y mito. Soledad en la vejez.
246	14	12	1978	¿Qué es la salud mental? Los signos. Higiene mental. Salud mental y dificultades económicas.
247	21	12	1978	Retardo mental. El cuidado de la piel. Atención del niño durante la infancia para prevenir problemas emocionales.
248	28	12	1978	No se encontraron temas.
249	04	01	1979	No se encontraron temas.
250	11	01	1979	Salud mental del niño. Menopausia.
251	18	01	1979	Emociones. Educación de los hijos. Desórdenes de conducta.
252	25	01	1979	Atención del niño para prevenir problemas emocionales.
253	01	02	1979	Ciclo menstrual y el método del ritmo. Criptorquidia.
254	08	02	1979	Exhibicionismo. Afrodisíacos. Relaciones sexuales.
255	15	02	1979	La píldora y sus complicaciones. Infertilidad.
256	22	02	1979	No se encontraron temas.
257	01	03	1979	Alcoholismo. Pareja preocupada. Información sobre control de nacimiento.
258	08	03	1979	Menstruación después del nacimiento. Menopausia y uso de estrógenos. Senos dolorosos.
259	15	03	1979	El ejercicio y la salud. Métodos no científicos para la reducción de peso. Histerectomía.
260	22	03	1979	Promoción de la salud mental en la adolescencia y la adultez. La dieta.
261	29	03	1979	Pensión alimenticia.
262	05	04	1979	Sobre la epilepsia. Relación conyugal. Prevención de anomalías en recién nacidos.
263	12	04	1979	No se encontraron temas.
264	19	04	1979	Salud mental del estudiante de secundaria. El consumo del tabaco y la salud.
265	26	04	1979	Niños castigados con violencia. La masturbación. Crianza de los niños y relaciones familiares.
266	03	05	1979	Acomplejado por el acné. El trabajo y la salud.
267	10	05	1979	Juegos sexuales.
268	17	05	1979	Madres que trabajan. El llanto de los niños. Embarazo y apendicitis.
269	24	05	1979	Joven preocupada. Pre-eclampsia y eclampsia.
270	31	05	1979	Niños que mienten. Niños superdotados.
271	07	06	1979	No se encontraron temas
272	14	06	1979	No se encontraron temas
273	21	06	1979	No se encontraron temas
274	28	06	1979	No se encontraron temas
275	05	07	1979	Salud mental de los niños. Medicamentos y heridas alcohólicas. Aborto provocado.
276	12	07	1979	Padres inmaduros. El retardo mental y su vida sexual. Cirrosis y alcohol.
277	19	07	1979	Niños destructivos. Cuidado post-parto. Ceguera, sordera y vida sexual.
278	26	07	1979	Padres sobreprotectores. Dificultades físicas y el acto sexual. ¿Por qué algunos niños les gusta jugar haciendo incendios?
279	02	08	1979	No se encontraron temas
280	09	08	1979	Dispareunia o dolor genital en el hombre. Relaciones sexuales insatisfactorias.
281	16	08	1979	Padres seductores. Inteligencia y enfermedad mental. Preparación a la lactancia

				materna.
282	23	08	1979	Obesidad. Ansias de maternidad. Frigidez.
283	30	08	1979	¿Hay sangrado cuando se rompe el himen en las relaciones? ¿Es necesario utilizar las llamadas técnicas para una mayor satisfacción sexual?
284	06	09	1979	Conflicto entre madre e hija. Prolapso del útero. Edad y relaciones sexuales.
285	13	09	1979	El noviazgo. Edad y relaciones sexuales. Embarazo e interrupción de la regla.
286	20	09	1979	Adolescencia: inseguridad e insatisfacción. Relaciones prematrimoniales.
287	27	09	1979	El niño y sus responsabilidades.
288	04	10	1979	No se encontraron temas.
289	11	10	1979	No se encontraron temas.
290	18	10	1979	Embarazo después de los cuarenta. Inicio de la educación sexual. Operación de quistes escrotales o testiculares.
291	25	10	1979	La inmadurez en el noviazgo. Masturbación. Pastillas y várices.
292	01	11	1979	Impotencia. Infertilidad, lactancia y embarazo.
293	08	11	1979	Problemas sexuales del adolescente.
294	15	11	1979	No se encontraron temas.
295	22	11	1979	Sexo y venéreas. Frigidez. Enfermedades venéreas.
296	29	11	1979	Mujer y sexo. Indecisión del adolescente. El estado de insatisfacción personal.
297	06	12	1979	Padres e hijos. Desarrollo de los senos. Relaciones sexuales y embarazo.
298	13	12	1979	Crisis matrimonial.
299	20	12	1979	¿Qué es el aguinaldo y cómo se usa generalmente?
300	27	12	1979	No se encontraron temas.
301	03	01	1980	No se encontraron temas.
302	10	01	1980	No se encontraron temas.
303	17	01	1980	Niño, sexo y las caricias. Ausencia del esposo muchos días de la casa por el trabajo. Importancia de las caricias.
304	24	01	1980	Timidez, amor y noviazgo. La masturbación.
305	31	01	1980	La soledad y el psiquiátrico. ¿Hospital Nacional Psiquiátrico qué es?
306	07	02	1980	Insatisfacción sexual. Embarazo sin relaciones sexuales. Circuncisión.
307	14	02	1980	Sexo e incompatibilidad. Incesto. Coito interrumpido.
308	21	02	1980	Cómo detectar dependencia de drogas. Edad y relaciones.
309	28	02	1980	No se encontraron temas.
310	06	03	1980	Preocupación maternal. Inseguridad en matrimonio, dependencia y padres. Sinusitis.
311	13	03	1980	Juguetes recomendados para los niños. Conflicto sexual. Enfermedades venéreas.
312	20	03	1980	Conflicto sexual entre novios. El niño dentro del conflicto social. Embarazo.
313	27	03	1980	Rechazo al sexo. Problemas emocionales en los niños. Incomprensión familiar. Moral anticristiana y anticatólica del COF.
314	03	04	1980	No se encontraron temas.
315	10	04	1980	Inseguridad. Desintegración familiar. Cómo responder a los niños.

En el cuadro anterior hay una diversidad de temas, pero existen varios de ellos que se repiten constantemente, como por ejemplo relaciones sexuales, embarazo, anticonceptivos, entre otros. De acuerdo con la década de los años setentas y principio de los ochentas, era común que las personas preguntaran reiteradamente por esta temática, porque en la sociedad costarricense estos temas no se abordaban en el hogar, en la escuela o en el colegio con naturalidad y profundidad, sino que cuando se hablaba de ellos se hacía desde una moral conservadora o simplemente se recurría al silencio. Por lo tanto, en esta época hay un auge por

saber y aprender lo que se les había prohibido. Este espacio ofrecido por el COF, viene a romper muchos mitos que existían en torno a la sexualidad y la familia, y permitió que las personas expresaran libremente sus inquietudes. Por otra parte, el cuadro refleja que muchas de las personas que escribieron, preguntaban por enfermedades relacionadas con los órganos sexuales, como quistes y hernias en los testículos, quistes en los senos, enfermedades del útero, entre otras. El poco espacio para discutir sobre alguno de estos temas en la sociedad y el anonimato que existía en el COF, motivaba a las personas a escribir sobre sus padecimientos en busca de alguna solución.

A continuación se transcribe la columna de Diálogo Abierto que salió el día 16 de enero del 1975. En ella se ofrecieron dos temas diferentes. El formato de todas las publicaciones durante los 13 años fue similar a este espacio.

Sobre los senos.

- (Pregunta) Estoy preocupada por tamaño de mis senos, tengo 14 años y casi ni se me notan. ¿Será esto normal?

- (Respuesta) El desarrollo de los senos varía mucho de una mujer a otra. Así como algunas mujeres inician la adolescencia a los 11 o 12 años, y otras a los 15 o 16, así también normalmente los senos pueden crecer más tempranamente en unas, y más tardíamente en otras. También puede variar normalmente el tamaño, pues pueden crecer más rápidamente en unas y más lentamente en otras.

Se considera normal que una muchacha empiece a menstruar entre los 11 y 16 años. También es normal que algunas comiencen a desarrollar los senos aún antes de su primera regla; otras lo hacen después de haber comenzado a menstruar.

Todo esto es perfectamente normal, y si la muchacha se va desarrollando sexualmente sin problemas, no debe de preocuparse por el más rápido o más lento crecimiento de sus senos.

Por lo general el tamaño de los senos se debe a la misma constitución del cuerpo, a la herencia, a la alimentación y al estado de salud general, e incluso, a razones emocionales o nerviosas.

Cuando a una niña menor de 10 años le comienzan a crecer mucho los senos, o por lo contrario cuando una muchacha mayor de 17 o 18 años no se le han desarrollado, entonces así conviene poner atención.

En el primer caso podría tratarse de un desarrollo prematuro. El otro caso podría ser una insuficiencia hormonal. Pero si hay un menor o mayor crecimiento dentro de las edades normales, esto no tiene importancia. Los senos pequeños, en cuanto la mujer se case, tenga vida sexual activa y más si obtiene un embarazo, crecerán a un tamaño normal y funcional.

Juegos sexuales de los niños.

- (Pregunta) Con todo respeto y cariño les hago la siguiente consulta: yo tengo un niño de 7 años el cual acostumbra a jugar con una amiguita de 5 años, hija de mi vecina. Los he venido observando y he descubierto que se entretienen en juegos de tipo sexual. Desde hace días están en ese “plan raro”. ¿Qué me aconsejan?

- (Respuesta) Estimado amigo, alrededor de los 3 años y medio, el niño comienza a concentrar su atención en sus órganos sexuales. Como parte de esa curiosidad, es frecuente que, además de descubrir y explorar sus propios órganos, descubra y quiera explorar los de otros hermanos o amiguitos.

Esta curiosidad normal y sin malicia pasará si los padres no se escandalizan. Sin embargo, muchas veces el niño va creciendo en ambientes donde el sexo es visto con malicia, donde las actividades y preguntas sexuales del niño provocan reacciones negativa e incluso hasta se le llega a castigar. Esto termina acentuando en el niño una curiosidad malsana hacia todo lo sexual.

Otras veces al niño se le tiene encerrado en la casa, inactivo, sin discriminaciones, ni responsabilidades. Muchas veces atemorizado.

Estos y muchos aspectos más pueden influir en su ánimo.

Los juegos sexuales de su niño con la hijita de su vecina, pueden verse desde diferentes puntos de vista.

1. Como parte de la curiosidad natural de los niños en explorarse mutuamente.
2. Como consecuencia de vivir en un ambiente donde no se le permiten juegos y otras actividades, dentro y fuera del hogar.
3. Como falta de atención afectiva (cariño), poca vigilancia, etc.
4. Como signo de ansiedad en él.

No obstante, es de esperarse un juego de tipo sexual... Pero si se práctica con demasiada frecuencia, tanto que se olvidan otros juegos, se necesita decididamente la observación cuidadosa, y la comprensión y ayuda del padre, pero sin tratar de hacer de ello todo un problema. Los padres no tienen que ser bruscos ni rígidos. Es suficiente un simple comentario tal como: “mejor que no lo hagan”. Ni siquiera es conveniente volver sobre la misma situación posteriormente.

También es importante que los padres traten de sincerarse consigo mismos, en el sentido de averiguar por su cuenta si existen elementos insatisfactorios en la vida del niño y vean lo que pueden hacer por mejorar las cosas.

Se percibe que las publicaciones eran en un lenguaje sencillo, accesible, directo y con la mayor naturalidad. Los profesionales del COF trataban de responder a las inquietudes con sutileza para no escandalizar a los lectores. La intención de ellos era de informar y de formar a la sociedad. Sin duda alguna, la necesidad de las personas y el deseo de aprender, sumado a la forma pedagógica de escribir cada una de las columnas, hicieron que el COF fuera un éxito, lo que permitió que otras instituciones siguieran sus pasos.

A partir de 1976, el COF comienza a publicar una serie de folletos y libros para regalar y como guía para los diferentes talleres que impartía. También se publicaba una serie popular llamada los Amigos del COF en donde se abordaban diferentes temas.

Antes de 1980 esta literatura era generalmente gratuita, después de esa fecha tuvimos la necesidad de venderla. Entre estos folletos todavía tengo en mi poder algunos de ellos que contienen temas como: órganos genitales masculinos, órganos genitales femeninos, la lactancia, algunas recomendaciones para la relación sexual, proceso de adaptación de la pareja, relaciones sexuales dentro del matrimonio, la masturbación, la educación para la salud, el ciclo menstrual, la estimulación temprana, entre otros. En esos años el COF editó una gran cantidad de temas. Lo que hemos hecho ahora es revisar toda esta literatura y lo que hay que cambiarle son sólo palabras, porque el concepto y el contenido en sí sigue siendo válido.⁴⁴

Toda esta literatura era financiada por agencias internacionales como la Agencia Interamericana de Desarrollo (AID), entre otras. El lenguaje era popular y las explicaciones del tema eran bien detalladas y explícitas, para que la mayor parte de las personas la pudieran leer. Algunas de estas publicaciones tuvieron que ser varias veces editadas, porque eran muy solicitadas por personas e instituciones educativas.

En 1980, el que había sido Director Ejecutivo del COF desde su fundación, el Rdo. José D. Carlo Valle, solicita un permiso sin goce de salario por seis meses, según consta en actas de esta institución.

Acta número ciento treinta y nueve – ochenta de la reunión extraordinaria de la Junta Directiva del Centro de Orientación Familiar, celebrada el jueves treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta en las oficinas centrales de la asociación. Presentes... se toman los siguientes acuerdos: acuerdo número dieciocho / ochenta: se concede al Director General, Rdo. José Daniel Carlo Valle, un permiso, sin goce de sueldo por un período de seis meses, pudiendo prorrogarse el mismo por períodos iguales a solicitud del interesado y la conveniencia de la Junta Directiva. Acuerdo número veinte / ochenta: nombrar a Marina Salas Dobles de Solano, cédula número uno – doscientos treinta y siete – ciento veintitrés, casada, vecina de San José, para que ocupe el puesto de Director General, en forma interina, mientras dure el permiso del Reverendo Carlo.⁴⁵

⁴⁴ Marina Salas de Solano. Entrevista citada.

⁴⁵ Centro de Orientación Familiar. Acta 139-80 del 31 de julio de 1980.

Esta acta se encuentra en el expediente 389, folio 22 del Departamento de Asociaciones del Registro Nacional.

Aunque el Rdo. José D. Carlo regresó al COF varios meses después, no se incorporó a su puesto original, sino que siguió por unos meses más como colaborador hasta 1981, año en que se retiró definitivamente. En ese mismo año, la Junta Directiva en la sesión ordinaria del diez de febrero, nombra como Directora General titular a la señora Marina Salas Dobles de Solano, que había estado ocupando ese cargo como interina desde 1980, según consta en el expediente 389 folio 36 del Departamento de Asociaciones del Registro Nacional. Actualmente la señora Salas sigue siendo la Directora General del COF.

Por otra parte, el financiamiento del COF desde sus inicios en 1968 hasta 1980 aproximadamente, provenía de agencias internacionales que impulsaban proyectos de paternidad responsable como la AID y otras organizaciones que estaban dentro de la corriente de la planificación familiar. El Rdo. Carlo era el encargado de diseñar y enviar a las instituciones internacionales los diferentes proyectos del COF.

Resulta que él estaba siempre investigando cual agencia internacional, sobre todo norteamericana, financiaba programas de planificación familiar y una vez que lo sabía le presentaba el proyecto a la agencia. De un total de un 10% de temática él le ponía un máximo de un 1% era para trabajar, informar y educar sobre los métodos anticonceptivos y el resto era para sexualidad. La genitalidad quedaba en un segundo término. También en los años setentas para financiarnos hacíamos un estudio de los barrios marginados del sur de San José como los Hatillos, Sagrada Familia, entre otros, elaborábamos un proyecto se lo presentábamos a una agencia internacional y regularmente ese organismo lo financiaba.⁴⁶

Los donantes o las agencias internacionales ponían metas exigentes y pedían resultados satisfactorios para otorgar el financiamiento solicitado, pero el COF trató de hacer las cosas correctamente, pues de lo contrario las ayudas económicas de los organismos internacionales no hubieran llegado.

A partir de 1980, el COF entra en crisis y la proyección social se reduce por falta de financiamiento. Las causas de esta crisis obedecen a políticas económicas internacionales, las guerras de los diferentes países de Centroamérica, la proliferación de profesionales e instituciones que abordaban la misma temática del COF, entre otras. Costa Rica deja de ser un país prioritario en atención, por lo que las agencias internacionales que financiaban el COF dejan de hacerlo. “Lo primero que se hizo fue confrontar la cultura que tenía la gente de recibir

⁴⁶ Marina Salas de Solano. Entrevista citada.

de nosotros sólo servicios gratuitos, como servicios de atención, educación, folletería, entre otros.”⁴⁷ En este mismo año, esta asociación reforma sustancialmente sus estatutos para darle mayor amplitud de financiamiento. Para poder generar recursos comenzó a vender charlas y conferencias pero esto no generaba los suficientes fondos para sostenerse. Por lo que abrió la venta de servicios a empresas en donde se les daba información, formación y orientación a sus empleados. Después el COF comenzó a generar programas de desarrollo en los barrios del sur de San José como Sagrada Familia, Barrio Cuba, Barrio Cristo Rey, Ciudadela 15 de Septiembre, entre otros. La temática del COF se amplió, pues ya tenía que ver con el desarrollo de la comunidad. Todo esto se hizo para generar recursos frescos. Todo este dinero recaudado se volvía a reinvertir en los servicios y con lo que generaba se trataba de autosostenerse, pero el dinero generado siempre era poco. También esta asociación se vio en la necesidad de comenzar a vender la literatura que antes regalaba como folletos y libros.⁴⁸ Además, con el fin de generar nuevos recursos, esta asociación comienza a gestionar programas de apoyo a microempresas, en Limón y Nicoya. En este último lugar el programa todavía existe y ha traído excelente rentabilidad al COF para su autosostenimiento. Otra estrategia que ha tenido que usar este centro para financiarse, fue comenzar a vender servicios a los programas sociales de los gobiernos de turno, como por ejemplo al Instituto Mixto de ayuda Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, entre otros.⁴⁹

El COF como institución existe y posiblemente dentro de su estructura todavía corren principios anglicanos. Lo más importante de la Iglesia Episcopal fue haber tenido la visión de que había que romper el círculo del silencio y de la ignorancia sobre el tema de la sexualidad humana, que de una u otra forma favorecía a una dinámica social altamente patriarcal.

Las bases del COF están cimentadas en todo lo que es ética y moral, y por eso se caracteriza. Siempre se ha impregnado el respeto por los demás. Desde sus orígenes hasta el día de hoy, ha habido profesionales de diferentes credos religiosos en un ambiente ecuménico de mucho respeto y mucha apertura. Todo este legado ha hecho que el COF sea hoy miembro de la Comisión de Salud Sexual y Derechos Reproductivos que lidera el Ministerio de Salud, miembros de la Comisión de Apoyo a la Población Penal Juvenil que se ubica cerca del Zurquí, miembros de la Comisión de Paternidad Responsable que lidera el Instituto Nacional de las Mujeres, fuimos parte del grupo de mujeres que hace 9 años comenzaron a escribir la Ley de Penalización de

⁴⁷ *Ibíd.*

⁴⁸ Alberto Quiñónez Sánchez. Entrevista citada.

⁴⁹ Marina Salas de Solano. Entrevista citada.

la Violencia Intrafamiliar. A estas diferentes comisiones que integramos hemos sido invitados a participar. Con todo esto lo que se logra es tener vigencia en un círculo que tiene proyección.

En cuanto al fundador de esta asociación que fue el padre José D. Carlo, siempre fue muy discreto y respetuoso, era una persona muy conciente de lo que hacía y muy táctico. La interrelación que yo tuve con él fue muy estrecha y básica para mi formación personal. Sus principios y su gran solidaridad es lo que me mantiene a mí como directora de esta institución. Sin embargo, sucedieron cosas que no debieron haber pasado tan inadvertidas, como por ejemplo, el haber impulsado esta institución debió de haber sido con más fuerza, que se sintiera socialmente la influencia de la Iglesia Anglicana en la sociedad costarricense. Estoy de acuerdo que se reconozca que el COF fue un aporte público que dejó la Iglesia Anglicana a esta sociedad.⁵⁰

La Iglesia Anglicana desde un principio lo que fomentó fue abrir espacios, para que diferentes personas, sin importar el credo religioso, entraran y pudieran trabajar en beneficio del pueblo costarricense. En ningún momento se quiso apropiarse de esta asociación, sino todo lo contrario, su intención siempre fue ayudarlo a fortalecerse. La Iglesia fue creadora de espacios y no una institución que usó al COF para hacer proselitismo a su favor, tal vez esta fue una debilidad, porque no supo usar esa plataforma para tener mayor proyección en la sociedad, pero no cabe duda que fue un aporte que ha dejado huella en diferentes generaciones.

2. HOGAR ESCUELA EPISCOPAL

2.1. Antecedentes

El origen de Hogar Escuela se ubica en los años cincuenta dentro del período misionero de la Iglesia en el Valle Central, ocasionado principalmente por la llegada de jóvenes afrodescendientes a San José. Estos limonenses, con la colaboración de varias personas extranjeras y costarricenses blancos que se congregaban en la iglesia El Buen Pastor, comienzan un esfuerzo misionero por diferentes comunidades de la capital.

En 1959, inicia el trabajo misionero en Barrio Cuba, una de las comunidades más pobres al sur de San José, como una extensión del trabajo pastoral de la Iglesia El Buen Pastor. Un grupo de mujeres de esta congregación y de habla inglesa se comprometen con seis niños en brindarles servicios de alimentación, atención médica, educación preescolar y guardería, de

⁵⁰ *Ibíd.*

6:00 a.m. a 6:00 p.m. Las madres de estos niños eran mujeres pobres, trabajadoras y jefas de hogar, que necesitaban trabajar para llevar el sustento a sus familias. Posiblemente, uno de los motivos que incidió para iniciar este trabajo con los niños, fue que la esposa del gerente de la empresa Numar, que se ubica en esa zona, era miembro de la Iglesia El Buen Pastor y de las Damas Episcopales de esa misma congregación.⁵¹

2.2. Origen y desarrollo

Hogar Escuela Episcopal inicia como guardería en una casa alquilada en octubre de 1963. Después se adquiere el terreno en donde actualmente se ubica. En 1970, se construyen los primeros edificios, dejan la casa y se mudan a este nuevo sitio. De forma paralela comienza allí mismo la congregación San Felipe y Santiago, la cual se involucra con el proyecto de los niños y crece rápidamente en feligresía. También en el marco de los años setentas, con el apoyo del obispo José A. Ramos, se construyen y se realizan otras facilidades, se comparte el espacio físico con el CEN-CINAI del Ministerio de Salud, que fue uno de los primeros en fundarse en Costa Rica, se logra obtener financiamiento económico del Ministerio de Salud y del Instituto Mixto de Ayuda Social y este proyecto consolida un modelo de atención preescolar para niños en riesgo social y condiciones de pobreza.⁵² A partir de este momento deja de ser una guardería y se convierte en Hogar Escuela, es decir, cuando los niños iban a la escuela pública por la mañana se les atendía en la institución por la tarde, y cuando ellos iban a estudiar por la tarde se les atendía por la mañana. La atención involucraba guardería, programas educativos, servicios médicos y psicológicos, entre otros.

Hogar Escuela originalmente era la guardería de Barrio Cuba o un centro infantil. Cuando yo llegué como obispo en enero de 1969 estaba ubicada en una casa. Poco tiempo después se construyó un edificio en la propiedad actual. De forma inmediata se deja la casa y se traslada a la nueva edificación. Este primer edificio se construyó en 1970, después se construyeron otros. Esta primera edificación servía como guardería y como iglesia a la misma vez. Los domingos se realizaban celebraciones eucarísticas y durante la semana funcionaba como guardería. Después este centro se amplía y se convierte en guardería, comité infantil y en Hogar Escuela. Este centro era más que todo, para atender a los niños que iban a clases por la mañana o en la tarde y venían a la institución para estudiar. Esto funciona hoy día muy similar. Durante mucho tiempo fue

⁵¹ Simón Alvarado Guerra. Entrevista citada.

⁵² *Ibíd.*

financiado por la cuota de los padres y un subsidio que daba la Iglesia de acuerdo con el presupuesto anual. Después se consiguió un convenio con el Ministerio de Salud que vino a sufragar parte de los gastos y a través del Instituto Mixto de Ayuda Social, Hogar Escuela fue una de las primeras guarderías que se instalaron en el país.⁵³

En la década de los setentas y ochentas fueron varios los sacerdotes que prestaron sus servicios en Barrio Cuba, como Quince Duncan, Antonio Soria, José D. Carlo, Ricardo García, Simón Alvarado, entre otros. Cada uno de ellos dejó su aporte al centro.

A mediados de la década de los setentas y hasta fines de los años ochentas las instalaciones de Barrio Cuba no sólo se usaban para Hogar Escuela, sino también para otros proyectos con jóvenes, hombres y mujeres en donde se incluía educación popular y organización de trabajo comunitario. Estos nuevos programas se proyectaban hacia la comunidad en relación permanente con las distintas organizaciones de desarrollo del lugar y con organizaciones religiosas de distintas orientaciones de San José de carácter ecuménico.

En el marco de estas dos décadas los distintos proyectos que había con mujeres incluían programas de educación, organización y de capacitación, como costura, manualidades, artesanía, entre otros. Todas estas mujeres eran madres solteras o jefas de hogar en condiciones de pobreza.

A principios de los años setentas se fundó en Barrio Cuba el Centro Episcopal de Desarrollo Integral. Este centro era para fundamentalmente para jóvenes. A la par de este programa funcionaba uno de Scout y otros orientados a la educación de la juventud, que les permitían participar en el desarrollo de la comunidad y en la búsqueda de soluciones a la problemática de sus barrios. A los jóvenes de este centro se les daba mucha capacitación en el área de educación popular. Se utilizaban distintos métodos que eran obtenidos de otras organizaciones con mayores experiencias tanto ecuménicas como sociales de distintas orientaciones religiosas del país. La temática que se utilizaba con los jóvenes estaba relacionada con la problemática social. La intención era crear conciencia en los jóvenes de que su vida cristiana tenía que expresarse fundamentalmente en la lucha por la búsqueda de una sociedad mejor. No todos los jóvenes eran episcopales, sino que la gran mayoría eran romanos, pero muchos de ellos cuando comenzaban a realizar actividades pastorales, se incorporaban a la Iglesia Episcopal.⁵⁴

⁵³ José A. Ramos Orench. Entrevista citada.

⁵⁴ *Ibíd.*

A fines de los años setentas surge en Costa Rica un grupo revolucionario llamado La Familia, liderado por una mujer de nombre Viviana Gallardo. Este movimiento realizó diferentes atentados en San José y las autoridades de la época lo relacionaron con el Centro Episcopal de Desarrollo Integral y con la Iglesia. Sobre este asunto el Rdo. Simón Alvarado nos manifiesta lo siguiente:⁵⁵

Estos jóvenes y su organización no eran parte del Centro Episcopal de Desarrollo Integral ni de la iglesia San Felipe y Santiago de Barrio Cuba. Sin embargo, como las instalaciones se ofrecían a distintas organizaciones, es posible que ellos en algún momento las usaron para un tipo de reunión, y es posible también que algunos de estos jóvenes miembros de La Familia o militantes de la organización eran amigos de muchos de los jóvenes que asistían al Centro Episcopal o a otros programas que ofrecía la iglesia de Barrio Cuba. Yo recuerdo a uno de estos jóvenes de la Familia que llegaba a Barrio Cuba, porque tenía relación de amistad con jóvenes que sí eran de la Iglesia Episcopal. No obstante, nunca supe que este movimiento reclutara a jóvenes que sí asistían a los diferentes programas de la iglesia. Cuando el grupo La Familia comenzó con los atentados, la policía llegó a las instalaciones de Barrio Cuba. Las autoridades estuvieron en las instalaciones no sólo por el hecho de que La Familia se haya reunido allí, sino porque en Barrio Cuba había una dinámica bastante fuerte de organización y de trabajo hacia la juventud. Había un gran esfuerzo de crear conciencia en los jóvenes, para que ellos se dieran cuenta que la fe cristiana no era una cuestión de culto o de misa, sino que era una cuestión de compromiso con la comunidad. Esto tenía repercusiones en el área de San José y por eso es posible que provocara que las autoridades policiales tuvieran algunas sospechas. Porque cuando la policía llegó a Barrio Cuba, nos decomisaron papelería, un polígrafo que teníamos para hacer boletines, dos máquinas de escribir y otras cosas más. El asunto no pasó a más, pues, el obispo Cornelius Wilson posteriormente, recuperó el equipo decomisado. Inclusive, una autoridad policial le pidió disculpas al obispo por los hechos acontecidos.

Posiblemente, estos hechos ayudaron para que poco tiempo después el Centro Episcopal de Desarrollo Integral desapareciera. Porque a principios de la década de los años ochentas lo que había en Barrio Cuba, era un grupo de jóvenes con otras características diferentes y con perspectivas pastorales distintas.

En la década de los ochenta con el apoyo del obispo Cornelius Wilson, se da un impulso a la consecución de recursos con la embajada de Canadá, para construir el aula de maternal. Con la ayuda del Instituto Mixto de Ayuda Social, la Junta de Protección Social y otras instituciones se logra construir el edificio de aulas, cocina y comedor.

⁵⁵ *Ibíd.*

Los últimos años de los ochentas y toda la década de los noventas, se caracteriza por ser un período de poca proyección socio pastoral en Barrio Cuba. Los diferentes grupos que había desaparecieron. Lo que sí se mantuvo fue el Hogar Escuela, pero con problemas económicos muy serios que ponían en dudas su funcionamiento. Se mantuvieron algunas ayudas a personas pobres de la comunidad de carácter asistencialista. No obstante, en esta fase se construyó el gimnasio y se adecuaron otras facilidades que sirven para impartir talleres, cursos y seminarios que benefician a la comunidad y capacitan a los padres y adultos, así como centro de deportes y recreación por las noches.⁵⁶

En la década de los noventas la poca proyección social que tuvo la iglesia de Barrio Cuba, se debió a que la Diócesis no tuvo una propuesta seria de pastoral. La mayoría de los proyectos que se trataron de hacer fueron personales y aislados por lo que nunca fueron parte integral de la Iglesia. De tal manera que cuando las personas se iban los proyectos se terminaban o morían.⁵⁷

A partir de los años noventas hasta el día de hoy, se ha tratado de separar lo que es Hogar Escuela del trabajo pastoral de la congregación. Es decir, este centro infantil tiene su propio presupuesto, objetivos y funcionamiento diferentes a la iglesia San Felipe y Santiago. Aunque los dos comparten las mismas instalaciones. En cambio en las décadas pasadas Hogar Escuela era parte de la pastoral de la congregación de Barrio Cuba.

En los primeros años del siglo XXI, Hogar Escuela entra en una crisis económica muy aguda. Se plantean dos alternativas: cerrar y que la Iglesia le hiciera frente a las pérdidas o hacer una reestructuración y buscar financiamiento para subsanar las deudas. Se deciden por la segunda, pero se realizaron cambios muy significativos, que han perdurado hasta el día de hoy. El Rdo. Orlando Gómez, director de esta institución, se refiere a la problemática mencionada y a la situación vigente del centro en los siguientes términos:

En el año 2002, Hogar Escuela estaba en una situación muy crítica. Fue intervenido por el Patronato Nacional de la Infancia y nos acusaron de malversación de fondos. Esa acusación recayó en la administración del centro que se encontraba en ese momento, por lo que se pensó en cerrar la institución. Además las instalaciones se encontraban en mal estado o en malas condiciones. Debido a esta situación me llamaron para que viniera a trabajar y me hiciera cargo de la dirección. También llamaron a Patricia Furtado y al Rdo. Ricardo Bernal para que los tres trabajáramos en equipo, sin salario y

⁵⁶ *Ibíd.*

⁵⁷ *Ibíd.*

para tratar de ordenar las cosas. Los tres de forma inmediata comenzamos a analizar todas las posibilidades para sacar al centro a flote, a buscar opciones con el Patronato Nacional de la Infancia y para seguir con el convenio que se tenía. Después de varias negociaciones logramos reanudar el convenio. Sin embargo, después llegaron muchas demandas por múltiples factores como por ejemplo: de parte de la Caja Costarricense de Seguro Social por no haber cancelado las cuotas obrero patronal durante un largo período, de personas que se les debía, de parte de los acreedores porque se les debía mucho y había una hipoteca que ponía en peligro que la propiedad se perdiera. Poco a poco pero a paso firme comenzamos a lidiar con toda esta problemática para ir liquidando las deudas que se tenían. La parte más difícil con la que nos enfrentamos fue con la Caja Costarricense de Seguro Social, pues con esta institución teníamos una deuda de ¢21.000.000. Los obispos de las diócesis de Centroamérica se reunieron aquí en Costa Rica, se les planteó la situación económica de Hogar Escuela y ellos decidieron que las diferentes diócesis centroamericanas prestarían los recursos económicos para liquidar la deuda que se tenía con la Caja Costarricense de Seguro Social. Este dinero todavía se le debe a las diócesis, pero a la Caja ya no se le debe nada. La razón por la que Hogar Escuela se hizo de esta deuda se debió a que la administración pasada no tenía asegurado al personal y también hubo un descuido por parte de la Diócesis por no supervisar y darle seguimiento adecuado a este centro. Lo controversial en este caso, es que fueron las mismas personas que administraban Hogar Escuela las que pusieron las denuncias, cuando ellos eran los responsables de que todos los funcionarios tuvieran el seguro social al día. Sin embargo, a pesar de todas las vicisitudes hemos logrado salir de todas las deudas. Inclusive, la última deuda que era una hipoteca la liquidamos el año pasado. La única deuda que hay actualmente es con las diócesis de Centroamérica. Además, la diócesis de Costa Rica tuvo que desembolsar mucho dinero para poder sostener el centro. Actualmente Hogar Escuela está estable, el presupuesto del año pasado salió bien, por lo que la Diócesis no tuvo que aportar económicamente nada y este año vamos en la misma línea. Creo que vamos avanzando correctamente y este centro puede llegar a ser un proyecto autosostenible.⁵⁸

Actualmente Hogar Escuela cuenta con 93 niños, más que en las décadas pasadas que había alrededor de 80 menores aproximadamente. Ellos cuentan con protección, desarrollo integral, alimentación, desarrollo físico, desarrollo de destrezas y con servicio psicológico que se realiza de forma voluntaria. También se les da atención psicológica a los padres cuando estos lo requieren.

El presupuesto anual proviene de diferentes instituciones. El Patronato Nacional de la Infancia aporta el 26% y el resto proviene de diferentes personas jurídicas y físicas, como la Junta de Protección Social que contribuye con servicios básicos como alimentación, frutas,

⁵⁸ Orlando Gómez Sánchez, entrevistado por Alexander Cortés Campos: San José, Costa Rica. 20 de abril de 2007. Grabación.

En el anexo 9 se encuentra completa esta entrevista.

verduras y carnes, la diócesis compañera de Carolina del Norte, cuotas de los padres de familia, contribuciones voluntarias, Programa de Madrinas y Padrinos de Hogar Escuela, aportes de la empresa privada, actividades de autogestión y alquiler de las instalaciones.

La mayoría de los niños que asisten a este centro son católicos romanos y otros provienen de iglesias pentecostales. Por lo tanto, este es un programa social abierto para todos los credos religiosos, a pesar de que es auspiciado por la Iglesia, pero se está tratando de que haya una mayor identificación del centro con ella. Principalmente al personal y a los padres de familia se les está concientizando que la Asociación Misionera de la Iglesia Episcopal es la que administra esta institución. Esto no sucedía antes, pues, la Iglesia no tenía mucha participación en el programa. Por el contrario, hoy día la Oficina Diocesana tiene mucha cooperación en lo que es la parte contable, la planificación de algunos trabajos a desarrollar y en la coordinación con los grupos de apoyo provenientes de la diócesis compañera de Carolina del Norte.

Actualmente la estructura interna de esta institución es la siguiente: a nivel administrativo cuenta con un director general que es el responsable del centro y con una asistente administrativa que se encarga de la recaudación del dinero y de coordinar algunas diligencias. A nivel académico hay una coordinadora académica encargada de organizar el departamento de educación que tiene las diferentes modalidades: los niños de edades de meses a dos años y medio son atendidos por dos niñeras con experiencia, de dos años y medio a cuatro años y medio los niños son cuidados por una persona que ha tenido mucha trayectoria en el centro, el kinder y preparatoria son atendidos por una maestra titulada en preescolar, por último los menores de la parte de escuela, en donde se da recurso escolar, son educados por una maestra titulada en I y II ciclo.

El centro cuenta con recursos humanos que le dan apoyo constantemente como la Junta Directiva de la Iglesia Episcopal Costarricense, miembros de la Iglesia, personal de la Oficina Diocesana, diócesis compañera de Carolina del Norte, personal docente y administrativo, padres y madres de familia, vecinos de la comunidad, personal voluntario en trabajo social y en psicología, trabajo comunal de estudiantes y de instituciones de apoyo gubernamental como el Patronato Nacional de la Infancia, Instituto Mixto de Ayuda Social, Municipalidad de San José y la Junta de Protección Social. Además, el centro cuenta con los siguientes recursos materiales: planta física en excelentes condiciones, mobiliario en buen estado y adaptado para suplir las necesidades de 80 niños, equipo de cómputo, dos televisores, un DVD, un VHS,

equipo de cocina en buen estado, dos play ground para los más pequeños, recursos didácticos, audiovisuales, biblioteca y una capilla.⁵⁹

Este centro cuenta con una metodología, visión, misión y objetivos generales muy bien definidos que son fruto de la reestructuración que ha tenido. El Rdo. Orlando Gómez nos brinda esta información:⁶⁰

Metodología: Para responder a las necesidades y proyecciones del centro, se pone en práctica un método de trabajo que pretende ayudar a orientar al preescolar en su proceso de formación a través de los diferentes momentos y etapas que intervienen en su desarrollo integral como son: socialización, desarrollo de destrezas, habilidades, actividades, valores y aquellos conceptos básicos que le permitan al niño posteriormente incorporarse satisfactoriamente a una educación formal. Se ayuda así mismo al escolar a continuar en el centro la labor iniciada en la escuela para que logre el mayor éxito posible.

Visión: Durante los próximos 5 años a partir del año 2005, Hogar Escuela Episcopal se proyecta a constituirse en un proyecto consolidado, con una mayor cobertura, políticas claras de trabajo y la consecución de recursos suficientes para ser autosostenible.

Misión: En el marco de la acción social de la Iglesia Episcopal Costarricense el Hogar Escuela es una alternativa de protección, apoyo y acompañamiento a las familias para su normal desarrollo, brindándole atención a sus hijos e hijas en: educación, nutrición, recreación, refuerzo escolar, valores morales y espirituales, preocupándonos por su salud física y emocional.

Objetivos Generales: 1. Brindar a las familias a través de los niños y niñas las condiciones necesarias que garanticen su seguridad y desarrollo integral. 2. Garantizar una adecuada administración de los recursos humanos y materiales con el personal debidamente capacitado en cada una de las áreas.

Estos principios estructurales lo que buscan es que el centro se convierta en una institución económicamente independiente de la Iglesia, pero ligada administrativamente a ella. No busca lucrar porque es una institución de bien social, sino que sea autosostenible y que el personal docente y administrativo estén capacitados en la dinámica propia del centro. En efecto, la evaluación del plan de trabajo del período 2006 arrojó resultados satisfactorios, posiblemente los primeros más alentadores después de muchos años. Esta evaluación enumeró los siguientes aspectos:

- Una estructura administrativa de orden y transparencia.

⁵⁹ *Ibíd.*

⁶⁰ *Ibíd.*

- Se ha mejorado la red de apoyo solidario a nivel nacional e internacional (instituciones gubernamentales, personas físicas y jurídicas, diócesis compañera de Carolina del Norte).
- Reuniones mensuales de los docentes con los padres de familia, para rendir información sobre el desarrollo físico e intelectual de sus hijos e hijas, y reuniones generales para informarles sobre las actividades y funcionamiento de la institución.
- Se han realizado talleres de capacitación con el personal docente y administrativo y reuniones quincenales para evaluar el trabajo.
- Evaluación continúa de cada niño y niña por medio de instrumentos básicos: listas de cotejo, escalas de calificación, cuestionarios, otros.
- Entrega de un informe semestral a los padres de familia sobre el rendimiento académico de sus hijos e hijas.
- Valoración clínica de cada niño (a), talla, peso, audición, vista. (Apoyo de la Clínica Moreno Cañas y Asembis).
- Consolidación de la imagen del centro en las instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas que nos brindan su apoyo.
- Apoyo de personal voluntario en las áreas de psicología y recursos humanos.
- Se pintó el gimnasio.
- Se remodeló el área maternal con cinco sanitarios para bebés y se aumentó la capacidad con quince cunas más.
- Se mejoraron las facilidades en la cocina con un mueble y la compra de utensilios.
- Queda pendiente la falta de más subsidios por parte del Patronato Nacional de la Infancia, mejorar el alquiler de la cancha y el salón multiuso.⁶¹

Actualmente Hogar Escuela es una institución económicamente estable y se proyecta con fuerza hacia el futuro. Después de superar la crisis financiera, se están estableciendo estrategias para proyectarse socialmente con mayor fuerza en Barrio Cuba, a través de múltiples programas de beneficios sociales y orientados a favorecer a la comunidad, como en las décadas pasadas.

Después de más de 40 años de haberse fundado, se puede decir que unos de los mayores aportes que ha dado a la sociedad, es haber ayudado a las familias de bajos recursos a solucionar parte de sus problemas. A las madres jefas de hogar se les ha apoyado y se les ha brindado un espacio para que mientras ellas están trabajando, sus hijos están siendo atendidos integralmente. Muchos niños que estuvieron en Hogar Escuela hoy son hombres y mujeres de bien dentro de sus familias y en la sociedad, por lo que este centro ha aportado recursos humanos de muy buena calidad al país.

⁶¹ *Ibíd.*

3. INDUSTRIAS DE BUENA VOLUNTAD

3.1. Antecedentes

Industria de Buena Voluntad es una organización que nació en 1902 en Boston, Estados Unidos y su fundador fue el ministro metodista Edgar J. Helms. El Rdo. Helms recogía ropa de las áreas más ricas de la ciudad. Después con un grupo de personas que colaboraban con él, reparaba la ropa y la revendía o se la daba a la gente que la reparaba. Desde sus inicios esta organización se definió como una empresa sin fines de lucros, de servicio social, de capacitación, de rehabilitación para las personas que tenían posibilidades de empleo limitadas debido a su discapacidad y como fuente de ayuda temporal para los individuos que contaban con menos recursos económicos. Poco tiempo después esta institución se expandió por la mayoría del territorio de los Estados Unidos. En los albores de la década de los sesentas hace su aparición en América Latina.⁶²

En la década de los cincuentas y sesentas la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional (GLARP) con sede en Bogotá, Colombia, le dan asesoría técnica a nuestro país en el campo de la rehabilitación profesional, al mismo tiempo recomiendan que es necesario la apertura de sitios adecuados para atender a personas con discapacidad. Esta recomendación tuvo eco, debido a que a fines de los años sesentas se crea la “Asociación Industrias de Buena Voluntad de Costa Rica, con su correspondiente programa de rehabilitación profesional y la creación del Servicio de Colocación Selectiva del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.”⁶³

3.2. Desarrollo

En junio de 1969 llega a nuestro país la asesora para América Latina de Goodwill Industries of América, la Srta. Inés Scioville Mora. Esta organización ya había comenzado su expansión por otros países latinoamericanos con el apoyo de esta asesora. Es posible, que “esta

⁶² Industrias de Buena Voluntad, “nuestra historia”, disponible en <http://www.goodwill.org/page/guest/about/whatwedo/ourhistory>. Fecha de acceso: 15 de junio de 2007.

⁶³ Soledad Murillo Galindo, “Evolución Histórica, Conceptual y Práctica de la Rehabilitación en Costa Rica. 1940 -1990”, Tesis, Universidad de Costa Rica, 1992, 224.

institución haya llegado a Costa Rica por invitación que le extendió la Iglesia Metodista”.⁶⁴ Sin embargo, la Srta. Scioville, hace contacto en nuestro país con la Lic. Soledad Murillo Galindo, a quien le expresa su compromiso de impulsar un programa de rehabilitación profesional en Costa Rica. La señora Galindo acepta colaborar con este organismo.⁶⁵

El 20 de junio de ese mismo año la Srta. Scioville convoca a una reunión en la que asisten personas de muy alto reconocimiento social y altamente comprometidas con la rehabilitación. En este mismo acto el grupo reunido acuerda iniciar de forma inmediata el estudio, planeamiento y financiación del programa Industrias de Buena Voluntad, para hacerle frente a la falta de servicios específicos que prestan servicios en este campo.⁶⁶

En esta reunión se nombra la primera Junta Directiva de la Asociación Industrias de Buena Voluntad de Costa Rica, quedando integrada de la siguiente manera:

- Presidente: Obispo José A. Ramos Orench
- Vicepresidente: Dr. Humberto Araya Rojas
- Secretario: Presbítero Javier Solís Herrera
- Tesorero: Dr. Clodomiro Mora Rojas
- Fiscal: Obispo Federico Pagura Britto
- Primer Vocal: Francisco Terán Vals
- Segundo Vocal: Sary White Solano

Como Directora Ejecutiva es nombrada la Licda. Soledad Murillo Galindo, quien inicia funciones el 1 de agosto de 1969. En los períodos siguientes la Junta Directiva se fortaleció con la llegada de valiosas personas que dieron nuevas ideas y nuevos impulsos a la rehabilitación.

En este mismo mes de agosto, da inicio el proyecto en un local alquilado de unos 30 metros cuadrados, ubicado en la Clínica Santa Fe, 100 metros al este del Gimnasio Nacional, en donde se encuentra actualmente la Funeraria la Auxiliadora. En este sitio se elabora el primer proyecto de trabajo y se acuerda comenzar de forma inmediata los trámites pertinentes para dotar a esta asociación de personería jurídica, al amparo de la Ley 3095 de Bienestar Social. Dos meses después o sea en octubre de 1969 las influencias políticas de los funcionarios y directivos de esta institución ya habían llegado a la Asamblea Legislativa. Lo que buscaban era gestionar recursos financieros por parte del Estado. Esta gestión tuvo eco en

⁶⁴ José A. Ramos Orench. Entrevista citada.

⁶⁵ Soledad Murillo Galindo. Op. cit. 225.

⁶⁶ *Ibíd.* 225 – 226.

las diputadas Graciela Morales de Echeverría y Cecilia de Penrod, quienes lograron obtener una primera ayuda por parte del gobierno de ¢40.000. En el año de 1971 el Estado subvenciona el proyecto con ¢50.000. En un inicio este proyecto recibe dinero de parte del Estado, y apoyo logístico y económico de parte de la Iglesia Episcopal, Metodista y Romana. Desde el principio se reconoce como un proyecto de origen ecuménico. Inclusive, para los gastos iniciales la Iglesia Metodista y la Iglesia Episcopal aportaron las sumas de \$700 y \$1500 respectivamente. Después estas mismas iglesias hicieron otras valiosas contribuciones.⁶⁷

En 1970, la Iglesia Romana a través de las Hermanas de la Asunción, ceden el convento del mismo nombre, ubicado en el Barrio Saprissa, en San Pedro de Monte de Oca, por un alquiler simbólico de ¢250 mensuales y un período de gracia del primer año. A este edificio hubo que realizarle nuevas adaptaciones de acuerdo con las normas y principios en materia de rehabilitación. Para este mismo tiempo, se obtiene la aprobación de los estatutos de la asociación, según decreto ejecutivo No.24 del 3 de febrero de 1970. Entre los fines de esta asociación se establece: ofrecer a las personas con discapacidad física o mental oportunidad de convertirse en factores de su propio desarrollo económico y social a través de su rehabilitación profesional, y ofrecer al país nuevas fuentes de productividad mediante la incorporación de los discapacitados al campo laboral. En esta misma acta constitutiva se adoptan las recomendaciones de la OIT, en cuanto a los conceptos de “rehabilitación profesional” y de “persona inválida”, los cuales se constituyen en directrices técnicas fundamentales.⁶⁸

El día 19 de marzo de 1970, el señor Kurt Muller, experto en rehabilitación profesional y funcionario de la OIT, da a esta asociación su primera asesoría en este campo. Posteriormente, otros expertos de esta organización darían otras asesorías a Industrias de Buena Voluntad. El 9 de abril de 1970, se abren los talleres de rehabilitación profesional. Para esta misma fecha, se contaba con la colaboración del Instituto Nacional de Aprendizaje, que aportaba instructores, equipo, materiales, asesoría técnica específica y la evaluación ocupacional de los candidatos al servicio. La Sección de Salud de la Universidad de Costa Rica realiza las valoraciones generales de salud. El Ministerio de Trabajo aporta los servicios de una trabajadora social. Por su parte, la Asociación para el Enfermo Lisiado (APEL), facilita las primeras becas.⁶⁹ De esta manera Industrias de Buena Voluntad inició el proyecto aplicando

⁶⁷ *Ibíd.* 228 – 230.

⁶⁸ *Ibíd.* 230 – 231.

⁶⁹ *Ibíd.* 231 – 232.

los principios y etapas de la rehabilitación profesional. No obstante, fue hasta el 21 de septiembre del mismo año en que se inauguró oficialmente esta institución. El obispo José A. Ramos, quien fue presidente de esta asociación de 1969 hasta 1977 y vicepresidente del Consejo Mundial de Industrias de Buena Voluntad en los años setentas, con sede en Washington, hace un comentario de los primeros años de esta organización de la siguiente forma:⁷⁰

Industrias de Buena Voluntad se creó en 1969 y su propósito era encontrar un lugar para darle una rehabilitación profesional a los discapacitados del país. Costa Rica había sufrido una secuela de polio y se estimaba en ese momento que en el país el 10% de la población padecía de algún tipo de discapacidad física o mental o de otra índole. Por lo tanto, su fundación se debió más que todo a una gestión conjunta y ecuménica de parte de la Iglesia Episcopal, Metodista y Romana. Las Hermanas de la Asunción tenían un convento en San Pedro de Montes de Oca y decidieron cederlo como sede para el centro de rehabilitación y allí funcionó durante varios años. La Junta Directiva que estaba compuesta, aparte de este servidor, por el Dr. Araya que tenía un centro de rehabilitación en Santa Ana, don Francisco Terán de la Cámara de Industrias, la Licda. Soledad Murillo quien era la directora, entre otras personas, todos ellos eran de muy alta categoría y profesionalismo, además tenían vínculos con políticos. Se hicieron contactos con funcionarios del gobierno de turno y de la Asamblea Legislativa quienes apoyaron el proyecto. Industria de Buena Voluntad se financiaba más que todo con fondos de la Iglesia Episcopal, Iglesia Metodista, contribuciones y campañas que se hicieron localmente.

En el año de 1972 se celebra en Costa Rica el Tercer Encuentro Latinoamericano de las Industrias de Buena Voluntad, el cual fue ampliamente difundido por la prensa de aquel entonces. El periódico la Prensa Libre informó de esta actividad en los siguientes términos:⁷¹

Hoy a las ocho de la mañana quedó inaugurado el Tercer Encuentro de Industrias de Buena Voluntad con la participación de casi todos los países de América Latina. En la sesión inaugural hablaron las siguientes personas: El Presidente de la Junta Directiva de Industrias de Buena Voluntad de Costa Rica, el obispo José Antonio Ramos Orench, palabras del Director Ejecutivo del INA, Ing. Fernando Lizano M., palabras de la Asesora de Industrias de Buena Voluntad para América Latina, palabras de Sr. Ministro de Salubridad Pública, Dr. José Luis Orlich B. En su exposición el Ministro de Salubridad Pública, Dr. José Luis Orlich dijo lo siguiente: “Los resultados que se obtengan una vez finalizada las sesiones de trabajo de este Tercer Encuentro de Industrias de Buena Voluntad, serán de gran beneficio para

⁷⁰ José A. Ramos Orench. Entrevista citada.

⁷¹ “Inaugurado Encuentro de Industrias de Buena Voluntad”, La Prensa Libre (San José, Costa Rica), 3 de abril de 1972, 12.

nosotros porque eso nos permitirá y orientará hacia los programas a desarrollar para la rehabilitación de los lisiados.

Se hace necesario, expresó, coordinar con los Ministerios, entidades particulares y de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, crear un centro de rehabilitación en el cual se puedan enseñar a los incapacitados para que puedan trabajar e independizarse en el futuro.

Es necesario, también señaló el Dr. Orlich, legislar para proteger a los lisiados. Cada día aumenta más el número de incapacitados y eso proviene precisamente del altísimo número de accidentes.

Quienes tenemos a nuestro cuidado labores en el campo de la salud, nos damos cuenta que es pavoroso el índice de lisiados que oscila de un siete a un catorce por ciento de la población actual.”

Los participantes continuaran sesionando hasta el día viernes 7 de abril fecha en que se clausura este Tercer Encuentro de Industrias de Buena Voluntad de la América Latina.

Las palabras que dirigió el Ministro de Salubridad Pública, Dr. José Luis Orlich, confirman que esta asociación gozaba de buena aceptación y respaldo dentro de las esferas políticas del gobierno de turno. Es posible que una de las causas del desarrollo vertiginoso que tuvo, se debiera al contexto sociopolítico que vivía Costa Rica en ese momento, pues nuestro país estaba urgido de una institución que se encargara de atender a la población discapacitada.

Durante los años de 1971, 1972 y 1973, se realizan grandes esfuerzos para consolidar el programa de rehabilitación profesional, que demuestra que la persona con discapacidad es capaz de trabajar si se le da oportunidad de formarse. No obstante, en estos años creció la demanda por lo que se hace necesario pensar en un edificio más apropiado para atender adecuada y profesionalmente a todas las personas, al igual que en una expansión de las áreas ocupacionales y en un desarrollo de los apoyos técnicos.⁷²

Se inician las acciones tendientes a buscar el respectivo financiamiento y, mediante la intervención del obispo José A. Ramos, logra conseguir de Alemania, Holanda y del Consejo Mundial de Iglesias, una sustanciosa ayuda económica de varios millones de colones. Se adquiere un terreno en la Valencia de Santo Domingo de Heredia para construir allí el nuevo centro de rehabilitación. 2/3 de este terreno fue donado con fondos propios de la Iglesia Episcopal y 1/3 de donantes voluntarios. Los planos del edificio fueron elaborados, gratuitamente, por el Arq. Jorge Borbón Zeller. En marzo de 1976, inicia la construcción de la obra y el 2 de abril de 1977, se inaugura esta planta física. En ese mismo año, el centro abandona la estructura del Barrio Saprissa en San Pedro de Montes de Oca y se muda a la

⁷² Soledad Murillo Galindo. Op. cit. 233.

nueva edificación, y se reforman los estatutos y la institución cambia su nombre por el de Instituto de Rehabilitación Profesional (IRP), siempre dependiente de la Asociación de Industrias de Buena Voluntad. En este sentido, el obispo Ramos manifiesta:⁷³

Para construir el nuevo edificio del Instituto de Rehabilitación Profesional, se logró conseguir dos donaciones económicas bastantes grandes de dos instancias ecuménicas europeas, esto fue por gestiones directas que hizo la Iglesia Episcopal. Estas dos instituciones fueron, la Central Evangélica de Alemania y otra de Holanda. Con estos fondos se construyó el centro que se encuentra en la Valencia de Santo Domingo de Heredia. 2/3 partes del terreno fue donado por la Iglesia Episcopal y 1/3 por donantes.

Al convertirse el IRP en el centro de rehabilitación más grande del país, se le hacía difícil administrarlo a Industrias de Buena Voluntad, a pesar del desarrollo estructural y técnico. En efecto, el 18 de enero de 1982, por acuerdo No.2 de la sesión No.28 de la Asamblea General de Industrias de Buena Voluntad, dispone, presentar una propuesta al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) para que esta institución estudie la posibilidad de aceptar el traspaso del IRP. Dicho traspaso quedó firme el día 25 de marzo de 1982.

Entre los logros estructurales y logísticos que tuvo esta asociación fue el haber creado la Comisión Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, prefacio del CNREE. En 1983 esta asociación que ya no contaba con el IRP, decide iniciar un nuevo proyecto para personas con discapacidad severa. El 3 de junio de 1988 se inauguró el taller laboral con sede en Desamparados, San José. A este nuevo proyecto se incorporan nuevas personas que le van a dar nuevos impulsos y nuevas aportaciones.⁷⁴ En el Décimo Concilio de la Iglesia Episcopal Costarricense, que se realizó en el año de 1978, el obispo Ramos señala algunos logros alcanzados por la Iglesia bajo su mandato en el campo de la rehabilitación profesional:⁷⁵

Nuestro apoyo al inválido y nuestras gestiones ante el gobierno de Costa Rica y otros en Europa, como Alemania y Holanda, y ante al Concilio Mundial de Iglesias, han hecho posible que los inválidos de Costa Rica, personas con limitaciones físicas o mentales o ambas, sordos parálíticos, ciegos, personas con trastornos mentales o deficiencias mentales, lisiados por accidentes o por causas naturales, los mismos con

⁷³ José A. Ramos Orench. Entrevista citada.

⁷⁴ Soledad Murillo Galindo. Op. cit. 234 – 235.

⁷⁵ Décimo Concilio de la Iglesia Episcopal Costarricense. “Informe del Rdm. José A. Ramos Orench”. Siquirres, 5 de mayo de 1978. 11 – 12.

los cuales Jesucristo repetidamente se encuentra en los evangelios, tenga hoy un lugar para su formación y para convertirse en seres útiles a la sociedad. Hoy existe para ellos un centro con capacidad para 300 personas con un valor de más de 8 millones de colones y que nuestra Iglesia con el donativo de 2/3 del terreno y por sus esfuerzos a hecho una realidad. Allí hay una placa simbólica dedicada a nuestra Iglesia.

Industrias de Buena Voluntad todavía existe y se ubica en el cantón de Desamparados en San José, allí tienen un centro para atender a personas con discapacidad. En este campo han logrado obtener beneficios significativos para esta población. Ellos reciben fondos de parte del gobierno y de algunas instancias privadas, pero los montos donados no cubren el presupuesto anual por lo que han estado en crisis en los últimos años.

Por su parte, la idea de la Iglesia fue promover la causa de los discapacitados, garantizar la protección de sus derechos y servir de difusora y creadora de espacios, pero no de tener el control. Aunque el obispo Ramos participó como presidente de la Junta Directiva, esta institución tenía total independencia de la estructura de la Iglesia. Fue creada como una instancia autónoma y todavía opera como tal. La Iglesia en ningún momento se quiso apropiarse de ella ni de hacer proselitismo, sino de servir a una población desamparada a través de la promoción de la rehabilitación profesional para que se incorporaran a la sociedad laboral.

4. CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL

4.1. Antecedentes

El desarrollo, el funcionamiento, las estrategias aplicadas y los éxitos obtenidos en la rehabilitación profesional fueron tan rotundos para Industrias de Buena Voluntad, que se destaca por haber engendrado la Comisión Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, posteriormente esta comisión crea el CNREE. La Junta Directiva de Industrias de Buena Voluntad toma acciones muy precisas por recomendación y bajo la asesoría de la OIT, que culminan con la fundación de la comisión anteriormente citada, mediante Decreto Ejecutivo No. 1968-SPPS del 22 de septiembre de 1971. Este decreto la define como: un organismo técnico de carácter consultor y asesor en estos campos, dependiente del Ministerio de Salubridad Pública. Este mismo decreto le confiere las siguientes funciones:

- a. Incrementar y coordinar los servicios de todo tipo de rehabilitación y educación especial.
- b. Dedicarse al estudio de un sistema de rehabilitación y educación especial integral.
- c. Coordinar y lograr el mejor aprovechamiento de las instituciones públicas y privadas dedicadas a campos específicos de rehabilitación y educación especial.
- d. Promover la incorporación a la vida social, en forma productiva, de todas las personas discapacitadas que sean susceptibles de ser rehabilitadas.⁷⁶

La primera reunión de esta comisión se celebró el 12 de enero de 1972. A esta primera sesión asistieron representantes de 10 instituciones, después otras dos se incorporarían, quedando integrada esta comisión por 12 organizaciones diferentes. Cada una de ellas aportó un delegada titular y otro suplente que se detalla a continuación.

- Ministerio de Salubridad Pública. Dr. Rodrigo Salas Conejo (titular). Dra. Socorro Rodríguez de Pérez (suplente).
- Ministerio de Educación Pública. Prof. Marlene Rodríguez H. (titular). Prof. Margarita Castro Lépiz (suplente).
- Caja Costarricense de Seguro Social. Dr. Humberto Araya Rojas (titular). Dr. José Joaquín Fernández Sancho (suplente).
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Licda. Virginia Jiménez Castro (titular). Licda. Grace Rojas Franco (suplente).
- Instituto Nacional de Seguros. Dr. Vladimir Gordienko Orlich (titular). Dr. Francisco Córdoba Truque (suplente).
- Asociación Industrias de Buena Voluntad. Licda. Soledad Murillo Galindo (titular). Obispo José A. Ramos Orench (suplente).
- Instituto Nacional de Aprendizaje. Ing. Fernando Lizano M. (titular). Dr. Mario Posla R. (suplente).
- Instituto Mixto de Ayuda Social. Sra. Karen Olsen de Figueres (titular). Licda. Nury Vargas Aguilar (suplente).
- Universidad de Costa Rica. Prof. Nora Ramírez de Chacón (titular). Prof. Jeannette Muñoz Bustos (suplente).

⁷⁶ Soledad Murillo Galindo. Op. cit. 234 – 235, 245 – 246.

- Colegio de Trabajadores Sociales. Lic. Austin Symes (titular). Lic. Carlos Mora (suplente).
- Asociación Legalmente Constituida de Padres de Familia de Niños Excepcionales. Dr. Clodomiro Mora Rojas (titular). Sra. Aurora Esquivel de Batalla (suplente).
- Empresa Privada. Arq. Jorge Borbón Zeller (titular). Dr. Manuel Guerra Trigueros (suplente).

En esta primera sesión mediante votación se designó la Junta Directiva, quedando integrada de la siguiente forma:

- Presidente: Licda. Soledad Murillo Galindo
- Vicepresidente: Dr. Vladimir Gordienko Orlich
- Secretaria: Prof. Marlene Rodríguez Hernández

El nombramiento de esta comisión era transitorio, pues lo que se buscaba con ella era la creación por ley del CNREE. No obstante, esta comisión logró concretar dos propósitos: la fundación del CNREE y el plan de acción (rehabilitación), que fue terminado estando instalado el Consejo. Para la concreción de ambos propósitos se contó con la asesoría de la OIT. Se redactó un anteproyecto que fue aprobado el 23 de agosto de 1972 en la sesión No.14 de esta comisión. En el mes de septiembre fue remitido a la Asamblea Legislativa con el apoyo de la Primera Dama de la República, Sra. Karen Olsen de Figueres. La última sesión de esta comisión data del 5 de septiembre de 1973.⁷⁷

4.2. Fundación y consolidación

El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial fue creado por la Asamblea Legislativa el 22 de agosto de 1973 mediante la Ley No.5347.⁷⁸ Esta Ley fue ejecutada por el Presidente de la República, José Figueres Ferrer, el 3 de septiembre de ese mismo año y publicada en la Gaceta No.173 del viernes 14 de septiembre de 1973.

La creación del CNREE fue considerada como necesaria para el país, pues, era una institución que venía a ser la rectora en el campo de la rehabilitación, gozaba de independencia y un presupuesto asegurado. Además, era la primera organización que agrupaba y representaba

⁷⁷ *Ibíd.* 249 – 251.

⁷⁸ En el anexo 4 se encuentra completa esta ley.

a las personas discapacitadas del país. Las mismas 12 instituciones que componían la antigua comisión integraban el Consejo, debido a que en 1973 eran las que estaban más vinculadas con la atención de la problemática de la discapacidad.

El día 8 de noviembre de 1973 se instala oficialmente el CNREE y los delegados en su mayoría fueron los mismos que integraban la antigua comisión, aunque asisten nuevos profesionales que dieron valiosos aportes a la rehabilitación profesional del país. En esa misma fecha se efectúa la elección de la primera Junta Directiva del CNREE, quedando integrada por las siguientes personas:

- Presidente: Obispo José A. Ramos Orench
- Vicepresidente: Arq. Jorge Borbón Zeller
- Secretaria: Licda. Teresita Solano de Wheeler
- Secretaria Ejecutiva: Licda. Soledad Murillo Galindo

Durante los primeros años esta institución ubica sus oficinas administrativas en los alrededores del Hospital Nacional de Niños. Aproximadamente diez años después, cuando Industrias de Buena Voluntad traspasa al Consejo el Instituto de Rehabilitación Profesional ubicado en la Valencia de Santo Domingo de Heredia, esta institución decide trasladarse a ese sitio, en donde se encuentran todavía sus oficinas centrales. Además, actualmente cuenta con oficinas regionales ubicadas en diferentes partes del país.

Durante los primeros años el CNREE, que es presidido por el obispo José A. Ramos (1973 – 1977), dirige su esfuerzo fundamentalmente en los siguientes aspectos:

- a). A la organización interna de los procesos técnicos y administrativos.
- b). A la consecución de los primeros recursos presupuestarios para respaldar sus acciones.
- c). A establecer estrategias de aproximación al gobierno, para lograr que se contemplen algunos programas para personas discapacitadas y se apoyen y gesten acciones en ese campo.
- d). A la organización de las relaciones con las instituciones públicas y privadas responsables de programas y servicios de rehabilitación, asunto este que mereció cuidadosa atención, debido a que al principio hubo de lucharse contra cierta resistencia, por el temor de algunas de estas a perder autonomía institucional o el propio campo de acción.

La creación de relaciones de cooperación entre las instituciones, así como la planeación conjunta de ciertos programas y actividades constituyó aspectos importantes del quehacer del Consejo en esta primera etapa.⁷⁹

Desde su creación el CNREE posee principios cristianos muy definidos, como de protección al desvalido, ayudar a los más pobres, principios éticos, entre otros. Estos aportes se pueden considerar que son legados que dejaron el obispo Ramos y otras personas de iglesias muy comprometidas con la rehabilitación del país. En su autografía el obispo Ramos expresa:⁸⁰

Fui el primer presidente de dicho Consejo. Dicho Organismo todavía continúa luchando por la población discapacitada del país. En esto emulamos la pauta de Jesús que ante los discapacitados de su tiempo no les respondió con una limosna en la palma de la mano, sino que lo restauró: “Toma tu cama y vete”. Rehabilitar es actuar como instrumento de resurrección en la vida de aquellos que, por circunstancias diversas, tienen alguna condición limitante, pero también el derecho de incorporarse a ser personas productivas en su sociedad. El ejemplo que se dio en Costa Rica con relación a este sector, ha tenido repercusiones en distintos lugares de América Latina. Hoy día se han roto muchas barreras, incluyendo impedimentos físicos de acceso, gracias a esa semilla sembrada en los años de la década del 70 en que la Iglesia Episcopal jugó un papel importante. Actualmente en Costa Rica hay toda una legislación en materia de los discapacitados, gracias a esa iniciativa que contó con el apoyo de distinguidos costarricenses que se sumaron a esa lucha, como el fenecido Dr. Humberto Araya, el Dr. Clodomiro Mora, Doña Aurora de Batalla, Don Paco Terán, la Licda. Marlene Rodríguez, la Licda. Sara White, la Profesora Claudia Murillo, Don Francisco Rojas y otros más. Debo resaltar la labor incansable y dedicada de la Licda. Soledad Murillo, quien fue Directora del Instituto de Rehabilitación y del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial y quien se desempeña todavía como consultora internacional en ese campo.

No cabe duda, que la forma abnegada de muchas personas, incluyendo al obispo Ramos, hicieron que esta institución se consolidara en el país como la vanguardista y rectora de todas las políticas relacionadas con discapacidad. El éxito alcanzado por esta organización se debió a las relaciones de cooperación entre sus dirigentes, respeto, respaldo a las iniciativas y al intercambio de recursos que hubo entre las distintas instituciones cofundadoras. Por su parte, el aporte de la Iglesia Episcopal en la visión integral de la rehabilitación ha sido importante. Muchas generaciones se han visto beneficiadas y se seguirán beneficiando por

⁷⁹ Soledad Murillo Galindo. Op. cit. 254 – 255.

⁸⁰ José A. Ramos Orench. Las María Dolores. Op. cit. 108-109.

muchos años más. El compromiso que asumió la Iglesia por esta población fue total y los frutos que cosechó todavía se disfrutaban.

5. MOVIMIENTO ÉXODO Y DEPARTAMENTO ECUMÉNICO DE INVESTIGACION

5.1. Antecedentes

La década de los sesentas y setentas se caracterizó por ser un período de efervescencia ecuménica y muy influenciada por la Teología de la Liberación. Muchos cristianos sin importar su confesión religiosa se unieron para contrarrestar la problemática social, económica, política y religioso para encontrar soluciones a los problemas de mayor urgencia.

A partir de los años sesentas, en “América Latina, muchos cristianos entraron en movimientos sociales consagrados a la liberación del pueblo. La mayoría de estos grupos y movimientos tenía una larga historia de conflictos con la jerarquía eclesiástica. Para unir la fe con una acción liberadora, las comunidades cristianas tuvieron que afrontar el poder eclesiástico y hacer una lectura de la fe y de la Biblia más histórica y menos religiosa.”⁸¹

En Costa Rica por su parte, un grupo de personas principalmente romanas y de iglesias históricas, se unían en algunas actividades como las marchas de los primeros de mayo (Día del Trabajador) para ser voz del pueblo, para acompañarlo y para expresar su descontento por las políticas sociales, económicas y políticas de los gobiernos. De este modo, las relaciones ecuménicas y las sensibilidades e intuiciones de la práctica pastoral se caracterizaban por el respeto y el diálogo. Inclusive, no sólo existía diálogo entre los credos de mayor compromiso social, sino también con ateos y con otros sectores de la población costarricense.

De este modo, se trata de insertar en el pluralismo del pueblo más pobre desde una espiritualidad abierta al otro, liberadora y solidaria. La teología que se transmitió fue “vida-céntrica”, es decir, centrada en el proyecto de vida para todos. La esperanza de concretar este holismo popular será una de las causas del nacimiento del Movimiento Éxodo.

⁸¹ Marcelo Barros, “Pluralismo Cultural y Religioso: Eje de la Teología de la Liberación”, disponible en <http://www.servicioskoinonia.org/relat/353.htm>. Fecha de acceso: 22 de junio de 2007.

5.2. Desarrollo

El Movimiento Éxodo se originó en la primera mitad de los años setentas. Fueron los mismos pastores y líderes sociales que se unían para marchar y protestar, como los primeros de mayo entre otras actividades, los que iniciaron este grupo. Por lo tanto, su inicio es un esfuerzo de individuos comprometidos y con presencia ecuménica, como lo narra el obispo José A. Ramos:

Entre las primeras personas que integraron este movimiento podemos citar a Javier Solís, Quince Duncan, el padre Herrera, Jacinto Ordóñez, este servidor, entre otros. Este grupo era más que todo de encuentro y reflexión y estaba muy influenciado por la Teología de la Liberación. Nos reuníamos en diferentes lugares, incluyendo las instalaciones de la iglesia El Buen Pastor y había mucha apertura ecuménica. No tenía un presupuesto definido o un financiamiento externo, sino que los mismos miembros se encargaban de financiarlo si se necesitaba algo.⁸²

Poco tiempo después de su nacimiento, se fueron integrando nuevos miembros con un pensamiento muy crítico y ecuménico; inclusive, profesionales inmigrantes de Suramérica se incorporaron e introdujeron nuevos aportes que llevaron la reflexión teológica a otros niveles.

Este movimiento trabajó la Cristología y la Eclesiología a partir de las luchas sociales de los pobres. Las teologías existentes en ese momento necesitaban contribuir con la elaboración de esos temas “nuevos” a partir de su experiencia concreta y del interés de los oprimidos que representaban. El diverso pluralismo cultural de nuestro país lo llevó a dialogar con amplios sectores de la población. Algunos de ellos se unieron en la búsqueda de la paz, de la justicia y de una vida más digna. Al mismo tiempo, algunos teólogos de la liberación como Hugo Assmann, Franz Hinkelammert entre otros, emprendieron un diálogo profundo y positivo con el marxismo. Muchos elementos del pensamiento de esta ideología política fueron depurados y “cristianizados” desde la Teología de la Liberación, produciendo resultados muy positivos no sólo para los teólogos, sino también para el pueblo.

Debido a la efervescencia ecuménica existente en el Movimiento Éxodo, por la colaboración y participación de inmigrantes de América del Sur y por la necesidad de editar las reflexiones teológicas, se crea el Departamento de Ecuménico de Investigación (DEI). Esta asociación “desde sus inicios se creó como un centro de reflexión y para publicaciones

⁸² José A. Ramos Orench. Entrevista citada.

teológicas. Desde sus orígenes hay profesionales de muy alto nivel que han estado muy ligados a él, como Pablo Richards, Hugo Assmann, Franz Hinkelammert, entre otros. Allí se han realizado investigaciones y escritos muy importantes financiados en un principio por el Concilio Mundial de Iglesias.”⁸³ En este sentido, el DEI en su página Web se refiere a sus orígenes y objetivos de la siguiente manera:⁸⁴

Somos una asociación autónoma, creada en 1977, dedicada a la investigación interdisciplinaria, la producción editorial, la formación de líderes y al fortalecimiento de los movimientos y procesos ecuménicos de América Latina. La investigación en el DEI abarca temas como proceso de globalización y procesos de ajuste, coyuntura y nueva sociedad, teología latinoamericana, historia de la iglesia, lectura popular de la Biblia, mujer y género, indigenismo, racismo, historia y realidad en América Latina, nuevos movimientos sociales y religiosos en América Latina, migraciones, ética y economía, economía y teología, ecología y economía, etc., desde una perspectiva teórica, crítica y liberadora.

Muchos de los trabajos desarrollados por el equipo de investigadores del DEI han sido publicados por su área de publicaciones. En veinte años de trabajo el DEI ha publicado cerca de 300 títulos, mantiene una revista bimensual llamada Pasos de la cual se han editado más de 100 números, y es distribuidor de la revista Ribla (Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana), que ya alcanza sus 40 números. Cerca de sesenta títulos del DEI se han publicado en otros idiomas como el inglés, portugués, alemán, sueco, italiano, holandés y francés.

Las actividades de formación del DEI son de variados tipos. El DEI desarrolla una línea de formación socio-teológica de base y para dirigentes populares y cristianos, por medio de tres proyectos fundamentales:

- a). Talleres Locales: Son de una semana, se realizan en las propias comunidades de la región centroamericana, del Caribe y de varios países de nórdicos de América Latina.
- b). Seminario Intensivo: Lectura Popular de la Biblia: El Seminario no es un curso de iniciación, sino de profundización teórica y metodológica, dirigido a personas que tras una larga experiencia de trabajo en la lectura popular de la Biblia requieren formación más especializada. Es un seminario de tiempo completo, de carácter ecuménico, con espacio para la espiritualidad y celebración intercultural. Aunque la centralidad de su contenido es la Biblia, el análisis tiene como contexto las temáticas socio-económicas trabajadas en el DEI.
- c). Taller de Formación Socio Teológica y Pastoral: Se imparte durante 2 meses en las instalaciones del DEI en Costa Rica, con la participación de alrededor de 40 talleristas de la región centroamericana y del Caribe, incluidos Colombia y Ecuador, y todo el equipo de investigadores de nuestra institución y algunos científicos sociales o teólogos invitados.

⁸³ *Ibíd.*

⁸⁴ Departamento Ecuménico de Investigación, “Nuestra Organización”, disponible en http://www.dei-cr.org/quienes_somos.php. Fecha de acceso: 22 de junio de 2007.

Seminario de Investigadores y Formadores - SIF: Línea de preparación de jóvenes investigadores y formadores latinoamericanos, la duración es de cuatro meses, participan alrededor de 15 personas invitadas de distintos países de América Latina, y todo el equipo del DEI así como Científicos Sociales y Teólogos invitados. Seminario intensivo de Lectura Popular de la Biblia: Participan durante un mes 25 líderes y formadores del movimiento bíblico popular organizado de México, Centroamérica, el Caribe y los países nórdicos de América Latina. Se utiliza el método de la lectura Popular de la Biblia.

El DEI desarrolla además una línea de trabajo ecuménico y macroecuménico con una gran diversidad de instituciones teológicas, bíblicas, y movimientos eclesiales (cristianos y no cristianos), además de movimientos sociales independientes y autónomos, con el objeto de aunar esfuerzos en la construcción de alternativas sociales, teológicas y eclesiales a la pobreza y la exclusión, la explotación y toda forma de dominio (económico, político, cultural, étnico-racial, de género, tecnológico y religioso) sobre los seres humanos, en especial los del Tercer Mundo y Latinoamérica.

Del texto anterior se puede colegir que el DEI ha mantenido una conciencia social, ecuménica y teológica. Desarrolla los enunciados de la Teología de la Liberación y de otras ideologías sociales desde una perspectiva cristiana, y las diferentes actividades que realiza las aborda desde principios críticos y fundamentados en los contenidos bíblicos.

Por su parte, la Iglesia Episcopal Costarricense no fundó el Movimiento Exodo ni el DEI, sino que fueron dos instituciones que se originaron de un diálogo interreligioso. La Iglesia les dio innumerables aportes, y unida a los otros grupos religiosos trató de interpretar y visualizar los signos de ese período desde la proyección social, ecumenismo, teología, reflexión, entre otros aspectos. La Iglesia dio “más que todo apoyo logístico y moral, además de refrendar las distintas gestiones que se hicieron a nivel ecuménico. En términos económicos la Iglesia no aportó fondos para la creación de estas dos instituciones, pero sí hizo presencia muy fuerte.”⁸⁵

Por su parte, el obispo José A. Ramos fue miembro fundador del DEI y de su ente jurídico. En ningún momento, como él mismo lo afirma, pretendió que la Iglesia se apropiara de una parte de esta institución, sino que siempre estuvo de acuerdo con su autonomía y que no tuviera ligada a un credo religioso. Pues de este modo, a través de su independencia, podría dar mayores aportes a la sociedad costarricense.

⁸⁵ José A. Ramos Orench. Entrevista citada.

6. CENTRO DE PUBLICACIONES CRISTIANAS

6.1. Antecedentes

Antes de la década de los años sesentas los fieles de la Iglesia eran generalmente afrodescendientes, ingleses, estadounidenses y costarricenses descendientes de extranjeros que tenían como vehículo de comunicación el idioma inglés. La Iglesia traía los libros litúrgicos, de reflexión, entre otros de los Estados Unidos.

Cuando llega la década de los sesentas se abrieron nuevas misiones en San José, los nuevos conversos que eran costarricenses y que hablaban regularmente sólo español necesitaban leer los libros de la Iglesia en su idioma. También este período coincidió con las políticas gubernamentales para que los limonenses aprendieran el español. Por lo tanto, la Iglesia se vio en la necesidad de acudir a editoriales para poder publicar los diferentes materiales que necesitaba en esta lengua.

6.2. Auge y desaparición

Debido a las circunstancias anteriormente señaladas, la Iglesia funda a mediados de los años sesentas en los alrededores del parque Morazán, el Centro de Publicaciones Cristianas. El objetivo principal era publicar el material que necesitaba la Iglesia, tanto en español como en inglés. En este centro se publicaron libros de liturgia, formación, libros de sermones, superación personal, entre otros. Sin embargo, con el transcurso del tiempo se publicaron otros libros que no eran directamente episcopales, pero eran publicaciones que tenían un contenido altamente cristiano y acorde con los principios de la Iglesia. De todos los libros que se editaron el que llegó a tener mayor venta y difusión fue “El Milagro del Diálogo”. Esta publicación era de formación y de superación personal.

En 1972, esta institución cierra sus puertas, principalmente por razones económicas, a pesar de que la Iglesia de los Estados Unidos lo financiaba directamente y muchos de sus textos se vendían, pero los costos de operación eran superiores al financiamiento que se otorgaba. Algunos de los colaboradores de este centro fueron doña Lía Coronado, Luis Herrera, entre otros.

El aporte principal de la Iglesia fue motivar a su feligresía, y a las personas que no eran parte de ella, para que se formaran a través de la lectura de los diferentes libros que editaba. Pues estaba convencida que la falta de textos adecuados tanto litúrgicos como pastorales, conllevaba a una pérdida de identidad y autoestima de gran parte de la nueva feligresía.

En ese contexto de la década de los años sesentas y setentas, el Centro de Publicaciones Cristianas, pretendió convertirse en un instrumento para incentivar la producción teológica, creando un espacio para la difusión de todo tipo de libros que involucraban a la teología como medio de interpretación no sólo del pasado sino también del presente. El centro estaba abierto a publicar investigaciones teológicas o de especialidades relacionadas, libros de reflexión teórica y práctica, ética, superación personal, entre otros. En resumen, se pretendió generar un espacio impreso para que emanaran investigaciones creativas, críticas y reflexivas, que reflejaran la amplia diversidad y heterogeneidad de pensamientos y visiones de la Iglesia y de la sociedad respecto con su pasado y presente.

Uno de los objetivos de este centro era expandir su producción teológica y pastoral para que sus miembros y otras personas de credos diferentes, investigaran y reflexionaran sobre el contexto social, político, económico y religioso de Costa Rica. Pero sus publicaciones no estaban exclusivamente restringidas a la producción nacional, sino que se mantenían abiertas a la de cualquier otra nacionalidad de la región, siempre que el estudio estuviera ligado con la realidad de Centro América.

7. CEMENTERIO EXTRANJERO

7.1. Antecedentes

Cuando llegaron los primeros protestantes a Costa Rica en el siglo XIX no tenían un sitio en donde enterrar a sus muertos. La Iglesia Romana era la que administraba y controlaba los cementerios y no permitía que se enterraran en ellos personas que no confesaban su fe religiosa. Esta prohibición provocó más de una vez serios incidentes. El más espectacular sucedió el 21 de junio de 1839, cuando murió un comerciante norteamericano de nombre David Cotheal, en la ciudad de Cartago, en la casa del médico Richard Brealey, inglés y anglicano. Una vez llegada la hora del sepelio el sacerdote romano denegó el permiso para que lo enterraran en el cementerio, originándose así un conflicto muy grave. El doctor Brealey de

forma inmediata se trasladó a caballo a San José para protestar contra la medida adoptada por el cura. Este médico consiguió un permiso del gobierno de turno, que era liderado por Braulio Carrillo, para que enterraran a Cotheal en el cementerio. No obstante, una vez que el doctor Brealey retornó a Cartago, el sacerdote declinó obedecer la orden del gobierno alegando que tenía órdenes superiores al gobierno. Ante esta nueva situación, el médico envió un emisario a San José para informar a las autoridades sobre la conducta del cura. El gobierno envió a Cartago dos pelotones de soldados, los cuales escoltaron el cadáver de Cotheal de la Casa del Doctor Brealey hasta el cementerio. En el campo santo permanecieron guardias de soldados para evitar que se exhumara el cadáver. Sin embargo, al día siguiente, el sacerdote con una caravana de fieles, con la cruz, con imágenes de santos y otros emblemas de la Iglesia Romana, se apersonó al cementerio para bendecir de nuevo la tierra que había sido profanada con el entierro de un hereje.⁸⁶

Diez años después de haber sucedido el incidente, el 27 de noviembre de 1849, el gobierno de Costa Rica y el de Gran Bretaña firman el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. En su artículo XIII, se señalan las siguientes estipulaciones:⁸⁷

No serán (los ciudadanos de Gran Bretaña y de Costa Rica) inquietados, molestados ni perturbados en manera alguna, en razón de sus creencia religiosa, ni en los ejercicios propios de su religión, ya en sus casas particulares o en los lugares de culto destinado para aquel objeto, conforme al sistema de tolerancia establecido en los territorios, dominios y establecimientos de las Altas Partes contratantes, con tal que se respeten la religión de la nación en que residan, así como la Constitución, leyes y costumbres establecidas. Tendrán también libertad de enterrar a los ciudadanos o súbditos de cualquier de las dos Altas Partes contratantes, que murieren en los referidos territorios, dominios o establecimientos en sus propios cementerios, que podrán del mismo modo establecer y mantener, y no se molestarán los funerales ni los sepulcros de los muertos, de ningún modo ni por ningún motivo.

Este tratado comercial entre Costa Rica y la Gran Bretaña especifica claramente que los ingleses y sus súbditos, sin importar su credo religioso, tienen derecho a enterrar a sus muertos en un cementerio sin que sean molestados ni perturbados. Sin embargo, esto llevó a plantearse dos cosas: secularizar los cementerios o proveer a los creyentes no romanos de

⁸⁶ Wilton Nelson, Historia del Protestantismo en Costa Rica. Publicaciones IINDEF, 1983, 28.

⁸⁷ Secretaría de Relaciones Exteriores, Colección de Tratados. San José: Tipografía Nacional, 1907, 109.

cementerios para que ellos pudieran allí enterrar a sus muertos. Después de analizarse las dos alternativas se aprobó la segunda.

7.2. Desarrollo

En 1850, a instancias del Charge d'affaires de Gran Bretaña, Sir Frederick Chaterfield, quien era el cónsul del Imperio Británico en toda la América Central, logró que el gobierno del presidente Juan Mora donara un terreno pequeño para servir de cementerio. Este terreno estaba ubicado cerca del Cementerio General, en donde se unen las avenidas 10 y 12. Posiblemente, por lo pequeño que era el terreno, 27 años después o sea en 1877, el gobierno dio a la comunidad protestante un terreno más grande para su cementerio, ubicado al norte del primero al otro lado de la avenida 10. Este segundo cementerio es el que se usa hasta el día de hoy. Por su parte, el primer campo santo fue entregado al gobierno hace muchos años atrás.⁸⁸ Actualmente en este terreno hay un parque para niños.

El Cementerio Extranjero vino a suplir una necesidad fundamental para los familiares de los muertos, en un período de muchas controversias políticas y religiosas. Aunque el fundamentalismo romano no se terminó con su fundación, al menos había un lugar en donde enterrar a sus familiares en paz.

No obstante, a pesar de existir un tratado entre ambos países, en el que se estipula claramente en que “no se molestarán los funerales ni los sepulcros de los muertos, de ningún modo ni por ningún motivo”, este principio no fue muchas veces obedecido por sacerdotes romanos, pues hay diversas anécdotas que manifiestan que en el siglo XIX mientras se enterraba a una persona en el Cementerio Extranjero, el cura venía atrás echando agua bendita para purificar la tierra en donde se estaba enterrando al infiel. Posiblemente, hayan existido incidentes y controversias entre romanos y protestantes, pero esos datos son escuetos y sólo se han conservado en forma de anécdotas.

Desde los orígenes del Cementerio Extranjero en 1850, fue administrado por una Junta Directiva compuesta por creyentes de diferentes credos que se reunían primeramente en casas particulares y a partir de la década de 1860 en la iglesia de El Buen Pastor. Pero a fines del siglo XIX, cuando en este templo comienzan a reunirse solamente anglicanos, la

⁸⁸ Wilton Nelson. Op. cit. 28.

administración del Cementerio Extranjero quedó en manos de la Iglesia Episcopal. Alrededores de 1950, la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos le pide a la Iglesia Anglicana de Costa Rica, que no administre más el cementerio y que lo entregue, a cambio la Iglesia estadounidense le dio a la costarricense una indemnización de cinco mil dólares. De forma inmediata este cementerio comenzó a ser administrado por una Junta Directiva que trabajaba de forma muy independiente, pero sus miembros eran en su totalidad episcopales, por lo que este campo santo siguió siempre vinculado con la Iglesia. Inclusive, las reuniones de junta las realizaban en las instalaciones de El Buen Pastor y la Iglesia siguió colaborando en coordinación con la junta la administración y financiamiento del cementerio. Aunque la junta era la responsable de velar por el ornato, pago de impuestos, cobro de cuotas y por el buen funcionamiento de este lugar.

Este cementerio se mantenía con los cobros que se hacían en los entierros y mediante el mantenimiento de las fosas. Los familiares de los fallecidos pagaban una cuota mensual. Posiblemente hoy día se mantiene de la misma forma, es decir, hay que pagar una cuota a la administración. Este cementerio fue entregado a una junta particular a fines de los años ochentas, cuando el obispo era Cornelius Wilson, porque la Iglesia no tenía la capacidad de administrarlo. Este cementerio tiene mucha historia. Allí uno puede leer las lápidas de personas que contribuyeron mucho al desarrollo económico del país. Aunque hoy día todavía se entierran personas en este lugar, la Iglesia ya no tiene responsabilidad directa. En este sitio a veces se entierran feligreses de la iglesia El Buen Pastor.⁸⁹

A fines de los años ochentas, el obispo Wilson decide quitar la colaboración administrativa y financiera a la junta de este campo santo, permitiendo al Cementerio Extranjero alcanzar total autonomía con respecto a la Iglesia. Posteriormente, el obispo Wilson fue miembro de la Junta Directiva de este cementerio por un corto período. Actualmente, en esta junta no hay miembros episcopales, a pesar de ser la institución más antigua del país existente en donde la Iglesia colaboró para su fundación y desarrollo. A la Iglesia nunca le interesó lucrar, sino más que todo dar un servicio. La cuota actual por cada persona que se encuentra enterrada es de \$25 anuales. Inclusive, allí se encuentran enterrados varios sacerdotes de la Iglesia.

⁸⁹ José A. Ramos Orench. Entrevista citada.

8. ACCIÓN DE CIUDADANOS UNIDOS SOLUCIÓN DEL AGUA

8.1. Antecedentes

Limón no contaba con agua potable, y el líquido que había no era de buena calidad; generaba hepatitis y diarreas, entre otras enfermedades. A partir de los años sesentas, el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SNAA), había venido haciendo promesas al pueblo de la ciudad de Limón para dotarlos de agua potable. Los representantes de los gobiernos manifestaban que los estudios técnicos ya estaban concluidos y que se había enviado el proyecto a bancos internacionales para su financiamiento.

Sin embargo, el proyecto para que Limón tuviera agua potable caminaba muy lento, y el SNAA y hasta la misma Municipalidad de Limón se justificaban, manifestando que el atraso no es debido a ellos, sino más que todo a los organismos internacionales que no habían aprobado el préstamo para construir las obras.

Después de varios años de promesas y las obras sin comenzar, un grupo de personas que eran líderes en esta comunidad, se reúnen el 10 de abril de 1969 para fundar un movimiento de presión política. A esta reunión acudieron personas de diversos credos religiosos comprometidos con el desarrollo social y ecuménico de Limón, como el Rdm. José A. Ramos Orench, obispo de la Iglesia Episcopal Costarricense, Mons. Alfonso Hoeffler, Obispo romano del Vicariato Apostólico de Limón, entre otros. En ese mismo acto deciden fundar un comité al que llaman Acción de Ciudadanos Unidos Solución del Agua (ACUSA).

8.2. Lucha y solución

En la primera reunión que tuvo ACUSA en 1969, deciden que la conformación de este comité, es para luchar pacíficamente para que el gobierno solucione el problema del agua potable de Limón. La primera decisión que acuerdan es enviar una carta pública al SNAA sobre la preocupante situación en que vive Limón. Con esta carta lo que se pretendía era hacer

presión política y que el gobierno se diera cuenta que ACUSA estaba conformado por las fuerzas vivas de la comunidad. Esta carta pública se expresaba en los siguientes términos:⁹⁰

Al señor Presidente de la República, al señor Presidente de la Honorable Asamblea Legislativa, al señor Ministro de Salubridad Pública y al pueblo de Costa Rica, para plantearles el gravísimo problema del agua en la ciudad de Limón.

El día 10 de abril, acudimos al llamado de los señores Obispos, Monseñor Alfonso Hoefffer, Obispo de la Iglesia Católica Romana en Puerto Limón, y el Ilmo. José Antonio Ramos, Obispo de la Iglesia Episcopal de Costa Rica, nos reunimos en Limón un nutrido grupo de ciudadanos para discutir la grave y peligrosa situación que existe en Limón en cuanto al agua y que afecta a miles de ciudadanos. Estuvieron presentes en la reunión representantes del SNAA, de la Municipalidad y de las comunidades afectadas. De las discusiones que procedieron, se llegó a la conclusión de que en Limón existe un grave problema de escasez de agua ya que el centro de la ciudad está buena parte del día sin agua y que en otras comunidades adyacentes no tienen agua alguna. Concluimos también que existe un problema mucho más grave y peligroso: de la contaminación, en que la poca agua que reciben algunos sectores está altamente contaminada, lo que constituye una amenaza a la salud del pueblo.

Ante esta situación se organizó un comité para darle seguimiento a los esfuerzos que reunieron. Dicho comité se reunió el día siguiente y en otras ocasiones para estudiar la situación, recopilar datos y trazar un plan de acción.

Este comité central ha estudiado los siguientes asuntos:

- a). Resumen de acciones tomadas por la Municipalidad sobre el problema del agua desde 1966 hasta 1969, según consta en las actas del municipio.
- b). Carta del Gerente del SNAA sobre la situación del agua en Puerto Limón.
- c). Información obtenida en las oficinas del SNAA en San José.
- d). Reunión entre funcionarios del SNAA y los munícipes, llevada a cabo el miércoles 16 de abril a las 5:00 p.m.
- e). Reuniones con médicos, profesionales y otros ciudadanos.
- f). otros documentos varios.

Con base en todo lo anterior llegamos a las siguientes conclusiones:

- 1). Que el SNAA y la Municipalidad de Limón han estado ambas rehuyendo una verdadera confrontación y solución del problema del agua, jugando así con la vida y salud del pueblo.
- 2). Que existen evidencias de falta de seriedad por parte de ambas instituciones. Se han tomado acuerdos y desarrollado discusiones entre ambas en momentos de premura sin adecuado seguimiento ni completo entendimiento mutuo, surgiendo un estado de mutua desconfianza y acusaciones que han paralizado sus posibilidades para tomar decisiones prácticas para la solución de este problema.
- 3). Que el SNAA no está en condiciones de resolver el problema, mucho menos la Municipalidad. El SNAA funda todos sus estudios y esfuerzos en un solo plan (“de las cinco ciudades”); no existen otras alternativas, lo cual revela un defecto fundamental de planificación. Este plan lleva más de dos años en estudio por el BID, sin que esta

⁹⁰ ACUSA, “Carta Pública del Movimiento ACUSA (Acción de Ciudadanos Unidos Solución del Agua)”, La República (San José, Costa Rica). 29 de abril de 1969, 7.

institución haya dado una resolución definitiva. Desde 1967, el SNAA ha dicho repetidamente que “el préstamo es seguro”, que “en cualquier momento se aprueba”, que “el problema será resuelto en unos meses”, etc.

4). Que existe un manifiesto desinterés, subestimación y rechazo de la participación de las comunidades afectadas, en varias ocasiones se han rechazado esfuerzos y recursos ofrecidos formalmente por las comunidades, rechazo que se explicó con base en requisitos y exigencias de orden técnico.

5). Que se han recibido dineros de algunas comunidades, sin que estas supieran precisamente que uso se le ha dado.

6). Que a los residentes se les sigue cobrando por aguas que no reciben o que no cumplen requisitos esenciales de potabilidad.

7). Que ciertas aguas “potables” que los residentes consumían y consumen estaban y están altamente contaminadas y que al público no se le informó sobre una situación tan peligrosa. Un médico local nos ha informado que la hepatitis y otras afecciones originadas por contaminación de aguas están presentándose en forma creciente entre personas a quienes atiende.

8). Que la comunidad ha demostrado gran paciencia ante una situación tan crítica y peligrosa y de injusticia. Sin embargo, en un afán de comprensión admirable, se manifiesta en la mejor disposición de colaborar en la búsqueda de soluciones al problema de escasez y de contaminación de aguas.

Por todas estas razones, este comité, consciente de las limitaciones del SNAA y de la Municipalidad, pero conscientes también de que, aún dentro de la situación actual, es posible desarrollar actividades más eficaces para resolver este problema y motivados por el mejor deseo de que se busquen soluciones pacíficas y prácticas a la situación, solicitamos:

1). Que el Presidente de la República conceda a este comité una audiencia para exponerle con datos y hechos toda la situación.

2). Que el Ministerio de Salubridad Pública haga todas las investigaciones necesarias en cuanto a la contaminación de las aguas de Puerto Limón e informe al público sobre dichos resultados, orientando a los residentes sobre las medidas que deben tomar.

3). Que los señores de la Asamblea Legislativa consideren con alta prioridad este problema del agua que afecta tanto a Limón como a innumerables otras comunidades del país, y que busquen las alternativas y recursos necesarios para una solución urgente.

4). Que tanto la Municipalidad de Limón como el SNAA informen a las comunidades afectadas qué uso se le ha dado a los fondos municipales y partidas específicas para diferentes sectores que han sido girados y traspasados para afrontar la escasez del agua. Consideramos que esta acción unida de los ciudadanos se justifica en los hechos y afirmamos nuestro empeño en continuar estos esfuerzos hasta que se le logre una solución satisfactoria al problema.

Con todo respeto y consideración

Comité Central de ACUSA

Monseñor Alfonso Hoeffler
 Ilmo. J. Antonio Ramos O.
 Sr. Rolando Coward L.
 Sr. Lesli Angus
 Limón, 27 de abril de 1969

Dr. Rómulo Salas
 Sra. Evelia de Rodríguez
 Sra. Elida Herrera A.
 Sr. Roger Churnside H.

De la carta anterior se puede deducir que los miembros de ACUSA, exigieron al gobierno que resolviera un problema básico, pues, todos los limonenses tenían derecho a agua potable. Además, pretendía demostrar al gobierno, que el pueblo de Limón se encontraba unido y guiado por líderes de diferentes sectores de la sociedad, y que se iban a mantener en lucha hasta que se les resolviera este problema. Esta misiva era de carácter político pero no partidista.

Unos días después de que el movimiento ACUSA hiciera pública la carta, la Junta Directiva del SNAA publicó en el periódico La Nación, una extensa y enérgica respuesta acerca de los aspectos que señalaba el comité ACUSA como graves. Esta carta pública del SNAA se expresaba en los siguientes términos:⁹¹

Por conocer el SNAA muy bien el problema que padece la ciudad de Limón, desde 1964 inició los estudios técnicos para buscarle solución, los cuales costaron la apreciable suma de ¢200.000. Inmediatamente después de que esos estudios se finalizaran en 1967, se presentó una solicitud de financiación al Banco Interamericano de Desarrollo, que hasta el momento no ha sido resuelta.

Además, el SNAA y la Municipalidad de Limón consideraron conveniente realizar algunas obras de emergencia, mientras se obtenía la financiación del proyecto definitivo. Por supuesto, estas obras estaban limitadas a los recursos económicos con que podían contar ambas instituciones; por esas razones apenas serían un pequeño alivio del verdadero problema.

La Junta Directiva cree muy conveniente la reunión propuesta por el comité de Limón con el señor Presidente de la República la Asamblea Legislativa. Esta segura de que en ella podrían analizarse con toda seriedad los diversos aspectos del problema y, también con toda seriedad, buscar, entre otros, soluciones efectivas para resolverlo.

Declara la Junta Directiva del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado.

Ante una carta pública aparecida en los periódicos del 29 de abril, firmada por un Comité que se autodenomina “Acción Ciudadana Unida para Solución del Agua”, relacionado con el problema de agua en la ciudad de Limón, la Junta Directiva del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado se ve en la necesidad de hacer pública la siguiente manifestación:

El Comité dándole visos de seriedad a su publicación, amparado en una serie de asuntos que según él estudió, llega a conclusiones erróneas que el SNAA se ve obligado a refutar. Además, sin ningún fundamento se hacen cargos muy serios a la Municipalidad de Limón y al SNAA, orientando equívocamente el descontento lógico y comprensible de la población por el problema que viene sufriendo desde antaño, contra instituciones que a pesar del gran esfuerzo realizado para resolverlo, no han podido, por razones totalmente fuera de su control, llevar a cabo su resolución definitiva. Esa actitud solo puede venir a sumar dificultades a la solución que todos deberíamos estar buscando juntos.

⁹¹ Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado, “La Municipalidad y el SNAA no han escatimado esfuerzos para resolver el problema de Limón”, La Nación (San José, Costa Rica). 11 de mayo de 1969, 31.

El presupuesto de la obra es de ¢4.100.000; además, se ha incluido la extensión y mejoramiento del alcantarillado sanitario, cuyo costo se estima en ¢1.000.000, o sea un total de ¢5.100.000, de los cuales Costa Rica debe aportar ¢1.900.000, para que el BID le preste ¢3.200.000.

El alcantarillado sanitario se incluyó por el SNAA, que considera que los problemas sanitarios de la ciudad de Limón, no se resolverán adecuadamente sino hasta que también disfrute de alcantarillado sanitario, sobre todo si se resuelve el problema del agua potable: al haber más agua y disfrutarla todos, los problemas de drenaje y peligros de contaminación se agudizan.

Desde la fecha de presentación de la solicitud, el SNAA ha venido insistiendo en todas las formas posibles, primero, para que el Gobierno Central le fijara una posición adecuada al proyecto dentro de las prioridades del Banco, y luego ante el propio Banco para lograr su financiación.

El Gobierno Central, conector del problema, le asignó el tercer lugar, quedando de primero un crédito para construcción de caminos vecinales y de segundo otro para el establecimiento de centros agrícolas regionales.

En igual forma, después de varias reuniones en Limón y en San José el SNAA, la Municipalidad, el Presidente de la República y los diputados por la provincia de Limón, y de las gestiones pertinentes, la Asamblea Legislativa aprobó la autorización para contratar el empréstito y en ella dejó expresamente establecido la prioridad que había que darle a la ciudad de Limón. La Ley No.4009, tiene fecha 21 de noviembre de 1967, pero el SNAA, celoso como el que más, ya desde el 1 de junio de 1967 había presentado la solicitud al BID.

Hemos presentado muchos informes para el Banco; funcionarios de la institución varias veces han discutido con los técnicos del Banco, en San José y en los Estados Unidos, los detalles técnicos y económicos del proyecto, lo que fue comunicado personalmente al Banco por el señor Ministro de Planificación.

Ante todas estas acciones constantes y tenaces de todos estos organismos, el Comité tranquilamente viene a decir que después de los estudios realizados por él, ha llegado a la conclusión de que el SNAA y la Municipalidad de Limón han estado rehuendo una verdadera confrontación del problema.

Además de la anterior, el SNAA y la Municipalidad de Limón consideramos conveniente realizar algunas obras de emergencia, mientras se obtenía la financiación del proyecto definitivo. Por supuesto, estas obras estaban limitadas a los recursos económicos con que podían contar ambas instituciones; por esas razones, apenas serían un pequeño alivio del verdadero problema.

Hasta el momento la Municipalidad nos ha entregado la suma de ¢132.000 y el SNAA, además, de sus propios fondos, ha invertido la suma de ¢162.000. La estación elevadora de presión, la obra más importante de este plan de emergencia, está próximo a entrar en operación.

Lo anterior demuestra que la Municipalidad y la institución no han escatimado esfuerzos –por supuesto, dentro de sus posibilidades– para tratar de hacerle frente a la situación; pero según la inversión realizada y el costo total de las obras necesarias que indicamos con anterioridad, se puede fácilmente deducir que nuestros recursos son totalmente insuficientes.

A todo este esfuerzo, el estudioso Comité encuentra muy fácil decir que el SNAA y la Municipalidad de Limón están jugando con la vida y la salud de la población; que ha

logrado comprobar que existe un manifiesto desinterés de resolver el problema; que se han recibido dineros de algunas comunidades sin que estas sepan qué se han hecho con ellos; que se llaman potables a aguas contaminadas y que un médico local asegura que se han presentado muchos casos de hepatitis provocados por el agua.

A lo anterior debemos declarar enfáticamente: que el SNAA no ha recibido un solo centavo de ninguna comunidad de la ciudad de Limón; que las inversiones hechas constan centavo a centavo en sus libros, los cuales están a la orden de quien de veras quiera realizar estudios serios, y en todo caso sujetos a la revisión periódica de la Contraloría General de la República. Que poco antes de asumir el SNAA la cañería de Limón, con la colaboración de éste, la Municipalidad instaló un clorador y desde entonces hasta la actualidad el agua del sistema general está siendo clorada, para garantizar su sanidad. Que son muchos los agentes que pueden contagiar la hepatitis y para decir que el agua se debe probar, cosa que ni el médico que se menciona, ni el estudioso Comité han hecho.

Todo lo anterior viene a demostrar lo ligero y falta de estudio de la manifestación que analizamos, no obstante las buenas intenciones que pueden tener las estimabilísimas personas que lo firman.

La verdadera razón, que por cierto el Comité reconoce, y lo cual hacía totalmente innecesarias las demás manifestaciones de su carta pública, es que ni la Municipalidad ni el SNAA están en condiciones de resolver el problema, por lo alto de su costo.

Cuando ya la solicitud de crédito presentada por el SNAA ante el BID, había sido estudiada en todos sus aspectos técnicos, según lo hizo público el gobierno y es de todos conocido, se cerraron los créditos a Costa Rica.

Obtenido ya el primero de los tres créditos solicitados, el de caminos vecinales, insistimos nuevamente ante el Banco, el cual no manifiesta que no tuviéramos muchas esperanzas, si el país no toma las medidas fiscales adecuadas que garanticen el servicio de la deuda y el aporte local al proyecto.

¿Es que el SNAA es el responsable de que a Costa Rica se le cierren los créditos?

¿Es el SNAA responsable de que el país no pueda poner 22 millones de colones en tres años, para que el Banco le pueda prestar 37 millones de colones para resolver el problema a las ciudades de Limón, Liberia, San Isidro de El General, Puntarenas y San José?

La realidad es que todos los costarricenses somos los verdaderos responsables:

La población de Limón, porque hace muchos años el Gobierno Central le hizo una cañería y en aquella época se fijó una tarifa que ni siquiera cubría los gastos de una elemental operación; mucho menos incluía suma alguna para la reposición de las obras y, menos aún capitalización para hacerle frente al crecimiento. La ciudad de Limón creció y por otro lado la obra se perdió, y esto lo permitieron los limonenses. Inclusive ahora, en el manifiesto que comentamos, el Comité insta a la población a que no pague el servicio porque es inadecuado, sabiendo que ese servicio, por inadecuado que sea, tiene un costo que no lo cubren las tarifas.

La población general de Costa Rica, porque esto que sucedió en Limón, es lo que está sucediendo en las demás ciudades del país, y así la subvención que el gobierno le da al SNAA sirve más para cubrir déficit de operación, que como capital para inversiones.

Así vemos cómo el SNAA, institución seria y responsable, empeñada en resolver los problemas que le corresponden, se ve en la triste situación de que mientras se le da la subvención en cuentagotas y aún se habla de reducirla; mientras no se le permita

adecuar las tarifas al costo, se le exige la solución de los problemas que el propio país dejó que se hicieran a una magnitud tal, que ya no se le puede hacer frente con los recursos nacionales; y todavía debe soportar las críticas de aquellos que no quieren afrontar la verdadera solución del problema, que les parece que el dinero el SNAA lo debe obtener del cielo.

La Junta Directiva cree muy conveniente la reunión propuesta por el comité con el señor Presidente de la República y la Asamblea Legislativa. Está segura de que en ella podrán analizarse con toda seriedad los diversos aspectos del problema y, también con toda seriedad, buscar, entre todos, soluciones efectivas para resolverlo.

San José, 11 de mayo de 1969

Junta Directiva del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado

A pesar de las diversas justificaciones que realizó el SNAA en la carta anterior, se puede razonar que no es justificable que los estudios técnicos hayan tardado tres años en realizarse, de 1964 hasta 1967. Existía mucha lentitud en llevar a cabo las obras que urgentemente necesitaba Limón. Todo parece indicar, que la falta de voluntad política por parte de los diferentes gobiernos de turno, era lo que había venido sucediendo. Aunque sí era cierto que Limón ya contaba con cañería y agua desde varios años atrás, esta no era potable, no era de buena calidad, no se le daba el tratamiento adecuado y no llegaba suficientemente a los hogares limonenses. Por su parte, el comité ACUSA había ganado la primera batalla, logró conseguir que la Junta Directiva del SNAA reaccionara y se diera cuenta que el pueblo limonense estaba organizado y liderado por un comité compuesto por diferentes personalidades distinguidas de Limón. Además, el SNAA había aceptado reunirse con el movimiento ACUSA, el Presidente de la República y el de la Asamblea Legislativa. En este sentido, aprovechando la receptividad del SNAA en reunirse, el obispo José A. Ramos como miembro de ACUSA, publica un telegrama en la prensa sólo tres días después que el SNAA publicara su carta, en donde solicita con urgencia la reunión entre las partes involucradas. Este telegrama señalaba lo siguiente:⁹²

Al: Honorable Presidente de la República,
 Honorable Asamblea Legislativa,
 Señores de la Municipalidad de Limón,
 Señores de la Junta Directiva del SNAA,
 Señor Ministro de Salubridad.

Estimados señores:

Por la presente, nosotros, miembros del Comité A.C.U.S.A. (Acción Ciudadanos Unidos para Solución del Agua) de la ciudad de Limón, afirmamos nuestro común propósito de buscar una solución satisfactoria al problema del agua en la ciudad de

⁹² José A. Ramos Orench, "Telegrama", La República (San José, Costa Rica). 14 de mayo de 1969, 12.

Limón y sus comunidades adyacentes, según fue planteado públicamente en carta pública del 29 de abril, y respondiendo al llamado hecho por la Municipalidad y el SNAA en declaraciones públicas del 11 de mayo, solicitamos que su Excelencia, la Asamblea Legislativa, de la Municipalidad de Limón y del SNAA, una reunión conjunta para discutir los diversos aspectos de este problema y buscar soluciones efectivas al mismo. Dada la urgencia de una solución a este problema, solicitamos una reunión durante la semana del 18 al 24 de mayo o en la fecha y lugar que el señor Presidente tenga a bien designar.

Respetuosamente,

J. Antonio Ramos
Obispo de la Iglesia Episcopal
Por Comité de A.C.U.S.A.

Varios días después los miembros del comité ACUSA se reunieron con el Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea Legislativa, el Ministro de Salubridad Pública, el Presidente de la Municipalidad de Limón y con los diputados de la provincia de Limón. En esta reunión los representantes de ACUSA mantuvieron en firme su posición: la solución al problema del agua es urgente y necesaria, Limón necesita agua potable y de excelente calidad, el tener agua potable es un derecho, el gobierno está comprometido con el pueblo en la medida de lo posible en solucionar sus problemas. El gobierno manifestó que ellos querían solucionar el problema del agua a la mayor brevedad posible, pero todo dependía del crédito solicitado al BID, pero en la medida de lo posible iban a buscar soluciones rápidas por otras vías.

Por ser 1969 un año electoral, pues para febrero de 1970 estaban programadas las elecciones, los miembros del comité ACUSA aprovecharon la oportunidad para reunirse con los candidatos de la oposición para pedirles su respaldo.

Transcurrieron los meses y el inicio de las obras no llegaba. En octubre de 1969, el pueblo y los estudiantes se preparaban para manifestarse en las calles, por el no inicio de las obras. El SNAA, se justificaba de las acusaciones de forma reiterada y más bien lanzaba promesas y amenazas contra algunos regidores de la Municipalidad de Limón que apoyaban las acciones de los limonenses, y acusaba de forma indirecta al comité ACUSA de ser uno de los instigadores de que el pueblo de Limón se lanzara a las calles. El SNAA con el fin de parar el descontento en su contra divulga una carta pública en la prensa, en los siguientes términos:⁹³

⁹³ Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado, "Del SNAA a la Comunidad Limonense", La Nación (San José, Costa Rica). 23 de octubre de 1969, 26.

En vista del acuerdo totalmente ilegal y sedicioso tomado por la Municipalidad del cantón Central de Limón, en su sesión ordinaria celebrada el 17 de los corrientes, por el cual esa corporación dispone encabezar una huelga y desfiles de protesta contra los organismos constituidos e instituciones internacionales, de las que nuestro país forma parte, el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado se ve en el penoso deber de emitir la siguiente declaración:

1. De conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política, que establece que ninguna autoridad puede arrogarse facultades que la ley no le concede, y en concordancia también con el artículo tercero de la adicción a la Ley de Organización Municipal, que prohíbe a las municipalidades dictar acuerdos que no entren en sus atribuciones legales ni dirigir manifestaciones de carácter político a ningún poder, autoridad o corporación, el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado establecerá los recursos legales del caso, tendientes a conseguir la invalidación del acuerdo con referencias tomado por la Municipalidad de Limón.

2. Si con motivo de los trámites legales a que tienen que sujetarse los recursos indicados en el párrafo anterior, el acuerdo municipal no llegase a invalidarse antes de la fecha señalada para la realización de la huelga y los desfiles de protesta a que incita la municipalidad de Limón, posteriormente el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado establecerá las acciones penales correspondientes contra los señores Regidores y todas aquellas autoridades que tomen parte o consientan la verificación de las indicadas acciones de huelga y desfilen al margen de la ley.

3. El Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado desea aprovechar esta oportunidad para informar, una vez más a la comunidad limonense que la deficiencia en el servicio de agua potable, ocurrida en la semana anterior, se debió a motivos de fuerza mayor, fuera del control absoluto del Servicio, como lo fue la corta de un árbol que rompió la tubería de conducción, daño que fue reparado oportunamente.

4. El Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado se complace en informar asimismo, una vez más, a la comunidad limonense que ha dispuesto iniciar en el mes de noviembre próximo las obras de construcción del proyecto de mejoramiento integral del acueducto de Limón, con un costo de dos millones de colones y mediante el aporte de un millón doscientos mil colones, que ya el Gobierno Central incluyó en una modificación al presupuesto que está en conocimiento de la Asamblea Legislativa y de una contribución de JAPDEVA de 250 mil colones, poniendo el Servicio el resto, conforme ya fue explicado públicamente. Con ese proyecto se resolverán los problemas de agua de los barrios Pueblo Nuevo, Santa Eduvigis y Roosevelt, y, además, se le inyectará mayor caudal al centro de la ciudad.

5. De mantenerse el estado de subversión que está provocando la corporación municipal, el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado, muy a pesar, se verá obligado a suspender la iniciación del proyecto del nuevo acueducto para la ciudad de Limón y a solicitar a las autoridades encargadas del orden público que conjuntamente con el Servicio asuman la administración del sistema actual, mientras dure la situación de efervescencia.

Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado

San José, 23 de octubre de 1969

A pesar de las promesas del SNAA de iniciar las obras en noviembre, estas no dieron inicio. Las razones del atraso estaban relacionadas a la falta de financiamiento, aunque el SNAA había dicho que ya lo tenía. Más aún, esta institución poco tiempo después publicó los planos del proyecto, pero no llegaron a concretarse en las fechas señaladas. En 1970, el nuevo gobierno de Figueres Ferrer, se comprometió en realizar las obras dentro de un corto tiempo. Pasaron los meses y el inicio de las obras no llegaban. Más bien, el 8 de agosto de ese mismo año se produjo un incendio en el centro de Limón, quemando a 33 negocios y no se pudo apagar por falta de agua. Aunque no se registraron vidas humanas, este hecho motivó a los limonenses y a los miembros de ACUSA a retomar con mayor fuerza la lucha que habían iniciado. En este sentido, el obispo José A. Ramos unos días después del incendio, lanza una protesta a través de la prensa escrita por la falta de seriedad y responsabilidad del SNAA, manifestando lo siguiente:⁹⁴

En octubre del año pasado los estudiantes y los ciudadanos limonenses se preparaban para salir a las calles con el propósito de manifestar su repudio a las políticas aplicadas por el SNAA en relación con la escasez y contaminación de aguas de la ciudad de Limón.

Inquietado el SNAA por las justas y unánimes reclamaciones de la comunidad, la institución ordenó una campaña (por periódico, radio y mediante volante) de promesas y amenazas a la comunidad en un vano intento de ahogar una efervescencia que durante años venía desarrollándose debido a la falta de seriedad mostrada por la institución. Entre otras cosas decía el SNAA el 23 de octubre de 1969:

“4. El Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado se complace en informar asimismo, una vez más, a la comunidad limonense que ha dispuesto iniciar en el mes de noviembre próximo las obras de construcción del proyecto de mejoramiento integral del acueducto de Limón, con un costo de dos millones de colones y mediante el aporte de un millón doscientos mil colones, que ya el Gobierno Central incluyó en una modificación al presupuesto que está en conocimiento de la Asamblea Legislativa y de una contribución de JAPDEVA de 250 mil colones, poniendo el Servicio el resto, conforme ya fue explicado públicamente. Con ese proyecto se resolverán los problemas de agua de los barrios Pueblo Nuevo, Santa Eduvigis y Roosevelt, y, además, se le inyectará mayor caudal al centro de la ciudad.”

En su entusiasmo publicitario propagandístico, el SNAA dio rienda suelta a su inefable falta de seriedad, llegando hasta publicar planes en los periódicos, con gráficas de supuestos “programas de mejoras y de nuevas obras” que representarían “sustanciales incrementos” en la calidad y magnitud del agua que consume la comunidad; pero, ...esta evidente e inconstante falta de seriedad, este pésimo servicio que brinda el SNAA a la ciudad de Limón, llegó a su culminación el día sábado 8 de agosto, cuando

⁹⁴ José A. Ramos Orench, “Las promesas y explicaciones del SNAA. Un atropello más a la comunidad de Limón”, La República (San José, Costa Rica). 16 de agosto de 1970, 14.

un voraz incendio se desató en el mismo Centro de la ciudad y no había ni una gota de agua para combatirlo. Treinta y tres negocios fueron destruidos. Gracias a Dios, no hubo víctimas humanas, aunque decenas de personas están hoy sin su hogar.

La “explicación” del SNAA no tardó en llegar (siempre tiene explicaciones): los tanques de captación estaban bajo un proceso de limpieza.

La jerarquía del SNAA lleva tres años explicando sus fracasos y haciendo promesas al pueblo limonense. ¿Qué nueva explicación se estará preparando? Señores del SNAA, ¿qué nuevas promesas nos ofrecen? ¿Dónde está el nuevo acueducto para la ciudad de Limón anunciado el 23 de octubre de 1969? ¿Dónde está el proyecto de las cinco ciudades? Las obras de dos millones de colones que inyectaría “mayor caudal al centro de la ciudad”, dónde están.

El pueblo de Limón está indignado. ¿Hasta cuándo?

J. Antonio Ramos

Obispo de la Iglesia Episcopal y Miembro del Comité ACUSA

Después de esta protesta presentada por el obispo José A. Ramos, también se presentaron otras por diferentes medios de comunicación. Se les realizaron entrevistas a los miembros del movimiento ACUSA sobre la problemática y ellos aprovechaban el espacio para expresar su malestar por el atraso de las obras y el no cumplimiento del proyecto por parte del gobierno.

Después de muchos años de promesas de los diferentes gobiernos de turno, el proyecto dio inicio en 1971 y varios meses después se concluyó. De este modo, la ciudad de Limón tuvo agua potable de mayor calidad. Las presiones políticas del movimiento ACUSA dieron sus resultados. La necesidad de tener agua potable y de excelente calidad siempre fueron dos aspectos considerados por este comité como una obligación ciudadana. Porque la Iglesia “tiene que ser fermento en la sociedad y no quedarse al interior de las paredes de ella misma. Pues, si esto pasa la Iglesia persiste para sí misma y no para el ser humano. Por eso, es que ella tiene que ser acto de presencia en la sociedad y en las comunidades.”⁹⁵

El comité ecuménico ACUSA, fue sumamente importante para la construcción final del proyecto. Cada uno de sus miembros en la medida de lo posible aportó lo mejor desde su perspectiva eclesial y personal. La Iglesia Episcopal por su parte, como instrumento, como comunidad de entrega y servicio con un ministerio y una misión, respondió acertadamente a las necesidades y aspiraciones del pueblo limonense.

⁹⁵ José A. Ramos Orench. Entrevista citada.

9. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LOS REFUGIADOS

9.1. Antecedentes

Golpes militares dieron paso a gobiernos represivos en Brasil (1964), Bolivia (1971), Uruguay (1973), Chile (1973), Argentina (1976) y otros gobiernos militares existentes viraron hacia la derecha en Perú (1975) y Ecuador (1976). Posteriormente, los gobiernos militares continuaron en Paraguay y en la mayor parte de Centroamérica. Aunque variaban en detalles de país a país, las nuevas dictaduras militares tenían algunos rasgos en común. No eran dictaduras personales a la vieja usanza, sino que las fuerzas armadas como institución representaban al gobierno. Era una respuesta a la cada vez mayor militancia rural de los años sesentas, a la que los militares consideraban un “caos”. Intentaron legitimarse proclamando que sólo en regímenes semejantes podía desarrollarse adecuadamente la economía.⁹⁶

Estos gobiernos represivos comenzaron de forma inmediata a eliminar a todas las personas que estaban en su contra, lo que dio inicio a una ola de agresiva represión y de violaciones a los derechos humanos. Esto trajo un caos total, pues si estas personas se quedaban en sus países de origen, posiblemente encontrarían la muerte, por lo que muchos de ellos optaron por inmigrar y trasladarse ya sea solos o con sus familias a otros países latinoamericanos o a otras partes del mundo, en donde la situación social, económica y política estaba más estable y segura.

9.2. Desarrollo y transformación

En 1973, la Iglesia decide fundar un programa en las instalaciones anexas a la iglesia El Buen Pastor, para darle asistencia y apoyar a los hijos de los refugiados que venían de diferentes países de América del Sur principalmente de Chile, Argentina, Brasil y Bolivia. Aunque la mayoría de los refugiados que llegaron a Costa Rica fueron chilenos de tendencia progresista que no calzaban con el pensamiento de Augusto Pinochet. Muchos de estos inmigrantes suramericanos poco tiempo después de llegar a Costa Rica se incorporaron al

⁹⁶ Phillip Berryman, “Teología de la Liberación: Los hechos esenciales en torno al movimiento revolucionario en América Latina y otros lugares,” disponible en <http://www.ensayistas.org/critica/liberacion/berryman/cap6.htm>. Fecha de acceso: 24 de junio de 2007.

mundo académico, teatral y cultural aportando valiosas contribuciones al país. El obispo José A. Ramos se refiere al origen y desarrollo de este programa de la siguiente forma:⁹⁷

Junto al Presbítero Javier Solís, amigo y compañero de luchas, acudí al Presidente José Figueres Ferrer y al entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Lic., Gonzalo Facio, para que Costa Rica permitiera la entrada de esos exiliados chilenos y de los otros países mencionados. El gobierno de Costa Rica fue muy generoso y dio refugio y asilo a muchos exiliados de Chile y Argentina.

Este esfuerzo de abrirles las puertas a refugiados fue apoyado también por el Consejo Mundial de Iglesias en cuya organización ecuménica yo tenía muy buenas relaciones y contactos. Conté también con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Ambos organismos brindaron ayuda económica para atender a los refugiados. Personalmente administré estos fondos y con ellos se brindó ayuda económica para pequeñas empresas productivas y se organizó una guardería en las facilidades de la congregación El Buen Pastor de la cual yo era el Rector. Fue una decisión cuestionada por muchos pero dicha guardería tuvo sus puertas abiertas a niños de refugiados y otras personas hasta mucho después de irme yo de Costa Rica. Esto sentó las bases para el posterior trabajo con exiliados de El Salvador y Nicaragua lo cual se conocería como la Vicaría Episcopal.

Este programa ofrecía a los inmigrantes suramericanos un espacio donde podían recibir apoyo pastoral, orientación y albergue cuando no tenían donde ubicarse. Por eso este programa tenía como objetivo, dar atención a los niños mediante un servicio de guardería. Posteriormente, se les siguió dando apoyo a los niños a través de donaciones económicas para cubrir gastos escolares y de salud, también en muchos casos se les dio dinero efectivo a familias completas para cubrir alquiler de vivienda y otras necesidades familiares.

Con el transcurso del tiempo, este proyecto no solo se limitó a guardería y dar asistencia económica o asistencialista a las personas que lo necesitaban, sino también se abrió un programa financiado por el Consejo Mundial de Iglesia y otras organizaciones internacionales, en donde se les daba ayuda financiera y asesoría a todos los exiliados que querían establecer microempresas. Estos fondos eran administrados directamente por el obispo José A. Ramos.

A fines de los años setentas empieza a ver un flujo de inmigrantes de Nicaragua y El Salvador, debido a la guerra y a la represión que había en esos países. En un principio se les daba atención en las instalaciones de El Buen Pastor junto con los exiliados suramericanos,

⁹⁷ José A. Ramos Orench. *Las María Dolores*. Op. cit. 105-106.

pero a principios de los años ochentas, este programa se trasladó y se estableció en locales alquilados, hasta que se logró comprar una propiedad en Sagrada Familia, al sur de San José, donde se construyó el albergue para los refugiados, y la guardería de El Buen Pastor se cerró. Este principio sentó las bases de la fundación de la Vicaría San Agustín que analizaremos en el capítulo siguiente.

Este proyecto desde sus inicios, fue muy criticado por un sector de la feligresía de la Iglesia; inclusive, este mismo grupo de personas se oponían a otros programas sociales que tenía la Iglesia en ese momento, a pesar de las buenas obras que se hicieron. Los motivos de su oposición fueron más que todo por razones económicas y por que los programas sociales no eran competencia directa de la Iglesia, sino de otras organizaciones. Sin embargo, a pesar de las críticas realizadas, los líderes eclesiales de ese momento no escatimaron esfuerzos por mantenerlos y fortalecerlos. En efecto, el obispo José A Ramos en su autobiografía realiza una reflexión teológica en torno a este proyecto:⁹⁸

¿Por qué ese compromiso con los refugiados, con los exiliados? Según el relato bíblico, Jesús niño y su familia fueron forzados a exiliarse en Egipto ante la matanza de niños por Heródes en su búsqueda del que consideraba era una amenaza a su poder. La iglesia cristiana, durante los primeros siglos de su existencia, fue una comunidad perseguida y muchos de sus líderes y seguidores fueron encarcelados y sufrieron el martirio en manos de un estado represivo. El Evangelio nos invita a dar hospitalidad al forastero y al perseguido. En los años setentas y ochentas, América Latina vivió una época de gran persecución y exilio. Ante esta situación, fue mi convicción que la Iglesia tenía que estar presente y ser solidaria. Así se hizo, con el apoyo de la comunidad internacional y el gobierno de Costa Rica que se ha distinguido por su defensa de los Derechos Humanos y como hogar de exilio para personas procedentes de muchos países.

Sin duda alguna la actitud de la Iglesia de haber afrontado un problema internacional fue ejemplar para Costa Rica y el mundo entero. No sólo asistió a los refugiados con alimentos y con recursos económicos, sino también los orientó, los ayudó a recobrar la esperanza, la tranquilidad y la seguridad de vivir en paz. Fue una Iglesia solidaria con las necesidades de los inmigrantes y comprometida con el evangelio, en cuanto a la defensa y lucha por los pobres, los desposeídos, los rechazados, los perseguidos y los atemorizados.

⁹⁸ *Ibíd.* 106-107.

III. PROYECCION PASTORAL: LA VICARIA SAN AGUSTIN

1. ANTECEDENTES

El Programa de Atención a los Refugiados, analizado en el capítulo anterior, fue un valioso antecedente para la fundación de la Vicaría San Agustín.⁹⁹ Recapitulando lo dicho anteriormente, en 1976 la Iglesia funda este programa para atender la problemática que vive la población inmigrante que viene de Chile y de otros países de América del Sur, debido a la inestabilidad política por la que atraviesan esos países. Entre las personas que vinieron del cono sur llegaron profesionales con un alto nivel académico y de formación política, que dieron lugar para que se formara un grupo que se reunía frecuentemente para hacer análisis sobre la situación política del continente y del país, en el marco de las elecciones presidenciales de ese momento.

Poco tiempo después se intensifica el conflicto de la Revolución Sandinista en Nicaragua, y la guerra en El Salvador y Guatemala, lo que obliga a profundizar aún más el trabajo con los refugiados centroamericanos. El Programa de Atención a los Refugiados, estableció una relación estrecha con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el ente encargado de los refugiados dirigido por la Organización de Naciones Unidas (ONU), también con el Consejo Mundial de Iglesias, con organizaciones e iglesias tanto de Europa como de Estados Unidos, quienes dieron todo el soporte financiero para atender a la población refugiada en el país. En esa época, en las instalaciones de la iglesia El Buen Pastor, se distribuía la ayuda a las familias y para ello se hacía una fila de varios metros de largo. A parte del apoyo con alimentos, se desarrollaron acciones concretas que tenían que ver con el cuidado de los niños, la capacitación para que estas personas pudieran generar sus propios recursos y con ello lograr una inserción más rápida a la vida económica y social del país. A partir de aquí se da toda una labor de atención al cuidado de los niños, donde los mismos refugiados se involucraron aportando su experiencia, sobre todo los provenientes de Chile. Las instalaciones de la iglesia El Buen Pastor, fue inicialmente, el centro de operaciones para desarrollar el Programa de Atención Infantil.

⁹⁹ El desarrollo de este capítulo sobre la Vicaría San Agustín, pudo ser posible gracias a los documentos que facilitó el Rdo. Simón Alvarado Guerra.

En la medida que la situación fue avanzando y se iba requiriendo mayor organización para ejecutar las diversas acciones tendientes a cubrir las necesidades apremiantes, se crea la Oficina de Planificación, que busca organizar el trabajo que la Iglesia venía realizando a través de los diversos programas. Muchas de las acciones, desde un principio, tenían que ver con la promoción y capacitación de las mujeres y de los jóvenes, para que fueran sujetos capaces de realizar sus propios proyectos de vida, tanto en la ciudad como en el campo. Así fue como posteriormente se crearon programas agrícolas como el de Artículos Básicos de Consumo y Ayuda al Campesinado.

Una figura clave de todo este trabajo fue el Rdo. Edmundo Desueza Fleury, sacerdote episcopal dominicano, que llegó al país en 1974, invitado por el obispo de la Iglesia Episcopal, Rdm. José Antonio Ramos Orench, para dirigir unos talleres de formación para el clero de la Iglesia, a partir del documento de la Comisión de Solidaridad para el Desarrollo y la Paz (SODEPAX) titulado “en búsqueda de una nueva sociedad, la participación de los cristianos en la construcción de nuevas relaciones entre los pueblos”, que discute sobre el desarrollo de un nuevo orden económico internacional. La iniciativa buscaba fortalecer las relaciones ecuménicas con todas las iglesias e instituciones cristianas, organismos gubernamentales y no gubernamentales, entre otras. Por lo tanto, quería abrir nuevos caminos que ayudaran a la Iglesia Episcopal a identificar con mayor claridad su misión en el contexto nacional. Había entonces el fuerte convencimiento de que la Iglesia debía como parte de su tarea evangelizadora y de su testimonio, participar de manera activa en los procesos de transformación social. Pero esto exigía, al mismo tiempo, la promoción de un liderazgo mejor formado y comprometido. El Rdo. Desueza, se encarga de llevar adelante la obra de poner a la Iglesia al servicio de todas estas causas en momentos en que el mismo Estado costarricense, y la misma Iglesia Católica Romana, carecían de programas o la organización para responder a los desafíos del momento. A partir de ese momento se fueron creando niveles de organización y de relación tanto a nivel de gobierno, de instituciones sociales, de iglesias, entre otras.

Este nuevo proceso generó un nuevo espíritu, nuevas ideas creadoras y, en la medida que le fue ampliando a la Iglesia su visión, le imprimió a la misma una nueva dinámica. Se abrieron los núcleos de reflexión y evangelización en Llorente de Tibás, San Francisco, Desamparados, Cristo Rey, Paso Ancho, Hatillo 5, entre otros.

2. AUGE Y DESAPARICION

En 1978 la Iglesia Episcopal Costarricense, con la bendición del obispo Cornelius Wilson, funda la Vicaría San Agustín, para darle continuidad a toda esa labor social que había iniciado, pero de ahora en adelante el trabajo tomaría un nuevo “rostro”, se apostaba por darle un énfasis pastoral-evangelizador. Como coordinador general de la Vicaría se comisiona al Rdo. Edmundo Desueza, que estaba acompañado por un equipo pastoral ecuménico que se encargaba de planificar todo el trabajo de los diferentes programas que desarrollaba la Vicaría. Este equipo pastoral lo integraban de 12 a 15 personas de diferentes credos religiosos.

Los fines específicos de la Vicaría San Agustín fueron los siguientes:

- a. Agrupar, ordenar y orientar toda la acción pastoral de la Iglesia.
- b. Promover la apertura de nuevas misiones.
- c. Planificar y orientar la acción social de la Iglesia.
- d. Fortalecer las relaciones ecuménicas con todas las iglesias e instituciones.

Los objetivos centrales de la Vicaría San Agustín fueron los siguientes:

- a. Empezar con la comunidad cristiana universal una identificación histórica y concreta en nuestra sociedad costarricense, ubicada desde la tradición de la comunidad episcopal universal.
- b. El trabajo se orientará con una actitud ecuménica.
- c. Asumir un compromiso de entrega a los más necesitados.
- d. Propiciar las condiciones para un proceso de cambio y transformación en los animadores y las comunidades donde trabajan.
- e. Como fin último: Contribuir en la construcción del Reino de Dios y la transformación de la sociedad, para que los más necesitados con quienes trabajamos, se conviertan en sujetos e intérpretes de su propia historia.

Se plantearon dos instrumentos como los más adecuados para que la Vicaría funcionara correctamente que fueron los siguientes:

- a. Conformación de Comunidades Eclesiales Ecuménicas de Base, que respondan a la fe, tradición e identidad de la comunión anglicana costarricense.
- b. Desarrollo de un apostolado especializado que responda a los principios que se nos dan en Mt. 25, 31-46. “Vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el Reino que ha sido preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve

hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve como forastero y me dieron alojamiento. Me faltó ropa y ustedes me la dieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme”.

Las acciones específicas que se tomaron para desarrollar de forma inmediata fueron las siguientes:

- a. Pastoral de los sacramentos.
- b. Ministerio eclesial.
- c. Ministerio docente de la Iglesia: integra niños, jóvenes, ancianos y mujeres.
- d. La evangelización al servicio del pueblo costarricense. Aquellos sectores olvidados de la sociedad y de las iglesias establecidas (incluye el indio, negro y mujer).
- e. Estudios y reflexiones bíblicas en diferentes sectores de las comunidades, de acuerdo a su nivel y preparación.
- f. Inserción y acompañamiento en las comunidades: desde un prediagnóstico hasta determinar las necesidades (con la comunidad y sus líderes).
- g. Elaboración de proyectos específicos de autogestión que les permita desarrollar sus capacidades e ir creando un proceso de transformación al interior de las iglesias, tales como: talleres de manualidades, calzado, comercialización de comestibles (panadería, verdulería, entre otros).
- h. Formación de liderazgo a través de talleres permanentes y selectivos. Educación para adultos (alfabetización).
- i. Cursos de preparación a los candidatos al bautismo, confirmación, matrimonio, ministerio laico, ministerio ordenado.

La creación de la Vicaría generó nuevos programas y otros que ya se encontraban funcionando se reestructuraron dentro del seno de este nuevo proyecto. Entre los programas más importantes que se desarrollaron están los siguientes:

- a. Oficina de Planificación Pastoral y Acción Social.
- b. Centro Ecuménico de Formación Pastoral y Acción Social.
- c. Pastoral de Conjunto.
- d. Proyecto para la Formación de Cuadros Evangelizadores.
- e. Programa de Artículos Básicos de Consumo.
- f. Programa de Apoyo al Campesinado.
- g. Programa de Educación y Formación Teológica.

Todos estos programas tuvieron gran poder de convocatoria, por un lado se incorporaron líderes laicos y clérigos para hacer una labor pastoral y de expansión misionera, y por otra parte, se congregó a gente de distintos lugares, de diferentes clases sociales, culturales y religiosas alrededor de la oración, el estudio bíblico, la reflexión teológica, la acción social y la Eucaristía.

Estos programas fueron establecidos mediante estudios previos, aunque no totalmente acabados, pero sí suficientes para señalar la urgencia de su atención. Fueron estructurados para involucrar por lo menos al 2% de los fieles de la Iglesia, además de voluntarios de otras instituciones y la participación de los destinatarios. De este modo, se pensaba que sería posible crear una acción social de la Iglesia capaz de invertir las situaciones de injusticia que afectaban a los sectores más desposeídos.

La Vicaría se propuso atender las necesidades básicas de las clases más pobres de la sociedad y de quienes vivían en los sectores marginados ya sea en centros urbanos o en los centros rurales. El apoyo a las necesidades básicas de estos sectores no se basó necesariamente en darles o suministrarles los elementos de sobrevivencia como agua, medicina, alimentos básicos, vivienda digna, entre otros, sino que su participación fue de apoyo, de servicio, de orientación y de formación que les ayudara a salir progresivamente de la situación de pobreza y miseria en que vivían.

Para estas necesidades básicas se ofreció apoyo de servicio como atención, orientación y formación en las siguientes áreas particularmente: formación y orientación bíblico-teológica como punto de partida para realizar otros servicios como la educación básica de adultos y de niños, alfabetización, orientación, recreación y formación del niño y del joven, organizaciones y orientación comunal, orientación para realizar programas de autogestión y orientación familiar.

A continuación se realiza una síntesis de las principales actividades que realizó la Vicaría San Agustín en diferentes regiones de Costa Rica.

En Liberia, se alquila una casa que funciona como centro de operaciones para el trabajo a desarrollar en la provincia de Guanacaste. En este sitio se celebra la Eucaristía con regularidad y asisten porcentualmente unas 30 personas. En esta misma comunidad se compró un terreno donde habría de construirse un templo y las oficinas de la Vicaría.

En Santa Cruz de Guanacaste, se creó un proyecto de desarrollo agrícola con pequeños productores. Se les asistió con un tractor y rastra de arado, de asistencia técnica, insumos y

educación para la organización y la comercialización. Los principales productos trabajados fueron el arroz y el frijol. Se promovió las granjas y hortalizas caseras. En Santa Bárbara de Santa Cruz, se firmó un acuerdo de cooperación con un grupo de campesinos productores de arroz y se instaló un centro de Artículos Básicos de Consumo (ABC).

En Guatuso de Alajuela, se estableció un convenio de cooperación con cuarenta parceleros. El principal apoyo de la Vicaría fue en el campo de la educación y formación de hombres y mujeres. Se les apoyó con un centro de acopio.

En Boruca de Buenos Aires, se firmó un convenio de cooperación con la Cooperativa Brunka. ABC les compraba parte de su producción de granos y al mismo tiempo les llevaría mercadería, esto con el fin de librar a los indígenas de la voracidad de los intermediarios. Se les apoyó en el proceso de organización de una cooperativa de artesanas y artesanos, se les financió la construcción del local de trabajo y se les orientó en cuanto a la comercialización (mercadeo y ventas). En esta comunidad se celebraba una liturgia de acción de gracias una vez al mes.

En Río Blanco de Osa, se abrió un ABC para servir a campesinos e indígenas establecidos a orillas del Río Grande de Térraba. Por su parte en Río Claro de Golfito, se cooperó con un grupo de pequeños productores desplazados de la Compañía Bananera.

En el Barrio Limoncito de Limón, se firmó con la comunidad un convenio de cooperación de emergencia para la limpieza del río, reforestación del mismo y embellecimiento de la comunidad. En las instalaciones de la Iglesia Episcopal se celebraron las reuniones de planificación del trabajo, talleres, asambleas comunitarias y liturgias. En Bataan se realizó un convenio de apoyo con pequeños productores de arroz y se les facilitó el tractor, que se trajo de Guanacaste, con la rastra y el arado. En Estrada se celebró otro convenio de cooperación con productores de plátano y se les dio asistencia para la creación de una cooperativa. En algunas ocasiones se les trasladó el plátano a los mercados de San José. En Guácimo y Germania se hicieron gestiones para establecer centros ABC u otros programas de desarrollo con la participación de las congregaciones, pero no fructificaron.

En Dos Cercas de Desamparados, se abrió una nueva misión en 1986, se realizaban celebraciones eucarísticas todos los domingos, hubo escuela dominical y un grupo de mujeres organizadas. La asistencia regular era de 15 a 25 personas. Tres años después se discontinúa por la falta de recursos para pagar el alquiler. En El Nazareno de Goicoechea, se instaló un ABC con 40 familias y se abrió un núcleo de reflexión y evangelización en 1987. En Sagrada

Familia, se abrió un centro de capacitación y formación de mujeres en 1988. Se les dio asistencia para montar un taller de confección de uniformes escolares, ropa de cama y vestidos para niñas. En León XIII de la Uruca, se abrió un ABC con 30 familias organizadas, otro en Guachipelín de Pavas y otro en un precario de Calle Morenos con 45 familias.

En la comunidad de Los Palacios en Heredia, se abrió un centro misionero y se celebraba regularmente la Eucaristía. En la Máquina en Barba de Heredia, se estableció una misión teniendo como base unas treinta familias salvadoreñas refugiadas, a las que se les unieron otras familias costarricenses de la misma comunidad. A las celebraciones dominicales asistían de 30 a 60 personas, y la Vicaría apoyó los procesos de desarrollo de la comunidad.

En 1985, se establecieron en San Sebastián las oficinas centrales de la Vicaría San Agustín. Allí se realizaba todos los domingos la celebración eucarística, con la participación del personal de la Vicaría, estudiantes y docentes del Seminario Bíblico, miembros de la Iglesia Romana y de otras iglesias protestantes y de personas de la misma comunidad, especialmente de la Tabla. En estas oficinas se estableció un programa de capacitación y formación de mujeres procedentes de la Tabla, Concepción, López Mateo y de otras comunidades vecinas.

En 1990 la Vicaría trasladó sus oficinas centrales a una nueva propiedad que había adquirido en San Rafael Abajo de Desamparados. También se trasladó la congregación y se continuó con el programa de mujeres que aumentó de 10 a 35 participantes. La casa en su totalidad fue ocupada para las oficinas de la Vicaría, en tanto la congregación, el trabajo con las mujeres y la escuela de catequesis para niños y adolescentes se reunían bajo un toldo grande. Posteriormente, la Vicaría compró otra propiedad a unos 50 metros de sus oficinas, la cual se acondicionó para las celebraciones de la congregación y de sus programas. En este mismo terreno fue en donde se construyó, con la ayuda de la Iglesia de Carolina del Norte, el nuevo templo de la congregación de Todos los Santos.

En el año de 1992 la Vicaría San Agustín cierra definitivamente sus puertas y con ella terminó una experiencia que inspiraba esperanza. La Diócesis no se preocupó en salvarla y mucho menos en salvar lo que de valor había sembrado. Toda aventura de fe que, por razones históricas o por cualquier otra causa llega a su clímax, debe ser evaluada no sólo para ubicar sus errores y causas de los mismos, sino también para descubrir cuáles son las nuevas rutas o propuestas a seguir para que haya continuidad. Alrededor de la Vicaría hubo muchos errores

que nunca fueron sanados y muchos factores internos y externos que propiciaron la pérdida de todo un esfuerzo de trabajo con visión.

A nivel externo el factor más importante que influyó en el cierre de la Vicaría fue la falta de recursos económicos. Las agencias internacionales que financiaban la mayoría de los proyectos dejan de hacerlo, debido a los cambios sociopolíticos que estaba atravesando el mundo con la caída del socialismo. América Latina deja de ser una prioridad para estas organizaciones por lo que los fondos que desembolsaban disminuyen o dejan de enviarlos del todo. Al no existir liquidez económica no pueden seguir financiándose los programas locales.

A nivel interno se pueden enumerar varios factores que influyeron en el cierre definitivo de la Vicaría. En primer lugar, la Oficina Diocesana no se involucró en las actividades pastorales y sociales de la Vicaría, por lo que este proyecto corría de forma paralela a la Diócesis. Es decir, la Vicaría hacía sus propios programas pastorales independientemente de la visión pastoral que tenía la Oficina Diocesana. La Vicaría creó su propia estructura y la Diócesis no se preocupó por involucrarla dentro de la suya. Este paralelismo se hace evidente cuando cierra este proyecto, pues prácticamente todos sus programas y misiones también cerraron, debido a que estaban ligados a la figura de la Vicaría y no de la Diócesis. Posiblemente este divorcio fue abonado por la falta de claridad pastoral que tenía la Diócesis. La Oficina Diocesana tampoco se preocupó por darles seguimiento a los nuevos miembros que se habían matriculado con la Iglesia y que quedaron a la deriva cuando la Vicaría cerró. En segundo lugar, la Vicaría no generó programas para la autonomía financiera, y la Diócesis tampoco colaboró, sino todo lo contrario siempre fue dependiente de las ayudas extranjeras. Por eso, cuando se dan los recortes de los recursos económicos, para la Vicaría le era imposible seguir manteniéndose. En tercer lugar, hubo cuestionamientos de desórdenes financieros dentro de la misma Vicaría, debido al manejo inadecuado de los recursos y de la falta de supervisión administrativa y económica que ejercía la Diócesis. Se cuestionó a líderes y colaboradores de la Vicaría por la pérdida de materiales agrícolas, bienes de consumo básico y de bienes inmuebles y muebles, lo que provocó que muchas de estas personas se fueran resentidas definitivamente de la Iglesia. La carencia de la misma Vicaría de supervisar sus propios bienes materiales se debió a que no había personas dedicadas a fiscalizar e inventariar los bienes materiales de que disponía este proyecto. Es probable que los funcionarios de la Vicaría no supieran con exactitud cuántos bienes tenían, cuántos estaban en uso y cuántos en desuso. Por último, gran parte del presupuesto se iba en salarios a los funcionarios y gastos administrativos.

Así mismo, muchos de los fondos que deberían haber sido destinados a las clases más desposeídas fueron consumidos por la estructura administrativa.

En todo este proceso de reflexión y acción participó mucha gente: hombres y mujeres, episcopales y no episcopales de todo el país, intelectuales y gente sencilla, niños y jóvenes, profesionales y personas de barrio, creyentes e incrédulos, que se dejaron arrastrar por el Evangelio encarnado y por el actor principal que fue el Espíritu Santo.

3. PROGRAMAS DE LA VICARÍA SAN AGUSTÍN

A lo largo de sus catorce años (1978-1992) la Vicaría San Agustín desarrolló programas en distintas comunidades del país con la finalidad de elevar el nivel de vida de las personas. Hubo diversos programas dirigidos en el campo de la pastoral, bíblico-teológica, evangelización, acción social, mujeres, niños, adolescentes, entre otros. Todos estos programas tuvieron grandes frutos y posiblemente sus resultados perduren por mucho tiempo. No obstante, por la necesidad de delimitar este estudio, a continuación se describen únicamente tres proyectos significativos.

3.1. Centro Ecuménico de Formación Pastoral y Acción Social

Este centro también conocido por sus siglas como CEFPAS, fue un proyecto que estuvo orientado fundamentalmente a servir en la capacitación, orientación y formación de líderes religiosos como laicos, sacerdotes y pastores de distintas iglesias, para que pudieran desarrollar más adecuadamente su labor pastoral en las diferentes comunidades donde ellos trabajaban.

Este fue uno de los primeros programas de la Vicaría. Su director era el Rdo. Edmundo Desueza, pero estuvieron involucrados líderes del Seminario Bíblico, de la Iglesia Romana y de otras iglesias. Durante sus primeros años funcionó en diferentes lugares de San José, luego a mediados de la década de los años ochentas desempeñó su labor en las instalaciones de la Vicaría en San Sebastián. Posteriormente, alquilan una casa en Barrio Cuba, frente al Hogar Escuela Episcopal, en donde instalan sus oficinas y se constituyen en una asociación totalmente independiente de la Vicaría y de la Iglesia Episcopal.

Lo que dio origen a CEFPAS fue la necesidad de un liderazgo debidamente formado para el desarrollo de una pastoral que tuviera poder en las distintas comunidades cristianas. Por

eso los profesores y colaboradores de este programa, aparte de tener excelente formación académica, intelectual y un pensamiento progresista, también eran líderes en sus respectivas iglesias. Entre ellos podemos citar a Carmelo Alvarez, José Duque y su esposa, a profesores norteamericanos del Seminario Bíblico, sacerdotes romanos, religiosas y a líderes de iglesias históricas y evangélicas.

A nivel interno CEFPAS tenía una junta o un equipo pastoral que era presidido por un coordinador. En sus inicios el coordinador fue el Rdo. Desueza que era anglicano, posteriormente, lo coordinaron otros líderes que no eran episcopales. Este equipo pastoral estaba formado por ocho personas de diferentes credos religiosos.

Tres de los objetivos de CEFPAS, que también compartían otros programas de la Vicaría, fueron los siguientes:

- a. Empezar con la comunidad cristiana universal una identificación histórica en nuestra sociedad costarricense desde la tradición de la comunidad episcopal universal.
- b. El trabajo y la temática a desarrollar estaban orientados desde una visión ecuménica.
- c. Compromiso y entrega al necesitado a partir de la reflexión bíblico-teológica, en donde se encuentran los postulados que alimentan ese deseo de compromiso hacia el servicio social del necesitado.

Los recursos económicos de CEFPAS, al igual que los de la Vicaría, provenían de agencias internacionales. Pan para el Mundo, la Iglesia del Canadá, entre otras organizaciones financiaron este proyecto. Este centro dejó de existir debido a la problemática mundial que se presentó a principios de la década de los noventa. Las instituciones internacionales que financiaban este proyecto dejaron de hacerlo, por lo que se vio obligado a cerrar sus puertas. Cuando CEFPAS cerró ya no estaba ligado a la Iglesia Episcopal, sino que era una asociación autónoma y ecuménica.

El mayor aporte que dejó CEFPAS fue a las iglesias cristianas. Porque muchos líderes laicos y también líderes ordenados de distintas iglesias, principalmente de credos evangélicos, fueron los más beneficiados. Fueron muchas las personas que participaron, la mayoría de ellos fueron jóvenes (hombres y mujeres) con alguna formación mínima en teología y algunas veces con una formación mínima a nivel académico. Pero eran jóvenes con mucha inquietud y con mucho deseo de hacer un aporte al desarrollo pastoral de sus iglesias.

3.2. Programa para la Formación de Cuadros Evangelizadores

En 1978, la Iglesia Episcopal Costarricense asumió la responsabilidad de conducir un programa de Formación de Cuadros Ecueménicos Evangelizadores, en el cual participarían otras iglesias, instituciones y grupos cristianos. En 1979, fueron introducidos importantes cambios en el enfoque, metodología y proceso de acercamiento a las iglesias, instituciones y grupos cristianos (ubicados en sectores marginados) con los cuales se estableció una relación de acompañamiento en la Formación de Cuadros Evangelizadores.

La Formación de Cuadros Evangelizadores se fundamentó sobre la necesidad de estimular, apoyar solidariamente y servir a los pobres en sus diversas formas de organizarse a fin de conquistar sus derechos a una vida justa, digna y plena. El programa proponía hacer entrega de instrumentos de análisis y de organización a líderes cristianos, a fin de que su participación fuera más efectiva junto al pueblo que busca su liberación y desarrollo y que en esa búsqueda pudieran afirmar, comunicar y celebrar su fe en el Dios liberador. En otras palabras, este programa estaba encaminado a facilitar y apoyar el esfuerzo de los sectores más pobres de la sociedad por obtener su liberación de las estructuras injustas que los sumergen en la pobreza, así como el esfuerzo por realizarse como seres humanos en toda su plenitud. Esto significaba que la meta principal era la de acompañar a los pobres en sus esfuerzos, a través de la entrega de instrumentos de análisis y metodológicos, así como de herramientas útiles para que los pobres logran expresarse plenamente y organizarse adecuadamente de manera que el contenido y las estructuras resultantes de sus esfuerzos respondieran a su necesidad de realizarse en toda plenitud como seres humanos. Se propuso invitar a instituciones, organizaciones y grupos cristianos a acompañar solidariamente a los pobres en su liberación, desarrollo y realización. Además, se propuso estimular y apoyar la creación de instancias concretas de inserción de los cuadros, tales como procesos de educación teológica al alcance del pueblo, modelos de producción agropecuaria como alternativas a las existentes y formas de organización de gobierno popular a nivel mundial.

Este programa partía de la definición de que un cuadro evangelizador es una persona que desarrolla su capacidad de discernimiento ideológico, político y teológico a través de prácticas organizativas, ministeriales y políticas, logrando así poder de convocatoria, capacidad de conducción y organización y una mayor formación al interior de su iglesia y de una comunidad de referencia.

Este programa desarrolló cuatro objetivos generales que fueron los siguientes:

- a. Contribuir a que las iglesias y grupos cristianos se conviertan en instrumentos al servicio de los pobres, descubriendo las causas de la pobreza y participando con los pobres en sus procesos de liberación.
- b. Incentivar al interior de las iglesias procesos de investigación participativa, así como programas de educación de laicos y clérigos para explorar radicalmente nuevos métodos de compromiso en la lucha de los pobres, en la búsqueda de la justicia y la liberación.
- c. Estimular a las iglesias y cristianos para que procuren una activa participación solidaria con los movimientos involucrados en las luchas y las situaciones de conflicto y que mediante dicha participación trabajen en busca de modelos de liberación.
- d. Promover la reconsideración de las estructuras organizativas de las iglesias e instituciones cristianas para permitir el máximo aprovechamiento de sus recursos en las luchas por una sociedad justa basada en una participación amplia y viable.

Aparte de los cuatro objetivos generales, este programa desarrolló 11 objetivos específicos que fueron los siguientes:

- a. Apoyar la formación de algunos miembros de Iglesias o de grupos cristianos que teniendo características que los perfilan como futuros cuadros evangelizadores sean capaces de descubrir en la Biblia el mensaje liberador enmarcado en el contexto de la realidad costarricense, centroamericana y mundial.
- b. Emplear métodos científicos de acercamiento y conocimiento de las realidades de las comunidades pobres en las zonas urbanas y rurales, que enriquezcan los conocimientos sociológicos y teológicos de los participantes, y sirvan de base para la formación de cuadros en tanto que agentes de cambio y agentes en la construcción del reino.
- c. Facilitar el proceso de aprendizaje y el uso de herramientas al servicio del conocimiento y la transformación liberadora de los mismos pobres, sujetos de su propia liberación.
- d. Servir a las iglesias en el proceso de reestudio de su pastoral y de la práctica de la misma.
- e. Colaborar con las iglesias en el proceso de su compromiso auténtico y concreto de los pobres, estimulándolas a compartir con ellos, principalmente por métodos directos, sus luchas en búsqueda de justicia.

- f. Establecer programas concretos a fin de que la formación de cuadros se de a partir de prácticas concretas en las cuales aprendan a la vez el cuadro y la comunidad sufriendo transformaciones profundas, permanentes y con efectivos multiplicadores.
- g. Relacionar a los cuadros en formación con otras organizaciones dedicadas al aprendizaje y a la transformación liberadora por medio de programas de extensión, de laboratorio, de vivencias y de investigación.
- h. Apoyar y reforzar el esfuerzo de las iglesias por aumentar el poder de los pobres proporcionándoles vínculos de comunicación entre sí, con otras experiencias similares y/o con otras latitudes, reorientar las energías de la misión tradicional hacia la práctica liberadora con los pobres utilizando este compromiso para aprender de los mismos pobres.
- i. Colaborar con las iglesias en el proceso de planificación de su pastoral y trabajo en general, así como la revisión de sus estructuras, cánones, estatutos y otras formas de ordenamiento para que los mismos respondan mejor a su deseo de solidarizarse con los pobres, práctica esta que contribuirá a una mejor formación de los cuadros y a una interacción de los mismos con las instituciones servidas.
- j. Apoyar el establecimiento de talleres permanentes en las iglesias a fin de desarrollar los recursos humanos que requieran para su transformación y la formación de sus agentes al servicio de la liberación de los pobres.
- k. Establecer mecanismos apropiados de información y documentación al servicio de los talleres para formación de cuadros, de los trabajos realizados en las iglesias y las comunidades, de los proyectos de apoyo a la liberación de los pobres y de apoyo a la formación permanente en las iglesias.

La metodología para la formación de Cuadros Evangelizadores que se proponía era la siguiente:

- a. Prácticas y reflexiones conducentes a la sensibilización y toma de conciencia.
- b. Prácticas precondcentes a la animación y educación popular en la comunidad. Participación en procesos precondcentes a la toma de conciencia en iglesias, instituciones y organismos cristianos.
- c. Prácticas y reflexiones acerca de la investigación participativa.

- d. Prácticas derivadas de la inserción en modelos alternativos al sistema auspiciados por iglesias, comunidades, iglesias de base y los proyectos asumidos por otras instancias organizativas convergentes.

Habiendo profundizado en los objetivos generales, específicos y en la metodología utilizada por el programa de Formación de Cuadros Evangelizadores, es de suma importancia señalar, que este proyecto nace al amparo de un acuerdo (protocolo) entre la Comisión para la Participación de las Iglesias del Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Episcopal Costarricense. El programa tenía que ser ecuménico por necesidad, dada la naturaleza del Consejo Mundial de Iglesias.

El programa pretendía involucrar a otras iglesias (o representantes de ellas), instituciones cristianas y grupos de cristianos interesados en la lucha por la justicia y la liberación de los pobres y que participaran en lo mismo o por lo menos procuraran los mismos fines.

Además, el programa buscaba interesar a iglesias, instituciones y cristianos, que todavía no habían prestado mucha atención a las situaciones de injusticia y opresión, a participar en el proceso global del programa o en algún aspecto en particular del mismo.

La ejecución del programa estaba a cargo de un coordinador general quien estaba asesorado por un equipo de coordinación nacional para fines de decisiones y por un grupo consultivo nacional, cuyo papel era el de ampliar la visión y horizonte del programa, por medio de consultas permanentes. El grupo estaba compuesto por miembros del equipo coordinador, facilitadores a nivel de base y representantes de organismos convergentes.

La labor del coordinador era compartida con tres coordinadores regionales: uno para la zona del Valle Central, otro para la zona Atlántica y otro para la zona del Pacífico. Estos líderes colaboraban con el equipo de coordinadores y con el grupo consultivo.

Las experiencias de la coordinación nacional se enriquecían al incorporar las experiencias de los coordinadores regionales y viceversa, permitiendo así que al mismo tiempo que se aseguraba una conducción a todos los niveles, se desarrollaba una dinámica que en sí resultaba un proceso pedagógico.

Los coordinadores regionales mantenían con el equipo de coordinación regional y con el grupo consultivo una relación de trabajo e interacción constante, es decir, que todos los que formaban parte de la coordinación como del grupo consultivo, establecían pautas de autoformación en base al trabajo y de reflexiones programadas.

Algunos de los proyectos específicos del programa de Formación de Cuadros Evangelizadores fueron los siguientes:

- a. Educación teológica: Este proyecto estaba concebido para reforzar la capacidad teológica de los que cumplían un ministerio a nivel de la base. Era de carácter ecuménico. Se impartía por extensión, visitas, prácticas e investigación, para personas que no podían ir a un seminario, pero las personas que cumplían con los requisitos recibían créditos y/o certificados del Seminario Bíblico Latinoamericano.
- b. Autogestión comunitaria: Fue diseñado expresamente para las áreas marginadas en las ciudades pero no era excluyente del área rural. Eran tiendas populares y de producción agropecuaria para ayudar a las comunidades pobres a conseguir la subsistencia necesaria a precios menores que los existentes en los mercados y de este modo relacionar el programa de Formación de Cuadros Evangelizadores con otras organizaciones dedicadas a la transformación liberadora.
- c. Trabajo de núcleos y escuela dominical: Fue creado para facilitar el proceso de aprendizaje y el uso del conocimiento y la transformación liberadora de los mismos pobres que así se convertirían en sujetos de su propia liberación.
- d. Trabajo con adultos: Se impartían talleres permanentes al interior de las iglesias, que les permitían entender mejor la situación en la que estaban desarrollando su trabajo.
- e. Trabajo con mujeres: Fue elaborado para que las mujeres de los sectores populares tomaran conciencia de su situación de opresión a nivel de clase y de sexo. La finalidad era acompañar a las mujeres en el descubrimiento de su problemática para que se insertaran dentro de la realidad socio-económica y política de toda la sociedad.
- f. Trabajo con jóvenes: Fue diseñado para realizar proyectos comunes de evangelización con el compromiso concreto y real de las iglesias, con el fin de crear las condiciones para la formación de las comunidades eclesiales de base. Este trabajo permitía la formación de núcleos en los que se estudiaba la Biblia a partir de la realidad centroamericana.
- g. Trabajo con niños y niñas: Fue elaborado para fomentar en los niños y en las niñas su capacidad creadora. Se les daban facilidades que le permitían desarrollarse física, mental, espiritual y socialmente de una manera normal, saludable y en condiciones de libertad y dignidad. Algunos de los temas que se trabajó con los niños y las niñas fueron los siguientes:

- Que el niño y la niña conozcan sus derechos.
- Que el niño y la niña tomen conciencia de su energía y de su talento, y lo pongan al servicio de su prójimo.
- Que el niño y la niña tomen conciencia de sus propios recursos y de su capacidad creadora.
- Que el niño y la niña desarrollen una personalidad sana.
- Que se fortalezcan las relaciones de compañerismo entre ambos sexos.
- Que el niño y la niña aprendan a expresarse en público.
- Que el niño y la niña aprendan creativamente a aportar para su sustento.

Este programa se justificaba dada la necesidad de responder a una creciente sensibilidad social que nacía de la misma base del pueblo y que requería ser atendida a partir de una interpretación correcta, liberadora del Evangelio y de la necesidad de fortalecer el compromiso de los cristianos en el lugar donde vivían y se relacionaban con otras personas.

3.3. Programa de Artículos Básicos de Consumo

La Iglesia Episcopal Costarricense, a través de la Vicaría San Agustín, inicia a principios de la década de los años ochentas el programa de Centros de Artículos Básicos de Consumo (ABC), acompañado por talleres Aprendamos a Administrar (Tres A), los cuales daban una contribución al desarrollo de una sociedad más justa para todos.

Los ABC fueron el resultado de muchas reflexiones y de análisis a partir de dos situaciones concretas:

- a. La realidad imperante entre los sectores más pobres.
- b. Experiencias de ventas en algunos sectores pobres de artículos básicos, como la leche, la ropa, entre otros.

La producción de leche en algunos proyectos de refugiados (asesorados por la Iglesia Episcopal) abrió la posibilidad de venderla en algunas de las comunidades más pobres. Lo mismo ocurrió con la cosecha de yuca de los pequeños productores de la provincia de Limón.

En ambos casos la venta de productos frescos y a mejor precio que en el mercado, a la vez que una mejor remuneración, les indicaba que programas de esa naturaleza podían y debían ser incentivados, pues, venían a llenar una necesidad muy sentida por la población.

Los ABC eran lugares de expendio de artículos de mayor necesidad para los sectores más empobrecidos de la población. Algunos de estos artículos eran comestibles y otros de uso doméstico. Además, estos centros eran lugares de producción de artículos que generaban ingresos para los que participaban en ellos, principalmente para los que no tenían trabajo, los que tenían trabajos parciales y los que no tenían los ingresos necesarios para resolver sus problemas fundamentales.

Los ABC no sólo eran centros de comercialización, sino que también estaban orientados a satisfacer aspectos de salud y de cultura, entre otros aspectos reflejados en el estado de marginación en que vivían los pobladores más necesitados. La incorporación de estos centros a toda una cadena garantizaba una mayor interacción entre los grupos, lo que enriquecía sus experiencias particulares, y además, abarataría varios costos como transporte, control de contabilidad, compras al por mayor, entre otros.

A las personas que estaban involucradas en cada centro se les capacitaba para que el ABC pudiera ser administrado por ellos, para que tuviera pleno desarrollo y para que se consolidara localmente. Esta formación educativa no era solamente de capacitación técnica, sino que implicaba un proceso sustentado de concientización para ayudarles a entenderse mejor y a entender mejor el ambiente alrededor de ellos.

El objetivo principal del programa ABC era el de promover a precios bajos artículos básicos a comunidades empobrecidas. Por consiguiente, una de las metas a largo plazo era establecer una red de ABC (un centro de venta en cada comunidad seleccionada) que permitiera la especialización de producción en uno o dos artículos básicos de consumo. Cada centro podía comprar o vender a otro ABC sin necesidad de intermediarios.

Los productos distribuidos por los centros brindaban una alimentación más nutritiva a las comunidades. Además, la red daba resultados de ingresos más altos para los participantes en los siguientes rubros:

- a. Permitía que la producción aumentara debido a la especialización.
- b. Se incrementaba los recursos económicos recibidos por los productores, por la eliminación del intermediario entre productor y consumidor.
- c. Disminuían los precios de los artículos consumidos en las comunidades, por la eliminación del intermediario.

Así mismo, el transporte de productos a un precio reducido (precio de costo) era realizado por el programa entre los centros ABC y las cooperativas rurales. El programa

disponía de un camión propio, el cual daba servicios de transporte a todos los ABC del país. Algunos productos de alimentación como arroz, maíz, frijoles, bananos, entre otros, eran distribuidos a los ABC, mientras otros artículos básicos como ropa de todo tipo, tortillas, frutas, verduras, entre otros, eran entregados a las cooperativas rurales de la red ABC.

Los 5 objetivos generales que proponía el programa ABC eran los siguientes:

- a. Promover la producción de artículos básicos de consumo y de otros productos para generar ingresos entre los sectores más pobres de la población.
- b. Organizar un sistema de comercialización que ofrezca el mayor precio y calidad posible tanto al productor como al consumidor, y al mismo tiempo que dicho sistema regule la producción y distribución para proteger tanto al productor como al consumidor de excesos de producción o de carencias de ciertos artículos.
- c. Estimular la creatividad entre los sectores más pobres, incentivando la recuperación de materiales desechables para convertirlos en materiales útiles.
- d. Ofrecer medios de ingresos a sectores gravemente afectados por una situación económica adversa.
- e. Contribuir a resolver los problemas cotidianos de personas marginadas que nunca han recibido salud adecuada y/o nunca han podido participar en un proceso democrático para arreglar sus problemas comunes.

Estos objetivos generales apoyaban al objetivo principal, los cuales fueron establecidos desde el principio del programa. Para que estos objetivos se cumplieran el programa estableció los siguientes objetivos específicos:

- a. Obtener la participación de las iglesias locales en cada una de las comunidades seleccionadas para el proyecto.
- b. Establecer un comité ABC en cada una de las comunidades. Cada comité estará compuesto por siete miembros: tres laicos de la iglesia, un pastor o sacerdote y tres líderes comunales.
- c. Comenzar a implementar el programa formativo ABC en todas las comunidades.
- d. Hacer estudios de factibilidad sobre la operación de los ABC.
- e. Construir, equipar y tener funcionando los centros ABC.
- f. Ampliar en proporción a la ampliación del número de los centros ABC, la entrega a los varios centros ABC de artículos básicos de consumo. Incluso en las siguientes áreas:

- Producción de productos en comunidades.
- Distribución de artículos producidos dentro de la red ABC.
- Distribución de artículos básicos producidos fuera de la red ABC.
- Transporte de artículos entre la red ABC y cooperativas rurales.

La metodología que se empleaba buscaba incorporar a la mayor parte de la población en el programa, no como masa o como número, sino como personas concientes de su situación y de su participación como elemento fundamental en el surgimiento de respuestas más adecuadas y justas frente a sus múltiples necesidades. En esto era donde residía una parte fundamental del programa, la realización de los talleres Tres A. El eje principal con el que se trabajaba era la preparación de la comunidad para que lograra llenar algunas de sus necesidades básicas y para que asumiera esta responsabilidad colectivamente. Los elementos de esta metodología propuesta eran los siguientes:

- a. Organizar reuniones en cada una de las iglesias a nivel de laicos y clero, incluyendo algunas charlas con las asambleas y juntas directivas de las iglesias.
- b. Consolidar el comité ABC.
- c. Transmitir a los miembros del comité las tareas pertinentes.
- d. Realizar talleres Tres A para toda la comunidad.
- e. Realizar cursos técnicos para miembros de los comités comunales.
- f. Realizar seminarios pastorales para pastores y sacerdotes.
- g. Publicar un periódico ABC cada mes para distribuir en cada comunidad participante.
- h. Trabajar con los comités ABC para hacer en estudio de factibilidad de los temas de distribución y producción.
- i. Dos veces cada semana, el programa ABC compra a precios bajos productos de consumo básico en lecherías y fincas locales.
- j. El programa ABC transporta una cantidad fijada a cada semana.
- k. El centro ABC paga al programa ABC el precio de los productos más un cargo igual al costo de transporte.
- l. El centro ABC vende los productos.

Por otra parte, el programa ABC compraba grandes cantidades de productos para distribuir y venderlos en los centros ABC. Para eso el programa contaba con un camión grande con capacidad para varias toneladas métricas. Además, el programa ABC transportaba

fertilizantes, otros insumos agrícolas, ciertos artículos de ropa y comida de los centros ABC a las cooperativas rurales.

El programa ABC trabajó unido al programa Apoyo al Campesino (PAC), también de la Vicaría, donde este último suministraba a los campesinos semillas, fertilizantes, arado, rastra y otros insumos necesarios para sembrar y cosechar. Inclusive, el PAC, en varias ocasiones alquiló tierras en la zona de Guanacaste para que los campesinos sin o con poca tierra pudieran sembrar. Los productos que cosechaban los campesinos el programa ABC se los compraba.

Para el año de 1987 el programa ABC contaba con 26 centros abiertos en un mismo número de comunidades. Todas estas comunidades eran pobres, carecían de electricidad, de sistemas residuales y de otras necesidades. Las comunidades fueron seleccionadas a partir de un diagnóstico socioeconómico general y de un exhaustivo trabajo de campo que comprobaron las preocupaciones de las iglesias participantes con el desarrollo de sus comunidades.

Las 26 comunidades que contaron con un centro ABC fueron las siguientes: Bataan, Cieneguita y Limón Centro por la provincia de Limón. Los Palacios por la provincia de Heredia. Calle Blancos, Concepción, Dos Cercas, Los Guidos, Hatillo 5, la Tabla, Lotes Volio, Monseñor Arrieta, Sagrada Familia, San Felipe, San Miguel, Nazareno de Goicoechea, León XIII, Guachipelín de Pavas, Calle Morenos y San Sebastián por la provincia de San José. Liberia, Santa Cruz y Santa Bárbara de Santa Cruz por la provincia de Guanacaste. Guatuso por la provincia de Alajuela. Boruca y Río Blanco por la provincia de Puntarenas.

Hubo comunidades como Guácimo y Germania entre otras, en las que se intentó establecer un centro ABC, pero por diversas razones no se pudieron concretar, a pesar de que contaban con el visto bueno del programa.

Las iglesias que participaron en la fundación de los ABC fueron principalmente la Episcopal, Bíblica Nacional, Metodista y Católica Romana.

Todas las comunidades que contaban con un ABC presentaban como característica común, una amplia concentración de obreros, que lo único que proveían para su subsistencia era la venta de su fuerza de trabajo, por un salario, cuya capacidad de adquisición cada día se veía desminuida por las constantes devaluaciones del colón y la galopante inflación.

Fue en medio de este contexto de pobreza en donde el programa ABC generó espacios de información, discusión y educación para los sectores populares sobre su situación. Los acompañó en la búsqueda de nuevas alternativas de organización y trabajo creativo, para crear una sociedad más justa, la cual era un anhelo del anuncio de las buenas nuevas del Evangelio.

CONCLUSIONES

Esta investigación se desarrolló en tres apartados diferentes: educativos, sociales y pastorales.

En el campo educativo: La Iglesia Episcopal desde sus inicios mostró preocupación en el campo de la educación y formación para toda la familia, principalmente para niños y jóvenes. Esto se refleja desde un principio en la creación de las llamadas escuelas de inglés, que funcionaban en las iglesias; posteriormente, la creación del centro educativo San Marcos, en donde se les daba educación a hijos de familias de escasos recursos económicos; también, la Iglesia se avocó en dar apoyo a jóvenes de la zona atlántica para que realizaran estudios universitarios en San José, proveyéndoles de alojamiento, alimentación y formación cristiana en las Casas Anglicanas.

En el campo social: La Iglesia se dedicó a desarrollar programas sobre sexualidad humana y salud reproductiva, creándose el Centro de Orientación Familiar; en cuanto a la atención a la niñez, sobre todo, hijos e hijas de madres solteras jefas de hogar, se creó el Hogar Escuela Episcopal en Barrio Cuba; y también dio apoyo financiero e institucional a los programas de Industrias de Buena Voluntad y al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, centros que en la actualidad siguen vigentes prestando sus servicios bajo la ayuda estatal; finalmente, se puede señalar la solidaridad con los refugiados provenientes de Suramérica en un principio y, posteriormente, con los exiliados de Centroamérica, donde la Iglesia creó un programa para refugiados con el propósito de atenderles sus necesidades humanas inmediatas e insertarlos en la vida productiva del país.

En el campo pastoral: Desde mediados del siglo XIX, la Iglesia Episcopal junto con otras iglesias protestantes prestaron sus servicios a las familias extranjeras, que no pertenecían a la Iglesia Católica Romana, por medio de la creación del Cementerio Extranjero, para facilitar que dichas familias tuvieran un lugar donde enterrar a sus miembros en un ambiente de paz con la autoridades eclesiásticas de la época; más adelante, la Iglesia, se vio involucrada en otras acciones de carácter ecuménico a favor de las comunidades de Limón, como el movimiento Acción Ciudadanos Unidos Solución del Agua; finalmente, uno de los mayores aportes en el campo de la pastoral social de la Iglesia fue la creación de la Vicaría San Agustín, que vino a dar un impulso a la misión de Iglesia Episcopal, dando como resultado el

nacimiento de diversos proyectos a favor de los campesinos, las mujeres, las familias del sector urbano marginal, los niños, los jóvenes. Dentro de este programa de vicaría también se crearon proyectos de formación teológica y pastoral para líderes laicos y clero.

La Iglesia Anglicana está comprometida ha promover la solidaridad entre los seres humanos y la formación del Reino. Por eso, a lo largo de toda esta investigación prevaleció que es más importante el bien común, indiferentemente del credo religioso al que pertenecen las personas, que hacer proselitismo. En todas las instituciones, proyectos y programas en donde la Iglesia tomó parte siempre buscó la unidad, no con la intención de atraer nuevos miembros a su redil, sino convencida de que es el medio necesario para resolver los problemas más inmediatos de la sociedad. La unidad en el cuerpo de Cristo no sólo es una necesidad interna de la Iglesia, simboliza también la necesidad de unión entre todos los seres humanos (1 corintios 12, 12-13). Al ser todos partes del cuerpo de Cristo, las divisiones entre las personas no son signo de resurrección, sino de crucifixión continua, que lastima a todas las partes de ese cuerpo e impide su funcionamiento.

La misión de la Iglesia es restaurar a todos los pueblos a la unión con Dios y unos y otros con Cristo, mediante la proclamación del Evangelio y la promoción de la justicia, la paz y el amor. Todos somos responsables del establecimiento del Reino, porque todos somos el cuerpo físico y real de Cristo resucitado en la historia. Por lo tanto, todos los aportes de la Iglesia, siempre han buscado la unidad mediante la justicia y la encarnación del Evangelio en todas las personas. En esto radica el ecumenismo de la Iglesia, en abogar por las necesidades humanas, en la unidad del cuerpo resucitado de Cristo. Todos sus aportes no los ha hecho con fines proselitistas para conseguir nuevos miembros, porque esa no es su visión ni misión, sino que ella es partidaria de ser semilla (Mateo 13, 31-32) pero no de controlar los resultados. Esto es y posiblemente seguirá siendo política teológica institucional. Por eso, algunas instituciones que la Iglesia fundó y promovió en un principio, después se independizaron, porque a la Iglesia nunca le interesó adueñarse de ellas; más bien, su interés fue el promover que estas instituciones crecieran para que suministraran las necesidades básicas de las personas participantes. Todas estas fundaciones no sólo fueron hechas para los anglicanos, sino que desde un principio tuvieron una iniciativa ecuménica de conciencia social.

La Iglesia es parte de la sociedad y no puede quedarse al margen de los problemas y de las necesidades sociales. No puede quedarse callada ante las injusticias que impiden la unidad del cuerpo de Cristo. Ella no puede estar al margen de las vivencias y de los problemas de la

sociedad y de aquellos que afectan al ser humano, principalmente de las clases más desposeídas. Por eso la Iglesia Episcopal, siempre ha predicado que sus miembros están en función del Reino y no para fines partidistas. Es decir, lo más importante es tener una sociedad más justa y más equitativa en donde todos se beneficien. Este Reino está conformado por personas de todas las confesiones religiosas, políticas, económicas y sociales, por lo que es un Reino para toda la humanidad, o sea no es únicamente para los miembros de la Iglesia, sino que es para todas las personas.

En este sentido, la Iglesia ha tratado de seguir las enseñanzas que Jesús nos ofrece en las Escrituras. Jesús sana a un leproso (Lucas 5, 12-16), a un paralítico (Lucas 5, 17-26), a un ciego (Marcos 8, 22-26) y realiza muchos otros milagros según los Evangelios, pero en ningún momento pide nada a cambio ni hace campaña proselitista, más bien todo lo contrario, a los enfermos los acogió con amor, los curó y los invitó a recobrar la esperanza. Así mismo, la Iglesia a través de todos sus aportes que ha brindado a la sociedad costarricense, ha procurado no cobrar nada a cambio, posiblemente esto no le ha permitido crecer en mayor número de fieles, pero al igual que Jesús su misión está en función del Reino (Lucas 16,16), por encima de cualquier interés personal o institucional.

En todos estos aportes que la Iglesia ha brindado a la sociedad, el Espíritu ha estado en medio de ellos. Porque el Espíritu del Señor está presente en todas aquellas acciones que traen buenas nuevas a los pobres. Jesús dijo: “El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor (Lucas 4, 18-19)”. Todas las instituciones que la Iglesia ha fundado y en todos los proyectos en donde ha participado, el Espíritu es el que las ha guiado, pues han estado al servicio de los más pobres, como lo anunció Jesús en el Evangelio. El Espíritu ha estado sobre todos estos aportes, porque sin Él no se hubiera alcanzado los resultados obtenidos.

La Iglesia Anglicana en Costa Rica fue fundada por inmigrantes en el siglo XIX. Primeramente, por ingleses en San José y, posteriormente, por afrodescendientes en Limón. Posiblemente este origen tan particular, la llevó a tener preferencia por los inmigrantes suramericanos y centroamericanos en la década de los setentas y ochentas. Fue una de las primeras instituciones en Costa Rica que se preocupó por dar abrigo, orientación y un mejor nivel de vida a los exiliados. Al igual que el niño Jesús, José y su madre María, que tuvieron que salir de Israel hacia Egipto, huyendo de la persecución del rey Herodes, porque sus vidas

corrían peligro (Mateo 2, 13-15); también estos suramericanos y centroamericanos, tuvieron que salir de sus países de origen para poder salvar sus vidas. La Iglesia por su parte, no los abandonó, sino todo lo contrario, se solidarizó y les ayudó en sus necesidades básicas.

La Iglesia desde un principio estuvo ligada a una etnia y a una región, a pesar de ser minoritaria. Siempre ha apostado por la cultura negra, pues gran parte de su identidad en este país, proviene de esta etnia. No obstante, en la medida en que los afrocaribeños se han trasladado a vivir a otras regiones de Costa Rica, la Iglesia los ha acompañado y les ha dado un espacio para que puedan seguir transmitiendo su cultura.

La Iglesia costarricense siempre estuvo vinculada con la Iglesia estadounidense, porque sus fundadores fueron anglosajones, compartían como vehículo de comunicación el idioma inglés y administrativamente estuvo ligada a ella por un largo período. Esta vinculación eclesial, la apertura propia de la Iglesia y los principios culturales de la etnia negra, la llevó a ser la primera institución religiosa en tener políticas bien definidas sobre reproducción y sexualidad humana en Costa Rica. En un principio estas políticas fueron controversiales, ocasionándole críticas a la Iglesia, de parte de diferentes sectores religiosos y sociales, pero ella mantuvo firmemente sus principios cristianos con la finalidad de educar a la familia, acerca de la paternidad responsable y de la planificación familiar, con el objetivo de que los hombres y las mujeres cumplieran sus roles como esposos, esposas, padres y madres de familia de una forma integral y humana dentro de la sociedad costarricense.

La Iglesia Anglicana por ser de tradición católica y apostólica, no sólo le permite compartir muy de cerca con la Iglesia Romana, sino que posee facilidades para realizar tareas ecuménicas con los católicos romanos. Los obispos de ambas Iglesias han luchado juntos en diferentes proyectos a favor de las personas más desposeídas. Así mismo, el clero de estas dos confesiones religiosas, ha emprendido en distintos momentos, valerosas luchas en defensa de los derechos de los seres humanos; también han fundado o han sido parte de movimientos o comités, dedicados a la reflexión teológica o de solución a los problemas de las personas.

Todas estas conclusiones que se han señalado nos indican que la Iglesia Episcopal en Costa Rica, ha sido una comunidad de fe que se ha caracterizado por llevar el Evangelio, tomando en cuenta la realidad histórica, política, social, económica, religiosa y cultural del país. Estas circunstancias la colocan en situación favorable para la innovación y le permite ubicarla entre aquellos actores sociales que han dado un gran aporte desde su especificidad y compromiso cristiano.

BIBLIOGRAFÍA

ACUSA. “Carta Pública del Movimiento ACUSA (Acción de Ciudadanos Unidos Solución del Agua)”, La República (San José, Costa Rica). 29 de abril de 1969, 7.

Alvarado Guerra, Simón. Entrevistado por Alexander Cortés Campos. San José: 28 de marzo de 2007. Grabación.

Barros, Marcelo. “Pluralismo Cultural y Religioso: Eje de la Teología de la Liberación”, disponible en <http://www.servicioskoinonia.org/relat/353.htm>. Fecha de acceso: 22 de junio de 2007.

Berryman, Phillip. “Teología de la Liberación: Los hechos esenciales en torno al movimiento revolucionario en América Latina y otros lugares,” disponible en <http://www.ensayistas.org/critica/liberacion/berryman/cap6.htm>. Fecha de acceso: 24 de junio de 2007.

Centro de Orientación Familiar. “Diálogo Abierto”, suplemento Abanico de la Prensa Libre (San José, Costa Rica). 04 de abril de 1974 al 10 de abril de 1980.

Céspedes Rodríguez, Luis Angel. Entrevistado por Alexander Cortés Campos. San José: 09 de febrero de 2007. Apuntes.

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. “Ley 5347 del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial”, disponible en <http://www.cnree.go.cr/legislacion/legislacionf.htm>. Fecha de acceso: 12 de mayo de 2007.

Décimo Concilio de la Iglesia Episcopal Costarricense. “Informe del Rdm. José A. Ramos Orench”. Siquirres, 5 de mayo de 1978.

Departamento Ecuménico de Investigación. “Nuestra Organización”, disponible en http://www.dei-cr.org/quienes_somos.php. Fecha de acceso: 22 de junio de 2007.

Duncan Modie, Quince. Entrevistado por el grupo del Seminario de Graduación en Teología. San José: 14 de mayo de 2007. Grabación.

Gómez Sánchez, Orlando. Entrevistado por Alexander Cortés Campos. San José: 20 de abril de 2007. Grabación.

Iglesia Episcopal de República Dominicana. “Nuestro seminario”, disponible en http://www.dominicanepiscopalchurch.org/DrWEBspanish/SP-our_seminary.htm. Fecha de acceso: 12 de mayo de 2007.

“Inaugurado Encuentro de Industrias de Buena Voluntad”, La Prensa Libre (San José, Costa Rica). 3 de abril de 1972, 12.

Industrias de Buena Voluntad. “Nuestra historia”, disponible en <http://www.goodwill.org/page/guest/about/whatwedo/ourhistory>. Fecha de acceso: 15 de junio de 2007.

Murillo Galindo, Soledad. “Evolución Histórica, Conceptual y Práctica de la Rehabilitación en Costa Rica. 1940 -1990”. Tesis, Universidad de Costa Rica, 1992.

Nelson, Wilton. Historia del Protestantismo en Costa Rica. Publicaciones IINDEF, 1983.

“Nos preocupan los estudiantes de Limón”, Expresión (San José, Costa Rica). Mayo 1971, 12.

Quiñónez Sánchez, Alberto, Entrevistado por Alexander Cortés Campos. San José: 24 de abril de 2007. Grabación.

Ramos Orench, José A. Entrevistado por Alexander Cortés Campos. San José: 25 de abril de 2007. Grabación.

Ramos Orench, José A. Las María Dolores. Memorias y Reflexiones. San José: Editorial Nuestra Tierra, 2007.

Ramos Orench, José A. “Las promesa y explicaciones del SNAA. Un atropello más a la comunidad de Limón”, La República (San José, Costa Rica). 16 de agosto de 1970, 14.

Ramos Orench, José A. “Telegrama”, La República (San José, Costa Rica). 14 de mayo de 1969, 12.

Ramos Orench, José A. y Churnside Harrison, Roger. Entrevistados por el grupo del Seminario de Graduación en Teología. San José: 16 de abril de 2007. Grabación.

Richards Campbell, Sonia. Entrevistada por Alexander Cortés Campos. San José: 13 de abril de 2007. Apuntes.

Salas de Solano, Marina. Entrevistada por Alexander Cortés Campos. San José: 08 de mayo de 2007. Grabación.

Secretaría de Relaciones Exteriores. Colección de Tratados. San José: Tipografía Nacional, 1907.

Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado. “Del SNAA a la Comunidad Limonense”. La Nación (San José, Costa Rica). 23 de octubre de 1969, 26.

Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado. “La Municipalidad y el SNAA no han escatimado esfuerzos para resolver el problema de Limón”, La Nación (San José, Costa Rica). 11 de mayo de 1969, 31.

Wiltshire Wilson, Elma. Entrevistada por Alexander Cortés Campos. San José: 29 de mayo de 2007. Apuntes.

EL APORTE FEMENINO EN LA IGLESIA ANGLICANA DE COSTA RICA

Randall Trejos Alvarado

Jorge A. Urrutia Castro

INTRODUCCION

Desde sus orígenes, la Iglesia se ha enriquecido en todas las dimensiones de la existencia humana por el trabajo y el aporte femenino, aunque por la postura patriarcal dominante no se le haya reconocido su participación y empuje. Por supuesto, en la historia de la Iglesia Anglicana en Costa Rica no es la excepción, por ello consideramos muy oportuno y en definitiva un acto de justicia el reconocimiento de la participación de muchas mujeres en la conformación y desarrollo de la Iglesia en nuestro país.

En un primer momento, haremos una breve memoria de algunas mujeres que representan el aporte de muchísimas féminas anónimas en la historia de la Iglesia en Costa Rica, compartiendo algunos de sus aportes más significativos. Dedicaremos posteriormente, algunas líneas para destacar aquellas mujeres que han asumido el ministerio ordenado en la Iglesia Anglicana en Costa Rica, como un claro ejemplo de la valiosa participación de mujeres como diáconas o sacerdotes.

Por último, proponemos al lector la experiencia de tres anglicanas contemporáneas, que se formaron dentro de la Iglesia y que han tenido una significativa participación en la vida del país ocupando puestos importantes en la administración pública, cuya visión y espiritualidad anglicana han sido determinantes en la toma de decisiones y posturas asumidas durante sus gestiones como funcionarias públicas.

Creemos oportuno y honesto indicar que siendo varones es muy probable que hayamos cometido errores de percepción sobre el aporte femenino, o que nuestras consideraciones estén condicionadas al esquema patriarcal dominante y no permita valorar su trabajo, sacrificio y participación de las hermanas en la fe que nos antecedieron y con aquellas con las cuales hacemos camino. No obstante, consideramos que este trabajo fue sumamente provechoso, pues

le da un valor agregado a la investigación en general y constituye en un insumo para futuros trabajos y planteamientos sobre esta temática.

En esta investigación hemos propuesto el siguiente objetivo general: Destacar la participación femenina en la construcción de la historia de la Iglesia Anglicana en Costa Rica.

Como objetivos específicos hemos planteado los siguientes: conocer los aportes más significativos de las mujeres en la historia de la Iglesia Anglicana en Costa Rica; obtener información acerca de las vivencias de las mujeres que han ejercido cargos públicos, a partir de sus experiencias como feligresas anglicanas y su vinculación en la toma de decisiones en la labor pública, familiar y personal; analizar la lectura de los signos de los tiempos hecha por las anglicanas en el período de estudio; y, proponer algunas recomendaciones para una espiritualidad anglicana femenina para nuestros tiempos.

Este trabajo es un esfuerzo por reconocer la participación de la Iglesia Anglicana en Costa Rica, la cual ha sido determinante en la formación de la identidad del país, en donde ha sido de suma importancia la colaboración y tenacidad de muchas anglicanas. Por eso es necesario conocer los principios del modelo y la forma de ser Iglesia Anglicana en Costa Rica, con una visión diferente a otras propuestas, pues es una Iglesia flexible, inclusiva, democrática y dialogante que posee como pilares: “la Escritura como la fuente primaria de la doctrina, la razón que es un don del Espíritu Santo y la tradición sabiduría de las generaciones pasadas.”¹

I. MUJERES EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA ANGLICANA COSTARRICENSE

1. ANTECEDENTES SOBRE EL MINISTERIO ORDENADO DE LAS MUJERES

En junio de 1974, en Miniápolis, Estados Unidos de Norte América, se da la primera ordenación de mujeres en el mundo², acontecimiento que posteriormente implicó el cambio de los cánones de la Iglesia para posibilitar el ministerio ordenado de las mujeres. Es importante recordar que en dicha ordenación estuvo presente el Obispo José Antonio Ramos, el cual se

¹ Diócesis Episcopal de Guatemala, Qué significa ser Episcopal. Guía para una participación más efectiva en la Iglesia. Nueva York: Channing L. Bete Co. INC, 1984, 8.

² La Nación, (San José, Costa Rica). Ordenan a 11 mujeres sacerdotisas episcopales. Miércoles 31 de julio de 1974.

desempeñaba como obispo de nuestro país, él fue uno de los precursores de los derechos femeninos de Costa Rica y de América Latina. En 1992, la Iglesia Anglicana votó y aprobó el principio de la ordenación de las mujeres. La primera ordenación fue en Costa Rica en 1994, con la ordenación de la Rda. Rosa Brown Watson. Los argumentos teológicos y las experiencias de dos décadas con diáconas, sacerdotes e incluso obispos mujeres, difieren de la Iglesia Romana. “La reacción de la Iglesia Católica fue violenta, acusando a los anglicanos de sabotear los avances ecuménicos, sin darse cuenta de que a la inversa de lo que ella dice es tal vez la práctica católica de la no-ordenación de las mujeres lo que es un obstáculo al acercamiento de las Iglesias.”³

En junio de 2006, la Obispo Katharine Jefferts Schori, elegida como la primera mujer líder de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos, en una entrevista concedida a la BBC manifestó que “su designación demuestra que las mujeres no están excluidas de ningún papel”⁴, agregando: “Creo que para nuestra Iglesia es un reconocimiento de que no hay barreras”.⁵

Los anteriores acontecimientos han permitido la discusión en torno a la siguiente interrogante: ¿Es posible la vocación al Sacerdocio en una mujer? Tema que Ma. José Arana aborda en el libro *El Sacerdocio de la Mujer*.⁶

Esta autora indica que son muchas las mujeres que se han encontrado limitadas a participar en actividades consideradas impropias de su sexo, muchas adscritas a acciones ministeriales dentro de la Iglesia. Arana propone algunos ejemplos referidos a argumentos vocacionales, que en el caso de los hombres son claros signos de la vocación sacerdotal, no así en las mujeres, entre las que se encuentran: Santa Catalina de Siena (1347-1380), Sor Isabel de la Trinidad (1880-1906), Santa Teresita del Niño Jesús (1873-1897).

En nuestra época, las mujeres han ganado espacios en ámbitos que antes le eran negados y han demostrado el absurdo de las limitaciones del pasado. Hoy pueden expresar con mayor libertad sus inquietudes, sentimientos e ideas con respecto a la ordenación femenina, en

³Alice Gombault, “Ministerios Femeninos” disponible en http://www.blogs.periodistadigital.com/mocep.php/2006/05/29/ministerios_femeninos
Fecha de acceso: 16 de septiembre de 2007.

⁴John Chollette, “Spanish internacional” disponible en http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_5093000/5093322.stm. Fecha de acceso: 18 de septiembre de 2007.

⁵ *Ibíd.*

⁶ Ma. José Arana, “La vocación al Sacerdocio y las Mujeres”. *El sacerdocio de la mujer*. Salamanca: Editorial San Esteban, 1993, 9-13.

donde son muy claros los rasgos de vocación al ministerio ordenado. Arana propone algunos que hoy escuchamos con mayor insistencia:

A mí siempre me hubiera gustado ser cura»...; «Siempre me he sentido interiormente con vocación hacia el ministerio»... «Mi consagración a Dios... quedaría plenificada con el sacerdocio»... «Desde muy pequeña he querido ser sacerdote»... «Quiero ser sacerdote, no por un apetito personal, sino para desarrollar mi compromiso serio con Jesucristo»... «Pese a todo, mantengo íntegra la ilusión por ser cura, mi vocación no la puede matar nadie»... En definitiva, ocurre lo que otra señala: «Eso que en un chico se hubiera visto como signo de vocación, en una mujer provoca el comentario de “mira qué excéntrica.”⁷

La vocación implica responder al carisma que viene de Dios, por lo tanto acción indiscutible del Espíritu. “De hecho es lógico pensar que el carisma, si proviene del Espíritu no se detiene en consideraciones de raza, cultura o sexo, aunque en la historia de la Iglesia hay quienes hayan negado no ya las órdenes sacerdotales, sino la misma alma para pueblos indígenas y negros.”⁸ Y si el Espíritu sopla donde quiere y la forma en que así lo considere, ¿se habrá hecho presente llamando a mujeres al ministerio ordenado?

Esta discusión sobre la ordenación femenina esta plagada de vivencias de muchas mujeres que se ven en el espejo de la vocación del sacerdocio como un modo vivendi, muchas veces un sueño inalcanzable. Entre ellas, podemos recordar lo que nos escribe la Rda Diana Parada, que afirma lo dicho con su historia hacia la vocación; “Yo recuerdo jugar de niña al consagrar con mi juego de té y mis muñecos... todas estas conductas pueden reflejar señales de una inclinación vocacional pero jamás me cruzó por la mente el ser presbítero.”⁹ El testimonio de esta hermana latina es paralelo a la vida de muchas mujeres del mundo, que ven su vocación cerrada y sumergidas en una vorágine de paradigmas, ellas resuelven abandonar o darle otro rumbo a su don. “Acudí a mi confesor en la denominación a la cual asistía para conversar de lo que interpretaba un llamado y me dijo que lo único que podía hacer era monja o ministra laica.”¹⁰ Nuestra hermana dejó la vocación olvidada en el mundo de los sueños, “Eso de alguna

⁷ Joaquín Beta, “Panorama” 7-XII1992; Tiempo, n. 553; El País, 15-XI-92. citado en Arana Ma. José. Tribuna, 241

⁸ Mercedes Carrozosa y Pilar Yuste, De Hecho, Presbítera en El sacerdocio de la Mujer. Salamanca: Editorial San Esteban, 1993, 77-98.

⁹ El simposio, “Desafíos Teológicos ante un Mundo Cambiante”. Comisión de educación teológica. Iglesia Anglicana de la Región Central de América. La Teología vivida, pensada y formulada desde la perspectiva de la mujer; una propuesta. Pág. 17 Rda Diana Parada. San Salvador, el Salvador 29 y 30 de junio de 1999.

¹⁰ *Ibíd.*

manera no era lo que buscaba y apagué la vocación dentro de mí.”¹¹ Saber que el trabajo de muchos hombres podría ser superado por mujeres que aman su vocación, con dedicación aportarían al reino de Dios. “Recuerdo de niña ir a la iglesia y observar sacerdotes que hacían el oficio tan pesado y aburrido y pensar que si tuviese la oportunidad, yo lo haría para conmover o interpelar pero no entendía que era una opción para mí.”¹²

La historia de nuestra hermana y su vida cambia cuando llega a conocer sobre la Iglesia Anglicana. “Leí con atención la ordenación de las primeras once (mujeres) en la Iglesia Episcopal en la revista TIME...me cruzó la desfachatada idea que esto era lo que buscaba... cobró sentido cuando el presbítero de la Iglesia Episcopal al cual empecé a asistir en Panamá me habló directamente de la posibilidad, me informó del proceso de la ordenación de la mujer... de cómo veía mi potencial ministerio y conmovió las simientes del llamado dentro de mí e inicio nuevamente la inquietud que me llevó al proceso con todos sus precios.”¹³

La vocación religiosa sirve para vivir y servir en comunidad y la aprobación de estos puede ser negativa cuando es el poder quien manda, es así más importante la aprobación propia y la divina, tiene gran importancia formar parte de una comunidad que respeta tu don, “... en última instancia lo que cuenta realmente es la aprobación de Dios y la tuya propia...”¹⁴

Emilio García Estébanez, hace notar que en el ámbito de los exegetas hay una opinión generalizada indicando que en los “escritos neotestamentarios no se encuentra ninguna palabra ni ningún gesto que clara y positivamente afirme la exclusión de las mujeres de este ministerio. Al revés, hay textos de los que puede deducirse que en la Iglesia primitiva hubo mujeres que lo ejercieron.”¹⁵ Por lo que se puede afirmar que el tema no está cerrado, sino que presenta una veta para el debate.

Una pregunta que nace de este tema es: ¿Jesús no quiso a las mujeres cómo sacerdotes? Ma. José Arana, plantea en primera instancia que respecto a algunos sacramentos no aparecen claramente palabras de Jesús instituyendo un rito sacramental que transmiten poderes oficiales. La autora cita a Karl Rahner, Teólogo Católico muy reconocido: “Sobre estos sacramentos (matrimonio, orden, extremaunción y confirmación) no poseemos ninguna palabra de Jesús. La autorización dada a los apóstoles para celebrar la eucaristía, no es la institución de un rito

¹¹ Ibíd.

¹² Ibíd.

¹³ Ibíd. 18

¹⁴ Ibíd.

sacramental que transmite poderes oficiales... Del mandato de la anamnesis —o conmemoración de la Cena— no se sigue, pues, la sacramentalidad del orden. Así hay cuatro sacramentos sobre los que no poseemos palabra alguna de institución por Jesucristo”¹⁶ Lo cual determina que no se conoce ordenación hecha a hombres ni a mujeres, dato que permite que la discusión se dirija a la comprobación de la presencia de las mujeres discípulas de Jesús, incluso también en la Última Cena. Para lo cual propone lo que la teología feminista ha elaborado y denominado la exégesis de la sospecha, definida en los siguientes términos:

La investigación nos va demostrando que tenemos que «sospechar» de silencios, no sólo en los textos bíblicos —que si no con la declarada intención de ocultar, por lo menos silencian datos— sino también de la historia en general, que adolece del mismo vicio de ignorar a las mujeres y olvidar continuamente sus presencias. El lenguaje tampoco nos beneficia, pero es que ocurre también algo así como cuando dicen los evangelistas que se hallaban «unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños» (Mt. 14, 21). Lo malo del caso es que no siempre añaden esta explicación, sino que normalmente la dan por supuesta, y se la ignora.¹⁷

Este texto del evangelio no expresa claramente la presencia de las mujeres, lo cual no debe interpretarse como ausentes, pero en otros pasajes bíblicos sí se habla de las mujeres en torno al ministerio de Jesús. En este sentido, María José Arana indica que:¹⁸

Según los evangelistas, las mujeres no estuvieron presentes en los tres momentos en los que Jesús predijo su Pasión y Resurrección. En estos pasajes no se les nombra a ellas; Jesús se dirige, según los textos, a los discípulos, o a los doce y además en secreto. Sin embargo, cuando los ángeles se les aparecen anunciándoles la Resurrección, lo que se les dice es que recuerden: «Acordaos de lo que os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo que el Hijo del hombre tenía que ser entregado a manos de los hombres pecadores y ser crucificado y resucitar al tercer día». No dice «lo que les dijo a ellos», sino «os habló a vosotras», «y ellas se acordaron de sus palabras». (Lc. 24, 6-8). Es decir, hay que constatar o que se silencia o incluye su presencia en esos momentos como «discípulos», o por el contrario a los evangelistas se les olvidó narrar el momento en el que Jesús se lo reveló a ellas.

¹⁵ Emilio García Estébanez, *Imagen Teológica de la mujer y Sacerdocio Femenino en El sacerdocio de la Mujer*, Editorial San Esteban, Salamanca, 1993.48.

¹⁶ Kart Rahner, “La Iglesia y los sacramentos”, Arana Ma. José, “La vocación al Sacerdocio y las Mujeres”. Barcelona 1967, 45.

¹⁷ Arana. *Ibíd.* 10.

¹⁸ *Ibíd.* 11.

La Pascua era una tradición que se regía por el ritual judío, celebración familiar donde participaban las mujeres. Pero en los evangelios las mujeres no son mencionadas expresamente. Arana, dice que Quentin Quesnell “tiene un interesante artículo en el que demuestra detalladamente su presencia, subraya la calidad de discípulas de las mujeres”.¹⁹ Además recuerda “la Cena no fue el escenario de la Institución del sacramento del Orden; lo fue, eso sí, del de la Eucaristía, en la cual, afortunadamente, las mujeres pueden participar, hayan sido testigos o no de su Institución.”.²⁰ Para ampliar y valorar los argumentos respecto a la ruptura de la semántica sobre la mujer en la teología cristiana, considerando el área teológica, biológica moral e intelectual, sugerimos consultar el artículo de Emilio García Estébanez, consultado en el presente trabajo.²¹

Los y las anglicanos no viven en un tercer o cuarto cielo, al contrario son hombres y mujeres con los pies bien puestos en la tierra, y desde luego con conocimiento y sensibles a los problemas y situaciones de vida y muerte que vive el continente americano. Surge aquí la interrogante, ¿cómo enfrentan los anglicanos la problemática latinoamericana?

Según Glenda R. McQueen D. en su artículo “Los Anglicanos y la Problemática Latinoamericana,”²² propone tres elementos que se deben tener presente para responder adecuadamente, estos son:

- Bases bíblicos teológicos anglicanos.
- La experiencia histórica.
- La realidad latinoamericana.

Desde esta perspectiva, tales elementos se pueden poner en práctica en todas las dimensiones y acciones humanas. La función pública no escapa de dicha sugerencia. Del mismo modo como la Iglesia posee una misión, todos los miembros deben participar en ella. El Libro de Oración Común indica que la Misión de la Iglesia es:

Restaurar a todos los pueblos a la unión con Dios y unos con otros en Cristo... la Iglesia lleva a cabo una misión al orar y rendir culto, al proclamar el Evangelio, y al promover la justicia, la paz y el amor.²³

¹⁹ *Ibíd.*

²⁰ *Ibíd.*

²¹ García Estébanez. *Op. cit.*

²² Glenda R. McQueen D., “Los Anglicanos y la Problemática Latinoamericana”, en Kater, John, Editor. Vilar, José E. en *Somos Anglicanos Panamá, Panamá. Ensayos Diócesis Panamá. 1987. 85.*

Acuñaada esta misión con el mandato que Jesús propone, “el amor al próximo como a uno mismo” (Mc. 12, 33). Además, en 1^{era} Jn 4,20 expresa, “si uno de usted dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si uno no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve.”

2. INSTAURACIÓN DE LA IGLESIA EN COSTA RICA

Como nos dicta la historia, las mujeres han sido parte determinante en la consecución de hechos sociales, pero no siempre han sido debidamente resaltados sus aportes debido a dos aspectos: el primero está, en relación de la forma como la sociedad ha sido organizada, en donde a las mujeres se les ha relegado a roles que muchas veces no les han permitido asumirlos de acuerdo a sus virtudes y capacidades. El segundo es consecuencia de quien o quienes han escrito o relatado la historia. Evidentemente han sido minimizadas, en la medida que tratamos de conocer o hacer lectura de los hechos pasados, entre más lejanos a nuestros días, mayor es la disminución y por ende más difícil resulta poder obtener datos de los aportes femeninos.

Desde lo antes mencionado podemos decir, a la luz de nuestro contexto actual, las siguientes afirmaciones:

- a. Las mujeres siempre han estado presentes y han aportado en acontecimientos sociales.
- b. En aspectos religiosos y de expresión de fe las mujeres son protagonistas en la enseñanza y divulgación en esta área. Aunque muchas veces aún siendo mayoría no son contabilizadas, tal como queda en evidencia hasta en el Evangelio, como nos lo muestra el relato de Mateo de la primera multiplicación de los panes, en donde se destaca “Los que habían comido eran unos cinco mil hombres sin contar mujeres y niños”.²⁴
- c. Como consta en los registros de miembros y promesas²⁵ de cada congregación, son sustancialmente en su mayoría mujeres.
- d. Desde la fundación de la Iglesia Anglicana en Costa Rica se ha evidenciado la participación femenina y que en honor a la justicia no ha sido consignada.

²³ Libro de Oración Común, Documentos históricos. Nueva York, The Church Pension Fund 1989. 747

²⁴ Consultar el relato completo en Mateo 14, 13-21.

No obstante, las mujeres dentro de la Iglesia Anglicana han sido muy dinámicas. Posiblemente, esto es un legado de las mujeres de la cultura negra. A fines de la década de 1920, el arzobispo Austin Oakley, funda en Limón el grupo de mujeres llamadas Mother Union. Era una organización mundial anglicana que velaba por la educación cristiana de sus hijos, el matrimonio, la familia y la enseñanza de Cristo, entre otros aspectos. Además, este grupo se dedicaba a la proyección social en Limón, en el campo de la salud, asistencia a los más necesitados, orientación a las mujeres, entre otros.

Actualmente, las mujeres de la Iglesia Anglicana, principalmente las de la etnia negra, tienen una fuerte vocación por la salud. Muchas son enfermeras o trabajan relacionadas con el área de la salud. En la mayoría de los hospitales del país hay enfermeras anglicanas.

Por lo tanto, las mujeres afrocaribeñas dentro de la Iglesia, están trabajando constantemente por los más necesitados y regularmente proyectan espacios de reflexión, programas comunales y eclesiales.

3. PROCESO DE AUTONOMÍA DE LA IGLESIA Y CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN MISIONERA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE

En los años 70 se inicia el proceso de Autonomía de las Iglesias Centroamericanas de la Novena Provincia²⁶ de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, como primer paso se designa un Obispo que dirigiera cada una de las nuevas diócesis. Para Costa Rica la designación recayó en un joven sacerdote Puertorriqueño, que inmediatamente se traslada a Costa Rica, el Rdm. José Antonio Ramos Orench.

Una de las primeras tareas del nuevo Obispo en Costa Rica fue la organización de la Iglesia con la perspectiva de la autonomía, lo que implicaba encontrar el marco legal que permitiera el reconocimiento de las autoridades civiles, posibilitando el desarrollo de los proyectos pastorales y cultos propios de una Iglesia.

El 27 de marzo de 1971, en las instalaciones de la iglesia de El Buen Pastor en la ciudad capital San José, se realiza la Asamblea Diocesana, para constituir la Asociación Misionera de

²⁵ Entiéndase por promesa el aporte monetario mensual de los miembros de la congregación con lo cual se contribuye al sostenimiento o apoyo a los proyectos de la congregación.

²⁶ La Novena Provincia agrupa a las Iglesias que gracias a la acción misionera se han implantado fuera del territorio norteamericano, estas iglesias dependen administrativa y económicamente de la Iglesia Norteamericana.

la Iglesia Episcopal,²⁷ en dicha asamblea participaron treinta y ocho personas, de las cuales trece fueron mujeres fundadoras, mencionadas a continuación: Joycelyn Ualrett Sawyers Royal; Ethel Maud Britton Davidson; Irene Celestina Sterling; Elfrida Angelina Morrison; Jenny Casandra Mc Marlene; Irma Cecilia Heron Wilson. Marva Jean Donaldson Barnes; Florencia Patricia Wright Wright; Marcia Eleonor Cameron D; Lula Grace Morris Burton; Vilma Jonson Ward; Tredy Grace Spence Rowe.

La inauguración de la Asociación Misionera, plantea la posibilidad de la verificación de las aportaciones de mujeres, muchas de las que no estuvieron en la Asamblea Constitutiva y por ende en el proceso de la Iglesia a partir de esta fecha. Algunas de estas valiosas mujeres ya se nos adelantaron al encuentro del Señor, por ello deseamos consignar sus nombres a continuación: Leonora Sawyers; Renita Earl; Leonor Robathons; Marta Colesom; Marta Cyrus; Zamorine Cunningham; Trinita Chollette; De Pass; Carmen Goulboune; Ama Howells; Aida Linda.

El capítulo está cerrado con la falta de la presencia física de las anteriores mujeres anglicanas, en el presente histórico de la Iglesia son innumerables las mujeres que siguen enriqueciendo con sus carismas y propuestas el caminar, entre las que se pueden mencionar a: Norma Wade; Dorothy Morduck; Iris Bruce; Mavis Sawyers; Clarissa Heron; Mavis Spence; Mavis Clarke; Joyelyn Sawers; Victoria Bejarano; Katheen Dailey; Melita James; Jeannette Heron; Gladis Mullins; Melba Johnson; Norma Merrett; Sandra Cardona; Patricia Furtado, Marva Dixon, entre otras.

II. MUJERES EN EL MINISTERIO ORDENADO EN COSTA RICA

Según se ha indicado, la participación que promueve la Iglesia Episcopal Costarricense, perteneciente a la Comunión Anglicana, posibilita el acceso al ministerio ordenado, por ende las mujeres al igual que los hombres tienen la facultad de servir dentro de la Iglesia como diáconas, sacerdotes y obispos. Seguidamente, se presentará una breve referencia de aquellas mujeres que han accedido a esta forma (órdenes sagradas) de servir dentro de la Iglesia en Costa Rica.

²⁷ Para mayor información sobre las y los participantes y el contenido del Acta Constitutiva, consulte el anexo 4.

1. RDA. ROSA BROWN WATSON

Rosa María Brown Watson, fue la primera mujer ordenada en Costa Rica. Por lo tanto, es una mujer que abre un fecundo camino de la incorporación femenina al ministerio ordenado. Dos pensamientos de la Rda Brown ayudan a comprender la definida claridad de su vocación. La primera indica que cree fielmente que “Dios no hace distinciones. Mi llamado es servir al Señor, en mi capacidad de mujer, dando testimonio de su gracia y amor por toda la humanidad. Con la ayuda de Dios y el esfuerzo personal todo es posible”.²⁸ La segunda está asociada a la herencia del compromiso femenino dentro de la Iglesia. En una ocasión comentó que “se considera seguidora de su abuela materna” y enfatizó que “fue gracias a la devoción y entrega de ella, que logró inspirarse en el Evangelio desde la edad de los ocho años, cuando decidió seguir este camino”.²⁹

Los anteriores planteamientos nos hacen preguntarnos sobre la trayectoria de la Rda. Brown, que nació en la Provincia de Limón el 29 de septiembre de 1957, hija de Easle Watson y Cleveland Brown, los cuales también son los progenitores de dos hijas más y un hijo.

Se graduó como bachiller en el Colegio Técnico Profesional de Limón. Como muchos jóvenes de la época, para poder continuar sus estudios universitarios se trasladaban a la Meseta Central. Estudió en la Universidad Nacional, ubicada en la provincia de Heredia, donde obtuvo dos bachilleratos, uno en Ciencias Secretariales y el otro en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos.

También realizó estudios Teológicos en la Universidad Bíblica Latinoamericana en San José y en el Seminario Episcopal “General Theological Seminary en Nueva York”, en el que terminó una Maestría en Teología Sagrada. Más tarde estudió en la Universidad Médica de Tucson, Arizona y obtuvo un Certificado en Clínica Pastoral Educacional (C.P.E.).

Su ordenación Sacerdotal de manos del Obispo Wilson fue el 26 de noviembre de 1994, acto que tuvo lugar en la Iglesia San Marcos, Limón, convirtiéndose en la primera mujer ordenada al sacerdocio en Costa Rica. Se desempeñó dentro de la Iglesia Anglicana antes de su ordenación como Ministra Laica por un lapso de 10 años, en distintas congregaciones, entre las que están Iglesia San Juan, en la comunidad de Zent en Limón. Trabajó por 25 años como

²⁸ Rosa María Brown, “Bibliografía” disponible en: <http://www.inamu.go.cr>. Rosa María Brown.htm. fecha de acceso: 18 de septiembre de 2007.

²⁹ *Ibíd.*

secretaria y más tarde, asistente administrativa de la Iglesia Episcopal Costarricense en las oficinas centrales de la Diócesis de Costa Rica.

Como sacerdote impregnó su sello pastoral en las congregaciones de San Francisco de Asís en Barrio Los Corales, San José Obrero en Barrio Cristóbal Colón y San Juan en Zent, todas estas ubicadas en la provincia de Limón.

En noviembre de 1999, fue invitada a trabajar como rectora asociada en la Parroquia de la Iglesia Episcopal de San Felipe en la Montaña, Tucson, Arizona, Estados Unidos.

Actualmente ejerce el cargo de Vicaria en la Iglesia Episcopal de La Magdalena en Los Ángeles, California. Además de otras responsabilidades diocesanas ha sido integrante del Consejo Diocesano, del Comité de Presupuesto, del Programa Hispano y Tesorera del Deanato Cuatro, entre otras.

Frecuentemente viaja a Costa Rica para visitar a sus padres, familiares y amigos que siempre la recuerdan con gran aprecio.

2. RDA. ESTERFILIA ATOCHE CEVALLOS

La reverenda Esterfilia nació en Piura, República del Perú, un 24 de junio de 1953, hija de José Atoche y Naxmina Cevallos, que falleció cuando Esterfilia tenía un año. Lo cual implicó la toma de decisiones para la formación de la pequeña, cuando fue posible ingresó al Colegio de Religiosas Dominicanas la Gran Unida Escuela (GUNE) conocidas popularmente como las Capullanas.

Después de sus estudios de educación secundaria se trasladó a Lima, la capital peruana y estudió secretariado ejecutivo, profesión que ejerció hasta que en 1978 y luego obtuvo una beca que le permitió ir a Rusia para estudiar Ciencias Sociales. A su regreso trabajó en la Universidad la Lantuta en Lima, hasta que debido a la efervescencia y persecución política, tuvo que emigrar con su esposo a Uruguay donde se incorporó a programa que dirigía la Orden de Frailes Menores (frailes franciscanos), llamado Capitanes de la Arena, que procura generar una mejor calidad de vida para los niños de la calle, proyecto que la Reverenda Atoche dirigió por varios años.

Su trabajo en Uruguay le dio la oportunidad de conocer la obra social de la Iglesia Anglicana. Trabajó en dos programas, el primero era para alimentar indigentes y otro con mujeres que vivían en las calles. Tal fue el impacto de la visión anglicana y el trabajo que

desarrollaban que decidió quedarse trabajando con los proyectos y asistiendo a la Iglesia que la acogió de buena manera. Durante una visita pastoral del Obispo a los proyectos “me dijo que poseía el carisma sacerdotal, lo que me hizo interesarme en el ministerio. Entré al Seminario Anglicano, pero continué trabajando en el programa de la Iglesia con las niñas de las calles”³⁰ Terminada la guerra en El Salvador, sabiendo que había muchos niños huérfanos y por ser el país de su esposo, se trasladan a este país, en donde se dedicó a trabajar, con la experiencia adquirida en Uruguay, con las mujeres de las calles, muchas de las cuales eran miembros de las maras Salvatrucha y la Dieciocho, en la ciudad de Santa Ana, durante 3 años. Paralelamente estudió en el Centro Anglicano de Estudios Teológicos y Sociales (CAETS).

El obispo Wilson de Costa Rica invita a la Rda. Atoche a trabajar en Costa Rica. Invitación que aceptó y se integró al trabajo pastoral de la zona Atlántica. Fue ordenada diácono en el año 2000, sirvió en las congregaciones de Santa Cruz, San Pedro y San Lucas.

Fue Ordenada sacerdote en el 2002, constituyéndose en la segunda mujer que accede al Orden Sacerdotal en Costa Rica y, a la vez, la primera peruana sacerdote. Ha servido a la comunidad limonense anglicana, en la Misión San Francisco de Asís localizada en Corales, en San José Obrero, Cieneguita y San Pedro en Zent.

3. RDA. SOLEDAD MARÍA ROBLES GONZÁLEZ³¹

La Rda. Soledad nace el 24 de octubre de 1959 en San José, Costa Rica. Estudia en la escuela St. Joseph Prymary Schooll, en 1972 ingresa a estudiar la secundaria en el Saint Clare College donde obtuvo el bachillerato en 1977. En 1994 concluyó sus estudios en Bachillerato en Administración de Empresas en la Universidad Internacional de las Américas.

De 1996 a 1998 cursó la Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas, en la Universidad Interamericana de Costa Rica. Destacó en la Academia, consultorías y desarrollo de su propia empresa.

Soledad se integró activamente al trabajo de la Iglesia Anglicana en 1992. Trabajó como ministra laica, Directora del Coro de la Iglesia la Ascensión en Desamparados de San José junto con el Rdo. Eduardo Monzón, por tres años. En 1995, empezó a colaborar en la Iglesia de San Felipe y Santiago, localizada en Barrio Cuba, junto con el Rdo. Humberto

³⁰ Rda. Eterfilia Atoche, entrevistada por Jorge Urrutia. San José, 10 de octubre de 2007. Apuntes.

Vargas Vargas, su mentor y amigo. Por cuatro años, mientras colaboraba en la congregación realizó estudios en teología en el Seminario de Estudios Pastorales y la Universidad Nazarena de las Américas y la Universidad Bíblica Latinoamericana, también realizó los cursos diocesanos para el acompañamiento pastoral. En 1999 se traslada a la Iglesia El Buen Pastor en el centro de la Capital, para realizar su práctica pastoral antes de ser ordenada como diácona. Durante este período se le asignaron responsabilidades tales como grupo de jóvenes, donde se evidenciaron cambios muy positivos en la comunidad juvenil, tanto en número como en los proyectos que asumió.

El 1 de diciembre del 2001, es ordenada diácona en la iglesia de El Buen Pastor, donde desarrolló su ministerio por un año, luego es trasladada a la Iglesia la Ascensión. Su Ordenación Sacerdotal fue el sábado 6 de marzo de 2004 en la Capilla de la Universidad Bíblica Latinoamericana, en Cedros, Montes de Oca.

La Reverenda Robles falleció en el 2006 luego de verse sometida a varias operaciones y muchas sesiones de radioterapia y quimioterapia, debido a un cáncer que enfrentó con fe y paz.

4. RDA. EDITH BLAKE GREEN³²

Edith Blake nació el 1º. De noviembre de 1921 en el Distrito de Estrada de Limón. Fue bautizada en la Iglesia de Santiago (James) en Estrada. Junto con cuatro hermanos y dos hermanas constituyen el hogar de Eutace Blake Simpson y Adora Green.

Inició sus estudios primarios en la Escuela Anglicana St. James de Estrada, continuado en la escuela San Marcos y luego se gradúa en la Escuela Tomás Guardia de Limón. Obtuvo el bachillerato en segunda enseñanza en el Colegio de Limón. Estudió en la Universidad de Costa Rica y la Universidad Panamericana, donde logró el título de Bachiller en Inglés. Cursó estudios de Teología en el Seminario Bíblico Latinoamericano.

Ejerció su ministerio dentro de la Iglesia desde muy joven, en la Escuela Dominical recitando, cantando y a los once años, tocando el órgano de la Iglesia de Santiago. Después se incorporó como miembro activo de la congregación de San Marcos, donde fue confirmada en el año de 1936. Continuó asistiendo a las clases de Escuela Dominical, fue integrante del St. Mark's Grils Guiad, del coro y del coro filarmónico de la Iglesia, del cual fue su capellán en

³¹ Rda. Soledad Robles. Biografía. Boletín de Ordenación. San José Costa Rica. Marzo 2004.

1941. Llegó a ser organista de la Escuela Dominical y en 1939 fue nombrada maestra de clases bíblicas (Guid bible class).

Edith Blake, contrajo matrimonio en 1943 con Earnald Roper James, con el cual tuvo seis hijos: Arlene, Merni, Ornalo, Howard, Maurisa y Martin. Por razones laborales del esposo se traslada a Bataán, acontecimiento que le permitió unirse al grupo de personas que luchaban por la construcción de la Iglesia de San Andrés de Bataán y con la ayuda de líderes de la iglesia de San Marcos (Limón), formaron el Grupo de Mujeres Episcopales de San Andrés y en 1952 fue elegida Presidenta del Grupo.

En 1962 regresa con su familia a Limón y ocupó el cargo de presidente del Grupo de Mujeres Episcopales en la congregación de San Marcos. En 1969 fue elegida tesorera de la U.T.O. (Ofrenda Unida de Acción de Gracias).

A principio de la década de los 70' se traslada con sus hijos, luego del fallecimiento de su esposo, a San José, integrándose a la congregación de El Buen Pastor, donde ocupó los cargos para los cuales se había desarrollado y sumado experiencia en Limón, colaborando también como ministra laica. La Sra. Edith Blake es miembro fundadora del Centro Universitario Episcopal (CUNEP).

La Sra. Blake, representó a la Iglesia Episcopal Costarricense en innumerables actividades ecuménicas de carácter internacional, entre las cuales destaca el reconocimiento internacional que le otorgó la Convención Trienal de Mujeres en 1994, en Indianápolis. En 1997 la Iglesia ordena con el grado diaconal a Edith Blake, sellando y confirmando con ello toda una vida de servicio a la Iglesia y a la sociedad, sirvió como diácona de la Iglesia en la congregación de San Felipe y Santiago, ubicada en Barrio Cuba, además de fungir como maestra de inglés en el proyecto social del Hogar Escuela en Barrio Cuba, labor que desarrolló hasta unos años antes de su fallecimiento, acontecido en el 2003.

5. RDA. IRMA WATSON MORGAN

La reverenda Watson nació en la provincia de Limón el 25 de septiembre de 1951 hija de Alfredo Watson y Perlina Morgan. En el hogar Watson Morgan creció Irma a lado de sus hermanas Sonia y Celia.

³² Rda. Edith Blake Green, Biografía, documento impreso aportado por su familia.

Los estudios primarios los realizó en la Escuela Mixta de Estrada en el cantón de Matina, mientras que la secundaria en el Colegio Agropecuario y el Colegio Diurno de Limón. Se graduó de Licenciada en Administración Educativa en la Universidad Nacional. Posteriormente terminó la Maestría en Administración Educativa. Los conocimientos adquiridos gracias a su constancia y compromiso académico le permitieron desarrollarse profesionalmente como maestra en las escuelas tales como la escuela de Estrada, Escuela la Margarita en Bataán, la escuela de Pocora, la Escuela de Cieneguita, la Escuela de la Maravilla de Guápiles y en 1979 la Escuela Margarita Rojas Zúñiga donde laboró 9 años como maestra y 13 años como Directora.

En la Iglesia Episcopal prestó su servicio como maestra de escuela dominical en las congregaciones de Estrada, San Marcos y San Francisco de Asís en Limón, en el coro en Estrada y San Francisco de Asís. La Iglesia le encomendó en 1996 el ministerio laico que le permitió colaborar desde ámbito litúrgico.

El 12 de noviembre de 2006 fue ordenada al Orden Sacerdotal en el grado del diaconado en la Iglesia Episcopal Costarricense, lo que “me compromete más y mejor al servicio del Señor cada día, colaborando con la extensión del Evangelio especialmente en las pequeñas comunidades, lo cual significa aportar a la construcción del Reino de Dios”.³³

La Rda. Irma Watson Morgan, comparte entre los compromisos de su ministerio ordenado y su rol como madre, la relación con su esposo, sus hijos y sus tres nietos, vivenciando la siguiente consigna: “De los clérigos la iglesia espera un mayor compromiso cada día con el Señor”.³⁴

6. RDA. SONIA RICHARS CAMPBELL

Nació el 19 de septiembre de 1952, siendo la primera de tres hermanos de la matrimonio de Joseph Richards Grant y de Isabella Campbell Miller. Sus primeros años los vivió en Bataán, provincia de Limón.

Las primeras letras las recibió en la Escuela de Inglés, luego pasó a la primaria en español a la edad de siete años y medio en la Escuela Rafael Iglesias Castro, donde aprobó el

³³ Rda. Irma Watson Morgan, entrevistada por Jorge Urrutia. San José, Costa Rica: 13 de octubre de 2007.

³⁴ *Ibíd.*

6to primaria en 1965. La secundaria de 1966 a 1968 en el Colegio Diurno de Limón, terminando su secundaria en el Colegio Nocturno de Limón de 1969 a 1970.

Se formó como educadora en la Universidad Nacional (UNA) donde obtuvo el título de Bachiller en Ciencias de la Educación. Posteriormente obtuvo una Maestría en Educación con énfasis en inglés en la Universidad Latina. Por inquietud personal estudió alta costura y modas.

Ha dedicado su vida a varios proyectos sociales entre ellos el Club de Beneficencia: The Women Advancement Club en la ciudad de Limón y al Comité de Rescate de Valores Culturales en Siquirres.

Participó en varios encuentros ecuménicos, talleres de formación teológica como otros cursos en el CAETS y en el Centro Teológico del Caribe. Lo que le ha permitido desempeñarse de buena manera como ministra laica, y acceder al ministerio ordenado en el grado del diaconado el 12 de diciembre de 2006.

Su servicio como diácona lo realiza en la Misión de Cristo Rey en Waldeck, 28 Millas, así como coordinando estudios bíblicos y encuentros espirituales.

7. RDA. AUTREY BENN

El 31 de agosto de 1938 nació la hija de Olga Minerva Been y Math Joseph Julián, en Limón. En el momento del bautismo le dieron el nombre de Audrey. La niña creció y cultivó destrezas para la vida junto con sus cinco hermanos. Inició su formación académica en la Escuela Rafael Iglesias Castro, pasando por el Colegio Nocturno de Limón en donde se graduó en 1964. Terminada la secundaria, inició inmediatamente la carrera de docencia en el Instituto de Formación Profesional del Magisterio, posteriormente terminó el Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa, de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Su vida profesional la desarrolló en las escuelas públicas como maestra y en los últimos trece años como asistente de dirección en el Liceo Nuevo de Limón. Esta experiencia en la docencia le fue muy útil en el trabajo eclesial donde ha servido por más de quince años como ministra laica, así como en el ministerio ordenado en el grado del diaconado que ejerce en la Parroquia de de San Marcos desde el 12 de noviembre de 2006.

Autrey, comenta que su “ordenación se la debe a Dios que le permitió trabajar, pensionarse y al ministerio en donde Dios muestra su amor a la Iglesia”.³⁵ Agrega que “servirle al Señor es una alegría y gran satisfacción”.³⁶ Determina que el ministerio es una forma de edificar la paz, la esperanza y el amor en esta sociedad tan violenta y consumista, es trabajar para el Reino de Dios.

Siendo una mujer casada con dos hijos, ha desarrollado su ministerio y participado en:

- Ministerio coral juvenil.
- Maestra en la escuela Dominical.
- Acompañamiento pastoral en 20 Millas.
- Promotora del Proyecto Encuentro Ecuménico de Personas de la Tercera Edad, actividad anual alternada durante la segunda semana de diciembre, de gran impacto entre los adultos mayores de la región.

La Rda. Been considera fundamental el compromiso y acercamiento cada vez mayor a la feligresía, sustentada en una sólida mística ministerial. Además, ella y las otras reverendas de la zona Atlántica tienen un equipo ministerial muy consolidado, pues periódicamente, se reúnen para organizar y compartir su ministerio.

III. PARTICIPACIÓN DE MUJERES ANGLICANAS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

La espiritualidad anglicana se puede definir como: “la búsqueda incesante del hombre (y de la mujer) que trata de analizar y encontrar una relación consistente con su Creador, aún sabiendo cuáles son sus propias limitaciones, pero tomando muy en cuenta la inmensa misericordia del Dios Trino”.³⁷ Esta visión implica el reconocimiento de Dios en el prójimo y por lo tanto, en todas las estructuras sociales. La relación con el creador y por ende con el prójimo, lleva a decisiones y acciones de transformación de todo aquello que no permite que se de esta relación.

³⁵ Autrey Been, entrevista realizada por Jorge Urrutia, San José, Costa Rica: 13 de octubre de 2007.

³⁶ *Ibíd.*

³⁷ Pedro Valdez. “Espiritualidad Anglicana en la religión Central de América” En Ashton Jacinto Brooks *Eclesiología Presencia Anglicana* San José Costa Rica Departamento Ecuménico de Investigación (DEI) 1990.

Son muchas las personas que deciden cooperar desde sus principios y valores utilizando como vehículo los espacios e instancias públicas. Este apartado pretende resaltar el aporte de mujeres anglicanas en la función pública, conocer sus criterios, así como los valores que iluminaron su inserción como funcionarias públicas.

1. JOYCELYN SAWYERS ROYAL

Desde el momento en que llegaron las iglesias protestantes a Limón, hace más de cien años, comenzaron sus escuelas, estas escuelas se llamaban Escuelas Parroquiales. Las Iglesias protestantes tradicionales, como la Metodista, la Bautista y la Anglicana, siempre tuvieron su escuela al lado del templo. Por mucho tiempo, estas escuelas alfabetizaron a toda la gente de la zona Atlántica, hasta que la escuela de español se impuso. Al imponerse estas escuelas, las parroquiales comenzaron a desaparecer. Por esa razón la educación en la provincia de Limón ha estado muy relacionada con las iglesias.

Esta novedosa iniciativa se puso en marcha encabezada por la profesora Joycelyn Sawyers Royal, en el área de español y por el profesor Benjamín Connell, en Matemáticas.

Fue así como en el año 1973 se abrieron las puertas del Centro Educativo San Marcos con una matrícula de 25 alumnos, bajo la dirección de la profesora Joycelyn Sawyers Royal. El nuevo centro educativo comenzó a trabajar en el Salón Parroquial de la Iglesia conocido con el nombre de William H. Dasley Parish Hall.

Joycelyn Sawyers y el señor Stanley Isaac Wade Vernon comienzan en 1975 la solicitud al Ministerio de Educación Pública (MEP) para que el centro sea reconocido para la educación primaria. Esta solicitud fue ratificada por el MEP, el 14 de enero de 1977. Gracias a la labor de la señora Sawyers y del señor Gilberto Edwards y a la confianza que siempre tuvieron en Dios, a fines de la década de los años setentas, el MEP reconoció el segundo ciclo de educación primaria.

La Sra. Joycelyn Sawyers Royal es elegida diputada de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Conservando en su trabajo su sello personal, siendo de gran repercusión en la vida del país. Participó activamente en instancias de jefatura de la Junta Administrativa Portuaria de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) constituyéndose como una de las mujeres con mayores aportes a la sociedad limonense.

2. ESMERALDA BRITTON GONZÁLEZ

Nació el 4 de mayo 1963, en un hogar cristiano anglicano conformado por sus padres Garrett Britton y Esmeralda González Clark, que la formaron dentro de los valores cristianos. Inició sus estudios en la escuela y colegio del Rosario en San José. Desde muy joven se inclinó por el área de la informática, por lo decidió estudiar en la Universidad Nacional, en el que terminó un diplomado en informática y continuó en la Universidad Autónoma de Centro América (UACA), donde terminó Ingeniería en Sistemas.

Su vida profesional la desarrolló en la empresa privada donde se ha destacado por su profesionalismo y dedicación. En la función pública lo hizo como Ministra Adjunta de la Condición de la Mujer.

3. LISBETH QUESADA TRISTAN

Anglicana de nacimiento, mujer de valores humanos profundos y de lucha por los más necesitados. Su mentalidad humanista y amplia la ha llevado a luchar por los derechos de las personas con enfermedades terminales. Es fundadora de la Clínica de Cuidados Paliativos del Hospital Nacional de Niños. No solo es madre, sino también se desempeña como médico, cirujana, actriz, historiadora y psicóloga. Actualmente se desempeña en la Defensoría de los Habitantes.

IV. LAS VIVENCIAS DE MUJERES ANGLICANAS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

Partiendo de los principios de la ética y la espiritualidad del trabajo, se requiere que cada uno o una de los y las funcionaras tengan plena conciencia del poder transformador que tiene el trabajo. No todos los puestos tienen el mismo nivel de responsabilidad, sobre todo en los que implican una influencia directa en las actitudes y formas de vida de los ciudadanos. Tal es el caso de los puestos que han ocupado nuestras entrevistadas, una Ministra de la Condición

de la Mujer y otra como la Defensora de los Habitantes, cargos que tienen la dificultad de dictar justicia o exigir que se haga, como lo explica a continuación la señora Defensora³⁸

Llegar a ser Defensora de los Habitantes, es ser defensora de los derechos humanos... Para mí es una lucha, la lucha por los derechos de las mujeres, en igualdad de condiciones, en igualdad de condiciones de derecho que el resto, o la mitad del resto de la humanidad, que serían los hombres, por que no fuimos creados con desventajas frente a Dios. Ninguna mujer vale más que un hombre ni ningún hombre vale más que una mujer, sin embargo, en la estructura productiva, en la estructura social, en la estructura económica, las mujeres siempre estamos en una situación de pérdida, eso no tiene nada que ver con Dios, eso tiene que ver con la estructura de los seres humanos, estamos claros...

Un puesto de tal envergadura, requiere una persona entregada a su trabajo, algo más que una simple empleada de reloj. Requiere además de una mística y clara visión de la razón de ser de su labor. La señora exministra de la Condición de la Mujer, Esmeralda Britton, manifiesta que el mejor método es hacer lo que a cada uno o una le corresponde hacer, a ella le correspondía luchar por el derecho de las mujeres de este país.

...básicamente la institución tiene un mandato por ley y por que así se luchó desde mucho antes de que llegara a ser Ministra; de luchar y velar, para que se cumplan los derechos de las mujeres y que se luche para que haya una mayor equidad entre hombres y mujeres...³⁹

Todo aquello que le corresponde hacer lleva implícito el conflicto, la dificultad y la presión. La Señora Britton, indica que las presiones no la dejaron desarrollar bien su trabajo y terminar en el plazo propuesto de su nombramiento:⁴⁰

...renuncié por dos razones: me hicieron una gran presión para salir, empezando por el presidente y otras personas en el gobierno. Al final no sé si tras de eso hubiese también una presión de la misma Iglesia Romana, debido a que no tenía una relación

³⁸ Lisbeth Quesada. Entrevistada por Randall Trejos. 19 de marzo de 2007. San José Costa Rica, Defensoría. Grabación.

Esta entrevista de encuentra completa en el anexo 5.

³⁹ Esmeralda Britton. Entrevistada por Randall Trejos. 25 de marzo de 2007. San José Costa Rica, Escazú. Grabación.

Esta entrevista de encuentra completa en el anexo 6.

⁴⁰ *Ibíd.*

directa. Salgo del gobierno porque tras cuernos palos y me obligan a renunciar. Había un estudio que decía que la presidenta ejecutiva tenía que tener grado de licenciatura universitaria y en mi caso tenía grado de bachiller. Pero tenía dos años y un mes de estar ejerciendo el cargo, eso ya no era válido puesto que tenía esa cantidad de tiempo. Sin embargo, había otra serie de cosas, venían presiones del ministro de la presidencia, Ricardo Toledo y de otras personas. Don Ricardo quería que su esposa ocupara mi cargo y otra serie de situaciones que en la política desgraciadamente se dan. Hacen un proceso, me sacan, porque supuestamente derrochaba gastos de representación indebidos, que al final todo estaba absolutamente en orden y la misma fiscalía desestimó el caso cuando lo estudio, porque no había facturas. En este país se habla de corrupción de cientos de miles de millones de colones, que se han robado de las instituciones y a mi me cuestionaban por facturas de tres mil pesos y de cuatro mil pesos y de unas flores que se compraron para un evento y por otras ridiculeces que al final, por supuesto, si lo dice una autoridad en una institución como la Auditoría, pues algún peso deben de tener. En todo esto hubo una persecución y al final salí perjudicada...

La señora Esmeralda Britton, dice que de tantas personas que la presionaron no sabe cuál fue la que terminó por sacarla del trabajo. Tal vez existió presión de la Iglesia Romana:

... al final me sacan a mí para poner a una persona, posiblemente más conservadora, que tuviera cercanía con la Iglesia Romana. No sé al final, la Iglesia tuvo que ver o no. Pues, nadie te va a decir: “mire como usted no es Romana, la vamos a quitar”, no te pueden decir eso jamás, porque le cae la mitad del país encima al presidente. Pero al final, una se cuestiona si todas esas cosas, no tuvieron que ver de alguna forma, simplemente por tener un criterio diferente, es decir, ver las cosas de una manera más inclusiva. Sin duda esto afectó de alguna forma.⁴¹

En el caso de la señora Defensora Lisbeth Quesada, dice que no ha tenido problema hasta ahora, no ha existido presión por parte del gobierno ni por terceros, solo cumple a conciencia su trabajo como empleada pública.

... la Defensora de los Habitantes tiene por ley la defensa de los derechos de los y las habitantes del país, el control de la legalidad y la fiscalización del estado costarricense. En ese sentido creo que como Defensora ofrezco una posición objetiva, una posición muy recta apegada a mi conciencia y a mis valores. En agosto de este año 2007, cumpla dos años de ser Defensora y todavía no he recibido una llamada de presión de ningún partido político, para que haga, diga, piense o saque una resolución. Es algo que lo dije desde un principio, aquí hay que tomar decisiones a pura conciencia y con el

⁴¹ *Ibíd.*

consejo de otras personas y de forma objetiva. Creo que los habitantes en ese sentido pueden confiar en su defensora, no acepto presiones de ningún tipo y como no tengo trayectoria política ni para atrás ni la deseo para adelante. No tengo nada que perder, pues pensaré, hablaré cuando tenga que tomar decisión. No tengo miedo de fregar mi carrera política, pues soy médico y regresaré a la seguridad social, y de la misma manera que hago lo mejor que puedo como médico, vine aquí a la Defensoría de los Habitantes con el compromiso personal y para mis congéneres en este país, a defender los derechos humanos. Creo que es un aporte transparente, creo que es un aporte leal, creo que es un aporte fraterno y solidario con las y los habitantes de este país...⁴²

No obstante, una señora con dificultades políticas y la otra sin ellas, coinciden que las experiencias como trabajadoras públicas las hicieron crecer como personas y han superado sus obstáculos de la mejor forma, haciendo lo que les corresponde hacer con amor y tomando las decisiones del caso. Sus trabajos no son de ninguna manera sencillos, la dificultad que tienen pueden perjudicar la vida personal de un hombre, como la de una mujer.

Lo que la conciencia nos dice resulta vinculante con nuestra formación moral y ética, lo que ella nos exige, en muchas ocasiones puede llevarnos poner en riesgo nuestro trabajo. La buena labor en el trabajo puede verse nublada por los intereses egoístas o de terceros. En algunos casos se puede perder no solo el puesto, por ser coherente entre el dictamen de la conciencia y la respuesta a lo que la cotidianidad ofrece, incluso, Jesús muere injustamente por cuestiones políticas entre los gobernantes y los sacerdotes. Como lo refiere Jon Sobrino:⁴³

En los Evangelios, sobre todo en Lucas, existe la tendencia a transferir la última responsabilidad de la muerte de Jesús a los jefes judíos, no a Pilatos. Sin embargo, Jesús murió crucificado como malhechor político y murió con el tipo de muerte que solo el poder político, los romanos, podían dar. La causa de la condena por otra parte, está redactada en términos políticos: se ha hecho pasar por rey de los judíos. Y también lo confirmaría la oferta de Pilatos de cambiar a Jesús por Barrabás, un subversivo político.

Partiendo de la reflexión de Sobrino y la vivencia de innumerables mujeres y hombres, así como del testimonio particular de la Sra. Britton, queda claro lo difícil que puede ser para un cristiano llevar la palabra de vida por dentro y hacerla efectiva en la vida diaria. Es decir, es seguir ese fuego que quema por dentro (Jeremías 1, 5). Estas mujeres son ejemplo para la Iglesia y desde luego para muchas otras iglesias que promueven el compromiso al prójimo.

⁴² Lisbeth Quesada. Entrevista citada.

1. LOS APORTES EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

Un aporte es valorado desde la perspectiva o el esquema mental que se tenga. Dar frutos para poder reconocer lo que se hace y si ese aporte es significativo para la sociedad costarricense. (Mateo 7,16-20).⁴⁴

En última instancia el ser humano es vivencia del amor, la bondad y el bienestar de sus semejantes. Inherente a la existencia humana es aportar para que la humanidad se acerque cada vez más al proyecto de Dios que se hace realidad en la sociedad.

Los cristianos, participando de la misión de la Iglesia concientes de la vocación humana común a la fraternidad y unidos a cuantos aman y practican la justicia, tienen una inmensa tarea de realizar: la construcción de un nuevo mundo como expresión de la realización del Reino de Dios y como respuesta al clamor de los pobres.⁴⁵

El compromiso por la justicia como el caso de Jesús implicó una muerte de cruz, muchos inocentes mueren todos los días, algunos por las mismas razones que murió Jesús, por buscar los principios de verdad, hermandad, libertad, justicia y paz, para su pueblo. Los frutos son indispensables en el camino del cristiano, en todas las iglesias del mundo podemos visualizar frutos buenos, entre algunos de los buenos está el alejarse de los fundamentalismos religiosos que conllevan la falta de tolerancia y el creer que alguien posee la única verdad, el mundo actual requiere entrar en la dinámica reconciliadora y tolerante, como lo indica el Rda. Jorge Urrutia el día de su ordenación sacerdotal.⁴⁶ “Lo fundamental es tener una participación activa, sin importar la iglesia. Nosotros somos una opción más.” Considerarse una parte de los anunciadores de la buena nueva, es más legítimo que el creerse ser la única poseedora de la verdad. En nuestros días el paradigma religioso es difícil por la gran gama de religiones, algunas pretenden tener la verdad, pero en realidad todas tienen su verdad. Una verdad que es Jesús, el cual no puede ser contenido por ninguna iglesia.

⁴³ Jon Sobrino, “Jesucristo Liberador”. San Salvador, El Salvador, Universidad Centroamericana José Simón Cañas Primera Edición 1991. 327.

⁴⁴ La Biblia Dios Habla Hoy. Sociedades Bíblicas Unidas, 1996. Tercera edición, de referencia. Traducción directa de los textos originales: Hebreo, arameo y griego. (Mateo 7,16-20).

⁴⁵ Rafael Aguirre, “Justicia” en Ignacio Ellacuría y Jon Sobrino, *Mysterium Libarationis: Conceptos Fundamentales de la Teología de la Liberación I*. San Salvador: UCA, 1990, 564

⁴⁶ Marcela Cantero, “Educador y padre de familia es nuevo pastor anglicano” disponible en <http://www.nacion.com>. Aldea global. Fecha domingo 09 de julio, 2006. San José, Costa Rica. Fecha de acceso: 07 de mayo de 2007.

Nuestras entrevistadas han aportado significativamente a la sociedad costarricense. La valoración de la señora Lisbeth Quesada desde su propia experiencia, la relata de la siguiente forma:⁴⁷

...en términos de mi función como médico fundé los Cuidados Paliativos. Traje los Cuidados Paliativos de adultos y pediátricos a Costa Rica en 1987. En 1990 se creó la primera Unidad de Cuidado Paliativos en Costa Rica y se crea también la primera Unidad de Cuidado Paliativos Pediátrico de América Latina, que fue fundada por su servidora y por una colega la Dr. Iveth García, en el Hospital Nacional de Niños. Ha sido una lucha muy larga por los derechos de los pacientes, de los niños y de los adolescentes en condiciones de vida limitada o en fase terminal, para que puedan tener una muerte digna y sin dolor. Creo que ese ha sido un aporte importante. Se creó una fundación que suministra fondos para poder apoyar a los pacientes de la seguridad social, llenando espacios que la seguridad social no llena. También se creó un albergue diurno para atender a los niños y las niñas, se llama Albergue San Gabriel, que lleva ese nombre porque es Gabriel quien le anuncia a la Virgen María...”

La Defensora de los Habitantes, tiene aportes que sobrepasan lo burocrático, en el sentido de que se desbordan de la institución, tocando las vidas de las personas, como los niños, adultos mayores, mujeres, que se ven beneficiadas a corto mediano y largo plazo. Lo mejor de estos aportes es que están dirigidos hacia los más pobres, las que se ven suplantadas, los que corren riesgo social, ese es el verdadero sentido cristiano. Llevar la tarea evangelizadora en hechos y no verlo como un asunto de enseñanza bíblica, aprender capítulo por capítulo, es vivir lo que se dice en forma directa con los hermanos, en ayuda, comprensión, amor, etc. Solo recordemos lo que nos dice la Biblia a los y las seguidores (as) de Dios:⁴⁸

Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor; y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos (Éxodo 22, 21-24).

Para la señora Esmeralda Britton, es de suma importancia la ayuda al prójimo, haciendo su preferencia por los pobres, como lo dicta el Evangelio. Ella por medio de su trabajo como

⁴⁷ Lisbeth Quesada. Entrevista citada

⁴⁸ La Biblia Dios Habla Hoy. citada

Ministra de la Mujer, lleva su aporte hacia los necesitados y las necesitadas, por los y las excluidos (as) y con esa preferencia de ayuda a las mujeres y niños en riesgo social.

En ese proceso no se hacen las cosas para que se las reconozcan, nunca he sido así, hago lo que tengo que hacer y punto. Sin embargo, durante mi gestión sí traté de dejar con sello las cosas. Había que luchar por las personas que menos tienen y las personas que más les cuesta obtener derechos, en este caso las mujeres, que son las más pobres entre los pobres, entre los más desprotegidos, las mujeres, las mujeres jefas de hogar en condiciones de pobreza. Esta situación la veíamos en crecimiento. En 10 o 12 años se habían triplicado la cantidad de hogares jefados por mujeres y además en condiciones de pobreza. Eso nos indicaba que teníamos una serie de familias que estaban en condiciones de pobreza. Las mujeres pobres son las que no tienen acceso a la educación y que no tuvieron acceso a una serie de derechos, al llegar a ser jefas de hogar de tres, cuatro, cinco o más niños, estamos permitiendo que el círculo de la pobreza se mantenga y se perpetúe, no van a tener acceso a un buen trabajo, no van a tener nunca un ingreso digno, no van a poder dedicar el tiempo que necesitan para que sus hijos salgan adelante... la idea era luchar para que se visibilizara que existen diferencias entre la forma como acceden a los derechos las mujeres y los hombres en los diferentes campos...⁴⁹

Poder ayudar a las madres, es ayudar a los hombres y a las mujeres del mañana. Todo esfuerzo que se haga por estas mujeres será un gran aporte al país. Los niños, adultos mayores y otros que están bajo la responsabilidad de estas mujeres, se benefician directamente de estas políticas. El segundo beneficiado será la sociedad, que no encadenaría a estas familias a la pobreza, pues, los menores serán mejores ciudadanos.

2. LOS APOYOS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

Las personas que nos apoyan en nuestros proyectos, son tan importantes como el esfuerzo que hagamos por lograr esos proyectos. También podemos decir que el apoyo se da en los compañeros y compañeras de trabajo, en personas del núcleo familiar, amigos y amigas, con estas personas se gestan los apoyos más importantes y es allí donde nacen las fuerzas claves para poder salir adelante, inclusive dentro de la labor pública. La Defensora de los Habitantes reconoce quienes son sus aliados y como les debe a ellos su exitosa labor:⁵⁰

⁴⁹ Esmeralda Britton. Entrevista citada.

⁵⁰ Lisbeth Quesada. Entrevista citada

Como Defensora de los Habitantes o defensora de los derechos humanos, uno se encuentra muchas personas que se convierten en aliadas a lo largo de todo el proceso. Sin embargo, no todas permanecen con uno, y eso no es de ninguna manera una falta de lealtad, ni mucho menos, más bien diría que es uno es quien establece relaciones muy honestas, muy claras y muy delimitadas. Las personas me dicen: “puedo ayudarla en este proceso, no puedo ir más allá, pero cuente conmigo en este período”. Creo que en primer lugar, mi primer aliada soy yo, porque creo en mí, procuro respetarme todos los días, e inclusive, esto talvez pueda sonarle muy fuerte, pero creo de alguna manera, en la creación divina del ser humano y que dentro de mí, existe esa chispa divina de Dios, que alienta mí cuerpo y mí espíritu. Siento que ese aliento de Dios, es parte del aliado que tengo todos los días y que me da esa confianza en mí misma para seguir adelante. Aliados fueron mis padres y mi familia a la hora de la transmisión de los valores morales y éticos, que siento que los tengo firmes, que los tengo conmigo. Aliados fueron mis maestros que transmitieron una serie de cosas importantes, no solo la escuela, también el colegio, la universidad y los amigos maestros o profesores que de alguna manera inculcaron una serie de cosas, hasta con el ejemplo. Aliados en el trabajo son mi familia, que muchas veces hubo que sacrificarla para poder hacer un trabajo de entrega a los demás. Aliados en este momento para mí trabajo como Defensora de los Habitantes son todos y cada una de las personas que trabajan en la Defensoría de los Habitantes, que permiten que el trabajo se pueda sacar y llevar adelante. La gama de aliados es amplia, esos son mis aliados.

Lo mejor es contar con el apoyo de los familiares, ya que son los más cercanos y de alguna manera a los que les llega más rápido la onda expansiva del estrés, desasosiego y la cosecha de éxitos. Los amigos entre más honestos más valiosos, sabiendo de antemano que también se aplican límites como lo expuso la señora Lisbeth Quesada, eran aliados por un tiempo, después de allí, el camino dependía de ella. No hay que evaluarlo como deslealtad, se debe comprender que no pueden estar siempre y en todo momento, aunque habrá algunos o algunas que acompañaran hasta la crucifixión como María, las otras mujeres y Juan el discípulo amado a los pies de la cruz de Jesús.⁵¹ Recordemos que los mejores amigos y amigas, son los que nos acompañan en los momentos más difíciles sin cobrar nada a cambio. Voltaire no dice que: “No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho de decirlo”.

Esta misma dinámica le permitió a la señora Britton, hacer alianzas con personas que le ayudaron en su cargo como Ministra.

Inicialmente el presidente, pues él me puso ahí... pero trabajé haciendo aliados en todo el gobierno. Trabajé con todos los ministros, ministras y en diferentes instancias gubernamentales, con presidencias ejecutivas, precisamente tratando de lograr lo que

⁵¹ Ver el Evangelio según San Juan 19, 25-27.

por ley me correspondía en cuanto a promover los derechos de las mujeres no solo desde la institución sino compartiendo esos mismos ideales en otras instituciones que permitieran realmente políticas, procedimientos, e incluso leyes que se pudiesen crear en favor de las mujeres. No puedo decir que tuve uno o dos aliados, porque trabajé y siempre trate de hacer alianzas, con el Ministro de Agricultura, con la Ministra de Educación, después con la Ministra de Salud, con la Presidenta y Ministra del PANI... Me dice mí esposo: “por qué usted no se lanza como diputada por Limón”. Le dije: “como se te ocurre, estoy aquí en mi trabajo tranquila, la política como que no”. Mi esposo me contesta: “Usted siempre ha dicho que le gustaría hacer algo por alguien, por qué no por Limón”. Le dije: “si, eso suena muy bonito, pero no”. La situación es que me rogó, me rogó y me rogó. Mi esposo conocía a don Abel, a raíz de una relación que tiene con el jefe y el socio. Fuimos a hablar con Abel Pacheco y él termina de convencerme.⁵²

Se puede percatar en el comentario de la señora Esmeralda Britton, que el apoyo de su esposo fue primordial, para descubrir otras vertientes o extensiones de su puestos como ministra, recordándole la razón de su opción por el cargo público. La familia es sin discusión el pilar fundamental de la sociedad y en donde se construyen las visiones, inquietudes y criterios desde las cuales se determinan el tipo de las relaciones interpersonales.

Los principales proyectos de vida de las personas son aquellos que están enmarcados en las relaciones interpersonales, la crianza de los hijos, la vida de pareja, que son mucho más permanentes, no así los proyectos puramente materiales.⁵³ Desde esta perspectiva cuando Jesús plantea la construcción del Reino de Dios, no programa la construcción de edificación alguna, sino de la novedosa forma de vida, que integra como principio fundamental la vivencia del amor, esto es procurar un tipo de relación en donde prevalezca el ser humano por lo que es y no por lo que aparenta o posee.

El significado de los proyectos de vida está determinado en la búsqueda de la realización como persona y no en la ganancia económica. El trabajo realiza y propicia el bienestar propio y de otras personas. Pues, “felices los que trabajan por la paz porque serán reconocidos como hijos de Dios” (Mt. 5, 9). Evidentemente este reconocimiento da la satisfacción para seguir aportando al mejoramiento de las condiciones humanas, tal fue el caso de la señora Esmeralda Britton que sale del gobierno e inmediatamente un ex-compañero la llama para que asuma la vicepresidencia del partido, por su visión de futuro y de lucha por los derechos y calidad de vida de las mujeres.

⁵² Esmeralda Britton. Entrevista citada.

⁵³ Ver Lucas 12, 22-34.

Durante mi gestión como ministra conocí a don José Manuel Echandi. Cuando él era Defensor de los Habitantes tuvimos una relación muy bonita. En algún momento tuvimos algún tipo de intercambio de información de la institución. Don Echandi siempre apoyo mucho todas las iniciativas que tuve; inclusive, me apoyó después de salir de la institución con apoyo moral, porque él sabía que se había cometido una injusticia y desde la defensoría no había nada que hacer. Cuando él sale de la defensoría para ser candidato, me busca pensando en que sería una persona que le podría ayudar mucho, especialmente en todo lo que tenía que ver por la parte de luchar por los derechos de las mujeres. Poner una mujer como primera vicepresidenta a él le parecía oportuna e interesante, para fortalecer un partido que venía en crecimiento.⁵⁴

La propuesta de un nuevo trabajo, según la señora Esmeralda Britton, le habré una puerta para optar en el futuro por un mejor puesto. Al contrario, la actual Defensora de los Habitantes Lisbeth Quesada, esta muy conciente que su inmersión en la Defensoría de los Habitantes, es circunstancial, indica que en sus proyectos de vida no estaba ser Defensora, pero se dio y piensa hacerlo de la mejor forma posible. No obstante, cree que puede seguir influyendo en el bienestar social y no requiere de una carrera política para hacerlo. Ella sabe que como médico puede llevar a cabo su aporte social y realización personal.

...siempre he sido empleada pública, porque he trabajado como médico dentro de la seguridad social toda mi vida, desde ese punto de vista he sido funcionaria pública. Me gradué de médico, me fui a trabajar con el Ministerio de Salud, luego me fui a hacer mi especialidad y regresé a trabajar con la Caja Costarricense de Seguro Social. Eso es ser empleado público y luego a la Defensoría de los Habitantes y espero poder regresar a la seguridad social, seguiré siendo empleada pública cuando deje de ser Defensora de los Habitantes.⁵⁵

La vocación de servicio y sentimiento de solidaridad ante situación de los demás debe ser un requisito en las personas con puestos públicos sobre todo aquellas que poseen puestos de jefatura, en el sentido más cristiano visualizarlo como un servicio y no como un poder político. Francisco de Asís, recuerda que la autoridad tiene una referencia directa con el mandato de Dios, y por ende el cumplimiento o no del servicio de la autoridad tiene consecuencias más haya de la dimensión terrena.

Por ello, os aconsejo en encarnecidamente, señores míos, que, poniendo toda preocupación y cuidado, hagáis penitencia verdadera y recibáis con grande humildad,

⁵⁴ *Ibíd.*

⁵⁵ Lisbeth Quesada. Entrevista citada.

en santa reconciliación suya, el santísimo cuerpo y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y tributad al Señor dando honor en medio de pregonero u otra señal, se anuncie que el pueblo entero rinda alabanzas y acciones de gracia al Señor Dios omnipotente; y sabe, si no hacéis esto tendréis que rendir cuenta en el día del juicio ante nuestro Señor Jesucristo.⁵⁶

Las dificultades que existen en el trabajo generan muchas veces sufrimiento, pero debemos de aprender a sacar provecho de nuestro trabajo para ayudar a los demás. “En verdad les digo: si el grano de trigo no cae en tierra y mure, queda solo; pero si mure dará mucho fruto.” (Jn.12, 24) Queda pues implícito el desafío de que el trabajo como bien lo comentaron las entrevistadas se constituye en una forma de aportar un granito de arena a la labor de mejoramiento de las estructuras sociales actuales y con ello evangelización y hacer presente el proyecto de Dios, que en un acto de amor entrega a su único hijo para que el mundo tenga vida y vida en abundancia.⁵⁷

3. TEMAS A DISCUTIR EN LA SOCIEDAD

Las posiciones sobre los temas género, sexualidad, familia y mujer, constituyen una veta de discusión dentro y fuera de la Iglesia, no de fácil abordaje, por las diversas visiones emergentes en cada persona, las cuales representan las experiencias así como la influencia de cada cultura. Las entrevistas realizadas a las dos señoras, irradian la experiencia que desde su niñez fueron logrando dentro de la Iglesia. Sincronizan las posiciones y pensamientos del proceso humanizador y evangelizador de la Iglesia. Temas polémicos serán desarrollados desde las perspectivas de estas mujeres humanistas y creyentes en Dios. La Iglesia Anglicana con una propuesta y pensamiento abierto, por eso ellas proyectan su filosofía de vida, una posición al servicio del prójimo, un prójimo que muchas veces pasa como anónimo. Su pensamiento se debe gracias a una Iglesia que no posee dogmas deshumanizadores, abiertos a la vida y la igualdad, como lo argumenta la señora Lisbeth Quesada:⁵⁸

En primer lugar, el haber sido criada, bautizada y confirmada en la Iglesia Anglicana, me permitió crecer con una mentalidad abierta, más amplia y menos restrictiva, que el

⁵⁶ Manuel Garrido, Carta a las autoridades de los pueblos en San Francisco de Asís. Escritos y bibliografía. Madrid, España, Biblioteca de Autores Cristianos. II Edición 1980, 61.

⁵⁷ Ver El Evangelio de Juan 3,16.

⁵⁸ Lisbeth Quesada. Entrevista citada.

resto de mis compañeros por ser romanos. ¿Por qué? Cuando me confirmo en la Iglesia Anglicana, había cosas prohibidas en la Iglesia Romana, mientras que en la Iglesia Anglicana no encontraba ninguna prohibición en ese sentido, de ninguna manera. El hecho de que los sacerdotes dentro de la Iglesia Anglicana se casen, da automáticamente al sacerdote, no solamente una condición de hombre muchísimo más común y corriente, un hombre casado que abraza una religión y una vida, como hombre de Dios, pero eso le da una dimensión no solamente humana, sino un acercamiento diferente con el sacerdote, porque es un hombre que también enfrenta la vida y las limitaciones a partir de su propia experiencia, como esposo, como padre. Esto da un acercamiento y una condición más llana, más de igualdad a la hora de acercarse. Esto me permitió, tener una visión muchísimo más amplia, mucho menos fanática, para poder enfrentar otras cosas de la vida; inclusive, el hecho de que una persona pueda volver a casarse por la Iglesia Anglicana, aunque se haya casado por otra iglesia o por la misma Iglesia Anglicana, a pesar de que su matrimonio fallara, puede volver a casarse por la Iglesia. Siento que esto es un avance gigantesco, por que de alguna manera, Dios esta validando ese amor que se puede llegar a sentir por otra persona, que es absolutamente humano, que es real y que se puede por alguna razón, volver a elaborar ese compromiso de amor y de afecto. ¿Quién no se equivoca? ¿Quién es perfecto? Sólo Dios; y si uno es una persona religiosa y desea tener esa bendición, pues, creo que estas cosas me han dado un horizonte diferente a la hora de enfrentar los problemas, debido a que tengo una visión muchísima más amplia y menos cercenada y coercitiva como la que tiene la Iglesia Romana. Todas las cosas anteriormente planteadas, a la hora que uno crece y tiene que enfrentar los problemas personales como los públicos, le dan una visión muchísimo más amplia y más de consenso y no tan restrictiva.

Quesada y Britton propician la promoción de la familia como un espacio vital, para el desarrollo integral, no importando quienes la formen el núcleo familiar, papá e hijos, mamá e hijos, abuelos, nietos, lo que ciertamente es más importante es que se cumplan los roles fundamentales en el marco de sanas y respetuosas relaciones. Es importante recalcar que no solo los niños se sienten alienados por las divisiones ideológicas, cuando sean grandes se convertirán en un instrumento enajenador, los adultos también se sienten mal cuando son apartados por algunas circunstancias que definitivamente se escapan de su control, como puede ser el caso de un divorcio y la formación de una familia con otra estructura.

...me identifico con las feministas y con las luchas de las mujeres por los derechos humanos, no creo que las luchas feminista pasen por el odio a los hombres y por lo que tenga que ver con el desprecio a los hombres o por el lesbianismo, como sostenían algunas lesbianas en este país. Desde ese punto de vista, creo que he tenido algunas diferencias, no visualizo al hombre en la lucha de las mujeres por sus derechos como un enemigo; inclusive, en muchas ocasiones lo puedo ver hasta como víctima de un proceso educativo, que va cercenando en el hombre su capacidad de amar, su capacidad

de apertura, de entrega, de solidaridad, de afecto de manifestar sentimientos. ¿Por qué? Porque desde muy temprana edad se espera del hombre y se le modela en ese rol de no expresión de una serie de cosas y de obligarlos a un pensamiento muy concreto, que está circunscrito sin poderse desarrollar en la otra parte emocional. El hombre que se desarrolla en esa parte emocional, entonces es homosexual, es maricón o es playo para la sociedad. Cuando ese hombre tiene todo el potencial no solo en término de inteligencia, sino también emocional, como lo puede tener una mujer, este rol se convierte en muy duro para el hombre, como también es duro el rol de la mujer que se somete. Mi visión es un poco diferente para cada uno de ellos, pues son víctimas. No creo que uno tenga que odiar a los hombres o motivar a que haya ataques entre hombres y mujeres. Más bien pienso que hay una manifestación divina, en donde se une una energía masculina y una energía femenina, y que ambas energías son complemento. Por ejemplo, el matrimonio es el complemento entre una energía y la otra. No es lo mismo una lucha solo que una lucha complementada de dos y en dos energías una que atrae a la otra, la fuerza de crecimiento espiritual tiene que ser más grande.⁵⁹

Las visiones humanistas formuladas por las señoras son difíciles de comprender en su justa medida si no se remite a la propia experiencia en la fe y forma de vivenciar el evangelio como lo hace la Iglesia Anglicana.

Otros personajes importantes de la Iglesia ayudan a comprender los fundamentos de la posición anglicana sobre los temas que se debieran discutir en la actualidad. Entre ellos José Antonio Ramos, el primer Obispo de la Diócesis de Costa Rica. El reconocido escritor y presbítero (no en funciones sacerdotales actualmente) Quince Duncan, Roger Churnside economista, escritor y diácono.

La Iglesia posee una forma de organización democrática y de participación real en la vida de los clérigos y las clérigas, de los fieles laicos y las laicas. Esta visión de la Iglesia Anglicana se diferencia de la Romana, en que la segunda tiene una propuesta jerárquica con el Papa, mientras que dentro de la Comunión Anglicana cada obispo está al mismo nivel y en cada región (un región aglomera un grupo de diócesis cercanas geográficamente) elige en el sínodo regional a un Obispo que procurara la unidad de la región por cinco años, mismos que puede ser prorrogable por otros cinco años más, al obispo en esta función de unidad se le conoce como Primado. Lo que permite advertir que no existe una posición estática o uniformada, hay espacio para la discusión y el consenso.

⁵⁹ *Ibíd.*

Incorporamos a esta investigación la invitación de Sherman Wheakly hace más de treinta años cuando cuestionó el ser cristianos.

Definimos el cristiano como aquel que profesa la religión de Cristo. Y a la sociedad como una agrupación de personas con un fin determinado. En un mundo tan transitorio como el nuestro, es dilema ser mensajero de la palabra de cristo, en un mundo donde el hombre de buen proceder es condenado por sus semejantes porque ha roto la cadena de injusticias y ha enunciado a los hipócritas y a los falsos profetas.⁶⁰

Helio Gallardo afirma, “no es fácil ser cristiano, no anden por allí diciendo que son.” Pensamiento que está en sintonía con Wheakly, quien advierte la dificultad de acusar y ser profeta en la realidad actual. La condena por seguir al Señor y seguir sus mandamientos es inherente al ser cristiano, ser diferente en ocasiones causa división y esa división causa dolor a la persona. Pero Wheakly no para con esas afirmaciones y supone otros valores del cristiano.

El hombre que trabaja en pro de la humanidad es incansable e incondicional. No juzga de acuerdo ala pigmentación, sino de acuerdo con el contenido del carácter del ser. Menospreciar al pobre, al analfabeto, seria dar prueba de impresión. Nadie tiene el monopolio de la sensatez ni de la sabiduría. La llamada de trabajar en la labor social para el que se dice cristiano, es latente e innegable. La humanidad nenecita personas interesadas en humanizar, en enseñar del amor de Dios a los ser humanos y dispuesto crecer en tolerancia tiene que ver el ser humano integral y libre. Que no menosprecie al desposeído ni se crea portador único del Espita Santo.

El cristiano hoy tiene que estar presente en los quehaceres diarias de la sociedad, instruyen y aconsejando, protegiendo contra los que fingen estar identificados con la buena nueva y no lo están.⁶¹

Wheakly nos da una lección de una moral con treinta años de distancia, la más importante de rescatar para nuestro objetivo es la presencia del cristiano en la presencia del cristiano en la sociedad.

Esmeralda Britton y Lisbeth Quesada, respecto a la temática de sexualidad expresaron su opinión en donde se evidencia que la forma de ver al hombre y a la mujer ha cambiado notablemente. El tema de género ha sido motivo de controversia en muchas iglesias. La Iglesia ha sostenido una visión sobre género y está haciendo los intentos por disminuir las brechas, eliminar tabúes y abrirse a la tolerancia y al diálogo. La posición de género de la Iglesia es

⁶⁰ Sherman Wheakly, “El cristino en la sociedad” Diario *Expresión* (San José, Costa Rica). diciembre 1972, 8

⁶¹ *Ibíd.*

abierta en comparación con otras iglesias. La palabra género se usa para determinar la diferencia sexual, viene del latín, *genus, genēris*.⁶² “Conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes.” El tener caracteres comunes entre mujeres y hombres, no da cabida a superioridades ni a inferioridades, gracias a las ciencias psico-biológicas se asegura la posibilidad de un nuevo paradigma que permita un diálogo respetuoso.

La diferencia sexual es visible y fácil de determinar. Los seres humanos son seres sexuados (tiene un sexo definido), es una diferencia con al cual se nace, es propia de su naturaleza. Nuestro cuerpo sexuado constituye la madera más perfecta de relacionarnos con otros seres.

El género es el conjunto de características sociales atribuidas a una persona según su sexo. Difiere del sexo biológico ya que el género es la identidad asignada o adquirida por determinado sexo.

Se nace hembra o macho, luego la sociedad establece sus propios modelos de feminidad y masculinidad, obligando a todos/as a ajustarse a esos patrones.⁶³

La propuesta es fomentar la igualdad entre los hombres y las mujeres, la Iglesia por su parte implica un esfuerzo por contrarrestar la mentalidad machista o androcéntrica, del griego *andro*= varón, que se centra en el varón. Una de las diferencias ya marcadas por las señoras entrevistadas es la del sacerdocio, que se da desde hace muchos años en la Iglesia.

Desde el momento en que una mujer puede ser sacerdote oficial, se le está incluyendo automáticamente en todo un sistema, donde ella también puede tener una profesión que ha sido tradicionalmente de hombres. Nuestro Señor o nuestro Padre, nunca ha bajado de arriba o de donde esté y le a dicho a las mujeres: “ustedes mujeres no pueden ser sacerdotes porque es un asunto de hombres”. Esta cuestión es un problema de interpretación humana. Personalmente concibo a un Dios íntimamente unido conmigo y a la misma vez tengo una relación con mi Dios. No concibo a un Dios xenofóbico o un Dios que discrimina, porque me siento tan hija de El, como lo puede ser cualquier otra persona. No puedo pensar que un hombre sea más importante que una mujer frente a los ojos del Dios. Por lo tanto, el tener una posición inclusiva y de equidad, que reivindica a la mujer en términos de una profesión como ser sacerdote, automáticamente está colocando a la Iglesia Anglicana en una situación de visión de igualdad de todos los seres humanos, muy diferente a la posición que tiene la Iglesia Católica Romana. Esa visión de apertura, más amplia, poco sectaria y poco discriminatoria, le da un lugar a la mujer que por otra manera le sería muy difícil conquistar en otra institución. La Iglesia Anglicana reconoce en la mujer una igualdad en términos de creación de Dios y

⁶² Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Madrid 2006. I Tomo 87

⁶³ Marlene Bohórquez, “Equilibrio” SIT, Ecofeminismo” (Heredia, Costa Rica). N° 5,2000, 1996, 6.

da un salto gigantesco, cuantitativo y cualitativo para acercar a la otra mitad de la humanidad.⁶⁴

La postura de Doña Lisbeth Quesada, puede asustar a muchos fundamentalistas, pero esa lucha no es nueva en la Iglesia. Desde hace más de tres décadas los periódicos *La Nación* y *Expresión* recogen varias luchas y logros de mujeres incorporadas con la igualdad de derecho y oportunidad al anuncio de la buena nueva.⁶⁵ “El Obispo Anglicano de Hong Kong, el Reverendo Gilgert Baker que ordenó dos mujeres al sacerdocio en la Catedral de St John en Hong Kong... son las primeras mujeres en entrar al sacerdocio de esta Iglesia con reconocimiento total.” El reconocimiento posibilita a las mujeres latinas ejercer el sacerdocio en la Iglesia a partir de la década de los setentas.

Once mujeres fueron elevadas hoy al a dignidad del sacerdocio episcopal y se constituyeron así en las primera representantes del bello sexo que reciben tal rango en la jerarquía de esa Iglesia. En la ceremonia participo un Obispo de Costa Rica (Antonio Ramos)... La ordenación fue centro de una acalorada polémica por algunos altos funcionarios de la jerarquía episcopal, considerando que viola la política y la estructura eclesiástica.⁶⁶

La noticia pone de manifiesto también el conflicto y la oposición que tal acontecimiento generó:⁶⁷

La ordenación de once mujeres como sacerdotes episcopales fue invalidada ayer por la casa de Obispos de la Iglesia la que al mismo tiempo censuro las acciones de los obispos que participaron en al ordenación, rompiendo la tradición... urgieron los Obispos que no se hagan más intentos por ordenar mujeres hasta que la convención general de la Iglesia, que se reuniera en 1976, decida si las mujeres pueden ser elevadas al sacerdocio.

Pero la casa desestimó todos los cargos contra los cuatro obispos envueltos en la ordenación. Estos se habían enfrentado a posible censura; suspensión o destitución por sus controversiales acciones... Tanto Corrigan como Ramos manifestaron que no ordenaran mujeres hasta después de la convención de la Iglesia en 1976, pero que reconsideraran su acción su acción si la convención general se niega a permitir que las mujeres sean sacerdotes.

⁶⁴ Lisbeth Quesada. Entrevistada Citada

⁶⁵ “Desde Sudáfrica” *Diario Expresión*, (San José, Costa Rica). Diciembre 1971.

⁶⁶ “Ordenan a 11 mujeres sacerdotisas episcopales” *La Nación*, (San José, Costa Rica). Miércoles 31 de julio de 1974.

La ordenación de mujeres es un gran paso que dio la Iglesia, fue una lucha y un proceso de maduración eclesial. En esta Iglesia las mujeres se sienten apoyadas, respetadas e incorporadas en los sectores eclesiales que intentan en la medida de lo posible caminar en libertad y el reconocimiento de los derechos de todos y todas por igual. Los y las feligreses de la Iglesia saben apreciar los valores que poseen, la señora Esmeralda Britton opina sobre el sacerdocio de mujeres y en la forma que estos valores le han ayudado en su vida en la toma de decisiones.

... los mismos principios que la Iglesia nos inculca, son principios cristianos que no son diferentes de otras Iglesias, pero que al final la misma Iglesia ha promovido. Existe por lo menos dentro de nuestra Iglesia mujeres que son sacerdotes, mujeres que son obispos, mujeres que ocupan cargos importantes dentro de la Iglesia. Esto no llegó automático, esto no llegó plan varita mágica, también hubo luchas, procesos para que las mujeres lograran llegar ahí, pero no ha sido tan difícil. En la Iglesia Romana, esos pasos no los han podido dar las mujeres, lo más que han llegado es a dar la comunión, acompañadas del sacerdote, pero de ahí no pasan. Hay mujeres que toman decisiones importantes dentro de la Iglesia, que ayudan a las personas en el ámbito donde se desarrolla, en el trabajo, en la función pública, etc. La función pública siempre la ejercí desde los principios cristianos que me han enseñado.⁶⁸

Los cristianos deben sincronizar la fe y la vida, luchar y transformar el mundo con un testimonio fehaciente. Los paradigmas que definen el pensamiento desde la niñez determinan las opciones de la vida como lo expresó anteriormente doña Esmeralda.

Emmanuel Kant, por su parte, nos puede ayudar explicándonos que no es decirlo, sino hacerlo, es la forma de vivir cada día.

Para Kant, lo verdaderamente importante en cuanto fundamento y constitutivo esencial de la moralidad, no consiste en <<lo que>> decimos hacemos, sino en <<cómo debemos>> decidirlo y hacerlo. Esto es, la forma de decidir y actuar moralmente, que debe ser el respetado a la ley que dicta la propia conciencia o razón práctica: el respeto del deber por el deber que se impone a la conciencia como un imperativo moral.⁶⁹

El problema de género que existe en las iglesias, se esconde dentro del machismo y feminismo, de una manera muy arraigada, pero no inherente a los seres humanos. Por el contrario, los estudios demuestran que este problema es parte del aprendizaje cultural, la

⁶⁷ “Episcopales Invalidan ordenación 11 mujeres” La Nación, (San José, Costa Rica). Viernes 16 de agosto 1974.

⁶⁸ Esmeralda Britton. Entrevista citada.

⁶⁹ Axel Hernández, Fundamentos de ética teológica, Una Introducción a la Moral Cristiana, Heredia: Universidad Nacional, mayo 2006,17.

Defensora Lisbeth Quesada, nos explica que los hombres no son culpables, ellos son víctimas de los procesos educativos en la escuela, en el barrio y la familia.

... no visualizo al hombre en la lucha de las mujeres por sus derechos, como un enemigo, inclusive en muchas ocasiones lo puedo ver hasta como víctima de un proceso educativo, que va cercenando en el hombre su capacidad de amar, su capacidad de apertura, de entrega, de solidaridad, de afecto de manifestar sentimientos...⁷⁰

El gran problema del género se da por que los seres humanos aprendemos situaciones cotidianas, patrones heredados, que internalizamos, nos acostumbramos como si fuera innato en nosotros comportarnos así, son parte de nuestra vida. Ahora bien, los aprendizajes psicosociales o culturales, son modificables y tanto aprensibles como cambiables. La igualdad en el género viene cuando se le pide a la otra parte que tome un papel que no ha tomado nunca antes en la sociedad. Ejemplo las mujeres no usaron pantalones durante mucho tiempo, una mujer usó pantalones y fue un escándalo para los hombres de su época, pero se formó parte de la cultura, por que aprendieron ese patrón.

En una sociedad androcéntrica todo el trabajo doméstico se le reserva a la mujer, son muy pocos los varones que comparten las labores domésticas, el cuidado de los hijos e hijas. Aún, si la mujer trabaja fuera del hogar, las responsabilidades domésticas son otorgadas a ellas.⁷¹

La señora Esmeralda indica que se reduce notablemente el machismo en la sociedad, por el cargo de Ministra de la Condición de la Mujer que ocupó, tendrá algunas estadísticas en la que ella basa el descenso del machismo.

... si su esposa decide que va a ir a trabajar, ella tiene que velar por el cuidado de los niños. El hombre no se tiene que preocupar por el trabajo, simplemente se va a trabajar, pues sus hijos los cuida ella, su mujer. En cambio la mujer cuando se va a trabajar tiene que buscar quien va a cuidar a sus hijos, posiblemente busque a su mamá u otra persona, pero es ella la que se va a asegurar de que esta persona los va a cuidar y si es la persona adecuada para cuidar a los niños, y si el niño se enfermó ella es quien sale

⁷⁰ Lisbeth Quesada. Entrevista citada.

⁷¹ Marlene Bohórquez, 1996. citada.

corriendo. Actualmente la sociedad ha ido cambiando y gracias a Dios los hombres ahora son más concientes, no como quisiéramos pero ya son más compañeros y nos apoyan más. Pero si las mujeres queremos trabajar todavía tenemos que velar para que todos los aspectos de la casa o partes de ella estén en orden. Esto complica mucho las cosas, pues es duro trabajar y ser ama de casa al mismo tiempo. No es cierto que tengamos 100 % de igualdad, por que no es así, no podemos acceder a los beneficios en la forma en que lo hacen los varones, especialmente si los varones no nos apoyan.⁷²

En la labor educativa que corresponde al hogar la mujer lleva ventaja, si las madres y padres saben darle una educación integral como lo indicó la señora Lisbeth Quesada.

Porque desde muy temprana edad, se espera mucho del hombre y se le modela en ese rol de no-expresión, se le obliga a un pensamiento muy concreto, que está circunscrito, sin poderse desarrollar en la otra parte emocional. Si se desarrolla en esa parte emocional, es homosexual, es maricón o es playo. Cuando tiene todo el potencial no solo en término de inteligencia, sino también emocional, como lo puede tener una mujer, que duro es este tipo de rol para un hombre y para una mujer que se somete.⁷³

El acompañamiento a los más necesitados o excluidos de la sociedad es una repuesta esperada de la Iglesia. Hacia los nuevos leprosos, los marginados de hoy que requieren el inherente apoyo cristiano, los contagiados del VIH/SIDA que son uno de los rostros de Cristo sufriente en la tierra.⁷⁴ “Hemos admitido que, El cuerpo de Cristo tiene SIDA”. No se trata de poner prejuicios, el gran problema es el dolor que les causa a la persona y a su familia. Las comunidades son afectadas si sus fieles son afectados.

Adicionalmente a las enseñanzas de la Iglesia, hemos decidido comprometernos más profundamente en las culturas y tradiciones desafiantes, que suprimen la humanidad de la mujer y los privan de igualdad de derechos. Estamos de acuerdo que nuestro más grande desafío es educar y equipar a nuestros niños para que se protejan del VIH, para que se puedan realizar la visión de construir una generación sin SIDA.⁷⁵

En el enfoque teológico sobre esta mortal enfermedad se dan posiciones encontradas, algunos aseguran que es un castigo divino, mientras otros dicen que es el abandono de Dios a

⁷² Esmeralda Britton. Entrevista citada.

⁷³ Lisbeth Quesada. Entrevista citada.

⁷⁴ Anglicanos (San José, Costa Rica). “Os he llamado amigos” Marzo – julio 2003 Boletín internacional Misionero #52. 4.

⁷⁵ *Ibíd.*

la humanidad. La Iglesia por su parte, toma la iniciativa de unirse con los que sienten dolor, con ayuda a ellos y sus familiares, educando a las futuras generaciones.

El SIDA no es un castigo de Dios, porque Dios no envía enfermedades y muertes a su pueblo; es más bien un efecto de una creación trastornada y nuestra humanidad rota. En nuestra reunión se nos recordó que cristo nos llama a una comunidad como amigos para que podamos proteger a otros en su nombre. En ese espíritu hemos resuelto construir en lo que ya se había alcanzado y volver a promover nuestros esfuerzos, oraciones y apoyo para todos los que están viviendo con y muriendo de los efectos del VIH/SIDA.⁷⁶

La señora defensora también ha estado en la lucha de los derechos de las personas con VIH/SIDA. Su vida y formación profesional como médico la llevan a tener una relación cercana con el prójimo.

En mis inicios como paliativista, estuve involucrada con los pacientes de SIDA, tuve la oportunidad de trabajar con la comunidad Gay...⁷⁷

La labor humanista de la señora Lisbeth Quesada, no termina con su trabajo para con las personas con VIH/SIDA, "... ha sido una lucha muy larga por los derechos de los pacientes, de los niños y de los adolescentes en condiciones de vida limitada o en fase terminal, para que puedan tener una muerte digna y sin dolor."

Cuando Doña Lisbeth Quesada, pensó que se encontraba muy arraigada a su trabajo como médico paliativista, unos amigos le sugirieron considerar la Defensoría de las Habitantes, como prolongación de su acción social, esto le hizo contemplar otro espacio, otra instancia y otra modalidad de aportar a la sociedad costarricense. "...vine aquí a la Defensoría de los Habitantes con el compromiso personal y para mis congéneres en este país de defender los derechos humanos..."

Por su parte, la señora Esmeralda Britton, centró su trabajo en fortalecer los derechos de las mujeres de nuestro país, "...que es luchar y velar para que se cumplan los derechos de las mujeres y que haya una mayor equidad entre hombres y mujeres." Lo que implica una acción transformadora que debe satisfacer "las necesidades de las personas con menos accesos, pues de este modo podemos promover una sociedad más equitativa y más justa."

⁷⁶ *Ibíd.*

⁷⁷ Lisbeth Quesada. Entrevista citada.

CONCLUSIONES

Esta investigación permitió descubrir y evidenciar la valiosa participación femenina en la instauración del Reino de Dios mediatizada por la Iglesia Episcopal Costarricense. En este sentido, sin lugar a dudas, se puede afirmar que la Iglesia Anglicana tiene rostro de mujer blanca, negra, madre, trabajadora, ministra laica y ordenada, se identifica con nombres como María, Rosa, Esterfilia, Esmeralda, Lisbeth, Autrey, Soledad, Irma, Sonia, entre otras. En la historia de la Iglesia se confirma un lenguaje que invita a la inclusión, participación y servicio sin distinciones de ningún tipo, como propuso Jesús en su invitación “vengan y coman todos” (Mt. 26, 26) que desde la experiencia eclesial anglicana es la invitación a participar todos y todas del banquete eucarístico y celestial.

Las mujeres en los distintos cargos, oficios y ministerios tienen claramente identificada una espiritualidad que evidencia la profunda relación con Dios, que acrisola su accionar y les permite tener una clara percepción de sus limitaciones y virtudes. El carisma femenino es un enriquecimiento de la vida eclesial anglicana, y en las últimas décadas dentro del ministerio ordenado.

Entre los aportes más significativos para la sociedad costarricense destacan en la presente investigación:

- Participación activa y tesonera en el rescate de las costumbres anglicanas.
- Esfuerzo evangelizador y misionero de muchos años, llegando a las comunidades o sosteniendo las mismas aún sin presencia de clérigo alguno.
- Participación en las distintas instancias organizativas como los sínodos, juntas parroquiales, juntas congregacionales y comités diocesanos.
- Contribución económica para el sostenimiento de la Iglesia o congregaciones.
- Cumplimiento activo y efectivamente de encargos eclesiales de formación especialmente la escuela dominical.
- Representación apropiada de la Iglesia en eventos internacionales, como Congresos de Mujeres Anglicanas.
- Compromiso de abrir los espacios que en la antigüedad estaban reservados solamente a los varones, tal es el caso del ministerio ordenado.
- Adecuada preparación en las celebraciones litúrgicas a su cargo.

La presente investigación permitió conocer y rescatar las vivencias de mujeres que usualmente quedan olvidadas o sin ser debidamente consignadas en los anales de la historia. Algunas de esas experiencias aún siendo funcionarias públicas o con roles o funciones de gran responsabilidad dentro y fuera de la Iglesia.

Haciendo una lectura de los signos de los tiempos presentes en la Iglesia Anglicana, respecto a las mujeres, se destaca la una participación de las féminas en igualdad de condiciones, incluso en el acceso de responsabilidades y ministerios, que llevan a cabo con gran suceso, tal es el ejemplo de la elección de la primera mujer como Primado de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos de Norte América. Por su parte, en Costa Rica existe un incremento de hermanas al colegio de clérigos como diáconas o sacerdotes.

El aporte a la sociedad costarricense que la Iglesia ha propiciado es la inmersión de nuestras mujeres en la función pública. La mentalidad de la Iglesia y su pensamiento de un ser humano libre, se nota claramente en las entrevistas realizadas a las señoras Esmeralda Britton y Lisbeth Quesada.

La posibilidad que la Iglesia da a las mujeres sobre y hacia el ministerio del sacerdocio, se puede percibir en la cantidad de mujeres que forman acto y parte en la Iglesia. Esa ventaja se puede ver marcada en comparación de otras iglesias que no abren su visión y misión humanista. Esto permite a las mujeres ser parte de los cambios de paradigmas y de la actual sociedad, para así luchar por los derechos en igualdad de condiciones.

Por último, la Iglesia sabe que tiene el deber y el derecho de pronunciarse en temas de actualidad y trascendentes para el país. Los personajes son parte del desarrollo de una Iglesia humana, participativa, inclusiva y comprometida en la resolución de los problemas y las adversidades, en fidelidad con el mandamiento del amor “ama a tu prójimo como a ti mismo” (Mc 12,31).

BIBLIOGRAFÍA

Aceprensa. Nelly, Patrick. “Una parte de los anglicanos mira hacia Roma”, disponible en <http://www.aceprensa.com>. 04 de mayo de 2005. Fecha de acceso: 07 de mayo de 2007.

Acta Constitutiva. Libro de Actas de Asambleas en Oficina Diocesana de la Iglesia Episcopal Costarricense. 1972.

Aguirre Rafael, “Justicia” en Ignacio Ellacuría y Jon Sobrino, *Mysterium Libarationis: Conceptos Fundamentales de la Teología de la Liberación 1*. San Salvador: UCA, 1990.

Anglicanos (San José, Costa Rica). “Os he llamado amigos” Marzo – julio 2003 Boletín internacional Misionero #52.

Arana Ma. José. “La vocación al Sacerdocio y las Mujeres”. *El sacerdocio de la mujer*. Editorial San Esteban, Salamanca 1993.

Garrido, Manuel. Carta a las autoridades de los pueblos en San Francisco de Asís. Escritos y bibliografía. Madrid, España, Biblioteca de Autores Cristianos. II Edición 1980.

Autrey, Been. Entrevista realizada por Jorge Urrutia, San José, Costa Rica: 13 de octubre de 2007.

Atoche. Rda. Eterfilia, entrevistada por Jorge Urrutia. San José, 10 de octubre de 2007. Apuntes.

Beta, Joaquín, “Panorama” 7-XII992; Tiempo, n. 553; El País, 15-XI-92. Citado en Arana Ma. José. Tribuna, 241

Bohórquez, Marlene 1996. “Equilibrio” SIT, Ecofeminismo” (Heredia, Costa Rica). N° 5,2000.

Blake Green Revda Edith, Biografía, documento impreso aportado por su familia.

Been Autrey. Entrevista realizada por Jorge Urrutia, 13 de octubre de 2007.

Boletín internacional Misionero 54, 11, Tutu, Desmond (San José, Costa Rica). “Pentecostés 2004, Anglicanos”.

Rosa María Brown, “Bibliografía” disponible en: http://www_inamu_go_cr - Rosa María Brown.htm. Fecha de acceso: 18 de septiembre de 2007.

Britton, Esmeralda. Entrevistada por Randall Trejos. 25 de marzo de 2007. San José Costa Rica, Escazú. Grabación

Burak Donas, Solun “Resilencia y Desarrollo Humano Aportes para una Discusión” disponible en [http://www.Resilencia y desarrolla humano. mht](http://www.Resilencia_y_desarrolla_humano_mht). Fecha de acceso 25 de julio de 2007.

Cantero, Marcela “Educador y padre de familia es nuevo pastor anglicano”. Disponible en <http://www.nacion.com>. Aldea global. Fecha: domingo 09 de julio 2007. San José, Costa Rica. Fecha de acceso: 07 de mayo de 2007.

Carrozosa Mercedes y Yuste Pilar. De Hecho, Presbítera al Sacerdocio de la Mujer, Editorial San Esteban, Salamanca, 1993.

Chollette. John, “Spanish internacional” disponible en http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_5093000/5093322.stm. Fecha de acceso: 18 de septiembre de 2007.

Constitución y Cánones. Iglesia Anglicana de la _Región Central de América. IARCA 1998.

Diario *Expresión* (San José, Costa Rica). “Una Iglesia que sufre” Diciembre 1971.

Diario *Expresión*, (San José, Costa Rica). “Iglesia Episcopal costarricense, Estatutos” Mayo 1971.

Diario *Expresión*, (San José, Costa Rica). “Bohórquez, Marlene 1996” Diciembre 1971.

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Madrid 2006. I Tomo

Diócesis Episcopal de Guatemala, Que significa ser Episcopal. Guía para una participación más efectiva en la Iglesia. USA; Channing L. Bete Co. INC, 1984.

Duncan, Quince. Entrevistado por el grupo del Seminario de Graduación en Teología. Iglesia El Buen Pastor, San José Costa Rica: 9 de junio de 2007.

Duncan, Quince. Entrevistado por el grupo del Seminario de Graduación en Teología. San José: Oficina Diocesana de la Iglesia Episcopal Costarricense. 14 de mayo de 2007. Grabación.

El simposio, “Desafíos Teológicos ante un Mundo Cambiante”. Comisión de educación teológica. Iglesia Anglicana de la Región Central de América. La Teología vivida, pensada y formulada desde la perspectiva de la mujer; una propuesta. Rda Diana Parada. San Salvador, el Salvador 29 y 30 de junio de 1999.

Foro Mundial FIBI Hotel Fiesta – Puntarenas, Costa Rica, 27 al 29 de septiembre de 1995. Fecha de acceso: 15 Junio 2007.

García Estébanez, Emilio. Imagen Teológica de la mujer y Sacerdocio Femenino en El sacerdocio de la Mujer, Editorial San Esteban, Salamanca, 1993.

Gombault, Alice. “Ministerios Femeninos”. Disponible en http://www.blogs.periodistadigital.com/moceop.php/2006/05/29/ministerios_femeninos

Fecha de acceso: 16 de septiembre de 2007.

Hernández, Axel, Fundamentos de ética teológica, Una Introducción a la Moral Cristiana, Heredia: Universidad Nacional, mayo 2006.

Hernández, Axel, Glosario de Ética Teológica, Una Introducción a la Moral Cristiana, Heredia: Universidad Nacional, mayo 2006.

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_5093000/5093322.stm. Fecha de acceso: 18 de septiembre de 2007.

Jacinto Brooks Eclesiología, “Presencia Anglicana” San José Costa Rica Departamento Ecueménico de Investigación (DEI) 1990,59.

José A. Ramos y Roger Churnside, Entrevistados por el grupo del Seminario de Graduación en Teología. San José, Costa Rica: Iglesia del Buen Pastor. 16 de abril de 2007. Grabación.

Kater, John, Editor. Vilar, José E. 1987. “Somos Anglicanos” ¿Qué es el Anglicanismo Latinoamericano? (Panamá, Panamá). Ensayos Diócesis Panamá.

La Biblia Dios Habla Hoy. Sociedades Bíblicas Unidas, 1996. Tercera edición, de referencia. Traducción directa de los textos originales: hebreo, arameo y griego.

La Nación, (San José, Costa Rica). Ordenan a 11 mujeres sacerdotisas episcopales. Miércoles 31 de julio de 1974.

La Nación, (San José, Costa Rica). “Episcopales Invalidan ordenación 11 mujeres” Viernes 16 de agosto 1974

Libro de Oración Común, Documentos históricos. Nueva York, The Church Pension Fund 1989.

McQueen D. Glenda R. “Los Anglicanos y la Problemática Latinoamericana”, en Kater, John, Editor. Vilar, José E. en Somos Anglicanos Panamá, Panamá. Ensayos Diócesis Panamá. 1987.

Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Microsoft Corporation, 2005. "Psicología de la educación."

Microsoft® Encarta® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Diccionario.

Mundo Hoy “Iglesia Episcopal de EEUU seguirá nombrando obispos homosexuales” disponible en [http// www.nacion.com](http://www.nacion.com). Martes 20 de junio, 2006 San José. Costa Rica. Fecha de acceso 07 de mayo de 2007.

Neill, Stephen. El anglicanismo. Madrid: Orbe. 1986.

Nelson, Wilson. Historia del protestantismo en Costa Rica, publicaciones IINDEF, San José: Universidad Bíblica Latinoamericana, 1983.

Quesada, Lisbeth. Entrevistada por Randall Trejos. 19 de marzo de 2007. San José, Costa Rica, Defensoría .Grabación.

Rahner, Karl, “La Iglesia y los sacramentos”, Arana Ma. José, “La vocación al Sacerdocio y las Mujeres”. Barcelona 1967.

Ramos Orench, José A. y Churnside, Roger. Entrevistado por el grupo del Seminario de Graduación en Teología. San José: Iglesia de El Buen Pastor. 16 de abril de 2007. Grabación.

Robles, Rda Soldad. Biografía. Boletín de Ordenación. San José Costa Rica. Marzo 2004.

Sobrino, Jon. “Jesucristo Liberador”. San Salvador, El Salvador, Universidad Centroamericana José Simón Cañas Primera Edición 1991.

Soto Onell Anglicanos. Revista Anglicanos Boletín Internacional Misionero. N°47 mayo-ago 2000

Pedro Valdez. “Espiritualidad Anglicana en la religión Central de América” En Ashton Jacinto Brooks Eclesiología Presencia Anglicana San José Costa Rica Departamento Ecuménico de Investigación (DEI) 1990.

Wheakly, Sherman, “El cristino en la sociedad” Diario *Expresión* (San José, Costa Rica). Diciembre 1972, 8

Watson Morgan Rda. Irma. Entrevista realizada por Jorge Urrutia el 13 de octubre de 2007.

Yaiza Martínez “Resilencia y utopía, claves para el desarrollo de una nueva civilización”, disponible en <http://www.tendencias21.net/index.php>. Fecha de acceso: 15 Junio 200707.

ANEXOS

ANEXO 1

Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, firmado en San José el 27 de noviembre de 1849

En el nombre de la Santísima Trinidad.

Habiéndose establecido hace algún tiempo un extenso tráfico comercial entre la República de Costa Rica y los territorios, dominios y establecimientos de Su Majestad Británica; ha sido conveniente para la seguridad, como también para el fomento de sus mutuos intereses, y para la conservación de la buena inteligencia entre la mencionada República y Su Majestad Británica, que las relaciones que ahora existen entre ambas sean reconocidas y firmadas formalmente por medio de un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación.

Con este objeto han sido nombrados los respectivos Plenipotenciarios, a saber: Por Su Excelencia el Presidente de la República de Costa Rica, el señor don Joaquín Bernardo Calvo, Ministro de Estado y de Negocios Extranjeros; y por Su Majestad la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, Federico Chatfield, Escudero, Encargado de Negocios de Su Majestad Británica, residente en Guatemala, quienes después de haberse comunicado mutuamente sus plenos poderes, y hallándolos en debida y regular forma, han convenido y concluido los artículos siguientes:

Artículo I. Habrá una perpetua amistad entre la República de Costa Rica y sus ciudadanos, y Su Majestad la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, sus herederos y sucesores, y sus súbditos.

Artículo II. Habrá, entre los territorios de la República de Costa Rica y todos los territorios, dominios y establecimientos de Su Majestad Británica en Europa, una recíproca libertad de comercio. Los ciudadanos y súbditos de los dos países respectivamente, tendrán libertad para ir libre y seguramente con sus buques y cargamentos a todos parajes, puertos y ríos en los territorios, dominios y establecimientos antedichos, a los cuales se permite, o se permitiere ir a otros extranjeros, entrar en los mismos, y permanecer y residir en cualquiera parte de ellos, respectivamente; también para alquilar y ocupar casas y almacenes para los objetos de su

comercio; y generalmente los comerciantes y traficantes de cada nación, respectivamente gozarán la más completa protección y seguridad para su comercio; estando siempre sujetos a las leyes y estatutos de los dos países respectivamente.

Del mismo modo, los buques respectivos de guerra y paquetes de correos de los dos países, tendrán la libertad para llegar franca y seguramente a todos los puertos, ríos y lugares a que se permite, o se permitiere llegar buques de guerra y paquetes de correo de otra naciones, entrar en los mismos, anclar y permanecer en ellos, y repararse; sujetos siempre a las leyes y estatutos de los dos países respectivamente.

Por el derecho de entrar en parajes, puertos y ríos de que se hace relación en este artículo, no está comprendido el privilegio del comercio de escala y cabotaje, que únicamente será permitido a buques nacionales.

Artículo III. Su Majestad la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, se obliga además a que los habitantes de la República de Costa Rica tengan la misma libertad de comercio y navegación estipulada en el anterior artículo, en todos sus territorios, dominios y establecimientos situados fuera de Europa en toda la expansión que se permite ahora o se permitiere después a cualquiera otra nación.

Artículo IV. Siendo la intención de las dos Altas Partes Contratantes el obligarse por los dos artículos precedentes, a tratarse la una a la otra en los mismos términos que a la nación más favorecida por el presente convienen mutuamente, en que cualquier favor, privilegio o inmunidad, de cualquiera especie que fuere, que en materia de comercio y navegación haya concedido actualmente, o pueda en adelante conceder alguna de las Partes Contratantes a los súbditos o ciudadanos de de otra nación cualquiera, se hará extensivo a los súbditos o ciudadanos de la otra Alta Parte Contratante gratuitamente, siempre que la concesión a favor de la otra nación hubiere sido gratuita, pues siendo condicional, en tal caso, por mutuo convenio se acordará una compensación equivalente, cuando sea posible, y proporcionada así en valor como en los resultados.

Artículo V.^a No se impondrán otros o más altos derechos a la importación en los territorios de la República de Costa Rica de cualesquiera artículos del producto natural, producciones o manufacturas de los territorios, dominios y establecimientos de Su Majestad Británica; ni se impondrán otros o más altos derechos a la importación en los territorios, dominios y

^a Este artículo fue denunciado por Costa Rica y dejó de estar en vigor el 26 de noviembre de 1897.

establecimientos de Su Majestad Británica de cualesquiera artículos del producto natural, producciones o manufacturas de la República de Costa Rica, que los que se pagan, o pagaren por semejantes artículos cuando sean producto natural, producciones o manufacturas de cualquier otro país extranjero; ni se impondrán otros ni más altos derechos o impuestos en los territorios, dominios o establecimientos de cualesquiera de las Altas Partes Contratantes a la exportación de cualesquiera artículos para los territorios, dominios o establecimientos de la otra que los que se pagan o pagaren por la exportación de iguales artículos para cualquier otro país extranjero; ni se impondrá prohibición alguna a la exportación o importación de cualesquiera artículos del producto natural, producciones o manufacturas de los territorios de la República de Costa Rica, o de los territorios, dominios o establecimientos de Su Majestad Británica para los dichos, o de los dichos territorios de la República de Costa Rica o para los dichos o de los dichos territorios, dominios y establecimientos de Su Majestad Británica, que no se extiendan igualmente a todas las otras naciones.

Artículo VI.^b No se impondrán otros ni más altos derechos ni pagos por razón de toneladas, fanal, emolumentos de puerto, práctico, derecho de salvamento en caso de pérdida o naufragio, ni por razón de algunas otras cargas locales, en ninguno de los puertos de los territorios, dominios o establecimientos de Su Majestad Británica a los buques costarricenses, sino los que únicamente pagan en los mismos los británicos, ni en los puertos de la República de Costa Rica se impondrán a los buques británicos otras cargas que las que en los mismos puertos pagan los costarricenses.

Artículo VII.^c Se pagarán los mismos derechos de importación en territorios, dominios y establecimientos de Su Majestad Británica por los artículos de productos naturales, producciones y manufacturas de la República de Costa Rica, bien sean importados en buques británicos o costarricenses; y los mismos derechos se pagarán por la importación en los territorios de la República de Costa Rica de las manufacturas, efectos y producciones de los territorios, dominios o establecimientos de Su Majestad Británica, aunque su importación sea en buques costarricenses o británicos.

Los mismos derechos pagarán y gozarán las mismas franquicias y descuentos concedidos a la exportación para los territorios, dominios o establecimientos de Su Majestad Británica, de cualesquiera artículos de productos naturales, producciones o manufacturas de la

^b Denunciado lo mismo que el artículo Vanterior.

^c Denunciado lo mismo que los artículos V y VI anteriores.

República de Costa Rica, ya sea que la exportación se haga en buques británicos o costarricenses; y pagarán los mismos derechos, y se concederán las mismas franquicias y descuentos a la exportación para la República de Costa Rica, de cualesquiera artículos de los productos naturales, producciones o manufacturas de los territorios, dominios o establecimientos de Su Majestad Británica, sea que esta exportación se haga en buques costarricenses o británicos.

Artículo VIII. Todo comerciante, comandante de buque y otros ciudadanos de la República de Costa Rica gozarán de libertad completa en todos los territorios, dominios y establecimientos de Su Majestad Británica para manejar por sí sus propios negocios, o para encargar su manejo a quien mejor les parezca, sea corredor, factor, agente o interprete, y no se les obligará a emplear para estos objetos a ninguna otra persona más que las que se emplean por los británicos; ni estarán obligados a pagarles más salarios o remuneración que la que en semejantes casos se paga por súbditos británicos, y se concederá libertad absoluta en todos los casos al comprador y vendedor para ajustar y fijar el precio de cualesquiera efectos, mercaderías y géneros importados o exportados de la República de Costa Rica, como crean conveniente; conformándose con las leyes y costumbres establecidas en el país. Los mismos privilegios disfrutarán en los territorios de la República de Costa Rica los súbditos de Su Majestad Británica, y sujetos a las mismas condiciones.

Los ciudadanos y súbditos de las Altas Partes Contratantes recibirán y gozarán recíprocamente de completa y perfecta protección de sus personas y propiedades, y tendrán libre y fácil acceso a los tribunales de justicia en los referidos países, respectivamente, para la prosecución y defensa de sus justos derechos; y estarán en libertad de emplear en todos casos, los abogados, procuradores o agentes de cualquiera clase, que juzguen conveniente; y gozarán en este respecto los mismos derechos y privilegios que allí disfrutaren los ciudadanos y súbditos nativos.

Artículo IX. Por lo toca a la policía de los puertos, a la carga y descarga de buques, la seguridad de las mercancías, bienes y efectos, la sucesión de las propiedades personales, por testamento o de otro modo, y al derecho de disponer de la propiedad personal de cualquiera clase, o denominación, por venta, donación, permuta, testamento o de otro modo cualquiera, así como también a la administración de justicia, los ciudadanos y súbditos de las dos Altas Partes Contratantes gozarán recíprocamente los mismos privilegios, libertades y derechos que si fueran ciudadanos o súbditos nativos; y no se les cargará en ninguno de estos puntos o casos,

mayores impuestos o derechos que los que pagan, o de adelante pagaren, los ciudadanos o súbditos nativos; sujetos por supuesto a las leyes y estatutos locales de cada país respectivamente.

En caso que muriere algún ciudadano o súbdito de cualquiera de las dos Altas Partes Contrastantes sin haber hecho su última disposición o testamento, en cualquiera de los territorios, dominios o establecimientos de la otra, el Cónsul General o el Cónsul de la nación a que pertenecía el difunto, o en su ausencia, el que representare a dicho Cónsul, tendrá derecho de nombrar curadores que se encarguen de la propiedad del difunto, en cuanto las leyes del país lo permitieren, a beneficio de los legítimos herederos y acreedores del difunto, dando noticia conveniente a las autoridades del país.

Artículo X. Los súbditos de Su Majestad Británica residentes en la República de Costa Rica y los ciudadanos de la República de Costa Rica residentes en cualquiera de los territorios, dominios o establecimientos de Su Majestad Británica, estarán exentos de todo servicio militar forzado de cualquier especie, de mar o de tierra y de todo préstamo forzoso, o exacciones militares o requisiciones o impuestos, mayores que los que paguen los súbditos o ciudadanos nativos de las Partes Contratantes respectivamente.

Artículo XI. Cada una de las dos Altas Partes Contratantes podrá nombrar cónsules para la protección del comercio, que residan en cualquiera de los territorios, dominios y establecimientos de la otra Parte; pero antes que ningún Cónsul funcione como tal, deberá ser aprobado y admitido en la forma acostumbrada por el Gobierno a quien se dirige, y cualquiera de las Altas Partes Contratantes puede exceptuar de la residencia de cónsules aquellos puntos particulares en que no tenga por conveniente admitirlos. Los agentes diplomáticos y los cónsules de la República de Costa Rica gozarán en los territorios, dominios y establecimientos de Su Majestad Británica de todos los privilegios, exenciones e inmunidades concedidas o que se concedieren a los agentes de igual rango de la nación más favorecida; y del mismo modo, los agentes diplomáticos y cónsules de Su Majestad Británica en los territorios de la República de Costa Rica gozarán, conforme a la más exacta reciprocidad, todos los privilegios, exenciones e inmunidades que se conceden, o en adelante se concedieren a los agentes diplomáticos y cónsules de la nación más favorecida en los territorios de la República de Costa Rica.

Artículo XII. Para mayor seguridad del comercio entre los súbditos de Su Majestad Británica y los ciudadanos de la República de Costa Rica, se estipula que, si en algún tiempo ocurriere

desgraciadamente una interrupción en las relaciones amistosas, y si se efectuare un rompimiento entre las Altas Partes Contratantes, se concederán a los súbditos o ciudadanos de las dos Altas Partes Contratantes que estén dentro de los territorios, dominios y establecimientos de la otra, si residen en las costas seis meses, y un año entero a los que residen en el interior, para arreglar sus negocios y disponer de sus propiedades; y se les dará un salvoconducto para que se embarquen en el puerto que ellos eligieren; y aún en caso de un rompimiento, todos aquellos súbditos o ciudadanos de cualquiera de las dos Altas Partes Contratantes que estén establecidos en cualquiera de los territorios, dominios o establecimientos de la otra, en el ejercicio de algún tráfico u ocupación especial, tendrán el privilegio de permanecer y continuar dicho tráfico y ocupación en el referido país, sin que se les interrumpa en manera alguna, en el goce absoluto de la libertad y de sus bienes, mientras se conduzcan pacíficamente, y no cometan ofensa alguna contra las leyes; y sus bienes y efectos, de cualquiera clase que sean, bien que estén bajo su propia custodia, o confiados a individuos, o al Estado, no estarán sujetos a embargo, o secuestro, ni a ninguna carga o imposición que la que se haga con respecto a los efectos o bienes pertenecientes a los súbditos o ciudadanos del país en que dichos súbditos o ciudadanos residan. De igual modo, o en el mismo caso, ni las deudas entre particulares, ni los fondos públicos, ni las acciones de compañías serán jamás confiscadas, secuestradas o detenidas.

Artículo XIII. Los ciudadanos de la República de Costa Rica y los súbditos de Su Majestad Británica, que residan en cualquiera de los territorios, dominios o establecimientos de la otra parte, gozarán recíprocamente en sus casas, personas y bienes de la protección del Gobierno, y continuarán en posesión de las garantías que actualmente tienen. No serán inquietados, molestados ni perturbados en manera alguna, en razón de sus creencia religiosa, ni en los ejercicios propios de su religión, ya en sus casas particulares o en los lugares de culto destinado para aquel objeto, conforme al sistema de tolerancia establecido en los territorios, dominios y establecimientos de las dos Altas Partes Contratantes, con tal que se respeten la religión de la nación en que residan, así como la constitución, leyes y costumbres establecidas. Tendrán también libertad de enterrar a los ciudadanos o súbditos de cualquier de las dos Altas Partes Contratantes, que murieren en los referidos territorios, dominios o establecimientos en sus propios cementerios, que podrían del mismo modo establecer y mantener; y no se molestarán los funerales ni los sepulcros de los muertos de ningún modo ni por motivo alguno.

Artículo XIV. El Gobierno de la República de Costa Rica, con el objeto de cooperar con Su Majestad Británica a fin de conseguir la abolición total del tráfico de esclavos, se compromete a hacer siempre efectivas las leyes de la misma República que prohíben del modo más positivo a todas las personas que habiten dentro del territorio de la República de Costa Rica, o sujetas a su jurisdicción, tomar parte alguna en dicho tráfico.

Artículo XV. Para que las dos Altas Partes Contratantes tengan en lo futuro oportunidad de tratar y ajustar cualesquiera otros arreglos que tiendan aún más eficazmente a estrechar las relaciones existente, y adelanto de los intereses de los respectivos súbditos o ciudadanos; se ha convenido que en cualquier tiempo, pasado siete años desde la fecha en que se canjeen las ratificaciones del presente Tratado, cualquiera de las dos Altas Partes Contratantes podrá poner en conocimiento de la otra Parte sus intenciones de terminar los artículos V, VI y VII del presente Tratado, y que al expirar un año desde que una de las Partes haya recibido de la otra dicha noticia, los expresados artículos, y todo su contenido, dejarán de ser obligatorios a las Altas Partes Contratantes.

Artículo XVI. El presente Tratado será ratificado, y las ratificaciones cambiadas en San José de Costa Rica o en Londres, en el término de ocho meses, o antes si posible fuere.

En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios han firmado el presente, sellándolo con sus sellos respectivos.

Fecho en la ciudad de San José, a los veintisiete días del mes de noviembre de mil ochocientos cuarenta y nueve.

(L.S.) Joaquín Bernardo Calvo

(L.S.) Frederick Chatfield

Acta de Canje

Habiéndose reunido los infrascritos a fin de canjear las ratificaciones del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre la República de Costa Rica y Su Majestad la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, concluido y firmado en San José de Costa Rica, el día veintisiete de noviembre de 1849; y las ratificaciones respectivas de dicho Tratado habiendo sido cotejadas y halladas exactamente conformes la una con la otra, el dicho canje se ha verificado hoy en la forma acostumbrada.

En testimonio de lo cual los infrascritos hemos firmado el presente certificado del canje, y lo hemos sellado con nuestros sellos respectivos.

Hecho en Londres, el veinte de febrero de 1850.

(L.S.) F. Molina

(L.S.) Palmerston

ANEXO 2

Acta Constitutiva del Centro de Orientación Familiar

El señor José Daniel Carlo Valle, de nacionalidad puertorriqueño, sacerdote, vecino de aquí, con cédula de residencia número ciento treinta y nueve – cincuenta y seis mil doscientos setenta y cuatro – treinta y cinco, dijo: que protocoliza los siguientes acuerdos de la asociación denominada Centro de Orientación Familiar, de esta plaza, que literalmente dicen: “Acta número dos, reunidos en la ciudad de San José a las quince horas del veinticuatro de febrero de mil novecientos sesenta y ocho los escritos: señorita Elena Quesada Saborío, cédula número veinte mil doscientos seis – mil ochenta y uno – ciento cincuenta y cinco, enfermera, soltera, vecina de Lourdes de Montes de Oca; doctor Rafael Ruano Mariño, cédula número ocho – cero veintitrés – trescientos cincuenta y cinco, casado una vez, psicólogo, vecino de San José; Reverendo padre Juan Jorge Rusnak Acko, cédula número cien – treinta y siete mil – ciento dieciséis - tres mil ciento treinta y nueve, soltero, sacerdote, vecino de San José, de nacionalidad norteamericana; señora Cecilia Amiguetti Prieto, cédula número uno – doscientos treinta y cinco – cero sesenta y seis, casada una vez, vecina de San José; profesora, señorita Norma Robotham Gourzon, cédula número siete – cero veintiocho – novecientos cincuenta y seis, soltera, maestra, vecina de San José; señorita Edna Clark Benjamín, cédula número siete – cero veintiocho – setecientos ochenta y nueve, soltera, secretaria, vecina de San José; José Daniel Carlo Valle, de nacionalidad puertorriqueña, sacerdote, vecino de San José, casado una vez, cédula de residencia número ciento treinta y nueve – cincuenta y seis mil doscientos setenta y cuatro – treinta y cinco. Han convenido en constituir una asociación de acuerdo con la Ley número doscientos dieciocho del ocho de agosto de mil novecientos treinta y nueve, que se regirá por las siguientes bases. – **Artículo Primero:** La asociación se denominará “Centro de Orientación Familiar. – **Artículo Dos:** Su domicilio en la ciudad de San José, la capital y podrán sin embargo, mantener oficina representaria, en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. – **Artículo Tres:** Mientras no cuente con local propio podrá reunirse en cualquier recinto privado o público y mantendrá una oficina para su archivo, podrá ocupar un local o locales que le facilite algún particular o amigo. – **Artículo Cuatro:** Se reconoce el domicilio y oficina que tuvo en San José durante su funcionamiento de hecho. – **Artículo Cinco:** La asociación tendrá como fines: a) Educar a la familia como unidad integral acerca de la

paternidad responsable y la planificación familia, a fin de que el hombre cumpla mejor su papel de esposo y padre en el hogar y en la sociedad. b) La cumpla mejor su papel de esposa en el hogar y en la sociedad. c) Los hijos cumplan mejor su papel como tales y se preparen debidamente para asumir las responsabilidades que los esperan como jóvenes adultos. – **Artículo Seis:** Los fondos de que dispondrá la asociación se aportarán por cuotas voluntarias según las posibilidades económicas de sus asociados. Estos fondos deberán ser invertidos exclusivamente en la satisfacción de los fines indicados en el artículo cinco, de manera que no podrán los socios retirar en ningún momento las sumas que hubieran aportado en calidad de cuotas, de donaciones o legados. – **Artículo Siete:** La asociación se compone de veinticinco miembros como máximo quienes para ser miembros requieren ser admitidos como tales por la Junta Directiva, la aceptación se producirá por simple mayoría de votos. – **Artículo Ocho:** Para ser socio se requiere ser mayor de edad, de buena conducta, además deberán ser admitidos como tales mediante previa solicitud a la Junta Directiva. – **Artículo Nueve:** Los socios deberán cumplir estos estatutos, poner en práctica los fines de la asociación, asistir a todas las reuniones a las que se les convoque. – **Artículo Diez:** Los socios tendrán acceso a todas las actividades de esta asociación y gozarán de cualquier otro beneficio que ordene la Junta Directiva. Puede ser expulsado de la asociación el socio o miembro que se conduzca de forma inmoral, que desacredite u obstaculice los fines de la asociación, la expulsión se decretará por la Junta Directiva por mayoría de votos y por acuerdo de esta, una vez aceptada su revisión por la Asamblea General podrá ser readmitido los miembros o socios; dejan de ser socios los que así lo manifestaren a la Junta Directiva en carta certificada. – **Artículo Once:** El secretario llevará un registro de socios expulsados o miembros con la dirección de su domicilio a fin de poder informarles de los acuerdos y actividades más importantes del Centro de Orientación Familiar. – **Artículo Doce:** La Asamblea General es la máxima autoridad del Centro de Orientación Familiar, sus acuerdos y resoluciones son inalterables y soberanas. – **Artículo Trece:** Las asambleas generales ordinarias se celebrarán en la primera quincena del mes de enero de cada año sin necesidad de convocatoria, el quórum se formará con la mitad mas uno de sus miembros, cada miembro cuenta con un voto y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, en caso de empate decidirá el presidente de la Junta Directiva quien a su vez será el presidente de la Asamblea General, y para el caso contará entonces con dos votos. – **Artículo Catorce:** Podrán celebrarse asambleas generales extraordinarias en cualquier fecha y lugar pero deberá hacerse la convocatoria con anticipación de ocho días. En estos casos el presidente

hará la convocatoria y explicará las razones y puntos a tratar. La Junta Directiva acordará estas asambleas o en casos especiales. En las asambleas generales ordinarias, el presidente y el tesorero presentarán un informe de las actividades durante el año anterior. – **Artículo Quince:** En las asambleas generales ordinarias se elegirá la Junta Directiva con todos los puntos a tratar, tendrán preferencia las cuestiones de orden y toda votación se decidirá por mayoría relativa de votos presente, en caso de empate el presidente tiene doble voto. – **Artículo Dieciséis:** Sólo la Asamblea General podrá reformar estos estatutos con votos de las tres cuartas partes de los votos presentes en la misma. Esta Asamblea General se celebrará previa notificación por medio de carta certificada con treinta días de anticipación a sus socios. – **Artículo Diecisiete:** La Junta Directiva estará integrada por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, un fiscal, y dos vocales. Artículo segundo: Las funciones del fiscal serán, a) recibir cualquier queja de los asociados referente a la marcha de la asociación, b) velar por que los miembros de la Directiva cumplan con sus deberes y asistan a sesiones, c) revisar cuando lo considere necesario los libros de actas, archivos de correspondencia y libros de tesorería, d) exigir el cumplimiento de todas las obligaciones y compromisos que tenga la asociación, así como también que cualquier persona u organismo cumplan con lo que tengan para ella. Artículo tercero: Se acuerda modificar la Junta Directiva en lo referente a vocales, así, el segundo vocal señor. – **Artículo Dieciocho:** La Junta Directiva tendrá en sus manos el centro y manejo de los fondos del Centro de Orientación Familiar, así mismo como cualquier otro asunto relacionado con la asociación, podrá también adquirir, retener, disponer, comprar propiedades para la asociación previo acuerdo de la Asamblea General. Controlará la membresía a fin de aceptar o cancelar credenciales a sus socios, definirá la política o cambios a seguir en cuanto a organización se refiere. Preparará y aprobará cuidadosamente el presupuesto, también podrá adoptar la Junta Directiva toda clase de medidas que no estén en pugna con estos estatutos. – **Artículo Diecinueve:** La junta Directiva celebrará reuniones por lo menos una vez cada mes en el lugar y fecha que la misma señale. – **Artículo Veinte:** El quórum para las sesiones de la Directiva será la mitad mas uno de sus miembros. – **Artículo Veintiuno:** El presidente podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando las circunstancias lo ameriten. – **Artículo Veintidós:** A la Junta Directiva le corresponde tener reuniones por lo menos dos veces al año y extraordinariamente siempre que el presidente convoque, en efecto, la Junta Directiva fungirá por un período de un año y será nombrada por la Asamblea General. – **Artículo Veintitrés:** El presidente presidirá las sesiones de Directiva y asambleas generales. – **Artículo Veinticuatro:**

Será electo por un período de un año pudiendo se reelecto. – **Artículo veinticinco:** Para ser presidente se requerirá ser miembro activo y además tener capacidades y reconocida honorabilidad. – **Artículo Veintiséis:** El presidente es el representante legal y extrajudicial de la asociación con facultades de apoderado general, además le corresponde las atribuciones inherentes a su cargo o investidura. – **Artículo Veintisiete:** El vicepresidente sustituirá al presidente en caso de ausencia, incapacidad o muerte de este. – **Artículo Veintiocho:** El tesorero recibirá y conservará los fondos de la asociación, llevará los fondos bajo un cuidadoso sistema de contabilidad, presentará un arqueo de caja en las asambleas generales ordinarias y dará los informes convenientes e importantes en las sesiones de Directiva. – **Artículo Veintinueve:** El secretario llevará los libros correspondientes, levantará las actas de las reuniones de Directiva y asambleas generales, llevará un libro de acuerdos de las asambleas generales. – **Artículo Treinta:** Los vocales deberán concurrir a todas las sesiones de la Junta Directiva y asambleas generales y cumplir en su orden de nombramiento las ausencias de los otros miembros de la Junta Directiva, excepto el del presidente que lo llenará por el vicepresidente. – **Artículo Treinta y Uno:** En asuntos finales la asociación se extinguirá por los motivos que se indican en el artículo trece de la Ley número doscientos dieciocho del ocho de agosto de mil novecientos treinta y nueve y por su liquidación se nombrará por el Juez Primero Civil de la provincia de San José, un liquidador quien una vez pagadas todas las deudas y cargos entregará en propiedad los bienes de la asociación al principal donante de la misma, según aparezca en sus libros, toda cuestión que se suscita y en cuanto a la cual no se logrará acuerdo, será dilucidado y resuelto por un arbitro nombrado por las partes disidentes si no hubiera acuerdo, el Juez Primero Civil de San José nombrará un tesorero quien decidirá definitivamente. – **Artículo Treinta y Dos:** Los mismos que hayan al fundarse esta asociación se tendrán como tales. – **Artículo Treinta y Tres:** En este acto reunido los suscritos en Asamblea General procedemos al nombramiento e instalación de la primera Junta Directiva que fungirá durante el año mil novecientos sesenta y ocho. Quedando integrada así: Presidente: José Daniel Carlo Valle, Vicepresidente: Cecilia Amiguetti Prieto, Tesorera: Edna Clark Benjamín, Secretaria Norma Robotham Gourzon, vocales, Primera Vocal: Elena Quesada Saborío, Segunda Vocal: Juan Jorge Rusnak Acko, Fiscales: Rafael Ruano Mariño, José Daniel Carlo Valle, Norma Robotham Gourzon, padre Juan Jorge Rusnak Acko, Elena Quesada Saborío, Edna Clark Benjamín, Cecilia Amiguetti Prieto”. El notario que se dirá hace constar que todos los acuerdos han sido tomados por unanimidad de votos y que fueron declarados

firmes, asimismo que para la fundación de la presente entidad se han cumplido los requisitos legales, así como que la asociación ha sido autorizada por el Poder Ejecutivo, según se ve en la resolución del Ministerio de Gobernación de las catorce horas del catorce de marzo del presente año, y publicado en la gaceta número sesenta y cuatro del veintiocho de marzo del corriente año. El acta relacionada fue adicionada por acta correspondiente a la sesión celebrada en la ciudad de San José a las horas del veintinueve de agosto de mil novecientos sesenta y ocho, así consta en dos escrituras otorgadas en San José, la primera a las diez horas del dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y ocho, y la segunda a las quince horas del veintinueve de agosto de mil novecientos sesenta y ocho, ambas ante la notaria Virginia Beckles I., según testimonios presentados a este registro por su orden a las trece y treinta y seis del veintidós de agosto de este año, y a las nueve y cuarenta y siete del dos de septiembre en curso, asiento tres mil trescientos treinta y cuatro, y cuatro mil quinientos setenta y nueve, ambos del tomo doscientos ochenta del diario. El aviso se publicó en la Gaceta del treinta de agosto de este año. San José, septiembre diecisiete de mil novecientos sesenta y ocho.

ANEXO 3

Acta Constitutiva de la Iglesia Episcopal Costarricense

José Antonio Ramos Orench, mayor, casado una vez, norteamericano, vecino de aquí, obispo de la Iglesia Episcopal, cédula de residencia vigente, dijo: que en su carácter de Presidente de la Junta Directiva de la “ASOCIACIÓN MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE”, de este domicilio, debidamente autorizado al efecto, para protocolizar en lo conducente la siguiente acta, así lo hace, la que dice: “ACTA CONSTITUTIVA. Reunidos en el local de la Iglesia del Buen Pastor en San José, a las diecinueve horas y media del día veinte de marzo de mil novecientos setenta y uno, los señores: JOSÉ ANTONIO RAMOS ORENCH, obispo de la Iglesia Episcopal en Costa Rica, de treinta y tres años de edad, casado en primeras nupcias, y con cédula cien – sesenta y dos mil novecientos cinco – seis mil trescientos noventa y nueve; JOSÉ DANIEL CARLO DEL VALLE, de treinta y seis años de edad, casado de primeras nupcias, y con cédula ciento treinta y nueve – cincuenta y seis mil doscientos setenta y cuatro, sacerdote; ANTONIO SORIA SORIA, de treinta y siete años de edad, sacerdote, casado de primeras nupcias, con cédula ciento seis – cero sesenta y uno – doscientos cincuenta y ocho; LESTER CARNEGIE WATSON, de cuarenta años de edad, sacerdote, casado de primeras nupcias, con cédula siete – cero veinte – setecientos ochenta; CORNELIUS JOSUA WILSON WILSON, arcediano de la Iglesia Episcopal en Limón, de treinta y siete años, casado de primeras nupcias, con cédula siete – cero veintidós – setecientos sesenta y nueve; LLOYD ROLAND STENNETTE MYRES, de treinta y cinco años, sacerdote, casado en primeras nupcias, con cédula siete – cero veinticinco – cero setecientos setenta y siete; EDWARD ROGER CHURNSIDE HARRISON, de veintiséis años de edad, casado de primeras nupcias, economista, con cédula ciento dieciséis – cincuenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y dos – veinticinco mil trescientos nueve; JOYCELYN UALRETT SAWYERS ROYAL, de veintinueve años de edad, soltera, profesora, con cédula siete – cero treinta y dos – doscientos dieciocho; señor ERIC MODY LINOX, de sesenta y tres años de edad, industrial, casado, con cédula siete – cero treinta y uno – cero quince; señor CHARLES HENRY TROUTHAN DUNN, de cincuenta y siete años de edad, casado de primeras nupcias, misionero, con cédula cien – sesenta mil ochocientos ochenta y cinco – seis mil ciento veintidós; señor REGINALD AUGUSTUS

BINGHAN MATTESON, de treinta y seis años de edad, casado de primeras nupcias, contador, con cédula siete – cero veintitrés – ochocientos cincuenta y cinco, JUAN ALBERTO ANDERSON BROOKS, de treinta y cuatro años, soltero, oficinista, con cédula ocho – cero treinta y nueve – novecientos diecinueve; señorita ETHEL MAUD BRITTON DAVIDSON, de sesenta y cuatro años, soltera, maestra, con cédula ciento diez – treinta y nueve mil doscientos noventa y nueve – siete mil novecientos diecisiete; IRENE STERLING BOWERY de COPE, de cuarenta años, casada, de oficios domésticos, con cédula siete – cero dieciséis – ochocientos noventa y seis; ELFRIDA ANGELINA MORRISON JIMENEZ, de cuarenta y siete años, casada de primeras nupcias, de oficios domésticos, con cédula siete – cero quince – quinientos setenta; señor CALVIN CONSTANTINE PEYNADO HARVEY, de cuarenta y tres años, casado en primeras nupcias, constructor, con cédula siete – cero dieciocho – trescientos ochenta y nueve; señor LORENZO ADOLFO ALLEN PONTON, de veinticuatro años, soltero, estudiante, cédula siete – cero treinta y ocho – trescientos dieciocho; señora JENNY CASANDRA MACFARLENE BROWN, de cuarenta y ocho años de edad, casada de primeras nupcias, de oficios domésticos, cédula siete – cero catorce – cero veintiocho; señor DAVID HYMAN RENRY, de cincuenta y dos años de edad, casado de primeras nupcias, agricultor, con cédula siete – cero cincuenta y dos – ciento cinco; señor WILLIAM EUGENE BARNETT THOMPSON, de diecinueve años, estudiante, soltero; señorita IRMA CECILIA MORGAN WATSON, de diecinueve años, soltera, estudiante; señora CLARYSA CORDELIA HERON WILSON, de cuarenta cinco años, soltera, de oficios domésticos, cédula siete – cero treinta y nueve – cuatrocientos diecinueve; señorita MARVA JEAN DONALSON BARNES, de diecinueve años, soltera, estudiante; señor KELVIN EDWARD SEARGENT MANWARRING, de cincuenta y cuatro años, casado en primeras nupcias, oficinista, con cédula ciento dieciocho – sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta – dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro; señor STANLEY ISAAC WADE VERNON, de cincuenta y dos años, casado de primeras nupcias, oficinista, con cédula siete – cero doce – novecientos setenta y siete; señora FLORENCIA PATRICIA WRIGHT WRIGHT, de cincuenta y cuatro años de edad, soltera, de oficios domésticos, con cédula siete – cero cero seis – cinco mil setecientos noventa y dos; señor MANUEL MARTIN CAMPOS CALDERON, de diecinueve años, soltero, estudiante; señor HUBERT JORGE ROBINSON MILES, de dieciocho años, soltero, estudiante; señorita MARCIA ELEONOR CAMERON DAVIDSON, de diecinueve años, soltera, estudiante; señor ISMAEL ANTHONY MURRAY JONES, de setenta y tres años,

casado de primeras nupcias, agricultor, con cédula treinta y dos mil siete; señor VIVIAN CONSTANTINE MANTLE CAMERON, de cuarenta y siete años, casado en primeras nupcias, agricultor, con cédula siete – cero veinte – ochocientos tres; señor QUINCE DUNCAN MODIE, de treinta años, casado de primeras nupcias, con profesión de escritor, con cédula uno – doscientos ochenta y uno – doscientos uno; señor AUGUSTUS CORNELIUS CAMPBELL CAMPBELL, de cincuenta y cinco años, casado de primeras nupcias, carpintero, con cédula uno – ciento diez – setecientos ochenta y uno; señor RUPERTO ALEX DAVIS WEST, de veintitrés años, soltero, estudiante, con cédula siete – cero cuarenta y uno – ciento treinta y seis; señorita LULA GRACE MORRIS BURTON, de diecinueve años, soltera, estudiante; señor ROBERTO BARRINGTON SAWYERS COELAND, de diecinueve años, soltero, estudiante; señorita VILMA JOHNSON WARD, de veintidós años de edad, soltera, estudiante, con cédula uno – trescientos cincuenta y cinco – cero cuarenta y ocho; señorita TRUDY GRACE SPENCE ROWE, de dieciocho años de edad, soltera estudiante, acordaron constituir una asociación conforme a la ley número doscientos dieciocho de ocho de agosto de mil novecientos treinta y nueve, reformada por la ley número cuatro mil quinientos ochenta y tres de doce de mayo de mil novecientos setenta, y aprobaron los siguientes estatutos: Iglesia Episcopal Costarricense. **ESTATUTOS: CAPITULO PRIMERO: Del Nombre: Artículo uno:** El nombre oficial de la asociación será: ASOCIACIÓN MISIONERA DE LA IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE. – **CAPITULO SEGUNDO: Del Domicilio: Artículo dos:** El domicilio de la asociación será la ciudad de San José, pero podrá establecerse en distintos lugares o comunidades del país. – **CAPITULO TERCERO: De sus Fines y Medios para Lograrlos: Artículo tres:** Los fines de la asociación serán: la promoción del trabajo misionero, religioso, moral, educativo y social de la Iglesia Episcopal Costarricense, así como promover la solidaridad y bienestar entre sus miembros. **Artículo cuatro:** Para el cumplimiento de estos fines, la asociación podrá establecer y crear iglesias y congregaciones en distintos lugares y comunidades del país; llevar a cabo cultos, asambleas, reuniones, conferencias, seminarios y otras actividades de carácter educativo y social que promuevan la dignidad, solidaridad y bienestar del hombre. **Artículo cinco:** Para el logro de sus fines, la asociación podrá contar con la colaboración de todos sus asociados y de misioneros nacionales y extranjeros. – **CAPITULO CUARTO: De su Patrimonio: Artículo seis:** La asociación estará financiada mediante: a) cuotas, ofrendas, y contribuciones de sus asociados; b) bienes que la asociación pueda adquirir a título legal, tales como: aportes, legados, herencias compras,

etcétera; c) fondos recaudados por diversas actividades, tales como campañas, colectas y otras.

Artículo siete: La asociación ejercerá el dominio de su patrimonio y la adquisición, administración, enajenación de este, se regirá de acuerdo con los presentes estatutos y la ley. –

CAPITULO QUINTO: De sus Asociados: Artículo ocho: Serán socios fundadores todos aquellos que figuren en el acta de la Asamblea Constitutiva de la asociación. **Artículo nueve:**

Serán socios activos aquellas personas mayores de dieciocho años que, después de previa solicitud por escrito y la recomendación de otros asociados, sean admitidos por la Junta Directiva, según la reglamentación que para tal caso se dicte. Para que tal solicitud sea aprobada, se requiere el voto de la simple mayoría de la Junta Directiva. **Artículo diez:** La

Junta Directiva podrá nombrar socios honorarios y asesores de la asociación, conforme a las disposiciones que al respecto se dicten. El nombramiento de socio honorario es uno de carácter honorífico. El de asesor indicará en el nombramiento los deberes y derechos que conlleva. –

CAPITULO SEXTO: De los Derechos y Deberes de los Asociados: Artículo once: Los

asociados activos tendrán derecho a voz y voto en la Asamblea General; a recomendar a nuevos socios, a proponer asuntos para la consideración de la Asamblea General y de la Junta Directiva; a elegir y ser elegido para la Junta Directiva. **Artículo doce:** Solamente los socios activos mayores de edad podrán ser elegidos como oficiales directivos de la asociación.

Artículo trece: Serán deberes de los socios activos: a) colaborar en la consecución de los fines y objetivos de la asociación; b) contribuir financieramente para el sostenimiento de la asociación; c) acatar las disposiciones de los presentes estatutos y todos los acuerdos y disposiciones que se dicten en el futuro. – **CAPITULO SETIMO: De la Desafiliación de los**

Socios: Artículo catorce: La desafiliación podrá ser voluntaria y también por el incumplimiento de los deberes para con la asociación. **Artículo quince:** La Asamblea General será el único órgano de la asociación facultada para desafiliar socios. Para ello se requerirá el voto de las dos terceras partes de los socios presentes en la Asamblea General. – **CAPITULO**

OCTAVO: De sus Organos: Artículo dieciséis: Los órganos de la asociación serán: a) la Asamblea General; b) la Junta Directiva. – **CAPITULO NOVENO: De la Asamblea**

General: Artículo diecisiete: Estará formada por los socios activos. **Artículo dieciocho:** El ejercicio administrativo y fiscal de la asociación durará un año, del primero de enero al treinta

y uno de diciembre. **Artículo diecinueve:** La Asamblea General se reunirá ordinariamente en la primera quincena de cada año, y extraordinariamente cuando la Junta Directiva lo considere necesario, o cuando el diez por ciento de los socios activos lo soliciten por escrito. La reunión

ordinaria tendrá el objetivo de conocer los informes del Presidente, del Tesorero, y del Fiscal, de elegir la Junta Directiva, de discutir y aprobar el programa y presupuesto anuales, así como la reforma de los estatutos, en caso necesario. **Artículo veinte:** La Asamblea General sea ordinaria o extraordinaria será convocada a través del diario oficial La Gaceta, y algunos de los principales órganos divulgativos, por lo menos con treinta días de anticipación. **Artículo veintiuno:** El quórum en la Asamblea General lo constituirán la mitad más uno de los socios activos, en la primera convocatoria. Si no hubiere quórum en la primera convocatoria, la segunda se elevará a efecto media hora después de señalada para la primera, con cualquier número de socios activos presentes. **Artículo veintidós:** Los acuerdos de la Asamblea General se tomarán por simple mayoría de los presentes, excepto cuando se trate de desafiliar socios o reformar o ampliar los estatutos, en cuyo caso será necesario el voto de dos terceras partes de los presentes. **Artículo veintitrés:** Son atribuciones expresas de la Asamblea General: a) velar y garantizar el logro y cumplimiento de los fines y objetivos de la asociación; b) aprobar o improbar los reglamentos, programas y proyectos que para cumplir los fines de la asociación presentes sus asociados y la Junta Directiva; c) ampliar o reformar los estatutos cuando lo considere necesario; d) desafiliar socios; e) elegir los miembros de la Junta Directiva; f) aprobar el presupuesto anual; g) aprobar o improbar los informes de la Junta Directiva; h) desempeñar aquellas otras funciones que por ley o estos estatutos no le fueren encomendadas a otro organismo de la asociación. – **CAPITULO DECIMO: De la Junta Directiva: Artículo veinticuatro:** La Asamblea General elegirá una Junta Directiva integrada por siete miembros, que desempeñarán las posiciones de: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO, FISCAL, y dos VOCALES. Los Vocales por orden podrán entrar a fungir en ausencia temporal del Secretario o Tesorero. **Artículo veinticinco:** La elección para llenar los distintos cargos directivos será secreta; y se hará por medio de papeletas, resultando electos los candidatos que tuvieren la mayoría absoluta de votos de los asociados presentes en la Asamblea General. En caso de empate se decidirá por sorteo. **Artículo veintiséis:** Los miembros de la Junta Directiva fungirán como oficiales de la Asamblea General y desempeñarán aquellas otras funciones que estos estatutos y la Asamblea General establezcan. **Artículo veintisiete:** La Junta Directiva de reunirá ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando el Presidente o cuatro de sus miembros lo consideren necesario. El quórum en la misma será siempre la mitad más uno de sus miembros, y las decisiones se tomarán por simple mayoría de los representantes. En caso de empate, el voto del Presidente

valdrá por dos. **Artículo veintiocho:** Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus cargos dos años. La directiva será renovada una parte cada año, a partir del primer año de acuerdo al siguiente orden: Vicepresidente, Secretario, Segundo Vocal y Fiscal en el primer año; Presidente, Tesorero y Primer Vocal en el segundo año. **Artículo veintinueve:** La Asamblea General llenará las vacantes de la Junta Directiva. La persona o personas electas ocuparán el puesto correspondiente y por lo que resta del período. **Artículo treinta:** Son obligaciones expresas de la Junta Directiva: a) vigilar el estricto cumplimiento de los estatutos, y las reglamentaciones que para fines internos, fueren adoptados; b) convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias de acuerdo con lo dispuesto con los estatutos; c) proponer la reforma o ampliación de los estatutos, y la reglamentación que considere necesario; d) implementar los acuerdos y decisiones adoptadas por la Asamblea General; e) presentar a la Asamblea General ordinaria el programa y presupuesto anuales para su aprobación; f) nombrar socios honorarios y asesores de la asociación, de acuerdo con lo dispuesto en estos estatutos; g) nombrar el personal que considere necesario para el cumplimiento de los fines de la asociación; h) autorizar las firmas de las cuentas corrientes que no sean la del Presidente y el Tesorero; i) admitir nuevos asociados de acuerdo a lo dispuesto en estos estatutos. **Artículo treinta y uno:** Son deberes y atribuciones del Presidente: a) representar judicial y extrajudicialmente a la asociación, con facultades de apoderado generalísimo; b) presidir las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea General, y proponer el orden en que deben tratarse los asuntos; c) autorizar los gastos de conformidad con los presupuestos de la asociación; d) supervisar con el fiscal, cuando lo juzgue conveniente, los fondos económicos de la asociación, dejando constancia de ello, en los libros de contabilidad; e) convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias de la Junta Directiva; f) firmar las actas en unión con el Secretario; g) presentar a la Asamblea General una memoria anual de las labores de la asociación. **Artículo treinta y dos:** Son deberes y atribuciones del Vicepresidente: a) en ausencia del Presidente, temporal o absoluta, sustituir a este en todos los deberes y asuntos, y atribuciones del mismo. **Artículo treinta y tres:** Son deberes y atribuciones del Secretario: a) redactar las actas de las sesiones y firmarlas con el Presidente; b) llevar la correspondencia de la asociación; c) ordenar y custodiar el archivo de la asociación. **Artículo treinta y cuatro:** Son deberes y atribuciones del Tesorero: a) mantener las cuentas corrientes que sean necesarias a nombre de la asociación y girar contra ellas según las disposiciones que al respecto se dicten; b) custodiar bajo su responsabilidad los fondos y bienes de la asociación; c) rendir informes a

la Junta Directiva, cada mes, del movimiento de la tesorería a su cargo y del estado financiero de la asociación; d) responsabilizarse de la recaudación de las cuotas de los asociados. –

CAPITULO DECIMO PRIMERO: De las Filiales: Artículo treinta y cinco: La asociación podrá fundar filiales sin personería jurídica distinta de la asociación principal, las cuales serán creadas por la Asamblea General en los lugares, en que a juicio de esta convenga establecerla.

Artículo treinta y seis: La Asamblea General emitirá los estatutos de la filial, la cual deberá permanecer subordinada a la asociación principal, aunque regida por su propio organismo directivo elegido por los socios de la filial. – **CAPITULO DECIMO SEGUNDO: De la**

Disolución o Extinción de la Asociación: Artículo treinta y siete: La duración de la asociación es indefinida, pero podrá disolverse o extinguirse por las razones que enumera el artículo trece de la Ley de Asociaciones, y además por: a) resolución de la Asamblea General acordada por no menos de dos terceras partes de los socios. **Artículo treinta y ocho:** En caso

de disolución o extinción, los bienes de la asociación serán donados a una institución con fines semejantes, a juicio de los asociados. En todo caso se procederá de acuerdo con los artículos trece, catorce y veintisiete de la Ley de Asociaciones. – **CAPITULO DECIMO TERCERO:**

De las Enmiendas a los Estatutos: Artículo treinta y nueve: Estos estatutos podrán ser modificados solamente bajo las siguientes condiciones: a) presentación de enmiendas por lo menos con tres meses de anticipación a la reunión de la Asamblea General en que habrá de considerarse la enmienda o enmiendas; b) un voto favorable de dos terceras partes de los socios presentes en la Asamblea General. Para el resto del período a sido electa la Junta Directiva que quedó integrada así: PRESIDENTE: señor José Antonio Ramos Orench; VICEPRESIDENTE:

señor Stanley Isaac Wade Vernon; SECRETARIO: señorita Joycelyn Ualrett Sawyers Royal; TESORERO: señor Reginald Augustus Bingham Matteson; FISCAL: señor Quince Duncan Modie; PRIMER VOCAL: reverendo Cornelius Joshua Wilson Wilson; SEGUNDO VOCAL:

señor Calvin Constantine Peynado Harvey. Las calidades de los señores recién citados ya han sido consignadas. Los nombrados aceptan sus cargos y entran en posesión de los mismos en señal de lo cual firman, quedando autorizado el Presidente para todos los trámites que establece la ley a fin de que estos estatutos queden debidamente inscritos en el Registro Público,

incluyendo la protocolización de los mismos ante un notario de su escogencia, en lo conducente. Joycelyn Sawyers Royal – J. Antonio Ramos – José D. Carlo – Antonio Soria – Lester Carnegie W. – Cornelius Wilson – Lloyd Stennette – Francis M. Harrison – Edward Churnside – Eric Moody Linx – Charles H. Troutman – Reginald Bingham M. – Juan

Anderson B. – Ethel M. Britton – Irene C. Cope – Elfrida Jiménez – Calvin C. Peynado – Lorenzo A. Allen – Jenny Casandra Brown – David Hyman – William Barnett – Irma C. Morgan – Clarisa Heron – Kelvin Seargent – Stanley Wade – Florencia Wright – Manuel M. Campos – Marcia E. Cameron – Ismael Murray Jones – Vivian Mantle – Quince Duncan – Augustus Campbell – Ruperto Davis West – Lula Grace Morris – Roberto Sawyers – Marva Donaldson – Hubert Robinson – Vilma Johnson – Trudy G. Spence R. – Esmeralda Britton.”

El notario autorizante da fe: de que esta asociación fue aprobada por el Poder Ejecutivo, según acuerdo del Ministerio de Gobernación de las ocho horas del cuatro de abril de mil novecientos setenta y dos. El acta relacionada fue adicionada por acta de las nueve horas del tres de septiembre de mil novecientos setenta y dos, la cual acta encuéntrase protocolizada en el segundo documento que se dirá. El acta segunda es adicional a la primera, la cual fue aprobada por el Poder Ejecutivo, según el acuerdo de Gobernación de las ocho horas del veintinueve de septiembre de mil novecientos setenta y dos. Da fe además el notario autorizante de que los acuerdos están firmes, el acta de cada sesión debidamente firmada, y los acuerdos tomados por unanimidad, así como de que el otorgante se le autorizó para las protocolizaciones. Así consta de dos escrituras otorgadas en San José, ambas ante el notario Javier Oreamuno Robinson, la primera o principal, a las siete horas del veintinueve de mayo de mil novecientos setenta y dos, y la segunda o adicional, a las dieciséis horas del veintiuno de noviembre de mil novecientos setenta y dos, según testimonios presentados a este Registro, por su orden, a las ocho y cuarenta y nueve del cinco de junio último, y a las ocho y treinta y cuatro del veinticuatro de noviembre último, bajo los asientos nueve mil veintinueve, y doce mil catorce, de los tomos doscientos noventa y cinco, impar y par, del diario, respectivamente. El aviso se publicó el día doce de diciembre último. San José, febrero dos de mil novecientos setenta y tres.

ANEXO 4

Ley 5347 del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
Decreta la siguiente Ley 5347 de la creación del
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial

CAPITULO I: DE LA CREACION

Artículo 1:

Créase el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, encargado de orientar la política general en materia de Rehabilitación y Educación Especial en coordinación con los Ministerios de Salubridad Pública, Educación Pública, Trabajo y Seguridad Social, así como la Planificación, Promoción, Organización, Creación y Supervisión de Programas y Servicios de Rehabilitación y Educación Especial para personas físicas o mentalmente disminuidas, en todos los sectores del país.

CAPITULO II: DE LOS FINES

Artículo 2.

El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, tendrá las siguientes funciones:

- a. Servir de instrumento coordinador y asesor entre las organizaciones públicas y privadas que se ocupen de la Rehabilitación y la Educación Especial.
- b. Coordinar un Plan Nacional de Rehabilitación y Educación Especial que integre sus programas y servicios con los Planes específicos de Salud, Educación y Trabajo, evitando duplicaciones y utilizando los recursos económicos y humanos disponibles.
- c. Promover la formación de profesionales especialistas en rehabilitación y educación especial, en conexión con las Universidades y entidades que tengan a su cargo la preparación de personal profesional, técnico y administrativo.
- d. Fomentar medidas que aseguren las máximas oportunidades de empleo para los disminuidos físicos y mentales.

- e. Organizar el Registro Estadístico Nacional de los Disminuidos Físicos o Mentales para su identificación, clasificación y selección.
- f. Motivar, sensibilizar e informar acerca de los problemas, necesidades y tratamiento de la población que requiere de Rehabilitación y Educación Especial.
- g. Gestionar en coordinación con los Ministerios respectivos la provisión anual de los fondos necesarios para la atención debida de los programas de Rehabilitación y Educación Especial asegurando su utilización para los fines establecidos.
- h. Coordinar con los Ministerios y Organismos Nacionales e Internacionales la canalización por medio del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial; y, además estimular la superación del personal solicitando becas adicionales.

CAPITULO III: DE LA ORGANIZACION

Artículo 3:

El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial estará integrado por:

- a. Un delegado y un suplente del Ministerio de Salubridad Pública.
- b. Un delegado y un suplente del Ministerio de Educación Pública.
- c. Un delegado y un suplente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- d. Un delegado y un suplente de la Caja Costarricense del Seguro Social.
- e. Un delegado y un suplente del Instituto Nacional de Seguros.
- f. Un delegado y un suplente del Instituto Nacional de Aprendizaje.
- g. Un delegado y un suplente del Instituto Mixto de Ayuda Social.
- h. Un delegado y un suplente de la Asociación de Industrias de Buena Voluntad de Costa Rica.
- i. Un delegado y un suplente de la Universidad de Costa Rica.
- j. Un delegado y un suplente del Colegio de Trabajadores Sociales.
- k. Un delegado y un suplente de las Asociaciones de Padres de Familia de Niños Excepcionales, legalmente constituidos.
- l. Un delegado y un suplente de la Empresa Privada.

- m. Tres delegados y tres suplentes de las Asociaciones de personas con discapacidad, legalmente constituidas (así reformado por Artículo 12 de la Ley 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad.)

Los delegados y sus suplentes serán nombrados en cada caso por la máxima autoridad de la entidad representada, entre las personas mas facultadas para contribuir en los campos de la Rehabilitación y la Educación Especial.

Estos nombramientos conllevarán la autoridad para tomar decisiones en nombre de la entidad representada.

Artículo 4:

Los miembros del Consejo desempeñarán sus funciones ad honorem; durarán en sus cargos cuatro años y podrán ser reelectos.

Artículo 5:

El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, nombrará dentro de su seno un Presidente, un Vice Presidente y un secretario, para un período de un año, pudiendo ser reelectos.

Artículo 6:

El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial se reunirá ordinariamente dos veces al mes y en forma extraordinaria cuando considere necesario.

Las sesiones serán convocadas por el Presidente o de oficio por el Secretario Ejecutivo, a solicitud de seis miembros, por escrito y con doce horas de anticipación por lo menos. En las sesiones extraordinarias sólo se conocerá de los asuntos contenidos en la convocatoria oficial.

El quórum se formará con ocho miembros y los acuerdo se tomarán por mayoría absoluta de votos, excepto en cuanto a las designaciones del Secretario Ejecutivo y del Auditor.

Artículo 7:

El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, nombrará por mayoría no menor de ocho votos un Secretario Ejecutivo y un Auditor. El Secretario Ejecutivo será nombrado por un período de cuatro años y el Auditor por un período de dos años, pudiendo ser reelectos.

El Secretario Ejecutivo deberá asistir a reuniones del Consejo con derecho a voz, pero sin voto. Para su remoción se necesitará también el voto concurrente de ocho de los miembros del Consejo.

Artículo 8:

La Contraloría General de la República será la encargada de la fiscalización y liquidación de los presupuestos del Consejo, el cual estará sujeto a las leyes financieras del país.

CAPITULO IV: DEL REGIMEN FINANCIERO

Artículo 9:

El patrimonio del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial estará constituido:

- a. Por las subvenciones nacionales e internacionales que el Consejo reciba.
- b. Por las contribuciones de las Instituciones Autónomas del Estado de acuerdo con lo que establece la Ley constitutiva de cada una de ellas.
- c. Por fondos provenientes de créditos y préstamos.
- d. Por legados, donativos, herencias o subvenciones que le sean asignadas.
- e. En los lugares donde ya están funcionando Escuelas de Educación Especial y Rehabilitación Física y en los lugares donde en el futuro se crearen Centros de esta índole, las Municipalidades quedan obligadas a dar una subvención anual del 0.5% de su presupuesto general.

Artículo 10:

El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial estará exento de toda clase de impuestos.

CAPITULO V: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 11:

Esta ley rige a partir de su publicación y el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla dentro de un plazo no mayor de noventa días a partir de su vigencia.

Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Asamblea Legislativa. San José, a los veintidós días del mes de agosto de mil novecientos setenta y tres.

Luis Alberto Monge Alvarez,
Presidente.

Casa Presidencial. San José a los tres días del mes de septiembre de mil novecientos setenta y tres.

Ejecútese y publíquese

José Figueres Ferrer

ANEXO 5

Entrevista a la Dra. Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes, sobre la visión de la Iglesia Episcopal Costarricense en cuanto a género, sexualidad, mujer y familia.

Esta entrevista fue hecha por Randall Trejos Alvarado a la Dra. Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes, a las 2:00 p.m. del día 19 de marzo de 2007 en su despacho de la Defensoría de los Habitantes, Barrio México, San José.

1. ¿Cómo empleada pública, cuáles son los valores éticos, morales y los enunciados religiosos anglicanos, que están presentes en la toma de decisiones y cuáles son sus objetivos programáticos?

En primer lugar, el haber sido criada, bautizada y confirmada en la Iglesia Anglicana, me permitió crecer con una mentalidad abierta, más amplia y menos restrictiva, que el resto de mis compañeros por ser romanos. ¿Por qué? Cuando me confirmo en la Iglesia Anglicana, había cosas prohibidas en la Iglesia Romana, mientras que en la Iglesia Anglicana no encontraba ninguna prohibición en ese sentido, de ninguna manera. El hecho de que los sacerdotes dentro de la Iglesia Anglicana se casen, da automáticamente al sacerdote, no solamente una condición de hombre muchísimo más común y corriente, un hombre casado que abraza una religión y una vida, como hombre de Dios, pero eso le da una dimensión no solamente humana, sino un acercamiento diferente con el sacerdote, porque es un hombre que también enfrenta la vida y las limitaciones a partir de su propia experiencia, como esposo, como padre. Esto da un acercamiento y una condición más llana, más de igualdad a la hora de acercarse. Esto me permitió, tener una visión muchísimo más amplia, mucho menos fanática, para poder enfrentar otras cosas de la vida; inclusive, el hecho de que una persona pueda volver a casarse por la Iglesia Anglicana, aunque se haya casado por otra iglesia o por la misma Iglesia Anglicana, a pesar de que su matrimonio fallara, puede volver a casarse por la Iglesia. Siento que esto es un avance gigantesco, por que de alguna manera, Dios esta validando ese amor que se puede llegar a sentir por otra persona, que es absolutamente humano, que es real y que se puede por alguna razón, volver a elaborar ese compromiso de amor y de afecto. ¿Quién

no se equivoca? ¿Quién es perfecto? Sólo Dios; y si uno es una persona religiosa y desea tener esa bendición, pues, creo que estas cosas me han dado un horizonte diferente a la hora de enfrentar los problemas, debido a que tengo una visión muchísima más amplia y menos cercenada y coercitiva como la que tiene la Iglesia Romana. Todas las cosas anteriormente planteadas, a la hora que uno crece y tiene que enfrentar los problemas personales como los públicos, le dan una visión muchísimo más amplia y más de consenso y no tan restrictiva.

2. Sobre sus aliados: ¿quiénes son las personas que más han estado a la par suya?, ¿quiénes son las personas que le ayudaron? y ¿quiénes son las persona que le siguen ayudando y apoyando en el proceso?

Creo que en esto de llegar a ser defensora y de hacer mi trabajo como defensora de los habitantes, como defensora de los derechos humanos, uno se encuentra muchas personas que se convierten en aliadas a lo largo de todo el proceso; sin embargo, no todas permanecen con uno, y eso no es de ninguna manera una falta de lealtad, ni mucho menos, más bien diría que es uno que establece relaciones muy honestas, muy claras y muy delimitadas. En primer lugar, mi primer aliada soy misma, por que creo en mí, procuro respetarme todos los días; inclusive esto talvez pueda sonarle muy fuerte, pero creo que de alguna manera en la creación divina del ser humano y que dentro de mí, existe esa chispa divina de Dios, que alienta mí cuerpo y mí espíritu. Ese aliento de Dios, es parte del aliado que tengo todos los días y que me da esa confianza en mí misma para seguir adelante. Aliados fueron mis padres y mi familia a la hora de la transmisión de los valores morales y éticos, que siento que los tengo firmes y que los tengo conmigo. Aliados fueron mis maestros que trasmitieron una serie de cosas importantes, no solo la escuela, el colegio y la universidad, y los amigos maestros o profesores que de alguna manera inculcaron una serie de cosas, hasta con el ejemplo. Aliados en el trabajo son mi familia, que muchas veces hubo que sacrificarla para poder hacer un trabajo de entrega a los demás. Y aliados en este momento, para mi trabajo como Defensora de los Habitantes todos y cada una de las personas que trabajan en la Defensoría de los Habitantes que permiten que el trabajo se pueda sacar y llevar adelante. Diría que la gama de aliados es amplia, pues, todos ellos son mis aliados.

3. ¿Cuál es la fuente de su pensamiento?

Bueno, le puedo decir que he leído bastante, que he leído la Biblia, que he leído una gran cantidad de filósofos, que he leído mucho sobre conocimiento alternativo espiritual, he leído un poquito de masonería, he leído de teosofía, he leído de hinduismo, he leído de budismo, he leído sobre otras religiones. No podría decirle que hay una sola fuente de conocimiento, creo que uno se nutre permanentemente no solamente de lo que escriben los otros, sino del pensamiento que se comparte con otras personas; porque cuando usted comparte, usted esta oyendo, escuchando o leyendo a un actor o a un amigo o a otra persona, usted empieza a hacer conexiones y hay luces que le llegan y empieza uno a entender, es como parte de ese proceso de aprendizaje que no pasa nunca. Esto es fundamentalmente un gran humanismo es el pensamiento humanista y dentro de ese marco de derechos humanos, que aunque hasta ahora que entre a la defensoría empecé a estudiar sistemáticamente y a leer sobre derechos humanos, probablemente la formación humanista que traía, me hizo médico para pelear y luchar por los derechos humanos de mis pacientes.

4. ¿Cree usted que su condición como laica o feligresa anglicana, favoreció o perjudicó su criterio para una propuesta feminista o simplemente es parte de su trabajo o de su labor?

Creo que no. Que la influencia que existiría está en la apertura de pensamiento como el que tiene la Iglesia Anglicana, de no prohibición y de no condena. En cambio hay otras iglesias que se constituyen en normas morales donde se separa lo que es bueno y lo que es malo, lo que se tira a la basura y lo que no se tira. Por ejemplo en la Iglesia Romana existe una enciclopedia que tiene como diez o nueve tomos, en donde se encuentran todos los asesinatos, crueldades, torturas y las cosas más espantosas que ha hecho la Iglesia como institución de poder en contra de los seres humanos. Este no es el mensaje de Jesucristo, sino que es una institución de poder al igual que otras iglesias. La Iglesia Anglicana también ha sido una institución de poder y también tiene a su haber persecuciones, matanzas y una gran cantidad de cosas que se hicieron en Inglaterra, esto no es exclusivo de la Iglesia Católica.

La apertura de pensamiento y la posibilidad de que uno puede nutrirse con respeto hacia la condición humana es lo que transmite la Iglesia Anglicana. La aceptación de todas mis limitaciones humanas me abre la posibilidad de ver más allá de la posición feminista; sin embargo, creo que nací feminista, pues, habría que empezar por definir qué entiende uno por feminismo. Para mí es la lucha, la lucha por los derechos de las mujeres, en igualdad de

condiciones de derecho, en igualdad de condiciones de derecho que el resto o la mitad del resto de la humanidad que serían los hombres, porque no fuimos creadas con desventajas frente a Dios. Ninguna mujer vale más que un hombre, ni ningún hombre vale más que una mujer, sin embargo, en la estructura productiva, en la estructura social, en la estructura económica las mujeres siempre estamos en una situación de pérdida, eso no tiene nada que ver con Dios, eso tiene que ver con la estructura de los seres humanos. Creo que esa apertura de pensamiento de la Iglesia Anglicana, de alguna manera lo fortalece a uno para poder decir no, al igual que usted como hombre, como ser humano, mujer y creación de Dios, tengo los mismos derechos y debo de tener las mismas oportunidades que tienen todas las demás personas.

5. ¿Cuáles han sido sus aportes al país como empleada pública?

Bueno, le puedo decir que siempre he sido empleada pública, por que he trabajado como médico dentro de la seguridad social toda mi vida. Desde ese punto de vista he sido funcionaria pública. Recién graduada como médico, me fui a trabajar con el Ministerio de Salud, luego me fui a hacer mi especialidad y regresé a trabajar con la Caja Costarricense de Seguro Social, luego a la Defensoría de los Habitantes y espero poder regresar a la seguridad social. Seguiré siendo empleada pública cuando deje de ser Defensora de los Habitantes.

Como médico fundé los cuidados paliativos. Traje los cuidados paliativos de adultos y pediátricos a Costa Rica en 1987. En 1990 se creó la primera Unidad de Cuidados Paliativos en Costa Rica y se crea también la primera Unidad de Cuidados paliativos Pediátricos de América Latina, que fue fundada por esta servidora y por una colega la Dr. Iveth García en el Hospital Nacional de Niños. Desde entonces ha sido una lucha muy larga por los derechos de los pacientes, de los niños y de los adolescentes en condiciones de vida limitada o en fase terminal, para que puedan tener una muerte digna y sin dolor. Creo que ese ha sido un aporte importante. Se creo una fundación que suministra fondos para poder apoyar a los pacientes de la seguridad social, llenando espacios que la seguridad social no llena. Se creó un albergue diurno o centro diurno para atender a los niños llamado Albergue San Gabriel, lleva ese nombre porque es Gabriel quien le anuncia a la Virgen Maria, que va a tener un niño y es el que cuida a los niños, simbólicamente, para que cuide a todos los niños. Desde la Defensoría de los Habitantes, en lo que me encarga la ley como defensora, que es la defensa de los derechos de los habitantes del país, de las y los habitantes del país y el control de la legalidad, la fiscalización del estado

costarricense, en ese sentido creo que como defensora ofrezco una posición objetiva, una posición muy recta apegada a mi conciencia y a mis valores. En agosto de este año 2007, cumpla dos años de ser Defensora de los Habitantes y todavía no he recibido una llamada de presión de ningún partido político para que haga, diga, piense o saque una resolución, es algo que lo dije desde un principio, aquí hay que tomar decisiones y las he tomado a pura conciencia con el consejo de otras personas pero a pura conciencia, de la forma más objetiva posible. Los habitantes pueden confiar en su defensora en cuanto que no acepta presiones de ningún tipo y como no tengo trayectoria política ni para atrás ni el deseo para adelante, no tengo nada que perder. No tengo nada que perder en el sentido de que, no tengo que pensar a la hora de hablar o de tomar una decisión, porque se puede fregar o echar a perder mi carrera política, no, soy médico y regresaré a la seguridad social y de la misma manera que hago lo mejor que puedo como médico, vine aquí a la Defensoría de los Habitantes con el compromiso personal y para mis congéneres en este país de que vine a defender los derechos humanos y eso es lo que hago. Creo que este es un aporte transparente, un aporte leal, un aporte fraterno, solidario con las y los habitantes de este país. Así lo siento.

6. ¿Usted ha trabajado y se ha identificado con el feminismo costarricense o aún no lo ha hecho?

Sí. De alguna manera he trabajado en este campo. Primero uno trabaja abriéndose campo como mujer, haciéndose valer y que nadie pueda decir de uno nada, en el sentido de que obtuve este puesto no por mérito propio, sino por cualquier otra maniobra, ya sea política o de otra índole. En relación con mi nombramiento hubo total transparencia. Lo que he hecho y lo que he llegado a hacer hasta el momento, ha sido por mi propia capacidad y por la gracia del creador, no por ningún favorecimiento o por cualquier cosa oscura. En mis inicios como paliativista, estuve involucrada con los pacientes de SIDA, tuve la oportunidad de trabajar con la comunidad Gay y con la comunidad Lésbica de este país y si bien es cierto me identifico con las feministas y con las luchas de las mujeres por los derechos humanos, no creo que las luchas feminista pasen por el odio a los hombres y por lo que tenga que ver con el desprecio a los hombres o por el lesbianismo, como sostenían algunas lesbianas en este país. Desde ese punto de vista, creo que he tenido algunas diferencias, no visualizo al hombre en la lucha de las mujeres por sus derechos como un enemigo; inclusive, en muchas ocasiones lo puedo ver hasta

como víctima de un proceso educativo, que va cercenando en el hombre su capacidad de amar, su capacidad de apertura, de entrega, de solidaridad, de afecto de manifestar sentimientos. ¿Por qué? Porque desde muy temprana edad se espera del hombre y se le modela en ese rol de no expresión de una serie de cosas y de obligarlos a un pensamiento muy concreto, que está circunscrito sin poderse desarrollar en la otra parte emocional. El hombre que se desarrolla en esa parte emocional, entonces es homosexual, es maricón o es playo para la sociedad. Cuando ese hombre tiene todo el potencial no solo en término de inteligencia, sino también emocional, como lo puede tener una mujer, este rol se convierte en muy duro para el hombre, como también es duro el rol de la mujer que se somete. Mi visión es un poco diferente para cada uno de ellos, pues son víctimas. No creo que uno tenga que odiar a los hombres o motivar a que haya ataques entre hombres y mujeres. Más bien pienso que hay una manifestación divina, en donde se une una energía masculina y una energía femenina, y que ambas energías son complemento. Por ejemplo, el matrimonio es el complemento entre una energía y la otra. No es lo mismo una lucha solo que una lucha complementada de dos y en dos energías una que atrae a la otra, la fuerza de crecimiento espiritual tiene que ser más grande.

7. ¿Por qué llega a ser Defensora de los Habitantes?

Ofrecí mi nombre. Esto sucedió de la siguiente forma: un grupo de personas y un amigo muy querido al regreso de un viaje, me dijeron que por que no ofrecía mi nombre para Defensora, en ese momento me dio risa y les contesté que cómo se les ocurría. Ellos me dijeron una frase que uso mucho que es: “el mal avanza cuando los buenos no hacemos nada”. De este modo ellos me la devolvieron y me dijeron: “bueno voz hablas mucho de esto y podrías trasladar tu experiencia de lucha de los cuidados paliativos en defensa de derechos humanos”. En ese momento reflexioné y dije: “claro que sí, puede ser posible”. Días después ofrecí mi nombre y fui electa por la Asamblea Legislativa pasada en el gobierno de Don Abel. Esa Asamblea me escogió como Defensora de los Habitantes y por eso llegué a ser Defensora.

8. ¿Cree usted que la Iglesia Anglicana ha hecho aportes significativos a la ética sexual y liberación de la mujer desde la perspectiva que usted me ha hablado, con una mentalidad más abierta y en donde las mujeres pueden ser sacerdotes?

Bueno, creo que desde el momento en que una mujer puede ser sacerdote oficial, se le está incluyendo automáticamente en todo un sistema, donde ella también puede tener una profesión que ha sido tradicionalmente de hombres. Nuestro Señor o nuestro Padre, nunca ha bajado de arriba o de donde esté y le a dicho a las mujeres: “ustedes mujeres no pueden ser sacerdotes porque es un asunto de hombres”. Esta cuestión es un problema de interpretación humana. Personalmente concibo a un Dios íntimamente unido conmigo y a la misma vez tengo una relación con mi Dios. No concibo a un Dios xenofóbico o un Dios que discrimina, porque me siento tan hija de El, como lo puede ser cualquier otra persona. No puedo pensar que un hombre sea más importante que una mujer frente a los ojos del Dios. Por lo tanto, el tener una posición inclusiva y de equidad, que reivindica a la mujer en términos de una profesión como ser sacerdote, automáticamente está colocando a la Iglesia Anglicana en una situación de visión de igualdad de todos los seres humanos, muy diferente a la posición que tiene la Iglesia Católica Romana. Esa visión de apertura, más amplia, poco sectaria y poco discriminatoria, le da un lugar a la mujer que por otra manera le sería muy difícil conquistar en otra institución. La Iglesia Anglicana reconoce en la mujer una igualdad en términos de creación de Dios y da un salto gigantesco, cuantitativo y cualitativo para acercar a la otra mitad de la humanidad.

9. ¿Cuáles han sido los aportes de la Iglesia a la política? y ¿conoce usted aportes que la Iglesia haya hecho a la política costarricense?

En la pregunta anterior le iba a hablar del Cementerio Extranjero, que es un campo santo que lo impulsó la Iglesia Anglicana y de una guardería en Barrio Cuba que fue fundada por la Iglesia y que no se si sigue funcionando.

En cuanto a la pregunta si le contestó que si o que no o cuales han sido los aportes en términos de política nacional y partidos políticos, tendría que tener muchísima mas información de la que en este momento tengo. En este momento no tengo prácticamente ninguna información, por lo que no podría decirle que ha hecho la Iglesia para poder contestarle esa pregunta.

10. ¿Cree usted que su nombramiento como Defensora de los Habitantes de Costa Rica, se vio inferido a favor o en contra por pertenecer a esta Iglesia, como ya ha pasado con algunos otros nombramientos políticos?

Que sepa no. Las señoras y los señores diputados, que me recuerde, no me preguntaron a que religión pertenecía. Más bien se fijaron en mi trayectoria de trabajo, lo que había logrado, había hecho, más que a la religión que pertenecía. Más aún, no recuerdo que me hayan preguntado si creía o no creía en Dios. Ese elemento no tuvo ningún peso para que los diputados me escogieran como Defensora de los Habitantes.

ANEXO 6

Entrevista a la señora Esmeralda Britton, exministra de la Condición de la Mujer, sobre la visión de la Iglesia Episcopal Costarricense en cuanto a género, sexualidad, mujer y familia

Esta entrevista fue hecha por Randall Trejos Alvarado a la señora Esmeralda Britton exministra de la Condición de la Mujer, a la 1:00 p.m. del día 25 de marzo de 2007 en su casa de habitación en Escazú, San José.

1. ¿Cuáles eran los objetivos programáticos del gobierno cuando la llamaron?

Básicamente la institución tiene un mandato por ley que se hizo desde mucho antes de que llegara a ser Ministra, que es luchar y velar para que se cumplan los derechos de las mujeres y que haya una mayor equidad entre hombres y mujeres. Don Abel Pacheco que era el presidente electo en ese momento, me llama a mí para que asumiera esa cartera y para que impulsara algunos proyectos y algunas ideas que tenían que salir adelante, para que la institución pudiera seguir velando por los derechos de las mujeres.

2. ¿Quiénes fueron sus aliados o las personas del gobierno que le apoyaron y que le ayudaron?

Inicialmente el Presidente lógicamente, pues él me puso ahí. Digo inicialmente porque después realmente no hubo tanto apoyo como se hubiese requerido para una institución como esta, en donde luchar por derechos que todo el mundo cree que son iguales, pero en donde a final de cuentas cuesta muchísimo. Personalmente trabajé haciendo aliados con todo el gobierno, trabajé con todos los ministros, ministras y en diferentes instancias gubernamentales como presidencias ejecutivas, precisamente tratando de lograr lo que por ley me correspondía en cuanto a promover los derechos de las mujeres no solo desde la institución, sino compartiendo esos mismos ideales en otras instituciones que permitieran realmente procedimientos e incluso leyes que se pudiesen crear en favor de las mujeres. No puedo decir que fue uno o dos con los que trabajé, pues siempre trate de hacer aliados y lo tuve, como el Ministro de Agricultura, la Ministra de Educación y después el Ministro de Educación, la

Ministra de Salud, la Presidenta y Ministra de PANI, entre otras instancias, especialmente del sector social, que de una u otra forma teníamos algún tipo de relación. Las políticas que cada una de estas instancias podían realizar, también podían impactar directa o indirectamente en beneficio o en perjuicio de las mujeres de las diferentes comunidades, hacer alianzas estratégicas con los ministros y presidentes ejecutivos de las instituciones era una de las labores más importantes, precisamente para lograr permear desde arriba hacia abajo las políticas que se generaban. Por ejemplo, en el sector agropecuario hace muchos años, era muy difícil que una mujer pudiese pedir una parcela en el IDA sino era casada o si no tenía un hijo varón mayor de edad. Esta situación le acreditaba a esta mujer no ser sujeta de tener una parcela aunque ella fuera la que la iba a cultivar, aunque ella fuera la que le iba a sacar provecho, ella no era sujeta de ser la dueña de ese pedacito de tierra. Antes no podía una mujer ir a un banco y pedir un préstamo si era soltera o si no tenía compañero o marido o un hijo mayor de 18 años que respondiera por ella, son cosas que a nosotros nos suenan como ilógicas, pero existieron en este país y si no hubiera sido por la lucha del feminismo y movimientos organizados de mujeres, posiblemente estuviéramos en la misma situación o quien sabe si más hacia atrás, precisamente por posiciones conservadoras de otra parte de la sociedad que no veía con buenos ojos o sigue viendo no con buenos ojos que las mujeres se hayan abierto hacia la sociedad y a luchar por sus campos laborales al igual que los hombres.

3. ¿Por qué renunció?

Renuncié por dos razones: la primera obedece a una gran presión que me hicieron para salir, empezando por el presidente y otras personas del gobierno. La segunda obedecía a una presión que había de parte de la misma Iglesia Romana para que saliera, porque no había una relación directa. Una de las razones por la cual me obligan a renunciar, fue debido a un estudio que decía que la Presidenta Ejecutiva tenía que tener grado de licenciatura universitaria y tenía grado de bachiller, pero ya tenía dos años y un mes de estar ejerciendo el cargo, eso ya no era válido puesto que ya tenía esa cantidad de tiempo, sin embargo, habían otra serie de cosas, como presiones del Ministro de la Presidencia de ese momento que era Ricardo Toledo, pues él quería que su esposa estuviera en mi cargo y otra serie de situaciones que en la política desgraciadamente se dan. Se da un proceso y me sacan por que, supuestamente, gastaba recursos de representación indebidos. Al final todo estaba absolutamente en orden y la misma

fiscalía desestimó el caso cuando lo estudió, porque no había facturas. Imagínese que en este país habla de corrupción de cientos de miles de millones de colones que se han robado de las instituciones y a mí me cuestionaban por facturas de tres mil y de cuatro mil colones, que eran de unas flores que se compraron, para un evento que no recuerdo. Eran unas ridiculeces que al final, por supuesto si lo dice una autoridad en una institución como una auditora algún peso debe de tener, pero ahí había toda una persecución por detrás. Ese mismo día, antes de que me pidan la renuncia, me llaman de la oficina de Ricardo Toledo, para preguntarme si había estado en un evento la semana anterior en México, sobre la Novena Conferencia Regional de la Mujer, esta conferencia era una reafirmación de los compromisos que los estados americanos, desde el norte hasta el cono sur y el Caribe, habían establecido hacia 10 años, con respecto a los avances que iban a realizar cada uno de los estados en las diferentes áreas. La idea era revisar cuales habían sido los avances de los países y mantener los compromisos de seguir luchando por los derechos de las mujeres en los diferentes ámbitos. Al final de esta conferencia se hizo un resumen y se presentó una declaración de 20 puntos, en donde se enfatizaba el seguir promoviendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el acceso a la educación, el acceso a la salud, entre otros. En esta conferencia había una persona que representaba a los Estados Unidos que era de una posición más conservadora, para él hablar sobre salud sexual y reproductiva era promover el aborto y otra serie de aspectos que en realidad ya ni siquiera se discuten porque eso es mucho más profundo que simplemente decir “despenalicemos el aborto”, pero siempre se centran en ese punto y él ni siquiera lo mencionaba. Cuando se hizo la Conferencia Beijín que fue como una reafirmación de lo que se había hecho 10 años antes, simplemente Costa Rica la aprobó al igual que todos los demás países. Sin embargo, se hicieron algunas salvedades que se hacen cada vez que se reintegran, a no ser que el país tenga una posición diferente, pues simplemente se mantienen, incluso si hubo salvedades, a no ser que realmente se quiera cambiar de posición, pues se dice públicamente que quede escrito, pero eso no tiene la mas mínima importancia. La cosa es que me llaman esa mañana para preguntarme si había hecho alguna salvedad extra para decir que no estamos de acuerdo con el aborto y una serie de cosas y dije que no, o sea porque la iba a hacer si ya de todas formas dentro de toda la declaración se sabe que todo país tiene sus propias reservas que están escritas desde hace 10 años. Después de un tiempo me di cuenta que en esa conferencia hubo presiones para las ministras de Nicaragua y Honduras por parte de los Estados Unidos. A ellas les dijeron: “que si sabían cuanta plata aportaba el gobierno de los Estados Unidos a sus

países, en ayudas económicas, porque esas ayudas si ustedes no están del lado de nosotros pueden ser canceladas”. Esto era algo tan grave, pues por decir o no decir o ser parte o no ser parte de la posición que traía Estados Unidos te estaban amenazando. A mí no me dijeron nada de eso, porque me invitaron a una cena y no fui. Nos invitaron a varias y la mayoría no fuimos porque teníamos otro evento, pero al final nos dimos cuenta de que algunas personas que fueron las presionaron, incluso llegaban a la habitación con una carta anónima. Si a uno le llegan con una de estas cartas llama al presidente del país para manifestarle sobre lo sucedido. Fue bastante dura la persecución que se hizo contra algunas de las compañeras, a mí no, realmente no me buscaron o no tuvieron la oportunidad, tal vez no di la oportunidad, pero si fue difícil hubo mucha presión y fue una conferencia que duró tres días, tampoco fue que estuvimos un mes, solo tres días y la presión duro todo ese tiempo y lástima que no está en la política de mí vida. Pues es muy difícil de entender como se manejan las cosas desde ese ámbito. Salgo del gobierno cuestionada por las benditas facturitas de tres mil colones, pero detrás de todo eso había todo un montaje, que al final uno no entiende que era el propósito o tal vez si por que al final pusieron a una persona en mí lugar, de una posición muy conservadora que llegó a limitar la institución a tal punto, de que la institución se quedó paralizada durante dos años y no hizo absolutamente nada porque se le abrieron procedimientos administrativos a 50 empleados de la institución que tiene 110 funcionarios, esos procedimientos son ejecutados por los mismos funcionarios, por lo tanto la mitad de los empleados de la institución estaban haciéndoles procedimientos a la otra mitad de los funcionarios de la institución prácticamente. Primero, era muy feo para las compañeras y segundo, por respirar o porque le hacía feo a alguien le habrían un procedimiento. Se vivió mucha angustia dentro de la institución y mucha gente renunció. Fue tal la situación de no poder soportar la presión que mucha gente prefirió renunciar; incluso algunos pidieron permiso sin goce de salario, que eso es válido dentro de una institución publica, para irse a trabajar a otra institución o para lo que sea y se les negaba los permisos, pero al final según lo que las mismas compañeras cuentan era un propósito para debilitar la institución y que no siguiera con sus objetivos de luchar por los derechos de las mujeres. Después de que salí, nadie nunca más volvió a oír nada en la prensa de lo que estaba haciendo la institución sobre a, b o c, porque todo el mundo estaba demasiado ocupado en procedimientos internos. Además es muy desgastante para la institución porque este tipo de cosas desgastaron mucho a las compañeras que estaban siendo juzgadas. A muchas las despidieron con criterios muy débiles y para lograr

ser reintegrada es una lucha de dos o tres años. Una vez que logran despedir a una persona aunque sea de forma injusta y el procedimiento mal hecho, volver a ser reinstalada no siempre es muy fácil. Todas estas cosas desgastaron muchísimo a la institución. Ahora llegó doña Lisbeth y por dicha ella tiene un criterio más justo para las personas que están dentro de la institución. Esta institución ha retomado el rumbo poco a poco, pero cuando terminó la administración anterior esta institución quedó con un montón de procedimientos abiertos en contra de muchísima gente. Incluso fui víctima de procedimientos ridículos, como por ejemplo que el chofer mío usaba uniforme, porque él era a parte de chofer también era escolta, él era miembro de la policía, el Ministerio de Seguridad estaba con un convenio, como hacen casi todos los ministros, hacen un convenio con la institución y prestan una persona que también sirve como escolta para cualquiera. Gracias a Dios que nunca se tuvo que utilizar como escolta, pero uno está en una posición diferente al resto de la sociedad y necesita cierta protección. Este escolta al año de trabajar conmigo se le mandan a hacer como dos o tres trajes, pero la auditora consideró que había violentado la ley, porque esta dice que no se le pueden hacer uniformes a la gente, excepto personal de seguridad, guardas entre otras personas. Por supuesto al final me tuvieron que absolver, pero cosas ridículas como estas desgastan la institución. En lugar de estar gastando tanta plata persiguiendo a otras personas, porque no se dedican a la institución para luchar por las mujeres, tanto las que están adentro como por las que se les está violentando sus derechos, como por ejemplo las mujeres que están en Hojancha, en la Cruz de Guanacaste que no tienen ni siquiera los beneficios que tienen las mujeres, posiblemente por ser pobres, que no tienen acceso a muchos bienes y servicios que tiene la sociedad por vivir simplemente lejos de San José. Regresando a la pregunta, cuando renuncio o me sacan del ministerio, ponen a una persona conservadora con mayor cercanía con Iglesia Romana. Después de salir del Ministerio uno se pone a reflexionar y se cuestiona si todas esas cosas tuvieron que ver de alguna forma simplemente por tener un criterio, pues no diferente, pero digamos una forma de ver las cosas, de una manera, más inclusiva.

4. ¿Cuál es la fuente de su pensamiento?

Siempre trato de actuar de acuerdo a los principios y valores con los que fui criada, principios y valores cristianos por supuesto, vengo de familia que curiosamente después se

hace episcopal, mi papá, mi mamá y yo. Mis abuelos sí tenían diferente religión, mi abuelita era bautista y mi abuelito paterno era episcopal.

Pero igualmente eso no significa que hubiera ningún tipo de divergencia, ni cosa incierta, sino todo lo contrario siempre ayudaron a forjar los valores, tanto míos como de mis dos hermanos, mi hermana y mi hermano. Siempre actué de acuerdo a mis principios, a mis valores, a mis creencias y siempre trato de ser justa. Me enseñaron a que uno en la vida siempre tiene que escuchar las dos versiones de las cosas, uno no puede simplemente reaccionar ante una situación sin saber cual es la situación del otro lado, por supuesto que somos humanos y algunas veces nos equivocamos, pero también tengo el valor de aceptar mis errores y también tratar de enmendarlos en el momento en que se den las cosas.

5. ¿Cree usted que su condición como feligrés de la Iglesia le favoreció o le perjudicó para construir su criterio sobre las propuestas feministas?

Pienso que la Iglesia y en el ámbito en el que me desarrollé me favoreció. Estudié en dos colegios católicos, estuve en la Escuela Santa Catalina de Siena y después estuve en el Colegio del Rosario, ambos colegios eran de monjas. Tuve la dicha que en el colegio donde estudie las monjas tenían un pensamiento bastante abierto, no se si pertenecían a la Teología de la Liberación; sin embargo, en la época en que me tocó estudiar a mí, me correspondió la suerte de que estaba habiendo un cambio en lo que era la educación y el colegio mío al igual que otros dos o tres colegios en Costa Rica empezaron a implementar un método que se llamaba sistema de lenguaje total, que lastimosamente no existe ya y que pienso que fue una pérdida para este país no haberlo reaplicado, en las demás instancias educativas, porque era una forma en donde le permitían al individuo, hombre o mujer desarrollarse como persona y de tener una relación más directa con nuestros profesores o más horizontal. Ya no era aquel señor profesor, señor o señora que se para en el frente de la clase y da durante todo el día lecciones, sino que era una cuestión más de investigación, trabajo en equipo, trabajo en grupo; todas las materias se trabajaban en grupos, había que investigar, había que hacer resúmenes, teníamos que exponer ante los compañeros cada mes o cada dos meses o cada tres meses dependiendo de cómo estuvieran los períodos cada año. Esto nos permitía aprender muchísimo, porque en ese tiempo pues no teníamos el Internet y todas las maravillas actuales, quisiera Dios existiera un colegio que pudiera hacer uso de esas maravillas hoy, nosotros contamos con una excelente

biblioteca y también en mi casa tuve la suerte de tener una buena biblioteca. Además, cuando uno iba creciendo también podía ir a la biblioteca nacional o a la biblioteca de la Universidad de Costa Rica. Todo ese proceso en donde le enseñan como defenderse ante la vida, como que las cosas no simplemente te las dan sino que hay que luchar por ellas, fueron cosas que tal vez uno no las valora en el momento, estas estudiando y si es muy bonito el proceso de trabajar en grupos y los pleitos que se hacían entre nosotros mismos, porque hago esto, no lo quiero hacer y al final como llegar a un acuerdo entre los cinco compañeros y compañeras del grupo para salir delante y al final hacer un buen trabajo y exponerlo ante los demás compañeros. Además teníamos que hacer uso de la creatividad, por que no era simplemente pararse al frente y exponer, sino era hacer cartelones, hacer una obra de teatro, hacer una canción, hacer cualquier cosa que la creatividad de nosotros nos permitiera, para poder exponerle a los compañeros de lo que habíamos aprendido durante ese proceso y esto se hacía con nuestros propios valores que le daban en tu casa, con lo que iba aprendiendo en la Iglesia. Además la Iglesia de nosotros tiene, y esa es una de las diferencias que veo por ejemplo con la Iglesia Romana, la escuela dominical, que es un espacio donde los chicos pequeños están mientras los papas y la gente adulta está en la Iglesia recibiendo el servicio, los niños aprenden lo mismo que están aprendiendo los papas, pero de acuerdo a su nivel y por supuesto como éramos muchos habían diferentes niveles dentro de la escuela dominical, los más pequeñitos los de edades intermedias y así como hasta los doce trece años. Había grupos que te ayudaban a entender muchísimas cosas y a reafirmar muchas otras cosas, a través de canciones, pintando y haciendo una serie de cosas bonitas que a lo largo de la vida de alguna forma indirectamente le sirven a uno. Tal vez al principio uno no valora estas cosas que le van a ayudar en la vida, pero eso me sirvió a mí para desarrollarme en mi vida personal y profesional. Al principio uno no estaba pensando en eso, posiblemente los que inventaron ese sistema tampoco, pero incluso me encontraba con compañeros que decían que ese sistema no servía para nada y les decía que no estaba de acuerdo. Soy hoy lo que soy por haber estado en un colegio así, el cual me ayudó muchísimo a forjar lo que soy hoy. En este colegio aprendí a valorar las diferencias que existen con las otras personas, a saber que no todo el mundo estudia igual, que no todo el mundo es igualmente dedicado para el estudio, que no todo el mundo tiene la misma capacidad. En el colegio cada mes, cada dos meses o cada tres meses cambiábamos los grupos y dependiendo de la materia también eran grupos diferentes, a veces eran los mismos. Éramos treinta en cada grupo, cada vez que había cambio de período intercambiábamos de clase, al final de los cinco años de

clases conocí a todos los compañeros, porque siempre de una u otra forma tuve que trabajar con ellos en algún grupo de trabajo, o aunque sea en el aula, esto me permitió tener 63 compañeros y no 30 por haber trabajado con ellos y de esta forma los conocí. En el colegio aprendí a entender que hay gente que le cuesta mucho más, que hay gente que le cueste menos, que hay gente que es más hábil para hacer una cosa, que hay gente que no es tan hábil para lo otro y que uno mismo puede. Comprendí a valorar a las personas por sus diferencias y como son. A lo largo de los años uno se da cuenta que todo este proceso me sirvió para algo.

6. ¿Cuáles fueron sus aportes al país desde la labor pública?

Bueno, creo que dejé un sello en todo ese proceso, pero no hice las cosas para que me las reconozcan, pues nunca he sido así, hago lo que tengo que hacer y punto. Sin embargo, durante mi gestión traté de dejar como sello que había que luchar por las personas que menos tienen y por las personas que más les cuesta obtener beneficios como las mujeres, que son las pobres entre las pobres, las mujeres son las más pobres, entre los más desprotegidos están las mujeres y por las mujeres jefas de hogar en condiciones de pobreza. En relación con esto último, veíamos un crecimiento en los últimos 10 o 12 años, se había triplicado la cantidad de hogares jefados por mujeres en condiciones de pobreza. Teníamos una serie de familias que estaban en condiciones de pobreza entre otros niveles de desventaja, pero a las que más les costaban lógicamente eran las mujeres pobres que no tuvieron acceso a educación o que no tuvieron acceso a una serie de cosas. Ellas al llegar a ser jefas de hogar de tres, cuatro, cinco o más niños, estaban permitiendo que el círculo de la pobreza se mantuviera y se perpetuara. Como estas mujeres no pudieron estudiar no van a tener acceso a un buen trabajo y no van a tener nunca un ingreso digno, por lo que no van a poder dedicar el tiempo que necesitan para que sus hijos salgan adelante. Luché para que esta problemática se reconociera primero, esto no lo inventé y no fui la primera en luchar por eso, pues lógicamente esto es algo que los mismos estudios y las mismas luchas de las mujeres y del movimiento feminista hacen desde tiempo atrás. A mí me tocó ejercer el liderazgo de una institución que vela por los derechos de las mujeres y que tenía que luchar para que eso fuera visible y que fuera conciente en cuanto a que en esas instituciones, se estaba haciendo una política que realmente lucha en proteger los derechos de aquellas personas que están en desventaja o sea las mujeres. Cuando se hacía una ley o se hacía una política que eso quedara visible, que las mujeres de esas condiciones iban a

ser tomadas en cuenta, porque cuando no se pone en el papel se da por entendido y si lo ponemos no hay que decirlo. Se trabajaba para que todas las personas en condiciones de pobreza tuvieran posibilidades de producir la tierra y tener acceso a una parcela. Si uno dice que las mujeres también tienen derechos, sucede que llegan 10 hombres y tres mujeres y adivine a quien les dan las parcelas, a los 10 hombres y a las mujeres no, pero a ellas les prometen que sí y después le empiezan a dar un montón de vueltas de que sí y que no, que tienes que ir allá, les ponen una serie de trabas y al final no les dicen que no puede directamente, pero como son tantas que ellas terminan por desechar la oportunidad. Había que hacer conciencia de que en los documentos tenía que decir hombres y mujeres en el momento de leerlo, para que se entendiera que las mujeres también tenían derechos. Incluso era una lucha para que el texto fuera inclusivo o sea de los y las, los hombres y las mujeres, nosotras y nosotros. Esta inclusión no era simplemente para que se viera bonita, era para que permitiera ver que existe una diferencia y que esa diferencia tiene que ser visibilizada, tiene que ser aceptada y tiene que ser conciente de que existen esas diferencias en el lenguaje. Había que luchar para que fuera visible en el gobierno, los ministros especialmente, porque de arriba hacia abajo es de donde se dictan las políticas y si hay alguien que quiere hacerlo y si el ministro no apoya es muy difícil que las cosas caminen. Esto no quiere decir que si el ministro lo apoye caminan las cosas, porque muchas veces se ve que el ministro dice sí y todo sus subalternos le dicen que sí, pero al final no lo hacen porque así funciona en este país. Esto es bastante complejo, pero si la idea era de luchar para que se visibilizara y para que existieran diferencias entre la forma como acceden a los derechos las mujeres y los hombres en los diferentes campos. Como por ejemplo en el campo laboral existen grandes diferencias, grandes limitaciones, que no se ven al final si su esposa decide que va a ir a trabajar y que ella va a cuidar a los niños. El hombre no se tiene que preocupar por el trabajo, simplemente se va a trabajar, pues sus hijos los cuida ella, su mujer. En cambio la mujer cuando se va a trabajar tiene que buscar quien va a cuidar a sus hijos, posiblemente busque a su mamá u otra persona, pero es ella la que se va a asegurar de que esta persona los va a cuidar y si es la persona adecuada para cuidar a los niños, y si el niño se enfermó ella es quien sale corriendo. Actualmente la sociedad ha ido cambiando y gracias a Dios los hombres ahora son más concientes, no como quisiéramos pero ya son más compañeros y nos apoyan más. Pero si las mujeres queremos trabajar todavía tenemos que velar para que todos los aspectos de la casa o partes de ella estén en orden. Esto complica mucho las cosas, pues es duro trabajar y ser ama

de casa al mismo tiempo. No es cierto que tengamos 100 % de igualdad, por que no es así, no podemos acceder a los beneficios en la forma en que lo hacen los varones, especialmente si los varones no nos apoyan.

7. ¿En qué ha influido su condición de feligrés anglicana para tomar decisiones como mujer y desde una perspectiva de la mujer?

Creo que los mismos principios cristianos que la Iglesia Anglicana ha inculcado no son tan diferentes en otras iglesias, pero al final la Iglesia ha luchado y los ha promovido. Dentro de nuestra Iglesia Anglicana una cosa que ha costado es en relación con las mujeres que han llegado a ser sacerdotes, obispos y mujeres que han ocupado cargos importantes dentro de ella. Debido a que esto no llegó de forma automática, o por medio de una varita mágica, no, también hubo luchas, también hubo procesos para que las mujeres lograran llegar hasta donde están, pero esto no ha sido fácil. Por ejemplo en la Iglesia Romana esos pasos no los han podido dar las mujeres, lo más que han llegado es a poder dar la comunión, acompañadas del sacerdote, pero de ahí no pasan. El poder ver que hay mujeres que lo pueden hacer y que hay mujeres que toman decisiones importantes dentro de la Iglesia, le ayudan a uno a reflexionar y a preguntarse: “que bueno si se puede hacer así y porque no lo puedo hacer”. Esta interrogante me la formulo en el ámbito donde me desarrollo, ya sea en mi trabajo, en la función pública que desempeñé o en cualquier otra parte, y lógicamente esta interrogante la ilumino desde los principios cristianos que me han enseñado.

8. ¿Por qué llegar a ser Ministra del INAMU?

En realidad ese no era el objetivo de mi vida de llegar a ser Ministra. Más bien siempre quise hacer algo me que permitiera ayudar a otras personas, que me permitiera poder decir bueno pude hacer algo, pero la carrera que estudié, no tiene nada que ver con el área social, pues estudié ingeniería en sistemas, debido a que me gusta mucho y siempre estuve metida en esa nota por decirlo así. Cuando comienza la campaña política, me dice mí esposo: “porque no me lanzaba como diputada por Limón”, le dije: “como se le ocurre, estoy en mi trabajo tranquila, la política no”. El me dijo: “usted siempre ha dicho que le gustaría hacer algo por alguien porque no por Limón”, le dije: “eso suena muy bonito pero no”. La cosa es que mi

esposo me rogó, me rogó y me rogó y él conocía a don Abel, a raíz de una relación que tenía con el jefe y el socio de él. Después fuimos a hablar con Abel Pacheco y él termino de convencerme. Don Abel me decía que era una excelente candidata para Limón. Posteriormente, me fui para Limón y fue toda una experiencia muy interesante darse cuenta en las situaciones en las que viven muchísimas personas en esa provincia. Uno siempre oye que es la provincia más olvidada, que es la más atrasada, que es la más de esto y más de lo otro, pero estar más de cerca y ver esas situaciones lo llevan a aportar un granito de arena para mejorar las condiciones de vida de las personas. Entre más caminaba en Limón me daba cuenta que existían muchas injusticias y de que existía mucha gente con muchas condiciones de no poder salir adelante porque no tenían las condiciones mínimas para hacerlo. Familias numerosas de hijos o que están en lugares alejados de la ciudad o de los beneficios de la ciudad y que no les permiten desarrollarse. Por ejemplo en un pueblo cerca de Cahuita, habían 10 muchachos que no podían terminar la escuela y mucho menos ir a un colegio, porque para ir a un colegio tenían que caminar casi 10 kilómetros, pues no había bus y si les contrataban un bus, el bus era tan caro que no les alcanzaba para comer. Me preguntaba: ¿Dios mío como es posible?, pues tenía el colegio a los 500 metros y nunca me imaginé que hay gente que no pudiera ir al colegio. A estos jóvenes prácticamente los estamos castigando a quedarse en la pobreza toda su vida, porque en este país y en el mundo, está comprobado que si uno no pudo estudiar no puede salir adelante. Me preguntaba: ¿qué van a hacer esos muchachos cuando lleguen a la edad de ser padres y madres que van a hacer si no pudieron estudiar, con costos el sexto grado? Como es posible que este país dice que hay un 97% de alfabetismo y no se cuanto por ciento de cobertura en secundaria, esto no es cierto. Cuando uno segrega esa información a nivel de regiones y se va todavía más allá a distritos y cantones, se da cuenta, que Limón por ejemplo tiene lugares donde el 60% de la población no va al colegio, mientras aquí en el Valle Central es el 97% que si va, o sea solo un 3% no va. Me preguntaba: ¿Cómo puede uno influir desde algún puesto para poder ayudar un poquito a esas personas? Por supuesto, no gane la diputación porque no estuve ahí, pero cuando don Abel gana las elecciones me llama para que lo acompañe, primero me puso como Viceministra de Seguridad para trabajar en todo lo que tenía que ver con violencia intrafamiliar, no estaba muy convencida, pero acepté porque podía ser una experiencia interesante desde donde podía ayudar. Cuando Gloria Valerín no acepta ser Ministra por ser ella diputada, don Abel me llamó a mí y me dijo: “Quiero que usted sea la nueva Ministra”, pero le dije: “Don Abel no se, veo esa institución muy complicada” y él me

dijo: “usted puede, además imaginase qué orgullo sería para los limonenses que usted sea ministra”. Después de pensarlo decidí ser Ministra, pues era una buena opción y allí estuve.

9. ¿Cuál es la propuesta del Partido Unión Nacional con respecto a la mujer?

El Partido Unión Nacional es realmente muy joven. En realidad se reunió o se reconstruyó, porque es un partido que existió hace un tiempo atrás. Para estas elecciones pasadas precisamente quería seguir promoviendo los avances que han tenido las mujeres en los diferentes ámbitos y dentro del partido lógicamente.

En estos momentos estoy un poco alejada de lo que es la política, no estoy tan metida dentro del partido, pero si te puedo decir que la idea de don José Manuel Echandi, el doctor Acosta y de otras personas que son los fundadores del partido, son básicamente promover una serie de aspectos desde un punto de vista más humanista, no tanto de los números y de que las cosas se hacen o no se hacen de una u otra forma, sino simplemente centrados en el ser humano y en las necesidades de las personas. Con esta visión si nos podemos centrar en las necesidades de las personas con menos accesos, pues de este modo podemos promover una sociedad más equitativa y más justa.

10. ¿Por qué usted es la aspirante de la vicepresidencia del partido?

Durante mi gestión como Ministra conocí a don José Manuel Echandi como el Defensor de los Habitantes. Tuvimos una relación muy bonita y nos conocimos aún más por las diferentes gestiones que realizamos. En algún momento tuvimos algún tipo de intercambio de información que él requería de la institución, pues él siempre apoyo mucho todas las iniciativas que tuve y nos ayudo bastante, incluso cuando salí de la institución me dio apoyo moral, porque él sabía que lo que se había cometido era una injusticia aunque no había mucho que hacer desde el punto de vista de la Defensoría. Cuando él sale de esta institución es para ser candidato. Posteriormente, me busca pensando en que sería una persona que le podría ayudar mucho, especialmente en la parte que tenía que ver con la lucha por los derechos de las mujeres. Por lo tanto, a él poner a una mujer como primera Vicepresidenta le parecía oportuno e interesante para fortalecer a un partido que venía en crecimiento.

11. ¿Cree usted que la Iglesia Anglicana a hecho aportes significativos a la ética sexual y a la liberación de la mujer en Costa Rica?

Pienso que la Iglesia ha hecho aportes importantes y especialmente en el área de la liberación. No te puedo decir aportes específicos como a, b y c, pero estos aportes no solo han sido en Costa Rica, sino que a nivel mundial. La Iglesia Anglicana ha sido pionera, en el sentido de haber permitido que las luchas de las mismas mujeres dentro de ella, hayan logrado llegar a ser sacerdotes y obispos, aunque esto no fue un proceso fácil, pues implica que hubo una apertura de la Iglesia para lograrlo. Inclusive, la Iglesia apoya a las mujeres para que ocupen cargos no solo dentro de la Iglesia sino también público. Personalmente tuve mucho apoyo del actual obispo episcopal Rdmo. Héctor Monterroso cuando fui Ministra, él siempre estuvo dándome consejos espirituales y apoyo moral; incluso en momentos en donde hubo situaciones de crisis y situaciones de muchas presiones, como por ejemplo cuando estuve en Naciones Unidas. Precisamente por todos estos temas de los derechos sexuales y reproductivos la Iglesia Romana decía que había ido a las Naciones Unidas a promover el aborto y una serie de cosas, pero desgraciadamente ellos siempre lo toman por ese lado, en cambio fui a este lugar par presentar un avance de Costa Rica en los últimos 16 años. Este informe era sobre lo que Costa Rica había avanzado a nivel general sobre los derechos de las mujeres, y este informe era un documento internacional que Costa Rica había aprobado en 1986 aproximadamente. Este documento tiene como 12 capítulos y uno de ellos es sobre salud sexual reproductiva, además hay una serie de capítulos previos y el documento que presenté tenía como 600 páginas, era enorme y como dos páginas hablaba de cosas que ni siquiera era que las había inventado, simplemente me había basado en hechos que acontecieron. En el gobierno me hicieron todo un despliegue, me pidieron la cabeza, querían que el Presidente me quitara. Decían que había ido a las Naciones Unidas a promover el aborto y que había ido a poner en mal a la Iglesia Romana, entre otras cosas más que eran absolutamente falsas. Sin embargo, los medios de prensa ayudaron a que no fuera tan fácil este proceso, pues me encontraba en Estados Unidos cuando se estaba presentando toda esta problemática en Costa Rica. Cuando regresé a Costa Rica hablé con el Presidente y el Vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor José Francisco Ulloa y el Arzobispo Hugo Barrantes, en la Casa Presidencial, y les dije: “lo que pasó es que aquí ha habido una mala interpretación de la situación”, de forma inmediata les expliqué cual era el punto, lo que hice fue describir una

fotografía de lo que había pasado en los últimos años, no estaba ni a favor ni en contra, simplemente describí los hechos tal y cual se dieron. En ningún momento mi intención o propósito fue a ir a promover el aborto como lo pusieron aquí en Costa Rica, ni mucho menos a poner en mal a la Iglesia Romana. La Iglesia Romana se había opuesto a que las guías sexuales y reproductivas se incluyeran en la educación secundaria y hubo todo un movimiento en aquel momento en donde la Iglesia se opuso rotundamente y no se pudieron dar en los colegios. Todo lo que dije en las Naciones Unidas estaba en el documento. Pero a pesar de la adversidad tuve mucho apoyo, pues la primera llamada que recibí fue la del Obispo, dándome su apoyo viendo a ver cual era la posición que teníamos y como poder tener una relación más estrecha con la Iglesia. Al final el mismo Presidente les dijo: “Esmeralda es episcopal una persona con muchos principios religiosos y cristianos y a toda su familia él la conoce muy bien”. Posiblemente los obispos ni lo sabían, pero al final de la reunión salimos estrechándonos las manos y don Hugo Barrantes hablando con la prensa, diciendo que no había problemas, que más bien íbamos a trabajar, que teníamos diferencia de criterios, pero que íbamos a tratar de trabajar en campos que nos interesaban a ambos, como lo era la lucha contra la violencia intrafamiliar, que les había manifestado mí preocupación y todo lo que la Iglesia podría estar haciendo para promover desde el púlpito la no violencia doméstica y como la Iglesia podría ayudar a minimizar los problemas y que también entendíamos que muchas veces la misma Iglesia no tenía los mismos argumentos o ciertos tipos de cosas que se necesitaban para poder entender realmente una situación que se estaba dando críticamente. Esta reunión fue muy interesante porque hubo una reacción positiva por parte de la Iglesia Romana de que podríamos tener diferencias pero también había muchas cosas en las que podríamos trabajar juntos. Inclusive, a partir de este momento, la Iglesia Romana designó a una señora muy agradable que trabajaba en un programa en el Caribe, para que se integrara a una comisión que teníamos con el Poder Judicial y otras instancias, para poder promover como las diferentes instituciones podían contribuir a la solución de este problema de la violencia domestica y cada uno aportando desde sus capacidades, la Iglesia, el Poder Judicial, el Ministerio de seguridad, INAMU, el PANI entre otras instituciones. Todas estas instituciones tratando de impulsar actividades y políticas que pudieran de alguna forma externar esta situación.

12. ¿Cuáles han sido los aportes de la Iglesia Anglicana a la política, conoce usted algún aporte?

Directamente no te sabría decir. Sé que las personas que pertenecen a nuestra comunidad, aunque no es muy grande, pero sí tiene mucha gente especialmente en la zona de San José y Limón, es gente con muchos principios cristianos, que creen en una serie de principios y valores y que los reflejan cada uno de ellos y cada una de ellas en sus propias vidas. Algunas de esas personas han ocupado cargos públicos en algún momento, pero decirte cual a sido un aporte específico no lo conozco.

13. ¿Qué piensa si le digo bioética y Costa Rica o el aborto, son temas abiertos o cerrados?

Creo que son temas muy delicados, a la gente no le gusta desde el punto de vista de la función pública, la gente prefiere evitar esos temas, es un tema que yo creo que Costa Rica tiene que discutir, si nos gusta o no nos gusta, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Es un tema que tiene que llegar a discutirse y que realmente exista, pues no va a haber una posición consensuada si pienso que con este tema nunca lo va haber, pues unos van a estar totalmente a favor, otros totalmente en contra y otros en el medio, pero como lidiar con un tema tan delicado es algo que se tiene que discutir. Para discutir sobre este tema es mejor que lo haga la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque existe por ejemplo el aborto terapéutico que existe desde 1972, que es cuando existe riesgo en la vida y en la salud de una mujer. Sin embargo, está en el código penal, pero no existe una reglamentación de cómo aplicarlo, por lo que a veces se aplica y a veces no en perjuicio de la persona que lo está viviendo, pues el doctor que le aplica el aborto puede ser sancionado o porque los mismos principios del médico o del paciente no se lo permiten. Si no está reglamentado al final estamos poniendo en riesgo la salud o la vida de una mujer. El médico tiene que emplear su juicio profesional y valorar si o no lo realiza, pero la misma sociedad también tiene que hacerlo, pues puede ser posible alguien no esté de acuerdo y también eso vale. Si no quiero que me apliquen un aborto porque me voy a morir que no me lo hagan, o porque lo tienen que hacer para que no me muera. Estas son posiciones de cada persona, pero que tienen que ser discutidas y que tienen que ser analizadas desde el punto de vista de los principios cristianos, de los valores y desde los derechos humanos, pues las mujeres llevan una vida en el vientre tiene derecho a vivir. Esta discusión todavía no se ha dado en este país.

14. ¿Fecundación?

La fecundación in Vitro no es posible en Costa Rica debido a un Recurso de Amparo que se dio hace como 10 años. Inclusive, no sé cual corte internacional obligó a Costa Rica a revisar esa declaración, debido a que alguna persona se sintió limitada en sus derechos, al no poder acceder a este tipo de beneficios y reclamó ante la Corte. No se si fue en la Interamericana o Internacional de Derechos Humanos. Sobre esta situación se debe de pensar y discutir, como por ejemplo la procreación de un hijo con o sin fecundación in Vitro, la muerte de los óvulos fecundados en donde hay vida, entre otras cosas. Puedo tener mi posición, usted puede tener su posición, el Presidente puede tener su posición, pero al final simplemente se deja de discutir y ya no es posible de retomar esa discusión. La fecundación in Vitro está prohibida simplemente porque una dos o dos personas pensaron que se tenía que prohibir. Es una lástima que no se le pueda permitir a tantas parejas procrear hijos por sus propios medios y que exista científicamente una forma de hacerlo sin hacerle daño a nadie, pero al final pienso que no se le hace daño a nadie.

15. ¿Eutanasia?

Este también es un tema complicado, pues tiene que ver con los derechos de aquella persona a decidir por su propia vida. Si una persona tiene 20 años de estar en coma y ya no va a despertar, los familiares talvez decidan que ya es suficiente, debido a que esta persona ya no va a salir adelante, pues se mantiene viva porque está conectada simplemente a unos aparatos y sin esos aparatos ya hubiese muerto. Tenemos la tecnología para hacer las cosas mejor, pero si esas cosas no funcionan o si la persona no la tiene siempre se muere. Lo que pasa es que a veces estas cosas se han prestado para abusos, a no ser que es mejor que la persona se muera, porque a otra le conviene que se muera.

16. ¿Sería interesante que el gobierno dijera qué es lo correcto hacer en estos casos?

No es el gobierno, es la Asamblea Legislativa la que al final aprueba o imprueba las leyes en este país. Hay que hacer una discusión en torno a estos temas como el TLC, pero el problema es que no se discute. Cómo vamos a llegar a una decisión, si como país no tenemos la posibilidad, la capacidad de discutir sobre los temas de interés. En esto tiene que haber todo un proceso y un diálogo. Puede ser que unos van a estar de acuerdo y otros en contra, unos

queden felices con la decisión y otros no tanto, pero al final si hay una decisión y se puede llegar a una votación, excelente, pues ya el país tomó una decisión sea cual sea. Posiblemente, unos quedaran contentos y otros no tanto, pero lo bueno es que hubo una votación al final. El problema es cuando no se le permite a la gente que exprese lo que siente con respecto a las diferentes situaciones como el aborto, la eutanasia, la fecundación in Vitro, pues generalmente se da una posición y todos los que estaban a favor perfecto y los que estaban en contra se sintieron perjudicados porque no tuvieron la oportunidad de decir nada al respecto.

17. ¿Piensa usted que está muy largo o cerca de que Costa Rica tenga una mujer presidenta, hay en este país mujeres capacitadas para ser presidentas y le gustaría llegar a serlo?

Por supuesto que sí y creo que sobran los deseos. Posiblemente en las próximas elecciones vayan a haber mujeres candidatas a la presidencia, aunque nunca ha habido. Doña Margarita Penón una vez quiso ser precandidata y después de ella no ha habido otras opciones. Sí ha habido un gran deseo de que haya alguna mujer Presidenta. La primera Vicepresidenta por ejemplo de los 6 primeros partidos políticos de las elecciones pasadas era mujer. Eso quiere decir que ya existe una mayor conciencia de que las mujeres si podemos llegar a ser Presidentas de este país. Actualmente existen mujeres muy valiosas en este país que pueden llegar a ser Presidentas. Uno no puede decir si Costa Rica está preparado o que no está preparado, pienso que si está preparado como país para dar ese gran salto y para que se de esa oportunidad, porque también las mujeres tenemos un punto de vista diferente de ver la vida que la de los hombres. Lógicamente las mujeres y los hombres somos criados desde nuestra cuna de manera diferente y eso nos hace tener dos formas de ver la vida de forma distinta. Por supuesto que en muchas cosas coincidimos y también muchas cosas las hacemos diferentes, pero sería interesante tener en el gobierno una Presidenta y más ministras para tener un balance en cuanto a las decisiones. Los hombres en conjunto estarían trabajando a la par de una Presidenta, ministras y ministros de manera que exista un balance en cuanto a la toma de decisiones, las prioridades que se quieren tener y cual sería esa visión de las mujeres y la de los hombres.

ANEXO 7

Entrevista al Rdo. Simón Alvarado Guerra, sacerdote de la Iglesia Episcopal Costarricense, sobre los aportes educativos, sociales y pastorales de la Iglesia Anglicana en Costa Rica

Esta entrevista fue hecha por Alexander Cortés Campos al Rdo. Simón Bolívar Alvarado Guerra, sacerdote de la Iglesia Episcopal Costarricense, a las 4:05 p.m. del día 28 de marzo de 2007 en las instalaciones de la iglesia de Todos los Santos en San Rafael Abajo de Desamparados, San José.

I. CASAS ANGLICANAS

1. ¿Qué eran las casas de estudios para hombres y mujeres?

Fue un proyecto que nace como una preocupación que tenía el obispo José Antonio Ramos con la juventud, especialmente con la que inmigraba de la zona atlántica hacia San José, en busca de mejores oportunidades tanto para estudio como de trabajo, e incluso como puente para trasladarse para los Estados Unidos.

2. ¿Cuándo, quién o quiénes fundaron estas casas de estudios?

Fue el obispo José Antonio Ramos preocupado por la juventud atlántica que en su mayoría eran anglicanos y que inmigraban hacia San José y que no tenían un lugar adecuado donde vivir para orientarse hacia lugares de trabajo y de estudio. Por eso, el obispo Ramos se decide a comprar una casa en Barrio México, frente al costado norte del parque. De este modo, se abre la casa de estudios para hombres en el año de 1974. Posteriormente, un año después en 1975, se compró otra casa de dos plantas en Tibás y se condicionó para que vivieran sólo mujeres de la zona atlántica. Aunque esta casa no estuvo cerrada a mujeres de otras zonas del país, pero generalmente sólo llegaron a vivir mujeres de la región caribeña. En esta casa se estableció un grupo superior a veinte mujeres.

3. ¿Cuáles fueron las propuestas (objetivos) que dieron origen a estas dos casas de estudio?

Se puede decir que las tres principales propuestas que dieron origen a estas casas de estudio fueron:

- a. Atender las necesidades pastorales de la juventud que se trasladaba de la zona atlántica hacia San José.
- b. Orientar a los jóvenes en la búsqueda de sus carreras educativas.
- c. Apoyar a los jóvenes en su adaptación en el medio de su nueva vida que comenzaban a experimentar en San José.

4. ¿Se cumplieron todas las metas propuestas?

Estas metas siempre fueron un deseo para que se cumplieran en un 100%, pero no puedo asegurar que se cumplieron en su totalidad, aunque sí se logró mucho. Pues, los jóvenes encontraron un espacio en donde se les daba atención pastoral y atención humana.

5. ¿Cuántos de estos estudiantes fueron de la zona atlántica, cuántos jóvenes fueron estudiantes en estas casas y cómo se les reclutaba o cuáles eran los requisitos para ser admitidos?

Durante el período que estas dos casas estuvieron abiertas yo fui el director de ambas. Desde que se abrieron hasta que se cerraron todos los jóvenes fueron de la zona atlántica, a pesar de que estaban abiertas a otras regiones del país. No hubo jóvenes de otras zonas del país, porque la Iglesia no tenía presencia pastoral, sino únicamente en la región caribeña.

Estas casas estudiantiles funcionaron aproximadamente cuatro años, de 1974 a 1978. Por año cada casa tenía entre 25 y 30 jóvenes, y si esto lo multiplicamos por cuatro (años en que estuvieron abiertas las casas) nos da más de 100 jóvenes por cada casa. Es decir, durante los cuatro años que estuvieron abiertas estas casas, pasaron por ellas más de 100 hombres e igual número de mujeres.

El único procedimiento para reclutar a estos jóvenes era que los sacerdotes de las iglesias y misiones de la zona atlántica, eran los canalizadores o los que recomendaban a los jóvenes que inmigraban de la región caribeña a San José.

6. ¿En dónde estudiaban estos jóvenes?

Algunos jóvenes estudiaban bachillerato por madurez en San José, otros que ya venían con su bachillerato ingresaban a la Universidad de Costa Rica o a la Nacional.

7. ¿Estas casas eran sólo para hospedaje o los jóvenes recibían otro tipo de estudios aparte de los recibidos en las universidades?

Aparte del hospedaje y de los estudios que recibían en las universidades, estos jóvenes también recibían talleres que tenían que ver con la problemática, como por ejemplo, la problemática de San José, la problemática de la Iglesia en su desarrollo urbano, entre otros. En los talleres se daban otros temas que podían servir a los jóvenes como de apoyo en sus estudios formales. Pero no hubo un programa de fortalecimiento a sus carreras universitarias, más que todo fue un trabajo pastoral y comunitario.

8. ¿Los jóvenes de ambas casas tenían labores pastorales?

En cuanto a las labores pastorales tuvimos un poco de debilidad, porque el gran problema fue que la gran mayoría de los jóvenes que eran anglicanos, y en San José sólo existían dos congregaciones la de Barrio Cuba y El Buen Pastor, tenían poco lugar donde ubicarse. La Iglesia tampoco tenía otros proyectos donde ubicar a estos jóvenes. La congregación que se aprovechó más con la presencia y colaboración de algunos de estos jóvenes fue El Buen Pastor. Pero aparte de esto no hubo colaboración pastoral en otra parte.

9. ¿Todos los jóvenes que vivían en estas casas eran anglicanos?

La mayoría de estos jóvenes eran anglicanos, pero había también católicos romanos y metodistas. De vez en cuando había jóvenes bautistas.

10. ¿Los jóvenes y los dirigentes tenían proyección social en las comunidades en donde se ubicaban estas casas?

La proyección social fue un intento, pues, a los jóvenes se les ayudó a organizarse como grupo en las casas de estudio, con el propósito para que se involucraran en algunos procesos de las comunidades vecinas de las casas de estudio, pero no hubo un trabajo importante en estas comunidades.

11. ¿Cómo era la rutina diaria en una de estas casas?

En el día todos los jóvenes salían a sus centros de estudios, pero los que estudiaban por la noche, regularmente tenían un trabajo durante el día. Prácticamente en el día eran pocas las actividades que se hacían en las casas. Generalmente las actividades pastorales como talleres y otros programas orientados a dar educación complementaria a los jóvenes se hacía por las noches o fines de semana.

Teníamos una eucaristía en cada casa, generalmente una vez al mes, porque muchos de estos jóvenes asistían a las celebraciones de la iglesia El Buen Pastor. Entre semana y fines de semana se realizaban liturgias de estudios bíblicos o liturgias de oración y de reflexión teológica.

12. ¿Cómo se financiaban estas casas y de dónde provenía este financiamiento?

El financiamiento era local. A los jóvenes se les cobraban 150 colones mensuales. Con ese monto se cubrían los alimentos y con el aporte de la Oficina Diocesana se cubrían el resto de gastos.

13. ¿Cómo era la organización interna en estas casas?

En las casas nunca hubo un comité o una junta, yo solamente fungía como director o administrador y al único a quien consultaba y me reunía para resolver problemas de diferente índole era con el obispo Ramos. Nunca hubo problemas de indisciplina, sino que fueron mínimos, pero si hubo problemas con el pago de la cuota mensual, pues era tan baja que algunos jóvenes se negaban o no querían pagarla. Además, nunca se expulsó a ningún joven por no pagar, pero si hubo que hacer negociaciones para que pagaran.

14. ¿Cuáles fueron los aportes que dejaron estas casas a la sociedad costarricense y a los jóvenes que allí se formaron?

El aporte principal que dejaron estas casas fue que les dio a la juventud de la zona atlántica un espacio que ellos necesitaban, como punto de partida en una ubicación en el medio social y académico de San José.

15. ¿Por qué desaparecieron estas casas o cerraron y cuáles fueron sus causas?

Las causas fueron económicas, sobre todo cuando el obispo José Antonio Ramos se fue. Posiblemente el obispo entrante Cornelius Wilson no le dio el mismo interés que le había prestado su predecesor.

16. Usted como director de ambas casas de estudio, haga un comentario sobre su labor realizada.

El trabajo como director de las casas estudiantiles, fue mi primer trabajo asalariado con la Iglesia Episcopal. Yo venía de la Iglesia Metodista, donde había servido como pastor durante diez años en Panamá. Vine a Costa Rica a través de una licencia que solicité. Aquí en Costa Rica la Iglesia Metodista no me dio cabida y yo tuve que buscar trabajo en la empresa privada, y fue a través de la empresa privada que conocí a la Iglesia Episcopal en Barrio Cuba. Comencé a asistir como miembro de esta Iglesia. Luego comienzo a colaborar con los proyectos sociales de nuestra Iglesia. En el año de 1974 el obispo Ramos me solicitó que le ayudara con el proyecto de las casas anglicanas. La experiencia fue bonita, pues, fue mi primera experiencia con la Iglesia Episcopal o trabajo formal con la Iglesia. Esto fue lo que me permitió conocer a la Iglesia Episcopal, sobre todo, su espíritu y su proyección social que tenía en aquel tiempo porque eso calaba con mi propia visión pastoral.

II. PROGRAMA DE ATENCION A LOS REFUGIADOS

1. ¿Qué fue el programa de Atención a los Refugiados de la Iglesia Episcopal?

El programa tenía como interés ofrecerle a los inmigrantes suramericanos y centroamericanos, un espacio donde recibir apoyo pastoral, orientación y de albergue cuando no tenían en donde hospedarse.

2. ¿Cuándo y quiénes fundaron este programa?

Este programa se fundó a mediados de los años sesentas cuando José Antonio Ramos era el obispo, pero en el año de 1980 el obispo Cornelius Wilson comisionó al Rdo. Edmundo Desueza para que organizara el programa dentro de la Vicaría San Agustín. De esta última etapa es la que yo puedo comentarle, pues en ella estuve involucrado.

3. ¿En qué lugar funcionó este centro?

El programa Atención a los Refugiados funcionó en diferentes partes. Primero comenzó a funcionar en la parte alta de la iglesia El Buen Pastor, luego en propiedades alquiladas y por último en Sagrada Familia. En la iglesia El Buen Pastor se creó una guardería desde los inicios del programa. Esta guardería se abrió como una necesidad para darles atención a los niños de los inmigrantes tanto de América del Sur como de Centroamérica.

4. ¿Cuáles fueron las propuestas que dieron origen a este programa?

Este programa tenía como objetivos principales los siguientes:

- a. Dar atención a los niños, que eran los que tenían más problemas, pues, en muchos casos inmigraban familias completas con todos sus hijos y muchos de estos niños eran menores.
- b. Dar apoyo a los niños a través de donaciones económicas para cubrir gastos escolares y de salud.
- c. Apoyar a las familias con albergue, alimentación, alquiler de vivienda y otras necesidades familiares.

5. ¿Se cumplieron las propuestas que dieron origen a este programa?

Hubo fallas. El gran problema fue que la gran cantidad de personas que había no permitía siempre un control adecuado. Muchas veces se escaparon aspectos importantes y en algunas ocasiones se cayó en un tipo de programa asistencialista, aunque se hizo esfuerzos en algunos momentos, pero no fue suficiente para lograr de que se implementara a la par de esa propuesta asistencialista, otras acciones que involucrara aspectos más profundos de la vida humana y del refugiado.

6. ¿Cómo se financiaba y de dónde provenía el financiamiento para este programa?

Desde su mismo inicio este programa se financió con agencias internacionales. Algunas de estas agencias que colaboraron fueron organizaciones de Holanda, Alemania y de Canadá como la Iglesia Anglicana de Canadá, entre otras. Todo este dinero que provenía del extranjero se canalizaba a través de las gestiones que hacía el coordinador general o encargado que era el Rdo. Desueza.

7. ¿Cómo era la organización interna de este programa?

Este programa no tenía una junta específica que se encargara directamente de él, sino que era un programa adscrito a la Vicaría San Agustín. La Vicaría era la encargada de la proyección social de la Iglesia Episcopal y tenía internamente un equipo pastoral cuyo coordinador general era el Rdo. Edmundo Desueza. Este equipo pastoral era el que se encargaba de planificar todo el trabajo que tenía que ver con refugiados como con otros programas que desarrollaba la Vicaría San Agustín.

8. ¿Cuántas personas integraban el equipo pastoral de la Vicaría San Agustín, todos sus miembros eran anglicanos o eran de otros credos religiosos?

El equipo pastoral estaba integrado principalmente por 12 a 15 personas. Ellos veían todos los programas de la Vicaría San Agustín. Debido a que la Vicaría nace como un proyecto ecuménico, no podían ser todos anglicanos. En el equipo pastoral hubo sacerdotes, monjas y laicos de la Iglesia Romana, personas de las iglesias históricas y por supuesto anglicanos.

9. ¿Cuáles fueron los mayores aportes que dejó este programa a la sociedad costarricense y a los refugiados?

Uno de los aportes que hizo fue que le quitó un peso al Estado costarricense. Pues, el Estado tuvo que ver poco con esta problemática de los refugiados, más bien fueron las organizaciones no gubernamentales y este programa que atendió esta problemática. Hubo otras organizaciones no gubernamentales que daban atención a los refugiados, pero el programa que tuvo mayor impacto fue el de la Iglesia Episcopal.

10. ¿Por qué desapareció este programa y cuáles fueron sus causas?

El programa de Atención a los Refugiados desapareció prácticamente cuando desaparece la Vicaría San Agustín. La Vicaría desaparece por problemas económicos. Después de varios años la Vicaría comenzó a quedarse sin recursos porque las agencias internacionales ya no quisieron seguir financiando proyectos en Centroamérica. También en parte, a que no hubo un control adecuado en el manejo de los recursos y no se permitió la capitalización o generación de recursos nacionales para continuar con las actividades. Este programa cierra definitivamente en 1992, cuando también cierra la Vicaría San Agustín.

11. Usted como miembro que fue de este programa háganos un comentario sobre su labor realizada.

Mi labor dentro de este programa y de la misma Vicaría fue muy variada. Al inicio de este programa yo estaba encargado con una de las áreas que tenía que ver con la atención directa de las familias. Es decir, investigar a las familias que iban llegando, donde estaban ubicadas, las condiciones en que vivían, sus necesidades y las recomendaciones que yo creía necesarias de como se le debía ayudar a esas familias. También se les ayudaba a personas solas porque algunas veces había individuos que inmigraban solos. Por otro lado, yo tuve como elemento de apoyo al Rdo. Edmundo Desueza, por lo que tenía que ver con distintas actividades de acuerdo con las necesidades que se planteaban o de acuerdo a las necesidades que el coordinador general veía que yo debía evacuar. Pero no muchos años después yo tuve

responsabilidades directas con programas como el programa de Artículos Básicos de Consumo y el programa de Apoyo al Campesino en donde fui el encargado.

III. HOGAR ESCUELA

1. ¿Qué es el Hogar Escuela Episcopal?

El Hogar Escuela es un programa que brinda atención a madres y familias que tienen que trabajar y no tienen un lugar adecuado a donde ubicar a sus hijos.

2. ¿Cuándo y quiénes fundaron Hogar Escuela?

El Hogar Escuela comenzó como guardería alrededor de 1960 en una casa alquilada en Barrio Cuba. Posteriormente, con la ayuda del obispo Ramos se compró la propiedad actual y se construyeron los primeros edificios donde comenzó a funcionar Hogar Escuela, no como Hogar Escuela, sino como guardería a la par de un programa del Ministerio de Salud que se llamaba CEN-CINAI. Uno de los primeros CEN-CINAI que comenzaron a funcionar en Costa Rica, inició en las instalaciones nuevas de la Iglesia Episcopal en Barrio Cuba. Comenzó a funcionar allí el programa de atención a los niños como guardería y poco a poco se fue convirtiendo en un programa de Hogar Escuela. Este centro tiene este nombre porque cuando los niños no están en clases se les atienden en esta institución.

3. ¿Por qué se eligió Barrio Cuba para fundar Hogar Escuela y no otra zona de San José?

Una de las razones fue que en la empresa Numar que está ubicada en Barrio Cuba, la esposa del gerente de aquella época era miembro de la iglesia El Buen Pastor y era al mismo tiempo miembro de las Damas Episcopales de esta misma congregación. Posiblemente, ella influyó para que diera inicio la guardería en Barrio Cuba.

4. ¿Cuáles cambios a tenido Hogar Escuela desde sus orígenes hasta el día de hoy?

Los cambios han sido muchos y variados. Comenzó como una guardería y con los niños que se les daba atención y alimentación se inició una escuela dominical. Cuando Hogar Escuela se pasó para la propiedad actual, allí también inició un CEN-CINAI. Cuando yo llegué a Barrio Cuba a asistir a la iglesia estaba el Rdo. Quince Duncan, él era el encargado pastoral de la misión de Barrio Cuba, al mismo tiempo era el sacerdote encargado de la iglesia El Buen Pastor. Cuando yo comencé a asistir ya existía el programa de atención a los niños y el CEN-CINAI del Ministerio de Salud. Allí estuvieron varios sacerdotes, estuvo un español que se llamaba Abraham Soria, hubo otro sacerdote que también colaboraba de vez en cuando el Rdo. José D. Carlo Valle, puertorriqueño, entre otros. Posteriormente el Rdo. Ricardo García fue nombrado encargado de la misión de Barrio Cuba y también encargado del programa de niños. Quizás es a partir del Rdo. Ricardo García que comenzaron a darse los mayores cambios porque el programa de una u otra forma deja de ser un programa de atención a los niños para convertirse en un programa que se proyecta a un mayor desarrollo hacia la comunidad, dirigiéndose hacia los jóvenes, las mujeres y a los hombres en una relación siempre permanente con las distintas organizaciones de desarrollo comunitarias de Barrio Cuba y con organizaciones religiosas de distintas orientaciones religiosas de San José.

5. ¿Cómo se financiaba Hogar Escuela en sus inicios y cómo se financia actualmente?

Actualmente el programa se financia a través de las cuotas que pagan los padres de familia. Hoy día el monto económico es diferente a otras épocas anteriores, pero yo creo que esta cuota está alrededor de \$40.000.00 por niño. También hay un apoyo bastante fuerte del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) a las familias que son muy pobres y que no tienen el recurso suficiente para pagar el costo de sus niños en el Hogar Escuela. Por lo tanto, esta institución gubernamental cubre ese monto, y ese dinero en vez de recibirlo las familias va directo a la cuenta de Hogar Escuela para sufragar los gastos de alimentación de los niños. Otra institución que hace un aporte significativo es el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) esta institución hace un aporte a cubrir la cuota, porque junto con el IMAS cubren el presupuesto establecido por niño de las familias que no pueden pagar. Es decir, el PANI y el IMAS cubren el presupuesto de la cuota de Hogar Escuela de la familia que no puede pagar la cuota de su hijo. Estos son los tres principales ingresos de Hogar Escuela, aparte de la ayuda que brinda la

diócesis compañera de Carolina del Norte, que da mucha colaboración en lo que es infraestructura y equipo.

6. ¿Cómo es la organización interna de Hogar Escuela?

Siempre ha habido frente a Hogar Escuela un director que no siempre ha sido anglicano. Pues, antes de llegar el Rdo. Orlando Gómez, hubo un director que se llamó Francisco que estuvo muchos años. En sus inicios este director no era episcopal, pero un tiempo después él se hizo episcopal. En Hogar Escuela no ha existido una junta, sino es el director que siempre está al frente de este programa.

7. ¿Todos los niños que asisten a Hogar Escuela a que credos religiosos pertenecen?

Casi todos los niños son católicos romanos o de otras iglesias minoritarias de algunas iglesias evangélicas o protestantes, pero la mayoría son católicos romanos. Los episcopales han sido quizás muy pocos.

8. ¿En promedio cuantos niños se atienden diariamente en Hogar Escuela?

Actualmente hay aproximadamente 85 niños. Y cuando yo estuve encargado de Hogar Escuela de 1981 a 1983 también había una misma cantidad de niños. Lo que significa que se ha mantenido.

9. ¿Cuáles han sido los mayores aportes de Hogar Escuela a la sociedad costarricense y a los niños que han pasado por el centro?

El aporte de Hogar Escuela ha venido a ayudar un problema de las familias de bajos recursos, aún en este momento no se atiende a niños únicamente de escasos recursos. Hoy día la mayor parte de los niños vienen de familias de clase media o de familias que no son estrictamente pobres. Pero sí vino a resolver un problema, principalmente en los años pasados de muchas familias que vivían en marginalidad. Debido a que en años anteriores se orientaba la atención de familias de escasos recursos o muy pobres.

10. ¿En los orígenes de Hogar Escuela y durante el período que usted fue director de este centro existió mucha proyección social y pastoral hacia la comunidad, y por qué hoy en día no existe la misma intensidad que de los tiempos pasados?

En la época del Rdo. Ricardo García como en la época en que yo estuve, se fortaleció mucho el trabajo pastoral. Hubo más trabajo pastoral y también hubo más proyección social, por lo que las instalaciones se prestaron para el desarrollo de una variedad de programas que iban dirigidos a la juventud y hacia la mujer. Dentro de estos programas se incluía lo que era el trabajo de educación popular y la organización de grupos comunitarios. Al mismo tiempo el proyecto de Barrio Cuba, ya que no era solamente Hogar Escuela, sino que era una variedad de distintos programas, involucraba también organizaciones tanto comunitarias como organizaciones religiosas y ecuménicas.

11. ¿Cuáles han sido las causas que han dejado de lado la proyección social y pastoral de Hogar Escuela?

La problemática en Barrio Cuba siempre ha sido difícil y no muy fácil de manejarla. El trabajo de la Iglesia en la época mía y la del Rdo. Ricardo García era de mucho esfuerzo por integrar tanto el trabajo social como pastoral o eclesial, que no sucede hoy porque está bastante separado. Sin embargo, en mi época hubo muchos problemas porque la iglesia hasta el día de hoy se fundó basada en una familia y esa familia se ha convertido en un problema casi permanente, debido a que ellos han creído que la iglesia es de ellos. Esto podría ser un factor, pero quizás no sea el factor de peso. Yo creo que el factor fundamentalmente de peso es que la iglesia diocesana no ha tenido una propuesta seria de pastoral. En la época en que estuvo Francisco, alrededor de 12 años, él hizo mucho en el campo social, pero todo este trabajo no se hizo como parte integral del proyecto de la Iglesia, sino que se hizo como trabajo o proyectos aislados, de tal manera que cuando él se fue todo terminó. Posiblemente, pueda haber otros factores y otras personas puedan dar otros criterios.

12. ¿Usted como director que fue de Hogar Escuela, coméntenos sobre su labor realizada durante el período en que fue directos?

En el tiempo en que estuve traté dentro de la experiencia que yo traía de la Iglesia Metodista y dentro de mi propia versión que siempre está orientada hacia una pastoral de compromiso social. Posteriormente logramos algunas cosas como mantener una congregación entre 30 y 40 personas que se congregaban frecuentemente. Al mismo tiempo logramos realizar algunos proyectos hacia la comunidad, los jóvenes, mujeres y otros sectores. Pero no dejé de tener mis dificultades, problemas y limitaciones en el trabajo.

IV. CENTRO EPISCOPAL DE DESARROLLO INTEGRAL

1. ¿Qué era el Centro Episcopal de Desarrollo Integral?

Fue el Rdo. Ricardo García que lo inició. Fue un programa fundamentalmente con jóvenes. A la par de este programa funcionaba un centro de Boys Scout muy activo y otras series de programas orientados hacia la educación de la juventud como permitir a la juventud participar en el desarrollo de la comunidad y en búsqueda de soluciones a la problemática de las comunidades que estaban alrededor de Barrio Cuba.

2. ¿Cuándo se fundó este centro y cómo se financiaba?

Se fundó alrededor de 1972, por parte del Rdo. Ricardo García. Este centro no tenía un fuerte financiamiento del extranjero, porque era un programa más bien local y los diferentes proyectos que se realizaban con los grupos no exigían grandes recursos. Junto a este programa se fundaron otros proyectos y todo ellos obedecían como parte de la dinámica de la misión de Barrio Cuba, que estaban orientados a la atención de la problemática de la mujer o de otros grupos. Este centro episcopal era un programa específico hacia el apoyo de jóvenes, y los programas hacia mujeres eran otros proyectos. Estos proyectos hacia la mujer incluía programas de educación, organización y de capacitación, como por ejemplo, en las áreas de la costura, manualidades, artesanía y otras cosas de interés para las mujeres en aquellos tiempos.

3. ¿Todos estos jóvenes a que credo religioso pertenecían?

La mayoría de estos jóvenes eran católicos romanos, pero muchos de estos jóvenes cuando se realizaban actividades pastorales más fuertes se incorporaban a la Iglesia Episcopal.

4. ¿Qué tipo de capacitación y cuál era la temática que se les daba a los jóvenes?

A los jóvenes se les daba mucha capacitación, era una de las áreas que más se contemplaba. A los programas de educación en aquella época nosotros les llamábamos educación popular. Se utilizaban distintos métodos que eran obtenidos de otras experiencias tanto ecuménicas como sociales de distintas orientaciones sociales del país. La temática que se utilizaba era más que todo relacionada con la problemática social. Incluso, este centro y otros programas que funcionaron en las instalaciones de Barrio Cuba, sirvieron como base para el desarrollo de organizaciones que lucharon en protestas muy fuertes en contra del gobierno por problemas de alumbrado, alcantarillado, entre otros, en diferentes comunidades de San José. El propósito era crear conciencia en los jóvenes de que su vida cristiana tenía que expresarse fundamentalmente en la lucha por la búsqueda de una sociedad mejor.

5. ¿Cuáles fueron los aportes que dejó este centro a los jóvenes y a la sociedad costarricense?

Hoy día podemos encontrar en distintas instituciones nacionales de prestigio a jóvenes y hombres adultos que entraron como niños al centro de Barrio Cuba, ya sea a la guardería o al Centro Episcopal de Desarrollo Integral. Por ejemplo la Asamblea Legislativa tiene una diputada muy destacada cuyos hijos estuvieron en Hogar Escuela. El presidente o el gerente de la Junta de Protección Social de San José, también estuvo en Hogar Escuela. Un hombre que hasta hace poco fue el administrador de la Clínica Bíblica también estuvo en Hogar Escuela. De este modo, en todo el país hay instituciones que tienen personas que estuvieron en Hogar Escuela como niños o como jóvenes y que provenían de familias muy pobres. Pero no todos los niños o jóvenes que pasaron por este centro se pudieron rescatar y es por eso que no se encuentran en posiciones de privilegio. Sin embargo, Hogar Escuela ha aportado recursos humanos de muy buena calidad al país. Hogar Escuela ha venido a hacer hoy con todas sus debilidades, que aún tiene todavía, una respuesta a la problemática social y a la pobreza de las familias costarricenses. Algunos jóvenes que pertenecieron al Centro Episcopal de Desarrollo Integral, también habían sido miembros de Hogar Escuela cuando fueron niños, pero llegaron a

hacer muy pocos. Porque la mayoría de los niños que fueron a Hogar Escuela se iban de la comunidad, pues, sus familias eran inestables por carecer de viviendas y vivir en casas alquiladas. Por eso era muy difícil captar a muchos de esos niños para que se incorporaran a otros programas de la misión de Barrio Cuba. Por lo general, una vez que salían de Hogar Escuela se iban a vivir a otras comunidades.

6. ¿Por qué desapareció este centro y cuáles fueron sus causas?

Las razones de su desaparición no las tengo muy claras. Lo que sí le puedo decir, es que cuando yo me hice cargo de la misión de Barrio Cuba en 1981, el Centro Episcopal de Desarrollo Integral ya no existía. Lo que existía era una organización juvenil que yo traté de mantener o de continuar, pero después de mi salida en 1983, poco tiempo después desapareció. Sin embargo, yo creo que este centro al igual que otros proyectos que existieron, eran programas que habían nacido no para ser permanentes, sino que se iban transformando en nuevas actividades o acciones de acuerdo a las necesidades y a la misma situación social de la comunidad y del país.

7. ¿Los miembros del grupo La Familia que fue un movimiento revolucionario a fines de la década de 1970 pertenecían a este centro?

Estos jóvenes y su organización no eran parte del Centro Episcopal de Desarrollo Integral ni de la iglesia San Felipe y Santiago de Barrio Cuba. Sin embargo, como las instalaciones se ofrecían a distintas organizaciones es posible que ellos en algún momento las usaron para un tipo de reunión, y es posible también que algunos de estos jóvenes miembros de la Familia o militantes de la organización eran amigos de muchos de los jóvenes que asistían al Centro Episcopal o a otros programas que ofrecía la iglesia de Barrio Cuba. Yo recuerdo a uno de estos jóvenes de La Familia que llegaba a Barrio Cuba porque tenía relación de amistad con jóvenes que sí eran de la Iglesia Episcopal. No obstante, nunca supe que este movimiento reclutara a jóvenes que sí asistían a los diferentes programas de la iglesia. Cuando el grupo La Familia comenzó con los atentados la policía llegó a las instalaciones de Barrio Cuba. Las autoridades estuvieron en las instalaciones no sólo por el hecho de que La Familia se haya reunido allí, sino porque en Barrio Cuba había una dinámica bastante fuerte de organización y

de trabajo hacia la juventud. Había un gran esfuerzo de crear conciencia en los jóvenes para que ellos se dieran cuenta que la fe cristiana no era una cuestión de culto o de misa, sino que era una cuestión de compromiso con la comunidad. Esto tenía repercusiones en el área de San José y por eso es posible que provocara que las autoridades policiales tuvieran algunas sospechas. Porque cuando la policía llegó a Barrio Cuba nos decomisaron un polígrafo que teníamos para hacer boletines. La policía revisó los boletines que no tenían nada de subversivo. También decomisaron dos máquinas de escribir y otras cosas más. El asunto no pasó a más, pues, el obispo Cornelius Wilson posteriormente recuperó el equipo decomisado. Inclusive, una autoridad policial le pidió disculpas al obispo por los hechos acontecidos.

Yo creo que el grupo La Familia fue un movimiento radical que no podía encajar con mi visión teológica, pastoral, social y política. Su proyecto era hacer un estado de compulsión nacional que permitiera el derrumbe de las bases tradicionales de la sociedad. Esto no sólo se limitaba a Costa Rica, sino a Centroamérica y en particular a Nicaragua, pues en ese momento la revolución estaba en su mayor apogeo en el país vecino. Debido a esto surge en Costa Rica este grupo, como otros grupos que surgieron en diferentes países, que llegaron a servir como refuerzo a la lucha del vecino país de Nicaragua.

V. CENTRO ECUMÉNICO DE FORMACIÓN PASTORAL Y ACCION SOCIAL

1. ¿Qué era el Centro Ecuménico de Formación Pastoral y Acción Social?

Este centro conocido como CEFPAS fue un programa de la Vicaría San Agustín. Este programa lo originó el Rdo. Edmundo Desueza como coordinador general de la Vicaría. El Rdo. Desueza escucha la opinión de diferentes líderes y de distintas personas de iglesias en cuanto a la necesidad de formación en el campo pastoral, y es por eso que abre este programa. Este proyecto estuvo fundamentalmente orientado a servir como un centro de capacitación, de orientación y formación de líderes religiosos tanto laicos como sacerdotes y pastores de distintas iglesias para que pudieran desarrollar mejor su labor pastoral en los distintos lugares donde ellos trabajaban.

2. ¿Cuándo y quiénes fundaron este programa?

Este programa fue fundado por el Rdo. Edmundo Desueza, pero también estuvieron otras personas involucradas, como líderes del Seminario Bíblico Latinoamericano, de la Iglesia Romana y de otras iglesias. El Rdo. Desueza fungió como su director. Este fue uno de los primeros programas de la Vicaría San Agustín.

3. ¿En qué lugar funcionó el CEFPAS?

El último lugar en donde funcionó como parte de la Iglesia fue en San Sebastián, en el mismo lugar donde funcionó por un tiempo la Vicaría San Agustín. Posteriormente, se instaló en Barrio Cuba, en una casa alquilada frente a Hogar Escuela Episcopal. En este lugar comenzó a funcionar de forma independiente como una asociación jurídicamente constituida totalmente aparte de la Vicaría y de la Iglesia.

4. ¿Cuáles fueron las propuestas fundamentales que dieron origen a este programa?

Lo que dio origen a este programa fue la necesidad de un liderazgo debidamente formado para el desarrollo de una pastoral que tuviera poder en las distintas comunidades cristianas.

5. ¿Quiénes eran las personas encargadas de formar a los líderes eclesiales?

Generalmente eran personas del Seminario Bíblico Latinoamericano, como Carmelo Alvarez, José Duque y su esposa y otros norteamericanos que tenían una visión de avanzada de acuerdo con aquella época. También había sacerdotes romanos y monjas con una buena preparación académica, y líderes de la Iglesia Metodista y de otras iglesias evangélicas con muy buena formación. Fueron muchos los profesores que dieron su aporte a los diferentes talleres o programas de formación para los líderes laicos y ministros de las iglesias.

6. ¿Por qué desapareció el CEFPAS y cuáles fueron sus causas?

El CEFPAS dejó de existir por la problemática que se presentó a principios de los años noventas a nivel mundial. Las agencias internacionales que eran las que financiaban este

proyecto, comenzaron a dejar de enviar recursos por lo que este programa tuvo que cerrar. Cuando CEFPAS cierra ya no estaba ligado a la Iglesia Episcopal, sino que era una asociación autónoma y ecuménica.

7. ¿Cómo se financiaba y de dónde provenía su financiamiento?

Su financiamiento provenía de las agencias internacionales. Pan para el Mundo ayudó y posiblemente la Iglesia Episcopal de Canadá también colaboró por un tiempo.

8. ¿Cómo era la estructura interna de CEFPAS?

CEFPAS tenía una junta o un equipo pastoral de planificación, que era coordinado por el coordinador general, quien era el encargado de establecer las políticas de las distintas tareas a realizar. Este coordinador no necesariamente fue anglicano. En sus inicios fue el Rdo. Desueza que si era anglicano y posteriormente hubo otros coordinadores de credos religiosos diferentes al episcopal. En este equipo pastoral participaban alrededor de ocho personas de diferentes iglesias, yo fui parte de él en los últimos años.

9. ¿Cuál fue el mayor aporte que dejó este centro a las iglesias y a la sociedad costarricense?

Más que a la sociedad costarricense el mayor aporte fue hacia las iglesias cristianas. Porque muchos líderes laicos y ordenados de distintas iglesias, principalmente de iglesias evangélicas, fueron las más beneficiadas. Fueron muchas personas las que participaron, y la mayoría de ellos fueron jóvenes ya sea hombres o mujeres con alguna formación mínima en teología y a veces con una formación académica mínima. Pero eran jóvenes con mucha inquietud y con mucho deseo de hacer un aporte al desarrollo pastoral de sus distintas iglesias.

Hay que tener en cuenta que una de las cosas que inspiró a todos estos programas o proyectos de la Vicaría San Agustín fueron:

- a. Empezar con la comunidad cristiana universal una identificación histórica en nuestra sociedad costarricense ubicada desde lo tradicional de la comunidad episcopal universal. Aunque era ecuménico lo episcopal estaba muy presente.

- b. El trabajo se orientaba a una visión ecuménica. Por lo tanto, una temática que siempre estuvo presente fue el ecumenismo.
- c. El compromiso y la entrega al necesitado, a partir de la reflexión bíblica-teológica, en donde están los postulados bíblicos que alimentan ese deseo de compromiso hacia el servicio social del necesitado.

Se dieron las condiciones para un proceso de cambio y transformación, por supuesto que todo este proceso de estudio y reflexión a los líderes, se incluía todo lo que tenía que ver con estructura y coyuntura nacional o local. Es decir, se les ayudaba a los líderes a interpretar los hechos históricos.

ANEXO 8

Entrevista al Rdm. José Antonio Ramos Orench, Obispo de la Iglesia Episcopal Costarricense (1969 – 1978) y al Dr. Roger Churnside Harrison, miembro de esta Iglesia, sobre la historia de la Iglesia Anglicana en Costa Rica

Esta entrevista la facilitaron el Rdm. José Antonio Ramos Orench y el Dr. Roger Churnside Harrison a petición del grupo de estudiantes (Ricardo Bernal, Manuel de Jesús Alvarenga, Alexander Cortés, José Alberto Ramos, Jorge Urrutia y Randall Trejos) y del profesor (Miguel Picado), del Seminario de Graduación en Teología de la Universidad Nacional, a las 5:20 p.m. del día 16 de abril de 2007 en las instalaciones de la iglesia de El Buen Pastor, San José.

I. CONFERENCIA

1. *Rdm. José Antonio Ramos Orench*

Para mí es un placer tener este diálogo. Me hubiera gustado que Quince Duncan, estuviera aquí junto con Roger Churnside y conmigo. Porque tanto Quince como Roger jugaron un papel importante durante mi episcopado. Quince, comenzó y se dio a conocer como escritor cuando estaba dentro de la Iglesia, incluso se llegó a ordenar como sacerdote. Durante mi episcopado el papel que tuvo Quince fue fundamental y trascendental. Nosotros la Iglesia Episcopal, publicamos el primer libro de Quince. No fue una edición de lujo, ni nada por el estilo, sino que fue una publicación muy rústica. Fue en esa época en que Quince se desarrolló como escritor e intelectual. En cuanto a Roger, yo lo conocí muchos antes de venir a Costa Rica, porque Roger era el funcionario encargado de la planificación de la Iglesia en Costa Rica, allá por los años sesentas. Roger, como funcionario durante el período del obispo Richards viajó a Puerto Rico, a conocer y a tener una experiencia más cercana de su trabajo y de la Iglesia Episcopal de Puerto Rico.

Yo quiero compartir con ustedes más que todo el período histórico de la Iglesia durante los años en que fui obispo aquí en Costa Rica, desde principios de 1969 hasta 1978, año en que renuncié y me trasladé a vivir a Puerto Rico, en donde inicia una nueva etapa de mi vida. No

obstante, es necesario antes de hablar de este período señalado, referirme a los inicios de la Iglesia Episcopal en Costa Rica en el siglo XIX.

Actualmente existen algunos libros que nos reseñan sobre la llegada de los ingleses a Costa Rica, aunque unos de estos libros están en inglés. Sin embargo, puedo decirles que la Iglesia inicia aquí en San José con la llegada de los ingleses, allá por el año 1822, pero su desarrollo inicia a mediados del siglo XIX. Los fundadores de esta iglesia de El Buen Pastor fueron ingleses. Se reconocen algunos de estos ingleses que han sido importantes para la historia de Costa Rica, como lo fueron el Dr. Richard Brealey y el Capitán William Lecheur. Esta iglesia de El Buen Pastor se funda en 1864, pero esto no quiere decir que antes de esta fecha las familias inglesas, que estaban muy ligadas con el cultivo del café, no se reunían. Claro que sí lo hacían, pero en sus propias casas. El Dr. Brealey con el apoyo de otros ingleses logra que los que no son católicos romanos, tengan libertad de reunirse y celebrar su propio culto. Este acuerdo se logra alrededor del año 1850.

Este pedazo de terreno en donde está la iglesia de El Buen Pastor, sin incluir el salón, los ingleses lo compraron en \$1000 °. En El Buen Pastor hay dos propiedades distintas, una es donde está construida la iglesia y la otra propiedad es donde está el salón y las oficinas. Según la historia una de los fundadores de esta iglesia tenía una herrería en una de las esquinas de esta cuadra, que junto con el Dr. Brealey y el capitán Lecheur y posiblemente otros más fundan en Costa Rica la primera iglesia no Católica Romana. Recordemos que el capitán William Lecheur es importante para Costa Rica porque está relacionado directamente con el mercado del café y propiamente dicho de las importaciones de café. Este capitán comenzó la importación de café de Costa Rica hacia Europa. Fueron estos ingleses los que establecieron esta iglesia de El Buen Pastor, no como una Iglesia Anglicana, sino como un templo para los protestantes de la época. Estos protestantes pertenecían a iglesias históricas. Además los cultos que se hacían eran presididos por laicos en un principio, porque no había clérigos. También la primera directora del colegio Superior doña Marian Le Capellain, quien era cuñada de don Mauro Fernández, Ministro de Educación, que durante su ministerio se abrió este colegio, en 1888. Don Mauro estaba casado con doña Ada Le Capellain, hermana de Marian. Estas dos mujeres eran anglicanas activas y se congregaban aquí en El Buen Pastor.

En 1850, por medio de la gestión del Dr. Brealey y otros extranjeros de la época, posiblemente anglicanos, logran un acuerdo con el gobierno de Costa Rica y fundan el Cementerio Extranjero, porque en esa época los cementerios estaban en manos de la Iglesia

Católica Romana, y los clérigos de esta iglesia no querían enterrar en los cementerios a los que no pertenecían a la Iglesia Romana. Este acuerdo logra que todos los no católicos romanos tengan un lugar donde pueden ser enterrados.

La Iglesia de El Buen Pastor, se une a la Iglesia Anglicana a principios del siglo XX. Recordemos que antes en el siglo XIX, el templo de El Buen Pastor era utilizado por diferentes credos religiosos, pero ellos se reunían y hacían cultos ecuménicos, en donde participaban todos. A principios del siglo XX los que vienen a Costa Rica a atender son clérigos de Honduras Británica o Belice. Sin embargo la Iglesia seguía siendo atendida en su mayor parte del tiempo por laicos. Hasta 1947, la Iglesia de Costa Rica estaba bajo la jurisdicción de Belice.

El trabajo que se hizo aquí en San José, es independiente del trabajo que se realizó en la zona atlántica. Es decir, ambas Iglesias iniciaron por caminos diferentes y muchos años después las dos iglesias convergieron en El Buen Pastor. El inicio de la Iglesia Anglicana en Limón se originó en torno a construcción del ferrocarril, por afrocaribeños. En cambio, la de San José se originó en torno al cultivo del café por anglosajones extranjeros. Cada Iglesia tiene su origen de forma independiente una de la otra. En la región del Caribe, Minor Keith vino a jugar un papel importante, pues por la construcción del ferrocarril, consolidó la Iglesia o por lo menos permitió que los afrocaribeños se reunieran a celebrar sus cultos. Por eso, la historia de El Buen Pastor como la de Limón tienen que verse totalmente aparte, desde sus orígenes en el siglo XIX hasta mediados del siglo XX.

Después de la revolución de 1948, es cuando los afrocaribeños llegan a la Meseta Central y comienzan a congregarse en El Buen Pastor. Antes de esa fecha no venían a San José, porque supuestamente no podían pasar de Turrialba debido a las restricciones que había. Los afrocaribeños que venían a El Buen Pastor tenían que sentarse en un lado y los blancos en otro lado. La iglesia de El Buen Pastor tiene dos filas de bancas, por lo tanto, en una fila se sentaban los negros y en la otra los blancos. Aquí en la iglesia de El Buen Pastor se inicia a trabajar en español hasta la década de los años cincuenta. Se comienza a trabajar pastoralmente en español, principalmente para las nuevas generaciones de población negra que estaba llegando a San José provenientes de la región Atlántica. Así de este modo, durante muchos años se dio que la población hispana o los que hablaban español eran los negros afrocaribeños y los que hablaban inglés eran los anglosajones extranjeros. Entre estos anglosajones tenemos a la fundadora del Banco Lyon.

Debido a esta diferencia étnica tan marcada, en El Buen Pastor habían dos congregaciones: una en español y otra en inglés. Cada congregación tenía su propia Junta Congregacional y su propia orientación totalmente aparte. Esto duró muchos años, pues cuando yo llegué como obispo a Costa Rica, esta diferencia era muy marcada. Por lo tanto, esta problemática tenía muchos años, inicia en la década de los cincuenta y cuando llegué a Costa Rica que fue en 1969 también estaba. Por consiguiente, esta problemática ya andaba cerca de dos décadas de estar presentándose. De todos modos, cuando se fundó la congregación en español, varios ingleses se fueron, ellos no toleraron esa situación, no aceptaron que los negros tuvieran participación en la iglesia. Poco tiempo después que inicié como obispo en 1969, los ingleses me invitaron a un almuerzo para decirme que los costarricenses no tenían nada que hacer allí. Esto me molestó mucho, porque vine como obispo misionero a Costa Rica a servir y a misionar. Después de esto, algunos ingleses posiblemente se fueron, porque no quise acceder a sus peticiones, más bien comencé a trabajar más cerca de la población negra. Incluso, el nombre de El Buen Pastor que está al frente del templo sólo estaba en inglés, yo mandé a poner el nombre en español. Durante muchos años ese nombre estuvo en inglés y esta iglesia era vista sólo para extranjeros, por eso era poco conocida en el país.

En 1947, la Iglesia de Costa Rica se traslada a la jurisdicción de los Estados Unidos, bajo la jurisdicción del Obispo de Panamá. En 1957, se nombra al obispo David Richards como primer Obispo de Centroamérica y se segrega de Panamá. Cuando fui enviado a Costa Rica, Centroamérica estaba dividida en cinco diócesis: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Yo vine a constituirme en el primer obispo de Costa Rica y en el primer obispo no anglosajón de la región. Costa Rica y los otros países de Centroamérica son declarados diócesis en 1968. Yo asumo la Diócesis de Costa Rica en enero de 1969. Pero no conocía Costa Rica y tenía poca información de cómo era este país. Cuando la Cámara de Obispos me elige obispo solo tenía 31 años. La mayoría del clero cuando llegué era norteamericano, con excepción de cuatro: un puertorriqueño, el padre D. Carlo, un español y el padre Zelaya que era tico. El resto eran norteamericanos. Estos sacerdotes norteamericanos estuvieron un tiempo aquí en Costa Rica y después se fueron. Por lo que una tarea importante fue sustituir el clero norteamericano por clero nacional o de la región. Esta fue como la primera tarea a realizar. Cuando llegué, Roger estaba como funcionario laico, teníamos una mujer como encargada de educación cristiana y el señor Reynaldo se encargaba de la propiedad que era asalariado de la Iglesia. Había bastantes laicos que prácticamente se encargaban de la misión de la Iglesia en

Costa Rica. Hay que recordar que las iglesias que se establecieron a lo largo de la línea del ferrocarril en Limón fueron por laicos, la iglesia madre de estas misiones es la de San Marcos. Estas misiones son: Bataan, 28 millas, Guácimo, Siquirres, entre otras.

Durante los primeros años de mi episcopado la Iglesia costarricense contaba con unos 5000 a 10 000 miembros. La mayoría de la población era afrocaribeña. Por supuesto, la iglesia de San Marcos en Limón era la que contaba con mayor número de miembros, cerca de 2000 personas. La mayoría de la población en la Iglesia se mantiene hasta el día de hoy. En Limón se sigue realizando el culto de inglés, con referente a San Marcos. En cuanto a El Buen Pastor hay culto en inglés y culto en español. Al de inglés todavía asisten familiares de la primera generación de ingleses que llegaron a Costa Rica en el siglo XIX.

Cuando llegué y durante un tiempo hubo algunas quejas, porque al clero norteamericano se le pagaba más que al nacional o a los latinos. Al norteamericano se le pagaba en dólares, mientras que al clero latino en colones. Esto era un doble estándar. A los latinos, a parte de pagársele en colones, también se les pagaba en relación con su condición civil, es decir, si eran casados o solteros. Si era casado se le pagaba más y de acuerdo al número de hijos. Al sacerdote que tenía más hijos, se le pagaba más que al que tenía menos hijos. Las discrepancias de pago eran fuertes, pues el clero latino no aceptaba que al norteamericano se le pagara en dólares y a ellos en colones. Esta fue una situación que me tocó corregir. Otra cosa que tuve que hacer cuando llegué es darle a la Iglesia la personería jurídica, que no la tenía. La Constitución Política dice que la Iglesia Católica Romana es la del Estado, por lo que tuvimos que hacer una personería jurídica con el nombre de: Asociación Misionera de la Iglesia Episcopal Costarricense, esto fue en 1970. Este es el marco jurídico de nuestra Iglesia al igual que las otras iglesias no católicas romanas. Con este marco jurídico podíamos inscribir a la Iglesia como patrona de los clérigos. Los clérigos podían ser inscritos en la Caja Costarricense de Seguro Social.

Una vez que estaba en orden las cosas, había que realizar el trabajo misionero. A mí me influyó mucho la lectura de Roland Allen, El Método Misionero de San Pablo, y prácticamente los contenidos teóricos de este libro los apliqué en mi trabajo como obispo. Hay que recordar que los ingleses nunca intentaron crear iglesias nacionales, sino capellanías. La capellanía es un sistema religioso que consiste en mantener servicios para sus súbditos. Los ingleses no tenían ninguna intención de hacer una Iglesia con base a la sociedad costarricense. Esto explica mucha la historia de la Iglesia Anglicana en Costa Rica. Era una Iglesia de población negra o

era una iglesia de población blanca extranjera. Los ingleses no tenían ninguna intención de que la Iglesia se indigenizara. Esto se da antes y hasta después de que yo asumí el episcopado. Esto no ha sido fácil cambiar, por la cara extranjera que ha presentado. El que pasaba al frente de la iglesia de El Buen Pastor no le interesaba entrar a un culto en inglés. Esta visión de capellanía no es fácil eliminar. Pues dentro de esta visión de capellanía había racismo, exclusión y hasta xenofobia de parte de los ingleses hacia los costarricenses de origen afrocaribeños e incluso, hasta ticos blancos. Esta pared cultural ha sido difícil de romper, yo veo que hay un cierto exclusivismo de la población negra. Ante este panorama, ha habido una mutua exclusión. Cuando vine aquí, el grupo de habla inglesa dominante era blanco, en cambio el grupo de habla inglesa dominante hoy día es negro, en un plazo relativamente corto los papeles se invirtieron. Además, es necesario apuntar que las misiones que se abrieron en San José, como Barrio Cuba, Desamparados, San Rafael Arriba, se ha mantenido un grupo pequeño de personas, lo que no ha sido totalmente positivo. Esa es la tarea, de ampliar la base de la Iglesia.

Cuando era obispo nos reuníamos mensualmente para planear todo el trabajo de la Diócesis. Se hacía una calendarización mensual. Este grupo de planeamiento estaba compuesto por laicos y sacerdotes. Tratamos en todo momento de alcanzar una presencia más visible de la Iglesia dentro de la sociedad costarricense. Comenzamos a darle mayor proyección social y ecuménica a la Iglesia. Por ejemplo; Roger y yo comenzamos a trabajar juntos con Monseñor Hoefler Obispo Católico Romano de Limón, sobre una problemática que había en este puerto, pues no había agua potable. Debido a esto conformamos un movimiento al que llamamos Acción de Ciudadanos Unidos Solución del Agua (ACUSA).

En la década de los años 70 fue una época de mucha efervescencia ecuménica. Con Javier Solís, el padre Herrera, el padre Núñez, siempre marchábamos los primeros de mayo. Con estas acciones se intentó abrir la Iglesia hacia la proyección social. También se fortaleció la guardería de Barrio Cuba. A nivel ecuménico se creó el Movimiento Exodo, del que yo tomé parte; también se fundó el Departamento Ecuménico de Investigación (DEI), del que yo fui miembro fundador. En esa época se dio un fenómeno interesante que fue el exilio del sur; llegaron a Costa Rica personas como Pablo Richards, Hugo Asman, entre otros. Fue un período de mucha efervescencia, estaba la teología de la liberación y los seminarios evangélicos tenían mucha apertura. Fue una circunstancia muy propia de la época. Aparte de las instituciones ecuménicas, ya mencionadas, también se fundó el periódico Pueblo que era un periódico de avanzada.

En El Buen Pastor se fundó una guardería para refugiados chilenos y de otras partes del Sur de América, en el año 1973. En el edificio contiguo a la iglesia fue donde funcionó la guardería. Luego vino todo el movimiento migratorio de Centroamérica con los salvadoreños y el sandinismo. En esta época había una efervescencia ecuménica en torno a estos temas. Yo tenía muchas relaciones con Monseñor Ignacio Trejos obispo auxiliar de San José, en aquel entonces; siempre participábamos en la jornada de la paz. Ignacio y yo denunciábamos la presencia de Robert Vesco en el país.

La Iglesia y este servidor se identificaron mucho con los discapacitados y todo lo que tiene que ver con ellos. La Iglesia tomó parte de la creación del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. La Iglesia donó el terreno en donde se construyó el centro para discapacitados, en la Valencia de Santo Domingo de Heredia. Yo fui el primer presidente de este instituto por 7 años. Se logró hacer una ley en que el instituto fuera autosostenible.

Yo vine aquí a Costa Rica como obispo misionero y mi tarea era abrir el camino para que otro entrara. Muchos piensan que mi renuncia fue premeditada, sin embargo, creo que cuando fui elegido obispo para Costa Rica, por parte de la Cámara de Obispos de los Estados Unidos, mi trabajo era dejar las bases de una nueva diócesis. Esta elección no fue una elección por parte de la Diócesis de Costa Rica, sino que fue una designación. El primer obispo electo por la diócesis fue el Rdm. Cornelius Wilson. En mi caso fueron los obispos de Estados Unidos los que me eligieron. La decisión de renunciar en 1978, fue una decisión que tomé, fue algo personal. Pero soy consecuente con mis ideas de misionero: vine a preparar el camino para dejar a otro. Además, el extranjero que llega a un país, su función no es quedarse, sino formar y preparar el camino para que otro lo continúe con bases sólidas.

Durante mi período como obispo iniciamos un proceso de autonomía, fue un convenio que hicimos el clero y los laicos, donde expresamos que debíamos de romper la dependencia del exterior, no solo en cuanto a finanzas, sino al gobierno propio. Porque la Iglesia Anglicana no es una Iglesia internacional es una comunión de iglesias nacionales, la característica de la Iglesia Anglicana es que es una comunión de iglesias autónomas de los países en donde reside. Por lo tanto, una tarea que se atrasó fue conseguir la autonomía de la Iglesia de Costa Rica. Durante este período se tomaron decisiones, como por ejemplo, que Roger se hiciera profesional y colaborara con la Iglesia de forma voluntaria. Y muchos hicimos ese compromiso, como el sacerdocio y laicado no asalariado, con el fin de darle una base sólida a

la Iglesia. Se hicieron unas inversiones que no dieron los resultados que se esperaban. Lo que se quería era darle una autonomía a la Iglesia. El Hotel Puerto de Limón y otras inversiones que se hicieron fueron los proyectos para dotar a la Iglesia de autonomía y que no funcionó.

Cuando vine a Costa Rica había solamente cuatro clérigos, cuando me fui habían 14 nacionales o de la región, norteamericanos solo quedaba uno. A grosso modo, esta es la historia de la Iglesia Episcopal costarricense durante mi episcopado de acuerdo a mi visión e interpretación de los hechos. Posiblemente hayan quedado por fuera muchos acontecimientos que sucedieron pero podrían ser tomados en cuenta o traerlos a colación en otro momento.

2. Dr. Roger Churnside Harrison

Vale la pena comentar sobre la generación de negros que vinieron a estudiar a San José procedentes de Limón. Fue en cierta manera un tipo de flujo dentro de la misma Iglesia, que tuvo efectos importantes, como por ejemplo el idioma y también de crear una presión del predominio de los extranjeros (ingleses). Porque cuando comenzó ese flujo de personas de Limón hacia San José, un lugar de encuentro, de entretenimiento y de relación era aquí en la iglesia de El Buen Pastor. El Buen pastor era una iglesia de encuentro social. Personas como Alemán Tomás y Aherrmman que fueron las personas en ese flujo, junto con Marcelo Johnson y Quince Duncan, entre otros. Toda esta migración de negros hacia San José era en busca de una formación profesional. La Iglesia Anglicana contribuyó para que estos negros pudieran estudiar y convertirse en profesionales. De aquí nació la primera versión de la famosa Casa Anglicana, que se abrió en 1957 o 1958 y se cerró en 1962, la segunda versión la abrió el obispo Ramos en 1974 y se cerró en 1978. En esta casa vivían durante la semana, aunque algunos también se quedaban los fines de semana. La idea principal de abrir esta Casa Anglicana consistió en que los limonenses vinieran a estudiar a San José. En esta casa se vivía y se atendía los servicios básicos y durante el día los negros se trasladan a estudiar a los centros universitarios. Yo recuerdo que tenía mucha ilusión de venir a estudiar a San José y cuando lo iba hacer en 1962 la primera versión de la Casa Anglicana cerró. Yo a veces bromeé con Quince Duncan en el sentido de que fuimos uno de los primeros negros que reventamos en las playas de San José. La Iglesia jugó un papel de liderazgo ecuménico, porque no todos los negros que vinieron a San José a estudiar y a vivir en la Casa Anglicana eran episcopales, pero gracias a la Casa Anglicana muchos de ellos se acercaron a la Iglesia Episcopal.

Lamentablemente al cerrarse la Casa Anglicana muchos de ellos retornaron a sus congregaciones originales. Una de las causas del cierre de la Casa Anglicana fue por razones económicas. En la segunda versión de la Casa Anglicana se abrió una para hombres en Barrio México y otra para mujeres en Tibás. Las razones del cierre de la primera Casa Anglicana no han estado claras, pero no cabe dudas que había tensiones, sería bueno levantar un listado de todas las personas que vivieron en la Casa Anglicana, tanto de la primera como de la segunda versión. Las razones de cierre de las primera Casa Anglicana fueron complejas o múltiples. Una de estas causas fue que no se capacitó a las personas que disfrutaban de ese privilegio y más bien ellos se sentían como chiquillos mimados, a veces no querían participar de la vida de la Iglesia, se volvieron muy exigentes, estos programas paternalistas en donde no se da una capacitación adecuada a las personas, se convierten en lo anteriormente expresado. Para mi este fue un factor básico para el cierre de la Casa Anglicana. Otro factor importante fue la carga financiera para la Iglesia. Tener un grupo de personas donde se le da todo es caro. Creo que esta causa es fundamental para tomar la decisión para cerrar la Casa Anglicana. Esta carga financiera más la actitud de los estudiantes son causas de peso para que la Iglesia cerrara la Casa Anglicana y se quitara de encima esa responsabilidad. Yo responsabilizaría al padre D. Carlo, en cuanto él no adoptó una actitud educativa en el sentido de tratar de capacitar a estos jóvenes, para que aprendieran aprovechar esa oportunidad tan importante que la Iglesia le estaba dando. Esto fue una oportunidad que se perdió, la Iglesia no pudo incorporarlos de una forma madura a su seno. En cuanto a la segunda casa que estuvo abierta de 1974 a 1978, el director fue Simón Alvarado. Fue muy difícil administrativamente y por exigencias inmaduras que se presentaban. Después de que la segunda Casa Anglicana cierra, se da un tipo de becas a los jóvenes que querían estudiar aquí en San José, esta beca era una ayuda para pagar sus estudios, esto era más sencillo de manejar que tener abierta una casa para estudiantes.

Cabe destacar que la congregación de San Marcos se convirtió en la iglesia más importante de Centroamérica, a la par de la iglesia de San Marcos de Blufield en Nicaragua, que fue donde yo nací y crecí hasta los 14 o 15 años, hasta que vine a Costa Rica. En la iglesia de San Marcos de Limón se creó una escuela de inglés, no era la única, habían otras en Limón, pero a nivel educativo fueron fundamentales. Otras escuelas de inglés eran dirigidas por iglesias de la línea. Estas escuelas de Limón fueron muy importantes para la historia de ese puerto. Pero yo creo que fue el gobierno de Costa Rica que cometió un error tremendo, cuando prácticamente prohibió la operación de esas escuelas de inglés.

Eso fue un error tremendo, que ahora lo están tratando de recuperar con la cuestión de la enseñanza bilingüe. Es una lástima, porque fue el Ministro de Educación Pública el responsable de eliminarlas o destruirlas. Más bien, estas escuelas de inglés eran modelo para extenderlas al resto de la provincia de Limón y por qué no, a todo Costa Rica. Estas escuelas de inglés funcionaron de las décadas de los 50. Éstas escuelas de inglés se dan dentro del marco de la lucha de Don Alex Curling quien fue nombrado recientemente Benemérito de la Patria. Él fue el primer diputado negro, gracias a una alianza que él hizo con Pepe Figueres en 1948. Don Alex Curling era un abogado empírico y fue de las primeras familias de negros que vinieron a vivir a San José.

Don Curling hizo funciones de abogado empírico, formó una clientela negra y él se vinculó mucho a la Región Atlántica, aunque él y su familia vivían aquí en San José. Después él luchó para que a los negros se les concediera la ciudadanía de costarricense. Don Curling toma esa lucha para que se resolviera ese problema, y para que todas las generaciones de negros, tuvieran derechos como costarricenses. Esta lucha fue lo que le ocasionó ser reconocido Benemérito de la Patria. Don Curling estaba dando esa lucha desde los años treinta, durante el año 1948 él fue artífice del apoyo a la revolución entre los negros y de la Región de Limón en general. A cambio de eso él negoció con Don Pepe Figueres, que por el apoyo que él había dado a la revolución, Don Pepe iba a aprobar una ley donde reconocía el derecho de los negros como costarricenses. Don Pepe Figueres no solo aprobó esa ley, sino también apoyo a Don Alex Curling para que fuera diputado en 1953. Después de Don Alex Curling, la Asamblea Legislativa ha tenido varios diputados negros. Don Alex comenzó con esa tradición, en donde hay en la papeleta de Liberación Nacional un diputado negro elegible para la Asamblea Legislativa. De acuerdo con el material que yo he visto y los comentarios que he escuchado, él tuvo una participación activa en el movimiento de don Pepe, no fue una cuestión marginal, sino que él movilizó gente. Su hija Thelma Curling debe de conocer muy bien la historia de su papá, porque ella era muy apegada a él. Su otra hija Mei Curling es posible que conozca la historia de su padre. También Quince Duncan posiblemente sepa sobre la historia de don Curling. Gracias a la lucha de don Curling la Iglesia ha tenido varios diputados negros como Kennedy y Joice Sawyer.

Otro aspecto que quiero comentar es sobre el Colegio San Marco que fue inaugurado en el período del obispo Ramos. Este colegio fue impulsado por el obispo Ramos. Este colegio tiene desde kinder hasta secundaria completa y actualmente es muy apetezido en Limón. La

primera directora fue Joice Sawyer. Este colegio es una unidad pedagógica muy apetecida y sobre todo autosuficiente. En materia de educación esta es una contribución al pueblo limonense.

II. ENTREVISTA

1. (*Jorge Urrutia*) Es claro que podemos dividir la historia de la Iglesia aquí en Costa Rica en dos grandes momentos: el primero que sería desde su fundación hasta los años 60; el segundo que sería de esa misma fecha cuando Costa Rica es declarada diócesis hasta hoy día. En el primer momento es una Iglesia misionera, una Iglesia dependiente de afuera de la novena provincia. En el segundo momento viene un proceso de autonomía y de nacionalización. En estas dos historias o momentos de la Iglesia hay sospechas. Usted dice que cuando llega hay sólo cuatro sacerdotes latinos y cuando se va en 1978 hay catorce. Cuando yo ingreso a la Iglesia en el 2003 hay nueve. Entonces me pregunto que pasó con esta Iglesia Anglicana que es una Iglesia de presencia social muy fuerte y que evaluación dan ustedes a esto. Qué le hizo falta para continuar, es una cuestión interna o desde fuera de la Iglesia.

Rdmo. José A. Ramos. Aunque no estuve en ese proceso, porque ya había renunciado al obispado, me parece que la Iglesia se volvió a encerrar en sí misma. Como que no había un norte a donde ir, la Iglesia volvió a sus actitudes anteriores. Sin embargo, no puedo hacer un juicio más objetivo, porque no vivía en Costa Rica.

Dr. Roger Churnside. Yo tengo una teoría con la cual he tratado de responder a esa pregunta que usted formuló. Yo comparo mucho la dinámica de la Iglesia Episcopal en Costa Rica con la dinámica de la Iglesia primitiva, o sea los primeros cincuenta años de la Iglesia cristiana. El paralelismo que yo hago es el siguiente: la Iglesia cristiana nació dentro de una etnia: la etnia judía. Es decir, Jesús era judío y todos los apóstoles eran también judíos, pero el mensaje de Jesús en unos momentos implícitamente y en otros momentos explícitamente iba más allá, pero su ministerio fue generalmente dentro de la etnia judía. Le tocó a San Pablo romper con la etnia judía. El paralelismo que hago yo es que la Iglesia Episcopal Costarricense, comenzó con dos etnias, pero principalmente con una etnia, la etnia negra caribeña, angloparlante. También fue difícil romper con esa etnia, porque ha sido un proceso muy

conflictivo, para poder dar un ministerio al mundo. Es cierto que llevamos 100 años de historia en Costa Rica, pero un siglo es relativamente poco para una Iglesia. Hemos totalmente roto con esa etnia. Lo hemos logrado a pesar del poco tiempo que tenemos de historia. Cuesta romper, inclusive, los que hemos propuesto y promovido que se rompa con esa etnia, encontramos una contradicción con nosotros mismos, yo soy negro, originalmente angloparlante de la zona atlántica. Cuando yo he defendido, comenzando con la época del obispo Ramos, de traer alguien de otra extracción étnica y de otro rango y todo eso, es una situación conflictiva. Ese problema todavía se está viviendo con la elección del último obispo, Héctor Monterroso. Hubo un conflicto, incluso de polarización étnica, talvez ni para alcanzar un punto de resentimiento y de conflicto agudo, pero si se sintió la polarización.

2. (Miguel Picado) Pero por otro lado, la inspiración de la Iglesia Episcopal en Costa Rica está en relación con la etnia afroamericana que ha dado aportes enormes a la sociedad costarricense. Por qué usted dice que hay que quitarle parte de su identidad.

Rdmo. José A. Ramos. Yo creo que nosotros perdimos el espacio, o casi lo hemos perdido en la población negra. Lo descuidamos en donde teníamos un papel muy importante que jugar. Lo descuidamos porque no creamos clero preparado. Los que estaban aquí se fueron de Costa Rica. También no se fomentó vocaciones. El mismo Roger debió haberse ordenado hace muchos años. Inclusive, los nuevos clérigos se ordenaron hace poco. Hay además otra cosa importante, lamentablemente, y hay que decirlo de esa forma, a la población negra siempre se le enseñó a admirar lo extranjero. Esto es una cuestión cultural. Pues tú pones un clérigo extranjero blanco en Limón y se te llena la iglesia, pones un negro y no te responden. Esto es parte del colonialismo de esclavitud. La iglesia de San Marcos era una iglesia de 2000 miembros pero fallamos pastoralmente. No ganamos un espacio fuera de la etnia negra ni lo mantuvimos fuerte.

Dr. Roger Churnside. Con esa pregunta usted me está echando en cara, precisamente el problema que decía. Yo no defiende la idea que la Iglesia Episcopal Costarricense debería de dejar de cumplir un ministerio importante en esta etnia histórica. Yo creo que allí hay un trabajo importante que se hizo y que hay un trabajo importante por hacer. Es una lástima, como dice el obispo Ramos, que se nos debilitó el espacio fuerte que teníamos tradicionalmente en

esa etnia. Yo creo que por diferentes razones que se pueden discutir, fallamos en los dos frentes, porque tampoco abrimos un espacio significativo en la sociedad blanca costarricense. Esto es algo difícil. Los que hemos vivido esa experiencia nos cuesta mucho explicarla, sin embargo, se nos hace peor el corto circuito para los que hemos vivido esa cuestión, que a los que vienen de otras experiencias en la vida y que lo han observado. Este es un proceso que requiere tiempo. Estos problemas culturales no se resuelven en 10 o 20 años, esto es de generaciones, de 3 o 4 generaciones. Inclusive, la Iglesia primitiva cuánto tiempo se llevó para abrirse al resto del mundo. Es cierto que San Pablo fue como la punta de lanza, pero todavía San Pablo se murió y la Iglesia seguía muy precaria, por lo menos en la parte occidental. San Pablo fue el que tuvo la visión que la Iglesia tenía que ir más allá de la etnia judía. Esta fue una visión acertada, pero no fue una visión que se entendió rápidamente y se cumplió rápidamente; fue una cuestión de 200 años aproximadamente. Sin embargo, por desgracia la Iglesia ha perdido la dinámica en la etnia negra sin generar otra dinámica en la sociedad blanca de Costa Rica. Nos quedamos patinando, observando un resultado no muy alentador, para todos los que somos de esta Iglesia.

3. (*Jorge Urrutia*) Uno observa comunidades de la línea en Limón, que contaban con muchos miembros y que se habían fundado a lo largo de la línea del ferrocarril por la importancia económica que les traía el tren. Dónde están estas personas o qué se hicieron estos anglicanos que eran muchos.

Rdmo. José A. Ramos. A la Iglesia Anglicana le ha pasado lo que le está pasando a la Iglesia Católica Romana, se quedó estancada en atraer a la masa y la masa buscó otra alternativa. Hoy día las iglesias que están creciendo no con las tradicionales, esto es un fenómeno. Posiblemente, muchos de los anglicanos se han convertido al pentecostalismo y esta puede ser una causa de la disminución de la feligresía. Pero todas las iglesias tradicionales han visto reducirse su feligresía, en cambio en las iglesias pentecostales la feligresía ha aumentado.

4. (*Jorge Urrutia*) ¿Ustedes cómo definen el período del obispo Cornelius Wilson, cuáles características podemos encontrar y cuál fue su aporte a la Iglesia Costarricense?

Dr. Roger Churnside. Yo quise mucho al obispo Wilson y puedo decirles muy abiertamente con la conciencia tranquila, que él simplemente no fue una persona que tuvo una visión a futuro, ni tuvo el ánimo o la energía episcopal requerida para dar ese tipo de luchas. Tal vez fue esa extracción por pertenecer a la etnia negra. Recordemos que el español del obispo Wilson no era muy fluido. El obispo Wilson relativamente hablaba bien el español, pero lo hablaba al estilo de los negros. Al estilo del negro tradicional. Esto hay que decirlo abiertamente, que entre el clero el obispo Wilson era lo mejorcito que había. Haber elegido a Wilson como obispo no se si fue la mejor opción en ese momento, pero el pertenecer a una etnia puede ser un arma de doble filo, porque la gente lo ve como uno de ellos. El obispo Wilson, veámoslo así y que Dios me perdone si no estoy siendo justo, pero él no inspiró ni tuvo esa visión, él más bien se replegó. Es lo que decía el obispo Ramos, la Iglesia se replegó. La Iglesia volvió a la concepción de capellanía, de mantenimiento de lo que tenía y de no abrir fronteras nuevas. Aunque se intentó abrir la Iglesia con la Vicaría San Agustín, no fue suficiente. Sería bueno evaluar cuales fueron los errores que se cometieron. Yo a partir de 1971 o 1972, no tuve una participación activa en la vida de la Iglesia, me fui para el mundo universitario profesional.

Rdmo. José A. Ramos. Yo creo que la Iglesia debe seguir una perspectiva pluralista. Debe de seguir ejerciendo el ministerio dentro de la población negra. Fue dentro de esta etnia donde surgió y no debe de abandonarla, sino fortalecerla. Parece que el error más grande sería descuidar eso, porque la Iglesia ya tiene en la población negra un nicho natural. Aquí en El Buen Pastor hay una clase profesional grande, hoy día, de población negra. Esto no es una iglesia de pobres, es una Iglesia de clase media para arriba. Esta iglesia de El Buen Pastor tiene una clase profesional de todos los tipos. Ese nicho no se debe de perder. Lo que si nos debemos de preguntar es: cuál es la vocación de Iglesia Anglicana dentro de la población mayoritaria de Costa Rica. Esto no está definido. Este es el gran trabajo que queda por hacer.

5. *(Alexander Cortés)* La Iglesia Anglicana ha dado a la sociedad costarricense muchos aportes, no sólo en lo educativo sino también en el área social. No obstante, muchos de estos aportes están relacionados con la familia. Me pregunto por qué tanto interés por la familia, ¿es acaso esta influencia anglicana de Inglaterra o es más bien influencia negra?

Dr. Roger Churnside. Los negros no tenemos una visión social o acción social, esto no existe, más bien somos un grupo relativamente conservador, en términos de la vida de la Iglesia. Por otro lado, los extranjeros (ingleses) mucho menos. Entonces estos proyectos hay que atribuírselos al Espíritu Santo, que ha inspirado a personas de la Iglesia. La Iglesia Episcopal Norteamericana de los años sesentas fue una Iglesia muy progresista y todavía sigue siendo relativamente progresista. En la época en que yo estaba más activo en la vida de la Iglesia en los años sesentas y setentas se dio todo un movimiento por el desarrollo de las comunidades y la Iglesia nuestra fue una de las que más participó en esos procesos de innovación. Por ejemplo, cuando se funda la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), dentro de esta organización había funcionarios que estaban muy cerca de nosotros y de la Iglesia. Había en esa época mucho apoyo. Este caso del desarrollo social se impulsó mucho, inclusive, desde los Estados Unidos. Yo recuerdo cuando el obispo Richards a mí me envió a Venezuela a unas conferencias en materia de desarrollo comunal. Por cierto en Puerto Rico había todo un movimiento de desarrollo comunal y la Iglesia Anglicana de ese país estaba muy metida. Yo iba a Puerto Rico, a Venezuela y a otras partes a formarme y empaparme de esos proyectos de desarrollo comunal.

Rdmo. José A. Ramos. La Comunión Anglicana en general está en crisis, porque ha tomado posiciones muy verticales sobre ciertos aspectos de la vida social que otras iglesias no han querido tomar. Por ejemplo, la ordenación de mujeres. Esto ha creado mucha división en África, porque los africanos son muy conservadores. También está el debate sobre la homosexualidad, y la Iglesia Anglicana a nivel mundial está muy dividida sobre este asunto. Sin embargo, la Iglesia Anglicana ha tomado unas posiciones más progresistas en relación con este debate o asunto, más aún, la Iglesia Norteamericana ha sido mucho más progresista que la Iglesia Anglicana Europea. A mí en lo personal no me gusta el término anglicano. Podemos hablar de anglicanismos y no de anglicanismo, porque la Iglesia Anglicana no es una Iglesia homogénea, sino es una Iglesia de iglesias autónomas. No hay una cosa que se pueda definir que es la característica universal de la Iglesia, sino que hay expresiones distintas. Es un techo donde caben conservadores y progresistas.

6. (*Randall Trejos*) Actualmente la Iglesia ha sido progresista en cuanto a temas como sexualidad, mujer y familia. Qué opinan ustedes sobre estos tres temas y cuál es la visión de la Iglesia a futuro.

Rdmo. José A. Ramos. El concepto de familia ha variado mucho. No podemos aferrarnos al concepto de familia tradicional de padre, madre, abuelo, tío, entre otros. Hoy día lo vemos en esta congregación de El Buen Pastor, donde un gran número de feligreses específicamente mujeres, son madres solteras. Este es un porcentaje alto y creciente. Por la situación económica, muchos hijos los están criando los abuelos, no los padres. Por lo tanto, el concepto tradicional de familia ya desapareció; ese concepto de familia estable papá y mamá, no cabe. Nosotros estamos trabajando con los jóvenes, pero tenemos que ubicarnos dentro de la realidad en que estamos hoy. El 90% de esta congregación El Buen Pastor son enfermeras que trabajan en Hospitales, Clínicas y Ebais del Área Metropolitana y esto es desde hace tiempo. La enfermería atrajo a la mujer negra. Otro grupo de mujeres que asisten a El Buen Pastor son maestras. Uno va a cualquier hospital del Área Metropolitana y se encuentra al menos con una enfermera negra anglicana. Puede ser que el interés de la Iglesia Episcopal Costarricense de trabajar mucho con proyectos relacionados con la familia sea por influencia de las enfermeras negras y por su sensibilidad humana. Además, otro aspecto que hay que tomar en cuenta, es que la Iglesia ha abordado el tema de la familia en muchas ocasiones no por el anglicanismo, sino más que todo por la etnia negra, que es un elemento muy característico en ellos. Además, la mujer negra es muy fuerte en la enfermería nacional y desde hace muchos años esto ha sido así. También, muchas enfermeras se han ido para Estados Unidos, principalmente negras, pues no tienen problema con el asunto del idioma. El número de médicos también ha crecido, me refiero a médicos negros. No sólo han crecido los médicos en esta Iglesia sino que en otras iglesias también han crecido. En cuanto a la pregunta formulada, yo creo que la Iglesia Episcopal en la actualidad está en una posición mucho más abierta de abordar temas como sexualidad, mujer y familia, porque no tiene posiciones dogmáticas o cerradas y es algo que no hemos aprovechado. Por ejemplo, el Centro de Orientación Familiar (COF) tuvo una posición muy de avanzada para la época en que funcionó. Por desgracia cuando el padre José D. Carlo se fue, la Iglesia dejó de tener presencia en este centro. Por los resultados tan buenos que había tenido el COF y por su aceptación en la población costarricense la Iglesia Católica Romana funda el Centro de Integración Familiar (CIF). Por otra parte, a título personal, a mí me

preocupa mucho la tercera edad, pues creo que nosotros en este campo estamos huérfanos, deberíamos de darle atención a esta edad. Durante el período en que yo fui obispo de esta Iglesia, me parece que los obispos católicos romanos de ese momento no eran tan cerrados, no eran tan dogmáticos, tenían posiciones bien definidas, no sólo en los temas que estamos tratando de abordar, sino sobre otros temas de la realidad costarricense. Monseñor Hoefler, obispo Católico Romano de Limón era bastante progresista. Una de las preocupaciones que yo tengo es que como Iglesia no estamos ejerciendo una pastoral pública. Pero la Iglesia Episcopal debiera de entrar en el debate de muchas cosas, es decir, una presencia más pública. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Iglesia debería de tener más presencia en los asuntos de la vida nacional. Como por ejemplo, cuando hubo el gran debate si se abría la embajada rusa en el país, nosotros participamos y dimos nuestro aporte. Me parece que la Iglesia Episcopal tiene un aporte que hacer que no puede hacer la Iglesia Romana por sus restricciones. La Iglesia Episcopal puede perfectamente aportar a este debate público porque es mucho más abierta. Las iglesias evangélicas de corte pentecostal no lo hacen por estar encerradas en su dogmatismo bíblico.

Dr. Roger Churnside. Voy a referirme a un asunto que está sumamente ligado con los temas que nos ocupan que son: sexualidad, mujer y familia. Creo que las mujeres están exagerando mucho sobre la nueva ley que acaba de aprobarse en la Asamblea Legislativa. Esta Ley sobre Violencia Doméstica es exagerada y hasta discriminatoria. Inclusive, se está cayendo en una inconstitucionalidad de estar legislando para un solo género. Yo no soy machista, más bien estoy a favor de las luchas de las mujeres. Estoy de acuerdo que las mujeres han sufrido injusticias durante muchas generaciones. Pero creo que la lucha de género se ha politizado, hay una cierta exageración. Sobre este asunto hay que hablar principalmente de dos sectores de mujeres. El primer sector es feminista que está integrado principalmente por mujeres intelectuales, que trabajan en instituciones públicas o en organizaciones no gubernamentales, que son las que promueven este tipo de leyes. Este sector es exagerado y hasta absolutista. El segundo sector de mujeres es el sector popular, en donde la Iglesia puede también trabajar. Es en este sector de mujeres es donde no hay discusión de género. El reto es como darle un contenido cristiano a estas discusiones de género. Pero esto no se ha hecho, sino que estas discusiones se han politizado y absolutizado. Se ve muchas veces al hombre como un ser malo y que las mujeres totalmente buenas. Por ejemplo, el mismo concepto de violencia

puede ser ambiguo y manipulador, e inclusive, hasta más violento que el concepto mismo. Pues las mujeres ejercen un tipo de violencia muy sutil y lo saben ejercer muy bien. En cambio, la violencia masculina es más torpe y física. Toda esta legislación que se está aprobando es supuestamente para proteger la vida familiar. Me parece que en todo esto cabe la posibilidad de una espada de doble filo, en el sentido de que quieren resolver estos problemas a través de legislación y penalización y no mediante la educación y el amor. Es cierto que si vemos las estadísticas nos damos cuenta que quienes mueren a manos de los hombres son las mujeres; ellas están muriendo regularmente por esta violencia familiar que tiende a ir en crecimiento. Esto es lo visible o lo que se ve frecuentemente. ¿Cuál de los dos géneros tiene la expectativa mayor de vida en Costa Rica? La mujer. Estadísticamente hablando la mujer tiene de 3 a 5 años más de expectativa de vida que el hombre. Cuando uno ve las cosas más sutil y no tan espectacular de fuerza como estamos acostumbrados a ver las cosas, podemos hablar de las enfermedades que padecen los hombres; por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares. Los hombres son los que más sufren este tipo de enfermedades. Además, un alto porcentaje de hombres viven aislados en sus propias familias, por eso es que se llenan las cantinas, ellos buscan un tipo de integración. En el hogar, la mamá, la abuela y hasta los hijos forman a veces una yunta, que hacen pasar a los hombres malos ratos. Si se lograra examinar esta mayor mortalidad que tienen los hombres por enfermedades como la que mencionamos anteriormente, veremos que puede existir violencia sutil. Estoy de acuerdo que la mujer históricamente ha sufrido una injusticia y esto no se puede negar. Por otra parte, debo de decir que en la realidad de nuestro país se dan los hechos violentos espectaculares y los hechos violentos solapados y lentos. Podíamos llamarlos la muerte violenta y la muerte lenta. Nosotros debemos de ser más suspicaces en el análisis de la violencia. La violencia no solo con los golpes, el disparo y el cuchillazo, si no también hay violencias muy sutiles, que inclusive, muchas veces conducen a violencia espectacular. Esto es lo que ha pasado a nivel internacional con el terrorismo por ejemplo. Tengo que decirles que estas luchas de género son patologías sociales.

7. (Jorge Urrutia) ¿Qué características tuvo la Iglesia Episcopal Costarricense antes de la autonomía y cuáles son las características de la Iglesia actual, la etapa del obispo Monterroso y la de nosotros?

Rdmo. José A Ramos. En la etapa anterior cuando no era el obispo de esta Iglesia, es decir años 40, 50 y parte de los 60, pero principalmente la década de los 50, fue una etapa en donde la Iglesia le dio a la población negra un espacio para mantener su identidad. Las iglesias no católicas romanas eran el lugar de encuentro para la población negra, era un lugar de socialización, de contenido cultural y el vehículo de comunicación era el inglés, el idioma se convirtió entonces en fermento cultural y dio identidad a la cultura negra. A partir de los años cincuenta, hay una dispersión. En San José no se puede hablar de una población negra en un espacio físico definido, como si lo hay en Limón. La concentración negra en San José está dispersa por todos lados, pero la iglesia de El Buen Pastor les daba un espacio, en donde interactuaban culturalmente. En cuanto a la época actual, no veo una visión clara hacia donde queremos ir. No hay una definición. No hay un norte hacia lo que existe y lo que queremos creer. Todavía estamos indefinidos, creo que nosotros tenemos que aportar a eso, tenemos que sentarnos y dialogar más. Creo que no hay diálogo, no hay suficiente espacio de encuentro para dialogar este tipo de cosas estructuradamente e intencionalmente, me parece que no hay una pastoral de conjunto definida, pues parece que cada uno está por su lado. No estamos sacando el tiempo para reflexionar como pastores, como líderes laicos sobre este tipo de diálogo. No podemos construir algo si no participamos.

8. (Jesús Alvarenga) ¿En cuánto a las escuelas de inglés que se dieron en Limón, fueron creadas por la Iglesia Episcopal o fue un fenómeno que nació dentro de la cultura negra?

Dr. Roger Churnside. No fue una política oficial de la iglesia, si no que fue una necesidad de la cultura negra. Ahora, dentro de las personas que organizaban estas escuelas había muchos anglicanos. También la iglesia de San Marcos tenía su propia escuela de inglés y las clases se daban dentro de sus instalaciones. Esta escuela de inglés era a un nivel de primaria. Ellas tenían su metodología, sus folletos y sus programas.

Rdmo. José A Ramos. Hoy día hay una gran diferencia, se quiere aprender inglés. Antes era cultural ahora es algo funcional, ahora el inglés es necesario para encontrar un empleo, no es para mantener la cultura. Antes era un mundo distinto que el de ahora. Las escuelas de inglés eran una razón de vincular, de unir, de contener, de mantener la cultura negra. Las escuelas no eran funcionales, eran medio de resistencia cultural.

9. (Jesús Alvarenga) La iglesia de El Buen Pastor es fundada por ingleses en el siglo XIX, y su feligresía era blanca. ¿Adónde está esa gente blanca y por qué hoy en día la mayoría que asiste a esta iglesia es negra?, ¿Qué pasó?

Rdmo. José A Ramos. El servicio de inglés anteriormente era de blancos, los que asistían al servicio de inglés de la cultura negra eran contados, sólo una o dos personas nada más. Pero en cierta medida esta población blanca era flotante, de las embajadas y de otros organismos internacionales. La población blanca fue decayendo e incorporándose a la población general. Además, muchos se fueron porque había un racismo y ellos no aceptaban compartir con negros. Toda la gente que está llegando ahora al servicio de inglés a las 8:30 a.m., antes llegaban al servicio de español a las 10:30 a.m. Todas las señoras mayores que venían al servicio de español, vienen ahora al servicio de inglés. Esta transición de pasarse de español a inglés se dio durante el episcopado de Wilson. Aquí hay algo interesante de analizar, es que antes al servicio de inglés era mayoritariamente blanca la gente que asistía, ahora es mayoritariamente negra. El servicio en inglés de las 8:30 a.m., es para los negros un vehículo cultural y se conserva como tradición.

10. (Jorge Urrutia) ¿Por qué la iglesia anglicana solo celebra las misas en la mañana los domingos y no hay misas ese mismo día en la tarde?

Rdmo. José A Ramos. El servicio principal antes en San Marcos era a las 6:00 a.m. y durante la semana se hacía misas diarias a las 5:30 a.m. Los caribeños siempre han preferido los servicios por las mañanas. Los servicios a las 11:00 a.m. son más de tradición protestante norteamericana. Posiblemente los servicios a estas horas sean tradición cultural. Ahora los servicios en San Marcos son a las 7:00 a.m. Si uno hace una misa en la noche, al negro como no le gusta y aquí en El Buen Pastor es mucho más difícil, pues tienen que venir de distintos lugares de la ciudad.

11. (Alexander Cortés) ¿Aparte del idioma inglés como vehículo cultural en la población negra, ha habido otros elementos que ayudan a mantener esa identidad cultural?

Rdmo. José A Ramos. La forma de vestir con saco y corbata es un elemento cultural, inclusive, ellos van a San Marcos y vienen aquí bien vestidos. La convención pasada en San Marcos presentó un derroche de cultura negra. Por ejemplo, la cena de gala que se presentó dentro del marco de esta convención, fue una cena de negros, en el buen sentido de la palabra. Toda la ceremonia fue cultural. Este no fue un acto cultural, aunque si eclesial, pero se nota que la Iglesia todavía está en defensa de la cultura negra. En el tiempo en que yo estuve aquí traté de hacerle llegar un mensaje a los negros, en el sentido de que si no introducían el español la Iglesia se iba a morir. Desde esa época en adelante todos los concilios se hacían en español. La generación nueva, la generación de ahora saben hablar un poco de inglés y no como antes. Las familias negras ya no educaban a sus hijos en inglés como lo educaban antes. Esto se puede concebir como un error pero es la realidad. Por eso aquí en El Buen Pastor hay dos servicios uno en inglés y el otro en español. El de las 8:30 a.m. La mayoría son jóvenes pero ellos no se sienten bien, hay un quiebre generacional, ellos no se sienten cómodos en el culto tradicional. Lo mismo está pasando hoy día con el casamiento mixto: mujeres negras con hombres que no son negros, y a la inversa también se da este fenómeno de casamientos mixtos, que se está dando cada vez más con mayor frecuencia.

12. (Jorge Urrutia) ¿La Iglesia se ha propuesto escribir su propia historia o hay alguien encargado de recabar los documentos históricos más importantes?

Rdmo. José A. Ramos. En las convenciones debe de haber un historiador que es parte de una función que alguien debe tener. Pero hasta el día de hoy no ha habido orden en archivar los documentos históricos más relevantes. Posiblemente mucha de la historia de la Iglesia en Costa Rica se haya perdido para siempre. En la bóveda del Banco Nacional hay unos documentos históricos muy importantes, hay que recuperarlos. En esa bóveda están los récord de bautismos que se llevaron de El Buen Pastor.

ANEXO 9

Entrevista al Rdo. Orlando Gómez Segura, sacerdote de la Iglesia Episcopal Costarricense y Director de Hogar Escuela Episcopal, sobre la situación actual de este centro

Esta entrevista fue hecha por Alexander Cortés Campos al Rdo. Orlando Gómez Segura, sacerdote de la Iglesia Episcopal Costarricense y Director de Hogar Escuela Episcopal, a las 4:50 p.m. del día 20 de abril de 2007 en las instalaciones de Hogar Escuela en Barrio Cuba, San José.

1. ¿Con cuántos niños cuenta actualmente el Hogar Escuela Episcopal?

Actualmente tenemos una población de 93 niños. Hogar Escuela no es simplemente una guardería, sino una alternativa de protección. Los niños aquí son educados. A este centro se traen niños de meses y comienzan con todo su desarrollo integral, alimentación, desarrollo físico y desarrollo de destrezas. Por lo tanto, en esta institución no sólo se cuidan a los niños.

En este momento este centro no cuenta con un profesional en psicología contratado por esta institución, sino lo que se hace es a través de trabajo voluntario. Este voluntariado se realiza principalmente con los padres de familia y con aquellos niños que requieren atención psicológica.

2. ¿Actualmente cómo se financia esta institución?

Un porcentaje del presupuesto anual proviene del Estado. Hay un convenio firmado con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), en donde ellos nos dan el 26% del presupuesto anual. La Junta de Protección Social (JPS) nos da un monto para servicios básicos como alimentación, frutas, verduras y carnes. Las familias pagan una cuota mensual y también conseguimos donaciones de personas físicas y jurídicas.

3. ¿La Iglesia Episcopal aporta económicamente a Hogar Escuela?

No, como decir que hay un aporte de parte de la Diócesis no lo hay, sino que la Iglesia se encarga de llevar toda la parte administrativa y legal. El aporte de la Iglesia es en recursos humanos.

4. ¿Desde que usted ingresó como director a Hogar Escuela en el año 2002 hasta la actualidad ha habido cambios?

Si claro. En el 2002 Hogar Escuela estaba en una situación muy difícil. Fue intervenido por el PANI y nos acusaron de malversación de fondos. Esa acusación recayó en la administración del centro que se encontraba en ese momento. Las instalaciones estaban en un mal estado o en malas condiciones, por lo que la guardería se iba a cerrar.

Debido a esta situación me llamaron a mí para que viniera a trabajar como director, también llamaron a Patricia Furtado y al Rdo. Ricardo Bernal. A los tres nos llamaron a trabajar a esta institución sin ningún salario. Lo primero que hicimos fue buscar un acercamiento con el PANI y seguir con el convenio que se tenía y lo logramos. Después llegó una demanda por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por no haber pagado por un tiempo las cuotas obrero patronal, había una hipoteca que estaba sobre el inmueble y se le debía a muchos acreedores. Sin embargo, en el pago de estas deudas se comenzó a trabajar. La deuda más difícil de pagar fue la que se tenía con la CCSS, pues era superior a los 21 millones de colones. Pero los obispos de las diócesis de Centroamérica en una reunión que tuvieron aquí en Costa Rica, prestaron el dinero para pagarle la deuda a la CCSS. Aunque a esta institución del gobierno ya no se le debe absolutamente nada, el dinero todavía se debe pero es a las diócesis centroamericanas.

Esta deuda con la CCSS se debió a que la administración pasada no tenía asegurado al personal y también por descuido de parte de la Iglesia en no darle seguimiento al centro. Fueron las mismas personas que trabajaban en Hogar Escuela las que pusieron las denuncias, cuando ellos eran los responsables de que todos los funcionarios tuvieran el seguro social.

La última deuda la liquidamos el año pasado que era una hipoteca que había. En este momento la deuda que hay es únicamente con las diócesis de Centroamérica. Además la Diócesis de Costa Rica tuvo que desembolsar mucho dinero para poder mantener o sostener al centro. Actualmente Hogar Escuela está estable económicamente. El presupuesto del año pasado salió bien y la diócesis no tuvo que aportar nada y en este mismo año vamos en la

misma línea. Tenemos una visión que dice que en los próximos cinco años a partir del 2005, Hogar Escuela puede constituirse en un proyecto consolidado económicamente, en educación y con un personal capacitado. Esta es una visión que va del 2005 al 2010, pero creo que vamos avanzando bien en que puede llegar a ser un proyecto autosostenible.

5. ¿Todos estos niños que asisten a Hogar Escuela son anglicanos o pertenecen a otros credos religiosos? ¿Asisten a escuela dominical?

No son anglicanos. Un requisito para que los niños estén aquí no es que tienen que ser episcopales o que pertenezcan a la Iglesia, sino que Hogar Escuela es un programa social abierto. A raíz de la crisis que ha habido tampoco hemos tenido ese espacio para dar formación cristiana, sino que es un proceso que apenas vamos a empezar a trabajar. Sin embargo, siempre tenemos actividades, inclusive, la presencia mía como sacerdote ha contribuido a que haya una identificación más con la Iglesia. Por ejemplo, que las familias conozcan que Hogar Escuela es un programa de la Iglesia Episcopal, que el personal esté conciente que la Asociación Misionera de la Iglesia Episcopal Costarricense es su patrono. Esto no sucedía antes, pues, anteriormente la Iglesia no tenía mucha participación en el centro. Con relación a la escuela dominical, estos niños no asisten. Actualmente sólo tenemos una familia que se ha integrado a la Iglesia, asisten los domingos y le hemos bautizado a su hijo.

6. ¿Actualmente cómo es la estructura interna de Hogar Escuela?

La estructura interna es la siguiente: la dirección general y administración recae sobre mi persona. Hay una asistente administrativa que se encarga de todo lo que es la recaudación del dinero y de coordinar otros asuntos administrativos. En el área académica tenemos una coordinadora académica encargada de supervisar las diferentes modalidades o grupos. Los niños que tienen varios meses de nacidos hasta dos años y medio son atendidos por dos niñeras con experiencia. Los niños de dos años y medio a cuatro años y medio son atendidos por una persona que ha tenido mucha trayectoria en el centro. Los niños de kinder y preparatoria son atendidos por una maestra titulada en preescolar. Por último, la parte de Hogar Escuela donde se da recurso escolar es atendido por una maestra de I y II ciclo.

Hoy día la Oficina Diocesana tiene una gran participación en el centro, en la parte contable, la planificación de algunos trabajos y en la relación compañera con los grupos de Carolina del Norte. Esta participación no se daba anteriormente y ha sido beneficiosa por la supervisión que se ejerce.

7. ¿Antes de que usted fuera el director de Hogar Escuela, o sea antes del 2002, conocía este centro?

Si lo conocía, pero no sabía como era su funcionamiento. Cuando vine aquí no sabía nada y tuve que ir aprendiendo en el camino. Llegué en un momento cuando había una crisis muy profunda.

8. Coméntenos un poco más de la reestructuración que ha tenido Hogar Escuela a partir de 2002 hasta la actualidad

Esta reestructuración ha sido totalmente en infraestructura, lo que podemos decir que está renovada. Actualmente tengo un proyecto presentado en la JPS para cambiar los techos. Las personas se quedan admiradas cuando entran a las instalaciones y ven la infraestructura remozada. El orden administrativo también ha sufrido un cambio positivo importante como la transparencia, porque aquí todas las personas que aportan siempre se les dan una rendición de cuentas.

9. ¿La Diócesis de Carolina del Norte que es la diócesis compañera de Costa Rica de qué forma ayuda a Hogar Escuela?

La Diócesis de Carolina del Norte ha ayudado mucho en infraestructura, pero también ha aportado económicamente. Los estadounidenses vienen a Costa Rica, conocen a los niños y se identifican con ellos. Además han otorgado aporte económico a algunas familias de muy escasos recursos.

10. La visión de Hogar Escuela es que este centro se consolide. ¿Cómo será posible esta meta?

Lo que ha pasado con los proyectos de la Iglesia como Hogar Escuela o el Hotel Puerto, era que la Diócesis estaba siendo sangrada por estos programas. Este hotel dejaba pérdidas y con Hogar Escuela la Diócesis tenía que hacerle frente al déficit que había cada año. La idea actual es parar esa situación y que esta institución se convierta no en un programa lucrativo, porque es un programa de bien social, pero que tampoco la Diócesis tenga que desembolsar para cubrir ningún déficit.

11. ¿Cuál es el mayor aporte que ha dejado este centro a los niños y a la sociedad?

El mayor aporte es que nosotros trabajamos con madres que tienen que ir a trabajar para ganarse su sustento diario, que tienen que asistir al trabajo y que no tienen con quien dejar a sus hijos o muchas veces tienen que dejar a sus hijos con un familiar o con una persona poco conocida. Nosotros trabajamos con este tipo de mujeres que son madres, trabajadoras y jefas de hogar. Ellas se van a trabajar durante el día mientras a sus hijos aquí se les está cuidando, alimentando y educando.

12. ¿Actualmente se ha pensado realizar los trámites pertinentes para que Hogar Escuela sea una institución reconocida ante el Ministerio de Educación Pública (MEP) y de esta forma poder emitir títulos reconocidos por esta entidad gubernamental en preescolar y en I y II ciclo?

Este centro cuenta con la infraestructura adecuada y con profesionales avalados. Sin embargo, esta institución no se encuentra reconocida por el MEP, pero estamos en ese proceso. Ha habido varios obstáculos, principalmente por los problemas legales que hubo, pero vamos avanzando en esa materia. Esperamos que en este año tengamos todo listo para poder presentar la documentación pertinente ante el MEP. Además, los 93 niños que tenemos son de edad preescolar y escolar, pues, sus edades van de sólo unos meses de nacido hasta los doce años como máximo.

13. ¿Cómo es la dinámica diaria en esta institución?

Todos los niños de edad preescolar van a la escuela. Lo que hacemos es lo siguiente: cuando les corresponde asistir a la escuela por la tarde la madre los trae a Hogar Escuela por la

mañana. Aquí almuerzan y luego son llevados a sus respectivas escuelas para que reciban clases por la tarde. Por su parte, los niños que asisten a la escuela por la mañana, se les recoge en sus centros educativos y se les trae a Hogar Escuela. Ellos aquí almuerzan. En el transcurso de la tarde una maestra les ayuda con sus tareas y con sus trabajos.

14. ¿Cómo evalúa su labor como director de Hogar Escuela?

Yo considero que mi labor como persona ha sido muy edificativa. Cuando fui ordenado sacerdote, tenía la visión que había sido ordenado para celebrar oficios, para evangelizar y para otras cosas más, pero este tipo de trabajo en Hogar Escuela lo hace a uno más humano, más solidario y a saber compartir con las familias que tienen problemas familiares, familias desintegradas, niños con problemas psicológicos, madres que son abandonadas por sus compañeros y que no les ayudan. Todas estas cosas me hace una persona más humana, más solidaria y eso me edifica mucho. Desde que estoy en Hogar Escuela, a pesar de que es un trabajo muy fuerte y muy desgastante, como persona me he sentido sumamente feliz de que Dios me haya escogido para estar en esta institución.

ANEXO 10

Entrevista al Lic. Alberto Quiñónez Sánchez, exmiembro del Centro de Orientación Familiar, sobre los orígenes de este centro

Esta entrevista fue hecha por Alexander Cortés Campos al Licenciado Alberto Quiñónez Sánchez, exmiembro del Centro de Orientación Familiar, a las 3:40 p.m. del día 24 de abril de 2007 en la Soda Malu, costado norte del Colegio Superior de Señoritas, San José.

1. ¿Qué era el Centro de Orientación Familiar y quiénes fueron sus fundadores?

El Centro de Orientación Familiar (COF) fue una concreción de una preocupación que surge a mediados de la década de los sesentas, sobre el tema de sexualidad humana y desarrollo de la familia. En esa época el tema de la sexualidad en Costa Rica era un tabú. El Rdo. José D. Carlo creyó que era muy oportuno comenzar a abrir un espacio en la sociedad costarricense que permitiera informar y formar sobre educación sexual y familia. Es así como se inicia un programa radial que se llamó Diálogo y su lema era: “no tengamos miedo de hablar de lo que Dios no tuvo vergüenza en crear”. Este lema presentaba un desafío, porque antes en Costa Rica los credos religiosos veían el tema de la sexualidad como un tabú. Esta propuesta nace de personas profesionales desde una perspectiva interdisciplinaria. Había médicos, trabajadores sociales, promotores sociales, psicólogos, entre otros profesionales. También se encontraba el psicólogo Rafael Ruano Mariño y la trabajadora social Yolanda Mendoza. Posteriormente esta iniciativa se va estructurando con una personería jurídica de tipo de asociación. Al irse plasmando y desarrollando la figura jurídica de asociación daba más autonomía de la figura de la Iglesia, por lo que permite que se vaya definiendo la dinámica interna del pensamiento y visión del padre D. Carlo, del Dr. Ruano, de la Licda. Yolanda Mendoza, entre otros. Pero el fundador del COF es el padre D. Carlo y junto a él trabajan un grupo de profesionales. Poco tiempo después el COF se va nutriendo de otros profesionales que dominan la temática.

El programa radial tiene un gran impulso por la experiencia de don José Peña. El todavía trabaja en Radio Fides y es uno de los pioneros de de los programas radiales. Este señor era el encargado de grabar los programas. Estos programas se grababan en Radio Columbia y salían al aire de lunes a viernes a las 4:30 a.m. Regularmente los campesinos lo

escuchaban todos los días. Los radioescuchas mandaban sus cartas y consultas y había un grupo de profesionales que respondían las cartas. A veces se respondía vía radial o por escrito.

2. ¿En qué año se fundó y en dónde funcionó el COF?

El año de su fundación fue dentro del marco de la década de los años sesentas. Primeramente el COF estuvo ubicado en la avenida segunda, después pasó a la calle 19 detrás de lo que era el Colegio de Sión que hoy es parte de la Asamblea Legislativa, de allí pasó 100 metros al norte frente al Parque Nacional.

3. ¿Cómo se financiaba el COF?

El COF era patrocinado por proyectos que tenían que ver con paternidad responsable. Los apoyaba organizaciones de los Estados Unidos como la IPTF, AID, entre otras que estaban dentro de la corriente de planificación familiar. Hay que recordar que dentro de este contexto estaba el programa Alianza para el Progreso, que mantenía la tesis que el problema de la pobreza era un problema de explosión demográfica. Desde esta perspectiva había cierto tipo de interés en programas que informaran sobre métodos de planificación familiar. Que en ese entonces y hasta la fecha no eran muy acogidos por la Iglesia Católica Romana.

Costó mucho abrir el espacio, por ejemplo, mucho del pensamiento escrito tenía que pasar o ser autorizado por personas de la Iglesia Romana. La Iglesia Romana, al ver la acogida que tuvo este programa, promovió la creación del Centro de Integración Familiar (CIF), unos años después del COF. También el Opus Dei, que tenía presencia en la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, hizo sus propios programas en materia de sexualidad.

4. ¿Cómo hicieron para poder esquivar la censura?

Estos programas radiales fueron pioneros en el área de la sexualidad. Desde un inicio fuimos atacados por grupos o personas conservadoras que se oponían a este programa, porque consideraban que esta temática debería ser orientada por el Magisterio de la Iglesia Romana. Por ejemplo, don Víctor Brenes que era profesor de filosofía de la Universidad de Costa Rica, era una de las personas que revisaba el contenido de las publicaciones. Hubo publicaciones que

fueron vetadas cuando encontraban en ellas, los diseños de los órganos reproductivos masculinos y femeninos. Ellos las vetaban porque consideraban simplemente que estas cosas no eran aptas. Recordemos que aquella época fue diferente a la actual.

5. ¿Cuáles eran los temas que se abordaban en el COF?

Los temas que se abordaban en esa época eran: relación padres e hijos, relaciones sexuales, el noviazgo, métodos de planificación familiar, las enfermedades venéreas, entre otros. Posteriormente se incluyeron programas en donde se abordaban temas con mayor profundidad. Una de las medidas que se tomó fue publicar libros y folletos. Había una serie popular que se llamaba Amigos del COF, en donde se analizaban pequeños temas.

Las escuelas y los colegios solicitaban conferencias o charlas sobre educación sexual que duraban a veces hasta una semana. Estas conferencias y charlas se realizan con los alumnos, docentes y padres de familia en todo el país, y generalmente había una receptividad muy grande. Muchos educadores, con el apoyo del COF y del patrocinio de la Asociación Demográfica Costarricense, viajaban desde muy largo para recibir estas conferencias.

Desde los orígenes del COF, a mediados de los años sesentas, hasta los años ochentas, el director de este centro fue el padre D. Carlo. A pesar de ser él anglicano, la Iglesia Episcopal no fue proselitista, más bien fue pionera y creadora de espacios, con una gran visión pero no de carácter proselitista.

6. ¿Cuáles fueron los aportes que dejó el COF a la sociedad costarricense?

La apertura y la ruptura del tabú. Dejó posesionado el tema en la sociedad costarricense. Aportó mucho para las generaciones de esa época, en cuanto a romper la ignorancia y los mitos en torno a la sexualidad humana. Yo recuerdo de forma anecdótica lo siguiente: a nosotros nos decían que los métodos de planificación familiar que les había recetado el doctor no funcionaban, les preguntábamos por qué no funcionaban y ellos nos decían que las pastillas que el médico les había dado, un día se la tomaba la esposa y el otro día el esposo. También nos hacían preguntas sobre los profilácticos, pues, no sabían como se usaban. Un día nos correspondió un caso muy especial de una adolescente que había ido donde el médico porque creía estar embarazada. El médico le dijo que no, pero ella afirmaba estar

embarazada, pues, ella nos decía que el estómago lo tenía grande, y resulta que esta joven lo que tenía era un embarazo psicológico, porque en la familia siempre le habían dicho que nunca se dejara besar, pues, el día que la besaran la iban a dejar embarazada. Resulta que el novio la había besado un día después que salieron de la iglesia, entonces ella pensó que podía quedar embarazada y de hecho ella se sentía embarazada. A esta joven se le explicó y se le posibilitó el servicio del médico. Después de la explicación ella entendió con absoluta claridad. Esta joven no estaba embarazada porque no había tenido relaciones sexuales. Otro mito que había era que algunas mujeres negaban su relación sexual, al decir que habían quedado embarazadas en una piscina, o porque se habían sentado en un inodoro minutos después de haber estado sentado un hombre. Todos estos asuntos eran mitos que se pensaban que eran reales.

Los temas en los programas radiales, conferencias o charlas se abordaban con un vocabulario técnico pero accesible, o sea a las cosas se le llamaban como se les debiera de llamar: órgano reproductor masculino pene, femenino vagina. Después se hacía una explicación lo conocido como... Pero eso era para que las personas fueran interiorizando ese lenguaje, que era usado en otras publicaciones diversas. Todo esto era para que las personas se fueran posesionando y que en su imaginario no hubieran barreras de definición.

7. ¿Los libros y folletos se vendían o se regalaban y cómo se generaban otros recursos?

En un principio los libros y folletos se publicaban con los fondos de la AID y de la IPTF eran gratuitos, pero cuando estas agencias disminuyeron las ayudas estas publicaciones se vendían. Se pensó que se iba a generar recursos con la venta de charlas y conferencias pero realmente esto no generaba los suficientes recursos. Se abrió la venta de servicios a empresas como a DEMASA entre otras. Después el COF generó programas de desarrollo en algunas regiones como los barrios del sur: Sagrada Familia, Barrio Cuba, Cristo Rey, Ciudadela 15 de Septiembre, entre otros. Para este momento la temática era más amplia, pues, tenía que ver con desarrollo de la comunidad. Era como ir abriendo posibilidades para generar recursos. Después los servicios se vendían pero la situación ya era muy difícil. El dinero recaudado se volvía a reinvertir. Es decir, se volvía a invertir en los servicios y se trataba de autosostenerse, pero era poco lo que se generaba realmente. Los libros que el COF publicaba se vendían y ese dinero se volvía a reinvertir, pero lo recaudado no era mucho. Recordemos que ya para finales de la década del 70 y principios de los 80, aquí en Costa Rica se desarrolla la escuela de psicología

donde hubo mucha presencia de argentinos, chilenos exiliados, entre otros. Entonces ya no hay inopia profesional sobre el tema, porque antes se pensaba que el tema de la sexualidad humana y educación sexual era sólo asunto de psicólogos, y psiquiatras o médicos.

8. ¿Cuáles fueron las causas del debilitamiento del COF?

Problemas de financiamiento. En el país las universidades comenzaron a asumir el tema, por lo hubo una proliferación de profesionales independientes que abordaban esta temática. La Asociación Demográfica Costarricense asume mucha presencia y empuje en Costa Rica. Entonces sucede que el COF ya no era el pionero, sino uno más entre todos. El COF todavía existe con ese nombre por lo menos doña Marina Salas de Solano así me lo a dicho. Esta mujer fue una de las primeras promotoras de los cursos de educación sexual y ella es una profesional muy entregada que llega a ocupar la dirección del COF. Actualmente el COF, aunque existe, no da programas radiales. En esa época estaba también el programa radial llamado: “Las Charlas de Don Rafael”, por parte de la Asociación Demográfica Costarricense. Estaba la revista “Salud para Todos” del Ministerio de Salud. Un departamento que asumió con gran fuerza el tema sobre sexualidad fue la Caja Costarricense de Seguro Social. Todos estos nuevos programas ya no hacen ser al COF tan necesario. En un principio el COF daba gratuitamente atención personalizada de orientación a toda persona que lo deseara, pero cuando el COF entra en la etapa de autofinanciamiento si se les cobraba una cuota.

9. Usted como miembro que fue del COF, háganos un comentario sobre su labor en este centro

Durante el tiempo que serví como funcionario en el COF estuve como funcionario principalmente en el área de promoción de cursos y en los programas de desarrollo de la comunidad entre 1970 y 1976. Cuando yo ingresé al COF este centro ya tenía entre 3 o 4 años de estar funcionando.

Personalmente me tocó estar como miembro y como parte de la Junta Directiva, desde una visión de mayor exigencia de la dinámica de desarrollo de la comunidad de acuerdo con la época. Pero yo diría que eran sólo visiones. Pues no es lo mismo hacer una lectura de formación familiar desde precarios o asentamientos humanos populares que desde relaciones sociales establecidas. Le voy a poner un ejemplo: habían conferencias que hablaban sobre

relaciones sexuales de las parejas, pero no se daban cuenta que cuando llegaban a un contexto de familias pobre, hablar de intimidad y de espacios adecuados no cabía, porque toda la gente vivía en un mismo cuarto en un hacinamiento. Esto era una sexualidad para el sector medio, no para un sector empobrecido.

Las metas que nos ponían los donantes eran exigentes y uno como miembro tenía que cumplirlas de lo contrario no había financiamiento. Por ejemplo: los donantes ponían por cantidad de charlas, por cantidad de público alcanzado, por cantidad de programas radiales, por cantidad de consultas y respuesta a los programas. Estos informes eran muy exigentes y las metas propuestas por el COF desde esta perspectiva sí se cumplieron, pues de lo contrario no habría habido financiamiento.

10. ¿A nivel interno cómo era la estructura del COF?

Siempre había reuniones técnicas con el equipo técnico y era para discutir y monitorear los avances de los programas. El COF tenía una Junta Directiva y aparte del Director Ejecutivo estaba la encargada de administración y el equipo profesional.

11. ¿Cuál fue el aporte de la Iglesia Episcopal Costarricense?

El aporte más importante de la Iglesia fue haber tenido la visión de que había que romper el círculo del silencio y de la ignorancia sobre el tema de la sexualidad humana, que de una u otra forma favorecía a una dinámica social altamente patriarcal. Aunque en esa época no se hubiera visto.

ANEXO 11

Entrevista al Rdm. José Antonio Ramos Orench, Obispo de la Iglesia Episcopal Costarricense (1969 – 1978), sobre los aportes educativos, sociales y pastorales de la Iglesia Anglicana en Costa Rica

Esta entrevista fue hecha por Alexander Cortés Campos al Rdm. José Antonio Ramos Orench, obispo de la Iglesia Episcopal Costarricense (1969 – 1978), a las 10:50 a.m. del día 25 de abril de 2007 en el restaurante La Casa Creole, ubicado en el Centro Comercial las Arcadas, San José.

1. ¿Qué era el Centro Teológico de Siquirres y el Centro Teológico del Caribe?

El Centro Teológico de Siquirres se fundó en la década de los años sesentas por el obispo David Richards, que era el obispo de Centroamérica, para la formación de clérigos y laicos. Se instaló en las instalaciones de la iglesia Santa María en Siquirres y tenía un director que se llamaba David Berguensen. Allí daban clases sacerdotes de Costa Rica. En este centro se daba lecciones a residentes y no residentes unos días a la semana. En este centro estudiaron varias personas que después se ordenaron. Allí estudio el padre Wilson que después fue el obispo de Costa Rica, o sea mi sucesor, el padre Carnegie, el padre Stennette, entre otros. En aquella época como el obispo de Costa Rica era también el obispo de Centroamérica, también venían estudiantes de toda esta región a estudiar al centro. Este centro se fundó en Siquirres porque en toda la región no había un seminario episcopal.

Después a fines de los años sesentas se creó en Puerto Rico el Seminario Episcopal del Caribe, con la ayuda de los obispos de la región. El Centro Teológico de Siquirres siguió funcionando pero por poco tiempo hasta 1968. Después de este año los estudiantes se enviaban a Puerto Rico. En ese momento, yo era miembro de la facultad de Puerto Rico, trabajaba como sacerdote en la catedral episcopal de San Juan y era miembro de la Junta de Síndicos de la Junta Directiva del seminario. Este proyecto fue un intento de proveer un seminario de alta calidad con un programa residencial de tres años y trilingüe, porque se impartían cursos en francés, inglés y español. Había estudiantes de Haití que hablan francés, de Islas Vírgenes que hablan inglés y de Centroamérica y de islas del Caribe que hablan español. Se aplicaban tres

lenguajes como vehículo de enseñanza. De este seminario se graduó el padre Zelaya, Ricardo García, entre otros. El seminario de Puerto Rico se cerró en 1977.

Tanto el Centro Teológico de Siquirres como el Seminario Episcopal de Puerto Rico eran financiados por las distintas diócesis. Ellas pagaban los profesores y a los estudiantes se les daba un estipendio. Después de que el Centro Teológico de Siquirres dejó de dar formación para futuros ministros ordenados, se convirtió en un centro de conferencias donde se daba retiros a jóvenes y a laicos comprometidos. Es decir desde fines de la década de los sesentas hasta mediados de la década de los ochentas fue un centro para la formación de laicos. En cuanto a los estudiantes del Seminario Episcopal de Puerto Rico se les daba la alimentación, el hospedaje y el transporte durante los tres años que duraban los estudios.

Después que se cerró el Seminario Episcopal de Puerto Rico en 1977, se creó otro en República Dominicana. En este centro estudió el Rdo. Allen, actual rector de San Marcos en Limón. Actualmente los estudiantes de las diferentes diócesis de Centroamérica estudian en el Centro Teológico de Guatemala.

2. ¿Qué es Hogar Escuela Episcopal?

Hogar Escuela originalmente era la guardería de Barrio Cuba o sea un centro infantil. Cuando yo llegué a Costa Rica como obispo, estaban ubicados en una casa. Después se construyó un edificio en la propiedad actual y se trasladaron de esa casa al nuevo edificio. Este edificio fue el primero que se construyó en Hogar Escuela, luego se construyeron otros hasta lo que es hoy día. Este primer edificio se construyó en 1970 y servía como guardería y como iglesia a la misma vez. Durante los domingos se daba la misa y durante la semana funcionaba como guardería. Después esta institución se amplía y se crea la guardería, el centro infantil y el Hogar Escuela. Este centro es más que todo para atender niños que van a clases en la mañana o en la tarde y vienen al centro para estudiar. Durante mucho tiempo la guardería fue financiada por la cuota de los padres y un subsidio de la Iglesia. Había un presupuesto anual y la Iglesia ponía su parte. Luego se consiguió un convenio con el Ministerio de Salud que llegó a sufragar parte de los gastos, con el Instituto Mixto de Ayuda Social y con el Fondo de Niños de Canadá. Todo esto se realizó durante el tiempo en que yo estuve como obispo. Hoy día se financia por medio del Patronato Nacional de la Infancia. Hogar Escuela Episcopal fue una de las primeras guarderías que se instalaron en el país.

3. ¿Qué es y cómo colaboró la Iglesia con el Movimiento Éxodo y el Departamento Ecuménico de Investigación?

El Movimiento Éxodo funcionó en los años setentas. Inició como un esfuerzo de individuos comprometidos con presencia ecuménica. En él estuvo Javier Solís, Quince Duncan, padre Herrera, Jacinto Ordóñez, este servidor, entre otros. Este movimiento era más que todo de encuentro y reflexión y estaba muy influenciado por la Teología de la Liberación. Sus miembros se reunían en diferentes lugares, incluyendo las instalaciones de la iglesia del Buen Pastor. Este movimiento se caracterizaba por tener mucha apertura ecuménica. Este grupo no tenía un presupuesto definido o un financiamiento externo, sino que por las mismas características que tenía, los miembros se encargaban de financiarlo si se necesitaba algo. Del Movimiento Éxodo nacieron otras instancias como el Departamento Ecuménico de Investigación (DEI).

El DEI nace por influencia del Movimiento Éxodo y por la colaboración o participación de inmigrantes del cono sur. Desde sus inicios el DEI se fundó como un centro de reflexión y de publicaciones teológicas. Esta institución todavía existe. Yo recuerdo que desde sus inicios han estado personas como Pablo Richards, Hugo Assman, Frank Hinkelamert, entre otros. Allí se han realizado investigaciones y escritos de muy alta categoría, financiados en un principio por el Consejo Mundial de Iglesias.

El apoyo de la Iglesia Episcopal al Movimiento Éxodo y al DEI fue más que todo logístico y moral. Además, refrendó las distintas gestiones que se hicieron a nivel ecuménico. En lo económico la Iglesia no aportó fondos para la creación de estas dos instancias, pero sí tuvo presencia muy fuerte. Yo fui miembro fundador del DEI y de su ente jurídico.

4. ¿Qué eran y cómo colaboró la Iglesia con Industrias de Buena Voluntad y con el Centro Nacional de Rehabilitación y Educación Especial?

Industrias de Buena Voluntad (IBV) se creó en 1970 y su propósito era encontrar un lugar para darle una rehabilitación profesional a los discapacitados del país. Costa Rica había sufrido una secuela de polio. Se estimaba en ese momento que el 10% de la población costarricense padecía de algún tipo de discapacidad física o mental o de otra índole. IBV fue una gestión conjunta de la Iglesia Episcopal, Iglesia Metodista y sectores de la Iglesia Romana

como las Hermanas de la Asunción. Estas hermanas tenían un convento en San Pedro y ellas decidieron cederlo como sede para el centro de rehabilitación. En este lugar funcionó durante varios años. La Junta Directiva de este centro estaba integrado por profesionales como la Licda. Soledad Murillo, don Francisco Terán de la Cámara de Industrias, el Dr. Mora que era odontólogo, el Dr. Araya que era un médico especialista en rehabilitación del Hospital México de la Caja Costarricense de Seguro Social. Este doctor tenía un centro de rehabilitación en Santa Ana. Todas estas personas eran de categoría en el país y tenían buenos vínculos con políticos. Se hizo contactos con personas del Estado y de la Asamblea Legislativa, durante la presidencia de Daniel Oduber Quirós, cuando él era el presidente de la Asamblea Legislativa. Se logró que pasara la ley que creó la Comisión Nacional de Rehabilitación. Esta ley incluía que de los impuestos de los municipios se le debía de dar un porcentaje al centro de rehabilitación. Creo que esta ley está en vigencia y de ella se financia gran parte el Consejo Nacional de Rehabilitación. IBV se financiaba más con fondos de la Iglesia Episcopal, Metodista y contribuciones y campañas que se hicieron localmente. El Centro de Rehabilitación se creó a partir de esa experiencia. El Instituto Nacional de Aprendizaje aportó instructores, el Ministerio de Educación Pública aportó personal y otros ministerios también hicieron sus aportes. Se logró conseguir dos donaciones económicas bastantes grandes con dos instancias europeas, esto fue por gestiones directas de la Iglesia Episcopal. Estas dos instituciones fueron: la Central Evangélica de Alemania y otra de Holanda. Con estos fondos se construyó el Centro Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, que se encuentra en la Valencia en Santo Domingo de Heredia. En ese lugar se compró un terreno y 2/3 partes de los terrenos fueron donados por la Iglesia Episcopal con fondos propios y 1/3 parte de donantes voluntarios. En ese terreno se construyó el Centro de Rehabilitación y se cerró el que estaba en San Pedro en el convento de las Hermanas de la Asunción. Este centro fue creado por el liderazgo de esta persona en 1973. Yo fui presidente de IBV y del Centro de Rehabilitación durante siete años.

La Iglesia Episcopal no se adueñó de estas instituciones porque la idea era promover la causa de los discapacitados, garantizar la protección de sus derechos y servir de difusora y creadora pero no de control. Aunque yo participé en las dos Juntas Directivas de estas dos instituciones, estas tenían total autonomía de la estructura de la Iglesia. Es decir eran dos instituciones totalmente independientes. Fueron creadas como entes autónomos y todavía operan de ese modo. Actualmente el Centro Nacional de Rehabilitación es el rector de las

políticas que tienen que ver con discapacidad. Por su parte, IBV todavía existe en Desamparados como una instancia que recibe fondos del Estado, pero últimamente ha estado en crisis. Todavía sigue siendo un centro de discapacidad.

5. ¿Qué era el Programa de Atención a los Refugiados?

Este programa da inicio en 1973 a partir del derrocamiento de Salvador Allende en Chile. A nosotros nos llegó una alerta, que iba a haber un éxodo masivo de chilenos de tendencia progresista. Era una época en el cono sur donde había gobiernos militares represivos, como Argentina, Brasil, Bolivia y de Chile y por supuesto buscaron refugio en Costa Rica. Estas personas vinieron a contribuir mucho al mundo académico, del teatro y de la cultura. Todavía hay gente aquí de esa época que son muy reconocidos. Antes las circunstancias reinantes en 1973 este servidor como obispo de la Iglesia Episcopal con el apoyo del presbítero Javier Solís, que para esa fecha era de director del periódico Eco Católico, fuimos a hablar con el Ministro de Relaciones Exteriores, que era don Gonzalo Facio y con el Presidente José Figueres Ferrer. La reunión la tuvimos en la oficina del Presidente. Se nos permitió hacer un convenio con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que vino a dar apoyo a los exiliados junto con el Concilio Mundial de Iglesias. Ante este panorama se instaló una guardería en las instalaciones de la iglesia deL Buen Pastor, principalmente para hijos de personas exiliadas, pues llegaban a Costa Rica sin ningún apoyo económico y esta guardería era un gran apoyo para ellos. Se creó un programa de microempresas y se le daba financiamiento a todos los exiliados que querían establecer su microempresa. Esto funcionó desde la Iglesia Episcopal como un fondo y administrado por este servidor. Funcionó hasta después que yo me fui como obispo. Estuvo funcionando con el obispo Wilson en 1978, pero después ese fondo se trasladó a la Vicaría San Agustín. Hubo un cambio aquí en cuanto al exilio y vino un exilio de El Salvador, por la situación que estaba pasando en ese país, al igual que en Nicaragua. Debido a esta situación se funda la Vicaría San Agustín que seguía siendo financiada por el Consejo Mundial de Iglesias y ACNUR para darle apoyo a los exiliados de América del Sur y a los de Centroamérica. Hay que ser muy sincero en todo esto, pues, muchos de los proyectos sociales de la Iglesia no fueron bien vistos por un sector de la feligresía, a pesar de las buenas obras que se hicieron. No sé si fue por razones económicas que se cerró este programa, pero yo no me encontraba en Costa Rica. Este programa fue trasladado a la

Vicaría San Agustín y la guardería se estableció fuera de las instalaciones de la iglesia del Buen Pastor, principalmente en los barrios del sur de San José.

6. ¿Qué era el Centro de Publicaciones Cristianas?

Este centro se creó antes de que yo viniera a Costa Rica como obispo, pero su fundación data de mediados de los años sesentas. En este centro se publicaron muchas obras. Se publicó un libro muy conocido llamado: “el Milagro del Diálogo”. También se publicaron libros de liturgia, formación, entre otros. Este centro funcionó hasta el año de 1972. Su cierre se debió más que todo a razones económicas. Sus instalaciones estaban en los alrededores del Parque Morazán. Allí trabajó Luis Herrera, Doña Lía Coronado, entre otras personas más. El financiamiento de este centro provenía directamente de la Iglesia de los Estados Unidos y los textos o las publicaciones eran para la venta, para la difusión.

7. ¿Cómo se mantenía el Cementerio Extranjero y cuáles fueron las posibles causas de su entrega?

Este cementerio se mantenía con los cobros que se hacían en los entierros, mediante el mantenimiento de las fosas y los familiares de los fallecidos pagaban una cuota mensual. Creo que todavía se mantiene de la misma forma, es decir hay que pagar una cuota a la administración. Este cementerio fue entregado a una junta y creo que fue a fines de los años ochentas. Se entregó porque la Iglesia no tenía la capacidad de administrarlo. Este campo santo tiene mucha historia. Allí uno puede leer las lápidas y encuentra nombres de personas que contribuyeron mucho al desarrollo económico del país. Todavía hoy día este cementerio funciona y se entierran personas, pero la Iglesia ya no tiene responsabilidad directa. Allí a veces se entierran feligreses del Buen Pastor.

8. ¿Cuáles fueron los objetivos de la Creación del Colegio San Marcos?

El Colegio San Marcos originalmente era para darles educación de calidad a personas de escasos recursos. Esta fue una iniciativa que comenzó a gestarse aquí en San José, por un grupo de personas que nos reunimos. En esa época los que nos reunimos fuimos la directora

del Colegio Metodista Odeth Vesco, el Dr. Sherman Thomas, el señor Scott, Roger Churnside y este servidor. Tuvimos la discusión sobre la importancia de crear un centro de calidad para la población limonense. Comenzó como una iniciativa de la Oficina Diocesana en conjunto con la iglesia de San Marcos. Comenzamos con preescolar, después vino la primaria y pocos años después la secundaria. La fundación de este colegio data de 1973. La primera directora fue Joyce Sawyers y cofundadora del colegio. Actualmente, el Colegio San Marcos funciona como colegio privado, pero la idea original era subsidiar a personas que no tenían como pagar sus estudios y que pudieran privilegiarse de una educación de alta calidad.

El financiamiento para este colegio fue local. Al inicio la Iglesia le dio fondos para que comenzara a funcionar con muchas facilidades. El edificio grande que todavía está en funcionamiento fue construido por este servidor. Allí estaba antes la casa parroquial que era de madera, se destruyó y se creó allí el centro comunal o el centro parroquial de San Marcos. Ese edificio quedó finalmente como salón parroquial. El salón parroquial antes estaba donde queda actualmente al Hotel Puerto, o sea el salón parroquial se destruyó y se construyó allí el Hotel Puerto. La idea original de construir este hotel, era que en aquella época se pensaba establecer en Limón, una zona libre de comercio y se pensó que iba a traer un gran crecimiento turístico. Por lo tanto, se construyó como una oportunidad para captar nuevos recursos económicos y que ayudaran para la autonomía de la Iglesia.

Por otra parte, cuando yo vine a Costa Rica como obispo asignado, una de las políticas que se tomaron fue cambiar de residencia, pues, mi residencia episcopal se encontraba en Barrio Escalante, al lado de la iglesia Santa Teresita. Este era en aquella época uno de los pocos barrios de San José de clase alta. Yo pensé que el obispo no debía de vivir en una casa muy lujosa, por lo que la casa se vendió y yo me fui a alquilar una casa en Barrios los Sauces, en San Francisco de Dos Ríos. Después de esto se estableció una política, que era que en vez de establecerse rectorías, la Iglesia le daba préstamos a cada sacerdote para que construyera o comprara su casa. Porque el sacerdote que vive en vicaría nunca tiene nada propio, y los sacerdotes en nuestra Iglesia se casan y cuando muere la viuda queda sin nada. La política que se estableció fue que con la venta de la propiedad en Barrio Escalante y otra que se hizo de una rectoría en inglés en los Yoses, se dieron préstamos a los sacerdotes para que cada uno construyera o comprara su casa y pagara el préstamo en un tiempo razonable. Así fue como el padre José D. Carlo, el padre Wilson, el padre Stennette, Peinado y este servidor construimos nuestras propias casas. Estos préstamos se pagaban con el salario que se recibía y de esta forma

no se estaba subsidiando a nadie. Los que vivían en rectoría le tenían que pagar un alquiler a la Diócesis. Esta fue una política que se estableció desde mi llegada a Costa Rica como obispo. Además, esto permitía que el sacerdote viviera en una comunidad como cualquier otra persona.

9. ¿Explíquenos que era el Movimiento Acción de Ciudadanos Solución del Agua y por qué luchaba?

Esto fue más que todo una gestión de carácter político. Lo que se hizo fue un movimiento porque Limón carecía de agua potable en toda la ciudad. Se hizo un grupo de fuerzas públicas en el año de 1969. Este proyecto tuvo la colaboración del obispo romano de Limón, Monseñor Hoeffler y de otras fuerzas ecuménicas. Todos juntos hicimos presión para que el Gobierno resolviera el problema del agua en Limón. Tuvimos reuniones con el Presidente de la República y con el Director del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SNAA). La participación de la Iglesia fue exigirle al gobierno que resolviera un problema básico de derecho, porque todo el mundo tiene derecho a agua potable. Este movimiento fue más que todo de carácter político pero no partidista. Yo saqué varios campos pagados en el periódico en donde le pedía al Gobierno que resolviera el problema del agua potable en Limón. También hicimos pronunciamientos y marchas, se hicieron reuniones para resolver este problema y al final siempre se resolvió. Esta problemática limonense se resolvió con bastante agilidad. Hoy día para resolver un problema como este hay que aparecer en la prensa, pues, sólo así actúan las autoridades. Esta problemática la consideramos como una obligación ciudadana.

La Iglesia tiene que ser firmamento en la sociedad y no quedarse al interior de sus paredes. Porque si esto pasa, la Iglesia persiste para sí misma y no para el ser humano. Por eso es que la Iglesia tiene que ser acto de presencia en la sociedad y en las comunidades.

10. ¿Qué era la Vicaría Universitaria?

La propiedad en donde se ubicó este centro se adquirió en el episcopado de Cornelius Wilson. Esta propiedad todavía existe y queda en las inmediaciones de la Universidad de Costa Rica en San Pedro de Montes de Oca. Esta era un área en donde la Iglesia tenía presencia

universitaria. Esta casa o centro era para darles pastoral a los jóvenes universitarios. No recuerdo el año en que se cerró este centro.

11. ¿Qué eran y por qué se fundaron las Casas Anglicanas?

La Iglesia Anglicana siempre vio como importante contribuir a la educación de la población limonense. Cuando se crearon las casas anglicanas para estudiantes eran para darles una oportunidad a los jóvenes limonenses, porque en este período no había en Limón centros universitarios. La única universidad que existía era la de Costa Rica. De hecho tampoco existían universidades privadas. Todo estaba centralizado en San José, en relación con la educación superior. En Limón en aquella época, no había ningún centro universitario, en cambio hoy día hay centros universitarios públicos y privados. Por consiguiente, había la necesidad de que se les permitiera a jóvenes limonenses venir a San José a estudiar y después regresar a su provincia. Fue con este principio y con este ánimo que se estableció la primera casa anglicana para estudiantes, antes de que yo viniera a Costa Rica como obispo, y se cerró antes de que yo llegara. Pero la reabrimos por instancias mismas de la Iglesia. No fue una iniciativa mía, sino fueron los mismos miembros de la Iglesia que habían tenido la experiencia de la casa anterior, que aprobaron en reunión de Concilio, que se establecieran de nuevo las casas de estudio. Allí estudiaron muchos limonenses que han servido a la Iglesia. Los limonenses estudiaban durante la semana en San José y los fines de semana generalmente en Limón. Se crearon dos casas anglicanas: una para hombres en 1974 y otra para mujeres en 1975. La casa de hombres se ubicó en Barrio México y la de las mujeres en Tibás. Por razones financieras y de orientación, a pesar de la necesidad que había, se evaluó que seguir con este proyecto era muy costoso, por lo que se decidió cerrarlas en 1978. Sin embargo, este proyecto de sustituyó por otro de becas individuales. Es decir se le daba una beca (ayuda económica) al estudiante que venía de Limón a San José a estudiar a la universidad.

12. ¿Por qué la Iglesia hizo y tomó parte de muchos proyectos en la década de los años sesentas y setentas?

En este período se dio una coyuntura ecuménica de conciencia social y hasta teológica. La década de los sesentas, setentas y parte de los ochentas, estuvo muy influenciada por la

Teología de la Liberación y el apoyo al socialismo desde una perspectiva cristiana. Lo anteriormente señalado desarrolló una conciencia social que se ha perdido.

13. ¿Por qué estos proyectos en las décadas posteriores a su episcopado, principalmente en la década de los ochentas y noventas, desaparecen o se transforman, cuáles pueden ser sus posibles causas y por qué la Iglesia disminuyó su presencia en la sociedad?

De los que existían durante mi episcopado y todavía están vigentes son dos: Hogar Escuela Episcopal en Barrio Cuba y el Colegio San Marcos en Limón. Industrias de Buena Voluntad y el Centro Nacional de Rehabilitación y Educación Especial siguen funcionando de forma autónoma. Los proyectos que se cerraron y no se volvieron a abrir fueron la Casa Anglicana y algunas expresiones ecuménicas, aunque el Departamento Ecuménico de Investigación sigue con autonomía. El Centro Teológico de Siquirres se cerró, pero actualmente existe un centro de estudios teológicos en Guatemala.

Durante estas décadas las circunstancias cambiaron mucho al igual que la situación financiera de la Iglesia. La Iglesia cambió y pasó por un período de crisis económica bastante fuerte, que todavía hoy día está tratando de recuperarse. Esta crisis económica fue provocada por diferentes factores.

Por otra parte, la Iglesia Episcopal no ha hecho proyectos con fines proselitistas ya sea para bien o para mal y esta ha sido nuestra visión: no hacer cosas para conseguir adeptos. Nosotros también somos partidarios de ser semilla pero no de controlar los resultados. Estas cosas son de óptica teológica o institucional. En algunos lugares las instituciones se han creado como instrumentos para evangelizar y hacer proselitismo. En cambio nosotros hemos sido más tímidos, tal vez haya sido un error, pues la Iglesia no ha crecido en ese sentido, pero se ha logrado crear que ella no sea dependiente. Por ejemplo, el Centro de Orientación Familiar que fue una institución fundada por la Iglesia, no se usó para hacer proselitismo, más bien, después de su fundación se convierte en una asociación autónoma y con identidad propia. Sólo al principio recibió financiamiento por parte de la Iglesia, después que tomó autonomía propia, la Iglesia no le aportó más recursos económicos. Todos los centros o programas que ha fundado la Iglesia no han sido sólo para anglicanos, sino que han estado abiertos a otros credos religiosos. Siempre hemos tenido una iniciativa muy ecuménica, como por ejemplo con Hogar Escuela Episcopal, en donde asisten niños de diferentes credos. Nosotros hemos abogado más

por la necesidad humana que por el proselitismo, posiblemente esta es una diferencia que tenemos con las otras Iglesias evangélicas y de la misma Iglesia Católica Romana. Esta carencia de proselitismo nos ha impedido crecer, pero hemos creído que es mejor ayudar a aliviar las necesidades que centrarnos en hacer proselitismo.

14. ¿Cuáles han sido los aportes a la sociedad costarricense a partir de estos programas fundados por la Iglesia y en aquellos en donde tomó parte?

Estos programas han dejado huella y seguirán dejando huellas por muchos años más, como por ejemplo en el área de la discapacidad. Existen unas leyes hoy día de protección a los discapacitados y acceso gratis, que creó el Centro Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Esto ha dejado una gran huella bastante significativa y permanente dentro del mundo de los políticos y de la política, y todavía se sigue construyendo sobre esa base. Esto se puede decir que es un área tan significativa que influyó directamente sobre mí. Cuando renuncié al episcopado en Costa Rica, me fui a estudiar a Puerto Rico, en donde obtuve una maestría en rehabilitación especial, aunque esta profesión hasta el día de hoy no la he ejercido. En el área de la niñez, la guardería de Barrio Cuba y la que estuvo en el Buen Pastor sentaron unas pautas en defensa de la niñez que luego se ampliaron. En cuanto a la educación limonense existe hoy día una clase de profesionales como médicos, enfermeras, psicólogos, abogados, entre otros que tuvieron acceso al estudio gracias a la Iglesia Episcopal. No se puede negar que en la educación limonense la Iglesia se ganó un espacio y un reconocimiento innegable en la sociedad. La Iglesia es parte de la sociedad y no puede quedarse al margen de los problemas y de las necesidades sociales. La Iglesia debe sumarse al análisis y a la educación, por eso no puede quedarse callada. Es decir, la Iglesia no puede estar aparte de las vivencias y de los problemas de la sociedad y de aquellos que afectan a ser humano, principalmente a las clases desposeídas. La última estadística que salió en el periódico La Nación, dice que la brecha entre la clase poderosa y la clase media, cada día se hace más grande, y si esta relación es con la clase media, imaginémonos ahora con la clase pobre, es todavía más grande. La pregunta que para mí se debe de hacer es: ¿estas propuestas contribuyen a cerrar esa brecha o a ampliarla? Para mí esta es la pregunta medular de todos estos proyectos económicos. La Iglesia no puede quedarse ausente en cuestión de justicia que es el mismo ser humano. Antes se hablaba de iglesia, pero hoy día las cosas han cambiado, por lo que hay que hablar de iglesias. La

situación religiosa del país de hoy día no es la misma situación religiosa de hace unas décadas pasadas. Ahora hay una presencia plurirreligiosa en el país. Las iglesias históricas son las que crecen menos, en cambio las evangélicas de corte pentecostal son las que han crecido más. Esto demuestra que hay una realidad religiosa en el país. Desde mi punto de vista personal y de vocación, yo siempre he creído que nosotros estamos en función del reino.

Todas las cosas no hay verlas como una gran éxito desde el punto de vista triunfalista, porque también se han cometido errores. Un error que se cometió fue que las metas de crear un sostén económico para la Iglesia no se realizaron. El proyecto del Hotel Puerto que iba en esta dirección nunca dio los frutos que se esperaban. Tampoco se avanzó mucho en la mayordomía. También la mentalidad misionera siempre ha creado una dependencia hacia el extranjero. Si los recursos vienen del exterior nos arrinconamos y no hacemos esfuerzos por financiar nuestras estructuras. Se ha creado una dependencia del exterior y no hemos querido asumir con bastante capacidad la responsabilidad de la independencia de la Iglesia. Por otra parte, cuando algunos proyectos se independizaron de la Iglesia, algunas personas se fueron, debido a que estos programas no dependían de la feligresía. Más bien, la crítica que se ha hecho a estos proyectos es: ¿qué beneficios han traído a la vida de la Iglesia? Porque estos programas no contaban con el apoyo de la base de la Iglesia, pues, fueron hechos por una cúpula de la Iglesia. Además, hay que tener en cuenta que todos estos proyectos de una u otra forma fueron financiados por la Iglesia y que el dinero que se les destinó, pudo haber ayudado a la autonomía financiera de la Iglesia. No obstante, lo positivo de todos estos programas es que aportaron mucho a la sociedad costarricense.

ANEXO 12

Entrevista a la Licda. Marina Salas de Solano, Directora Ejecutiva del Centro de Orientación Familiar, sobre la historia de este centro

Esta entrevista fue hecha por Alexander Cortés Campos, a la Licenciada Marina Salas de Solano, Directora Ejecutiva del Centro de Orientación Familiar, a las 10:20 a.m. del día 08 de mayo de 2007, en las instalaciones de esta institución, ubicadas 150 metros al norte del edificio de la Conferencia Episcopal Costarricense, San José.

1. ¿Cuáles son los antecedentes del Centro de Orientación Familiar?

El padre José D. Carlo, era un hombre muy discreto, él no era de contar que el Centro de Orientación Familiar (COF) era un proyecto de la Iglesia Anglicana, sino que yo lo supe de forma indirecta a través de personas muy allegadas a él. Se decía que José D. Carlo había sido comisionado por la Iglesia, para que impulsara una organización privada y que la finalidad debía de ser la siguiente: educar a la familia comunidad integral, acerca de la paternidad responsable y de la planificación familiar, a fin de que hombres y mujeres cumplieran el papel de esposos y esposas, padres y madres de familia dentro de la sociedad costarricense. La Iglesia Episcopal le pagaba a él su salario como sacerdote. Yo si me di cuenta no por él, sino por otras personas, que el padre D. Carlo fue a la Universidad de Costa Rica a motivar a profesionales del área social como psicólogos y trabajadores sociales, en el área de salud como enfermeras médicos, psiquiatras, entre otros para que colaboraran. De esta forma fue como el padre D. Carlo comenzó. Este sacerdote se llevó su tiempo planificando y reclutando profesionales antes de que el COF se convirtiera en asociación. Fue en febrero de 1968 cuando el COF se constituyó en asociación jurídicamente. Esta institución es una asociación sin fines de lucro y privada, y se conformó originalmente por personas que el padre D. Carlo motivó. La primera Junta Directiva se conformó con el mínimo de miembros necesarios para poder obtener una personería jurídica.

2. Coméntenos sobre el desarrollo del COF

Poco tiempo después de que el COF se convirtiera en asociación, las personas comenzaron a llegar y a conocernos. Los invitábamos para que fueran socios de la institución. El ser socio del centro, significaba cumplir con los propósitos y hacer que creciera la institución en membresía. Cada socio tenía que dar una cuota fija como de diez colones, pero había que hacer mucho esfuerzo para que la gente se matriculara. Hubo resistencia de parte de la gente de asociarse, porque la sexualidad humana era un tabú y todavía lo sigue siendo.

Hace 40 años atrás hablar de sexualidad humana era muy difícil. La organización no tenía los suficientes medios económicos, pero en esa época se dio todo el boom de la anticoncepción. Es decir todas las grandes compañías farmacéuticas empezaron a elaborar anticonceptivos e hicieron a nivel mundial de la planificación mundial. El padre D. Carlo que era un tipo con una brillantés increíble, era un visionario. El padre D. Carlo estaba siempre investigando a las agencias internacionales, sobre todo norteamericanas, que financiaban programas de planificación familiar, para presentarles los proyectos del COF. De un total de un 10% de temática él le ponía un 1% como máximo para trabajar, informar y educar sobre los métodos anticonceptivos. El resto era sobre sexualidad. Es decir, la genitalidad quedaba en segundo término. Esta fue una estrategia increíble. ¿Por qué? Porque con esa dinámica, con esa discreción, permitió que se extendiera por todo el territorio nacional las acciones del COF, que eran acciones de educación e información.

¿Cómo fue que empezó? Educación con pequeños grupos y novios a casarse. Se daban 2 horas diarias, generalmente en las noches, por una semana. Eran 10 horas de charlas y de actividades educativas. Todo esto se hacía en la sede del COF, que estaba ubicada 75 metros al norte del edificio de la Prensa Libre, llegando casi a la avenida segunda. A los novios se les daba un título de asistencia. En ese tiempo la Iglesia Católica Romana tenía también un programa de capacitación a su feligresía próxima a casarse. En el COF era muy bien concebida la dinámica y los contenidos de los talleres, y sobre todo, los profesionales que participábamos lo hacíamos con mucho respeto. Este respeto siempre fue visible a nivel interno entre los compañeros, como a nivel externo de parte de la Iglesia Romana hacía el COF.

La acción directa como nosotros la llamábamos era reunir novios próximos a casarse, para tener con ellos la oportunidad de tratar temas relacionados con la familia en el hombre y la mujer. Pero era la definición de qué era hombre y qué era mujer en la sociedad de aquel tiempo. Por eso yo digo que el padre D. Carlo era un visionario, porque cómo sabía de la necesidad de qué era hombre y mujer en el equilibrio en una relación de equidad. 20 años

después la Universidad Nacional y la Costa Rica abren la cátedra de la mujer. Precisamente 20 años después de que el COF hablara de la mujer.

Este proyecto con novios era muy dinámico y nada de discursos. Era una situación muy participativa y dinámica, era dejar que la gente hablara. Nosotros encausábamos la interacción y la enseñanza. Esto era a veces muy difícil porque la gente respondía en tercera persona, como por ejemplo: es que mi vecino, mi amigo, otros, y nunca fui yo. Siempre se hablaba en tercera persona, nunca en primera persona. Nosotros pusimos un horario para atender a las personas de 7:00 a 9:00 de la noche y muchas veces nos daban las 11:30 p.m. respondiendo preguntas en el pasillo del edificio, porque la gente se quedaba allí esperando a tener “consulta privada”. Tuvimos que condicionar cubículos para que los orientadores, psicólogos, entre otros pudiéramos atender a las personas. Después de casi 40 años, ahora tenemos aquí todavía la consulta abierta. Pero ya no es solamente para novios, sino es para consulta general como por ejemplo: problemas de aprendizaje, personas con problemas de pareja, entre otras. Los servicios del COF en sus inicios eran gratuitos, como 5 años después cobrábamos ¢2.50, luego fueron ¢5.00 y ahora son ¢8.000. Después comenzamos a dar cursos a los padres de familia, para que se interrelacionaran con sus hijos.

Pocos años después de la fundación del COF se comenzó con un programa radiofónico que se llamaba Diálogo. Este programa duró 25 años en el aire. A principios de los setentas fue cuando salió al aire y fue todo un éxito. Actualmente, yo encuentro personas tanto hombres como mujeres, que me dicen que ellos supieron de sexualidad y relación de parejas escuchando el programa. Hace cinco años que este programa salió del aire, en el 2002. En un principio este programa era un poco irregular, pero en año 73 o 74 fue totalmente regular hasta el 2002. El guión y el tema del programa lo escribía el mismo profesional que iba a dar la charla. El tema de la charla estaba en relación con el conocimiento del profesional según su área de estudio. Nosotros con nuestra propia voz grabábamos los programas. Les decíamos a los radioescuchas que si tenían preguntas o dudas que nos escribieran y que nosotros les responderíamos sus inquietudes. Actualmente tenemos en nuestro poder 600.000 cartas que las personas nos enviaron durante el tiempo que duró este programa radial. Estas cartas han sido estudiadas por la Universidad de Stanford y la Universidad de Nueva York. Otras universidades vinieron a hacer estudios sobre la temática que se desarrollaba en los programas radiales. Pero las cartas es la evidencia física de lo que comprendía la gente a través de lo que nosotros les decíamos en los programas radiales. Este programa radial comenzó en Radio Monumental, después lo

pasamos a Radio Universidad y terminó en Radio Columbia en el 2002. La mayoría de las veces este programa era en horario nocturno y con el paso de los años algunos programas se transmitían por la tarde y en madrugada. Estos programas eran pregrabados. Actualmente estoy haciendo gestiones para retomar este programa.

Por otra parte, el COF tenía una página gratuita en la Prensa Libre. En esta página se trataban los temas característicos que el COF abordaba. En esta página se colocaban las cartas de consulta, por supuesto obviando el nombre de la persona que la remitía. Esta columna se publicaba todos los jueves o sea una vez por semana. El único tema controversial fue sobre la masturbación que escribió un psicólogo del COF, donde él decía que no tenía nada de anormal y que era una etapa de la adolescencia. Un sacerdote allí mismo dio su punto de vista, pero no pasó a nada más. Simplemente era el punto de vista de un profesional en psicología y de un sacerdote.

En este mismo período, comenzamos a trabajar con maestros y profesores de colegios privados que eran dirigidos por sacerdotes y monjas. No tuvimos ninguna censura sobre los temas que abordábamos. Esto fue un gran logro institucional. La Iglesia Romana siempre nos ha tratado con mucho respeto.

Con los gobernantes ha sido un capítulo diferente. Hemos trabajado con muchas administraciones, comenzando con la de Trejos Fernández cuando nacimos, y nunca nos hemos casado con ningún grupo político. El COF tampoco se ha involucrado directamente en política.

El COF tuvo mucho éxito entre 1968 y 1980, pero después de ese último año llegaron los problemas. Estaban en auge las diferentes guerras que azotaron a diferentes países de Centroamérica y Costa Rica deja de ser un país prioritario en atención. Las agencias internacionales que financiaban esta institución dejaron de hacerlo. Por lo tanto, el financiamiento es lo que nos ha matado hasta el momento. Actualmente las personas que vienen a nuestras instalaciones son atendidas por un psicólogo y pagan sólo ₡8.000, que es el 50% de la consulta. Es decir nosotros cobramos únicamente la mitad de la consulta psicológica. En los años setentas los profesionales del COF hacíamos un estudio de barrios marginados como los Hatillos, Sagrada Familia, entre otros, elaborábamos un proyecto, lo presentábamos a una agencia internacional y esa agencia nos financiaba ese proyecto. En esos años había muchos recursos para poner en marcha distintos proyectos. Pero cuando llegan los años ochentas y Costa Rica se convierte en un país no prioritario de atención que nos queda:

primero confrontar la cultura que tenía la gente de recibir de nosotros sólo servicios gratuitos, como servicios de atención, educación, de folletería, entre otros.

Los folletos son una producción del año 1976 y cuando se va a dar una charla actualmente con uno de estos folletos lo que hay que cambiarle es relativamente poco. En los años setentas esta literatura era gratuita, ahora la vendemos. Entre estos folletos tengo en mi poder algunos como: órganos genitales femeninos, órganos genitales masculinos, la lactancia, algunas recomendaciones para la realización sexual, proceso de adaptación de la pareja, relaciones sexuales dentro del matrimonio, la masturbación, la educación para la salud, el ciclo menstrual, la estimulación temprana, entre otros. En esa época eran muchos los temas que se daban. Lo que hemos hecho ahora es revisar toda esta literatura y lo que hay que cambiarle son sólo palabras, porque el concepto y el contenido en sí sigue siendo válido.

Actualmente trabajamos con mujeres en microempresas en Limón. Desde hace 15 años tenemos un programa de apoyo a la microempresa en Nicoya, y gracias a este programa y a su rentabilidad es que estamos abiertos. Por supuesto que a partir de los años ochentas la proyección social ha disminuido por la falta de financiamiento, pero la estrategia que utilizamos para no desaparecer fue venderles servicios a los gobiernos de turno o a los programas sociales de los gobiernos de turno. Por ejemplo le vendemos servicios al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), a los programas de salud del Ministerio de Salud, al Ministerio de Trabajo, entre otros. Todos los programas que tienen que ver con el crecimiento social de las clases más necesitadas, el COF ha ayudado.

Los gobiernos de turno no destinan los recursos suficientes de acuerdo con la temática que nosotros abordamos y esto trae consecuencias como la pérdida de valores. Estamos viviendo la ausencia de todos estos programas que tenía el COF, que daban atención a la sociedad y a la juventud. Los culpables de todo esto somos los adultos que hemos dejado que esto pase, hay una indiferencia, cada uno en su casa ve lo que está carcomiendo a la sociedad.

El padre D. Carlo sacó un permiso en los años setentas por dos años y regresó a Costa Rica en 1978. Cuando él se fue era el director fundador. Cuando él regresó ya no ocupó ese cargo, sino que ocupó un cargo en la Junta Directiva como fiscal. Estuvo dos años como fiscal y posteriormente fue nombrado nuevamente como director, y estuvo con nosotros hasta 1981. En ese año, fui nombrada como directora del COF y he ocupado ese cargo hasta el día de hoy. Tengo 26 años de ser directora. En 1981 cuando la plaza salió a concurso, la Junta Directiva me pidió que yo concursara, pero yo no tenía ninguna aspiración de quedarme como directora

por muchas razones: primero por planes en mí vida personal, y yo veía al COF muy frágil principalmente por la falta de recursos económicos. Sin embargo, a pesar de mis compromisos y a petición de la Junta Directiva siempre concursé. Al final la terna la conformamos el padre Javier Solís y yo, y esta servidora fue la que salió ganando porque la Junta Directiva así lo quiso.

3. ¿Cuáles han sido los aportes de la Iglesia Anglicana al COF?

Las bases del COF están cimentadas en todo lo que es ético y moral. Siempre se impregnó el respeto por los demás. Hasta el día de hoy se ha continuado con cierta base, donde la ética y lo moral se caracterizan. Actualmente me molesta la actitud política de los gobiernos de turno desde Monge hasta la fecha, que han ido abandonando los programas sociales y los programas originales del COF en materia de educación por parte del Ministerio de Educación Pública. En cuanto al Ministerio de Salud sí hay una preocupación bien seria con respecto a la salud de la mujer, y sobre todo a la salud reproductiva. Pero el contenido de la educación familiar y de la sexualidad humana está sin ninguna importancia, a nadie le interesa. Cuando digo nadie me refiero a los gobiernos de turno.

Por otra parte, en los primeros años del COF había profesionales de diferentes credos religiosos, y el ecumenismo se desarrolló con mucho respeto. Nunca hubo conflictos o problemas internos ni externos, porque existía mucha apertura. Todo este legado a hecho que el COF sea hoy miembro de la Comisión de Salud Sexual y Derechos Reproductivos, que lidera el Ministerio de Salud y esa comisión la preside el ministro o el viceministro de turno. Somos miembros de la Comisión de Apoyo a la Población Penal Juvenil que queda en los alrededores del Zurquí. Somos miembros de la Comisión de Paternidad Responsable, que lidera el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). Fuimos parte de las mujeres que hace 9 años comenzamos a escribir la Ley de Penalización de la Violencia Intrafamiliar. Todo esto que le he manifestado, no fue que fuimos a tocar puertas a un ministerio, sino que fuimos invitados. Qué se logra con todo esta participación. Se logra tener vigencia en un círculo que tiene proyección.

En cuanto al padre D. Carlo, yo lo considero como un sabio y un visionario. No es que su Iglesia influyera en mí, pero sí vino a fortalecer a mi esposo y a mí como familia. La compañía del padre enriqueció lo que yo ya tenía. El padre era muy discreto, muy respetuoso, un tipo muy conciente de lo que hacía y muy táctico. La interrelación que yo tuve con él fue

muy estrecha y básica para mi formación personal. Por lo que yo aprendí de él, me fortaleció para estar aquí como directora de esta institución, de lo contrario, yo me hubiera ido desde hace mucho tiempo.

Han pasado cosas que no debiéramos dejar que pasaran tan inadvertidas, como por ejemplo, el haber impulsado esta institución debió de haber sido con más fuerza, que se sintiera socialmente la influencia de la Iglesia en estos esfuerzos positivos para la sociedad costarricense. Esta institución nunca más fue vuelta a ser visitada por un sacerdote y mucho menos por un obispo anglicano.

El nacimiento del COF fue impulsado por la Iglesia Anglicana. Los cofundadores de esta institución fueron personas que estaban muy ligadas con la Iglesia y con el padre D. Carlo. Su fundación data entre 5 y 7 años antes de 1968, cuando tuvo su personería jurídica. Entre estas personas muy allegadas tenemos a: Thelma Curling, Darío, el padre Jorge, Alberto Coso, Carlos Tamez, entre otros. Todas estas personas mencionadas eran líderes de iglesias. Ellos colaboraron como miembros asociados, como miembros de la Junta Directiva y como profesionales. Todas estas personas nunca fueron presentadas como líderes eclesiales. Esta fue la discreción que tuvo el padre D. Carlo de no hacer mención ni de ventilar nada de ellos. Yo no sé si esto era una cuestión muy personal del padre o políticas de la Iglesia Episcopal. Estoy de acuerdo que el COF se reconozca como un aporte público que dejó la Iglesia Anglicana a la sociedad costarricense. El COF nació de la Iglesia Episcopal y esto se debe de hacer público. ¿Por qué no hacer mención de los esfuerzos que algunas organizaciones o personas han hecho a favor de la sociedad costarricense? ¿Quién sabe que el COF lo impulsó la Iglesia Anglicana?, nadie. Eso duele y no puede ser.

ANEXO 13

Entrevista al Dr. Quince Duncan Modie, miembro de la Iglesia Episcopal Costarricense, sobre la historia de la Iglesia Anglicana en Costa Rica

Esta entrevista la facilitó el Dr. Quince Duncan Modie a petición del grupo de estudiantes (Ricardo Bernal, Manuel de Jesús Alvarenga, Alexander Cortés, José Alberto Ramos, Jorge Urrutia y Randall Trejos) y del profesor (Miguel Picado), del Seminario de Graduación en Teología de la Universidad Nacional, a las 5:25 p.m. del día 14 de mayo de 2007 en las instalaciones de la Oficina Diocesana de la Iglesia Episcopal Costarricense, ubicada en Zapote, San José.

1. (*Jorge Urrutia*) Don Quince, háganos de los períodos o de las fases de la Iglesia de acuerdo con las investigaciones que usted ha hecho y de su propia experiencia.

Se puede identificar una primera fase, que es la Iglesia que llega a Limón proveniente de Jamaica y que es estrictamente anglicana. Inclusive, los misioneros que llegan a la región atlántica son básicamente anglicanos. Luego viene el período cuando la Iglesia pasa a hacer parte de la Iglesia de los Estados Unidos, cosa que fue mal recibida por muchos. Inclusive, hubo gente que prefirieron irse a la misma Iglesia Católica, pues, experimentaban que la Iglesia Episcopal se había inclinado más hacia el protestantismo. Se da una relación más estrecha con la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, principalmente cuando viene el obispo Richards. Este período sigue durante la administración del obispo Ramos. Sin embargo, con el obispo Ramos comienzan a suceder cosas muy interesantes. Hasta aquí puede ser la fase de Limón.

Por su parte, la fase de la Iglesia en San José y estrictamente la de El Buen Pastor, comenzó como una Iglesia de los protestantes. Los fundadores de esta Iglesia son Brealey, Lecheur, entre otros. Lecheur fue un exportador de café de Costa Rica a Inglaterra de mucha importancia en el siglo XIX.

También en el siglo XIX, se comenta que se murió un protestante y no había donde enterrarlo. Después de varias luchas se logró enterrar. Poco tiempo después, el Estado donó el Cementerio Extranjero, para que allí fueran enterrados todos los no católicos romanos. Sin embargo, hay anécdotas que dicen que estando ya el Cementerio Extranjero, cuando en él se

enterraba una persona, el cura romano iba detrás echando agua bendita para purificar el lugar y al protestante muerto. Este cementerio se logró conseguir porque había personas en el poder político de carácter liberal y otros que eran hasta masones.

De este modo, la iglesia de El Buen Pastor funcionaba como una Iglesia de la colonia. Básicamente eran personas de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, entre otros. La Iglesia era en inglés y así se mantuvo por mucho tiempo. En Limón por la inmigración de negros de Jamaica y en San José por la presencia anglosajona.

A partir de la década de los años cincuenta empiezan a ocurrir una serie de fenómenos muy interesantes. Se comenzó a fomentar mucho las becas y se fundó en San José una residencia estudiantil, para que las personas episcopales de Limón pudieran venir al Valle Central a estudiar.

Fue la época en donde el Presidente Figueres exhortaba a todos los limonenses a aprender español, pues él decía que no se iban a fundar colegios para dar contenidos en inglés, sino todo lo contrario, sólo en español. Además él manifestaba, que si querían que sus hijos estudiaran en los colegios y en las universidades tenían que aprender español. Entonces fue la época en donde los afrodescendientes, comenzamos a integrarnos. Mi abuelito que no leía ni hablaba español, nos decía que los beneficios tarde o temprano se iban a ver en Limón. Tiempo después que Figueres Ferrer pasó por la provincia de Limón haciendo campaña, pues, hablaba perfecto inglés, mi abuelito nos decía que “había que apoyar al enanito porque tenía buenas ideas” (refiriéndose a Figueres). Mi abuelito comenzó a decirnos algunas palabras en español como “hola o bueno”, al estilo de un saludo. A partir de ese momento, mi abuelito sólo nos saludaba en español, y me decía que yo era costarricense, pues los negros de Limón nos creíamos británicos. Creíamos en el mito que algún día íbamos a regresar a Jamaica. Figueres en su campaña dijo que la mayoría de ustedes no pueden regresar a un lugar del que nunca vinieron, porque la mayoría de ustedes nacieron en Costa Rica, como van a regresar, son de aquí, nacieron aquí.

Este fenómeno comienza a suceder junto con el esfuerzo educativo de la época, en donde hay una oferta de estudiantes que venían a San José a estudiar. Mi madre se vino a San José a trabajar y con ella toda la familia para que pudiéramos estudiar. Así como ella muchos comenzaron a venir a San José, provenientes de la provincia de Limón. De este modo, se fundó una residencia estudiantil en San José. El sueño del Rdo. William Ziadie, ministro encargado de la iglesia San Marcos, era que muchos de estos jóvenes se formaran y se ordenaran como

sacerdotes, pero no sucedió así, porque cada uno siguió su propia profesión. Este grupo de limonenses que vivíamos en San José, de repente nos encontramos hablando español la mayor parte del día y totalmente fuera de la cultura limonense. Entonces la iglesia de El Buen Pastor se convierte en uno de los lugares de encuentro de esa población de inmigrantes hacia el Valle Central. La iglesia comienza a llenarse de limonenses, principalmente jóvenes, de madres y hasta la pareja completa con su respectiva familia. Sobre todo eran los hijos con sus madres o los hijos viviendo con las tías, primas u otro familiar. Esta es la primera generación que se asumen como costarricenses y también la primera en reclamar el espacio para que los oficios fueran en español. En ese momento fue cuando llegó el Rdo. José D. Carlo y comenzamos a tener la misa en español. Inclusive, intentamos montar un programa radial, porque nosotros teníamos un pequeño grupo que se llamaba: Sociedad Misionera Episcopal Costarricense, en donde todos éramos básicamente estudiantes. Intentamos un programa en la radio en español, pero fracasamos. En primer lugar, porque no teníamos la idea de cómo se hace un programa de radio, y en segundo lugar, nuestro español dejaba mucho que desear, pues, no teníamos un dominio de la lengua. Esta es la tercera fase, cuando la Iglesia de El Buen Pastor pasa a ser la iglesia de El Buen Pastor en español, y se funda la Sociedad Misionera Costarricense, luego cambia su nombre a Asociación Misionera de la Iglesia Episcopal Costarricense.

2. (Miguel Picado) ¿Por qué se dice que los negros de Limón tienen un nivel más alto de escolaridad que los blancos, a qué se debe esta situación?

Cuando en Jamaica se logra abolir la esclavitud a mediados del siglo XIX ellos se convierten en ciudadanos. Ellos se preguntaban: ¿ya no somos esclavos somos libres? La respuesta de la Gran Bretaña fue que ustedes no tienen educación, si la tuvieran no tendrían tantos problemas. Se da de inmediato una campaña contraria a la que pasó en América Latina, donde la única compensación que hubo para abolirse la esclavitud fue a los esclavistas, porque a sus hijos se les enviaba a París a estudiar. Por el contrario, la Gran Bretaña la compensación que dio a los esclavos fue decirles: educación. Se organizó un programa educativo para alfabetizar. De tal manera que la mayoría de los inmigrantes que llegan a Limón estaban alfabetizados. Además, ellos venían con la idea fija hasta el día de hoy de la educación. Inmediatamente cuando llegan las primeras oleadas de negros a Limón, principalmente cuando llegan las mujeres, se pone como prioridad fundar escuelas. Esta es una presión que ejercieron

los negros. Las diferentes iglesias comienzan a abrir escuelas, inclusive el movimiento de Marcus Garvey, más adelante abre sus escuelas. También hubo escuelas estrictamente privadas.

Por consiguiente, este sistema escolar durante los primeros 50 años, fue el único que funcionó en Limón. La escuela pública ingresa a Limón como 40 años después, y lo que entra es la escuela de varones, alrededor de 1911 o 1914 aproximadamente. Este sistema limonense se mantenía con textos que venían de la Gran Bretaña o de Jamaica. También venían maestros de Jamaica. A pesar de las dificultades por la que atravesaba el pueblo limonense, estas escuelas se mantuvieron. Pero cuando comienzan a entrar las escuelas públicas comienza el conflicto, porque el gobierno considera que este sistema está desnacionalizando a los negros y el interés del gobierno era nacionalizarlos. Lo cual era muy curioso, porque era un doble discurso. Por un lado, se hablaba de nacionalizarlos y por otro, se hablaba de expulsarlos. Este doble discurso se mantenía, pues, se decía que eran personas con dificultades para aprender y que tenían pésimas costumbres, y por otro lado, se decía que en las escuelas de los negros, ellos aprendían conocimientos más avanzados que la de los blancos. Este sistema se mantiene a pesar de que el gobierno comenzó a tomar medidas muy fuertes como prohibir este tipo de escuelas. En ese entonces, no se le podía decir a la maestra que los negros íbamos a una de esas escuelas. Lo que hacíamos era que si teníamos que ir a la escuela pública en la mañana por la tarde íbamos a la escuela de inglés o viceversa. De este modo, estábamos todo el día en la escuela, la mitad en español y la otra mitad en inglés. Inclusive, la mayoría de negros que se han destacado en Costa Rica han pasado por estas dos escuelas a la vez. Por lo tanto, el nivel educativo de esas escuelas era superior a las escuelas rurales. La provincia más alfabetizada de Costa Rica en el censo de 1928 era la provincia de Heredia y en segundo lugar era la de Limón, por encima de la provincia de San José y de todas las demás. La explicación que daba el gobierno sobre este asunto, era que los negros limonenses estaban más alfabetizados que la mayoría de las provincias del país, porque a ellos se les enseñaba a leer sus biblias en las iglesias. Esta era la explicación que daba el gobierno, ante el horror de que los limonenses ocupaban el segundo lugar, esto significaba una derrota para Costa Rica. Nosotros en las escuelas nuestras, leíamos libros y escritores clásicos de la lengua inglesa. Estas escuelas se vinieron a menos, porque llegó el momento en que no eran rentables, porque la gente comenzó a enviar a sus hijos únicamente a escuelas públicas y al darle mayor importancia al español. Además, los maestros limonenses se fueron y los jóvenes ya no quisieron asistir a las escuelas

de inglés. Al inicio, estas escuelas eran sólo para hombres y cuando comienzan a hacerse menos rentables ingresan las mujeres. Estas escuelas eran privadas pagadas por la comunidad.

3. (*Jorge Urrutia*) La Iglesia se comprometió a tener escuelas de inglés y otras iglesias de Limón como una consigna sociocultural. Que opinión tiene usted al respecto.

Estas escuelas existieron porque la misma población negra las pedía, inclusive, las bananeras más de una vez trajeron maestros. También conocí un señor que era primo lejano de la familia, que traía libros de Jamaica para la venta. Además, se traía música y había métodos en libros de texto para aprender a tocar órgano. Había himnarios en inglés y otras cosas más traídas de Jamaica. Este familiar tenía todo un negocio en Limón.

4. (*Miguel Picado*) En estas escuelas de inglés uno puede interpretar que se juntaban varias cosas, como la conservación de la identidad y todo el impulso que viene de la esclavitud a buscar un futuro. Quince, ¿qué opina usted al respecto?

Claro que sí, eso fue así. Por otro lado, las compañías extranjeras tenían mucho interés en conservar la lengua. Todos los negocios en Limón se realizaban en inglés y esta era una ventaja comparativa que tenía la etnia negra hasta los años cincuenta. Esto ayudaba porque era de su interés. Además, los mandos medios tenían que hablar inglés. Más bien, el inglés era para promoción, porque para ocupar ciertos puestos como de maestro en escuelas unidocentes donde era el maestro y director, aparte de saber perfecto inglés eran muy respetados por las compañías. Entonces, el saber inglés y estar bien educado en Limón se convertía en un agente de empleo. Un maestro o un agente de empleo de acuerdo con su capacidad podían llegar a ser maestro en una de las escuelas de mayor prestigio de Limón. También, las compañías pedían a los maestros de escuelas alguna persona con ciertas características, el maestro buscaba entre sus alumnos al que más se adaptaba al perfil solicitado por la compañía, lo preparaba y posiblemente esa persona era empleada por la compañía.

5. (*Jesús Alvarenga*) ¿Cómo entrelazamos la Iglesia Episcopal con la cultura negra en esa época de antaño y cómo entrelazamos la cultura negra con la Iglesia?

La vida cultural de Limón giraba en torno a cuatro instituciones. En algunos momentos durante el movimiento de Marcus Garvey, giró en torno a la United. En la visita de Marcus Garvey en 1924, el gobierno y la compañía le dieron un tren de lujo y le dijeron que el presidente le iba a recibir. Lo trajeron a San José y el Presidente lo escuchó. A Garvey lo trajeron a San José para que se terminara de recoger la cosecha de banano, porque si él se quedaba en Limón ningún negro trabajaba. Garvey llegó en un mal momento y la compañía y el gobierno lo engañaron. Después Costa Rica tuvo que enfrentar las protestas de los cónsules de Inglaterra y de los Estados Unidos. Se dice que en la concentración más grande de Garvey en Limón, había más de 20.000 personas escuchándolo. Este movimiento no sólo era político, sino también cultural. En ese movimiento había personas de diferentes oficios y profesiones.

La segunda institución que va a promover la cultura en Limón son las logias. Aunque son una presencia del más bajo perfil, porque son sociedades secretas, entre otras cosas. Su impacto en Limón fue muy fuerte y marcado. El limonense pensaba como el africano: veía la vida como un acto religioso. No hay una separación entre lo religioso, lo sagrado y lo secular. Esa concepción no existe. Tampoco existe la idea de un Dios tipo Jehová, celoso, de no tener otros dioses delante mí, entre otras cosas. Esta concepción tampoco existe. Por eso, a las logias estas concepciones le daban más trabajo. Las logias tuvieron bastantes miembros, posiblemente por tener entre sus principios elementos muy culturales del pueblo negro de Limón.

Pero las otras dos instituciones que fueron las más fuertes, eran la Iglesia y la escuela. En estas dos instituciones había competencias sanas y muy culturales. Entonces, nosotros teníamos competencias culturales y actos culturales en donde el pueblo participaba activamente. De este modo, la Iglesia y la escuela iban a ser las mayores fuentes para la manutención de la cultura negra. Es a través de la escuela negra, a pesar de lo británico que eran, en donde uno escuchaba su propia historia. En los libros de texto en inglés, los británicos se cuidaron mucho, en ensalzar y darle mucha importancia a la figura de la majestad o de la reina de Inglaterra y a la figura de la metrópolis. Pero en la medida de lo posible minimizaron la denigración de los ciudadanos de la colonia. Querían mantener a la gente fieles, para poder seguir gobernando. La Iglesia se convierte en una de las principales fuentes de conservación de la cultura. La trayectoria popular y por supuesto la tradición oral es muy africana. La gente cuando cuenta las historias, el pueblo limonense se siente muy identificado. Por ejemplo, los cuentos de Tío Conejo de Carmen Lyra son o provienen de la tradición negra. Estos cuentos uno los escucha por todo Centroamérica.

6. (*Jorge Urrutia*) Usted era miembro de la Iglesia en el período de la transición, cuál fue su experiencia.

Yo nací en la Iglesia en los años cuarentas. Me bautizan como anglicano y me confirmo en Estrada. Posteriormente, es cuando viene el cambio de la Iglesia. Cuando yo nací lo hice en la primera fase. Lo que sufrí más que todo, fue la transformación de la primera a la segunda fase y después a la tercera. La segunda fase fue muy pasiva porque yo era un muchacho y las cosas pasaron a mí alrededor. Pero para la creación de la tercera fase yo sí estuve muy metido completa y absolutamente.

7. (*Miguel Picado*) Cuéntenos por favor de la campaña electoral de Figueres Ferrer en Limón hablando inglés.

Una vez que termina la Revolución del 48, uno de los primeros lugares que toman las fuerzas de Liberación fue Puerto Limón. Esto fue traumático, pues antes de ese momento, el afrocaribeño se consideraba jamaicano. A los negros no los dejaban pasar de Turrialba, pero esto no es del todo cierto. Una realidad es que los negros que trabajaban en el tren llegaban hasta Turrialba, allí eran sustituidos por blancos que traían el tren hasta San José. No obstante, en 1948 se derogó una ley que no permitía a los negros venir al Valle Central. Pero esa ley nunca se encontró. Es decir, se derogó una ley que posiblemente nunca existió. Yo le pregunté a don Luis Alberto Monge Álvarez, expresidente de la República, sobre esa ley, y me dijo que la derogaron, pero no la habían encontrado. En verdad no hubo una ley, lo que sí hubo fue un acuerdo o un decreto, pero sospechamos que fue una decisión de la Compañía para complacer a León Cortés, que reclamaba que no había suficientes costarricenses trabajando en el ferrocarril y que sólo los extranjeros eran los que ocupaban los mejores puestos. Entonces la Compañía para aplacarlo decidió hacer el cambio, y cuando se le preguntó el por qué de este cambio, la Compañía respondió que el gobierno pasó una ley. Donde sí había una ley era la prohibición de ir a trabajar al Pacífico, eso fue unánime, todos votaron para prohibir que el negro fuera a trabajar al Pacífico. Entre los que votaron estuvo Manuel Mora, León Cortés, Otilio Ulate, entre otros.

De repente el gobierno pasó por la población negra de Limón reclutando a los limonenses para defenderse en contra del movimiento subversivo de Figueres Ferrer. Los

limonenses no querían participar porque no se consideraban costarricenses, a pesar de haber nacido aquí en Costa Rica. Hubo o existieron muchas justificaciones para no participar en la guerra, pues, para el negro, a parte de no tener la idea de lo que estaba pasando, veía las cosas que estaban pasando desde afuera. Para los negros eso era asuntos de los españoles (costarricenses no negros) que se estaban matando entre ellos. Por lo tanto, la gran mayoría no se dejó engañar, muchos se fueron a esconder al monte y otros se disfrazaron de mujer o de viejita. Cuando Figueres Ferrer toma el poder, todos en Limón decían qué dicha que nos quitamos este gobierno de San José de encima. Cabe decir, que la mayoría de la gente apoyó más a Figueres Ferrer que a Calderón Guardia.

Después de terminada la Revolución del 48, cuatro años después, aproximadamente en 1952, el Presidente Figueres Ferrer llega a Limón y dirige un mensaje que fue bien recibido porque fue en inglés, que era la lengua materna del pueblo limonense. En este discurso él dijo en primer lugar, que ustedes los negros no pueden volver a Jamaica, porque los viejos tienen que pensar que vinieron jóvenes, si regresan a Jamaica sus familiares ya se murieron hace mucho tiempo y los que eran de la edad de ustedes o los que vinieron después ni los conocen. Costa Rica es su casa. En segundo lugar, Figueres Ferrer dijo que los jóvenes y los que han nacido aquí no pueden volver a Jamaica, porque uno no puede volver a un lugar de donde nunca vino.

Después el Presidente manifestó que nosotros (el Gobierno) vamos a cambiar la ley y todos ustedes van a ser costarricenses y le vamos a entregar el ferrocarril. He visto que ustedes tienen mucho interés en la educación, mantienen su propio sistema escolar y tienen sus propios maestros. Nosotros vamos a implementar una educación fuerte y si ustedes siguen teniendo ese interés en la educación, quiere decir que van a querer que sus hijos vayan al colegio y a la universidad, por lo tanto, ellos tienen que aprender español, porque Costa Rica no tiene ninguna posibilidad de abrir un colegio en inglés.

La supuesta ley que existía y que no nos dejaba pasar de Turrialba, para nosotros nunca fue un problema, pues, nunca nos interesó venir a San José, hacía mucho frío y mucho más en Cartago que era con lo primero con lo que nos topábamos. Don Luis Alberto Monge, dice que esta ley ellos la buscaron por todas partes y que él personalmente le dedicó tiempo a buscarla y que nunca la encontró. Entonces eso no era o no fue una ley. La ley de 1934 si existió, que era la que le prohibía al negro ir al Pacífico.

8. (Miguel Picado) Figueres tuvo algún asesor negro que le informara, porque sorprende de un hombre que no había vivido en Limón comprendiera tanto del lugar.

Me imagino que sí, porque por ejemplo el jefe político de Estrada era de Liberación Nacional y otros negros también eran de este partido político. Liberación Nacional siempre fue minoría en Limón, este puerto siempre fue mariachi, excepto el sector negro. Esto era lo que mantenía a Liberación allí. Inclusive, es en estas últimas elecciones en que Liberación Nacional arrasa en Limón por primera vez, ante la sorpresa de todos los costarricenses.

9. (Miguel Picado) Alguien me dijo que a Marcus Garvey lo envenenaron en Londres, ¿es cierto que su muerte se debió a un envenenamiento?

La tradición popular dice que así fue. A Marcus Garvey lo invitaron a una cena los Lords, porque estaban tratando de convencerlo de que ingresara al parlamento británico, después de muchos años de resistencia. En esa cena se estaba discutiendo la posibilidad de que él entrara al Congreso. Terminada la cena, a él le dio un fuerte dolor de estómago, lo llevaron al hospital y allí murió. La explicación oficial que se dio, fue que él murió de apendicitis. Pero sus seguidores nunca se convencieron de esa explicación. Ellos siempre dijeron que a él lo envenenaron. Posiblemente nunca se sepa una cosa ni la otra.

10. (Jorge Urrutia) Hay un elemento en esta investigación que ha surgido constantemente, que es una Iglesia pequeña la anglicana, pero también muy comprometida con lo social y muy creativa. Incluso, llama la atención que hay una Iglesia que empieza proyectos y que después continúan los proyectos sin ella. Entonces, en el fondo se observa que hay una fecundidad muy interesante. ¿A qué se debe esta forma de hacer Iglesia, esta forma de intervenir en esta sociedad costarricense?

Es muy difícil exactamente saber que fue lo que pasó, pero tengo la impresión que mi respuesta sería un poco parcializada. Sin embargo, puedo decir que la Iglesia Metodista, la Episcopal y en algunos momentos la Bautista, es donde se concentró la gente interesada de la población negra. En los diferentes momentos de la historia los que más se han destacado y con mayor nivel educativo en Limón, por lo general, están en estas tres iglesias. Los bautistas un

poco más apegados al pueblo raso y los anglicanos y los metodistas más identificados con el sector medio. No había prácticamente ninguna persona que ocupara uno de los puestos medios de las compañías extranjeras que no pertenecieran a una de estas dos iglesias. Estos trabajadores al igual que su familia eran anglicanos o metodistas.

En el caso de San José, la gente que emigró de Limón, es normalmente la gente más inquieta. La población de Limón perdió a mucha de su gente porque se fueron para Panamá por diversas razones: llegó la crisis bananera por los precios bajos de esta fruta a nivel internacional, la segunda guerra mundial, se dejó de producir caucho que era un material para la guerra y para el ejército de los Estados Unidos, crisis generalizada, desastres naturales como las inundaciones de los cincuenta. Debido a esta situación mucha gente se fue para Panamá y muchos de los que se fueron eran los más inquietos. También muchos de los maestros se fueron. Uno se encuentra en Panamá una gran cantidad de personas que le manifiestan que su papá era costarricense, o que sus antepasados vinieron de Costa Rica.

En San José hubo una respuesta a la inquietud de esa juventud. Hubo una respuesta desde el punto de vista de la dirigencia. Primero el padre D. Carlo que vino con una visión de inserción en la comunidad. La concepción de él era que la Iglesia tenía que meterse en la comunidad, no podía seguir viéndose como una Iglesia Extranjera. Debido a esto, el Rdo. D. Carlo funda el Centro de Orientación Familiar. Después llegó el obispo Ramos a encabezar y a resolver problemas. En San José las misiones que se abren en esa época eran prácticamente misiones abiertas por estudiantes, y en todo esto tuvimos apoyo de padre D. Carlo, y posteriormente, del obispo Ramos. Después nos echaron un balde de agua fría con lo que llegó, es decir, tuvimos un frenazo.

11. (Jorge Urrutia) ¿Este frenazo se refiere al obispo Cornelius Wilson?

Yo pienso del obispo Wilson lo siguiente y voy a buscar la forma más gentil de decir las cosas: venís cuesta abajo y estás ganando la carrera y te caes, en ese tiempo mientras te levantas, te curas y comienzas a correr renqueando, te dejaron botado. Yo no sé cómo esta Iglesia sobrevivió. Si sobrevivió tantas batallas eso quiere decir que seguirá sobreviviendo. Imagínense que sobrevivió hasta a Enrique VIII. Por lo consiguiente, en este período del obispo Wilson se frenó todo lo que se traía y todo quedó realmente parado. Debido a este frenazo muchos de los miembros de esta Iglesia se fueron para otras iglesias.

12. (*Jesús Alvarenga*) De acuerdo con la experiencia del pasado, cuáles fueron los puntos en los cuales no deberíamos de volver a tropezar o a caer. Para nosotros hoy día es una nueva etapa, pero no podemos partir de que no existió toda una base sobre la cual hay que construir.

Hay actualmente mucha gente resentida, pero más que todo decepcionada que resentida. Hubo una gran decepción. En la Iglesia Episcopal hay mucha gente no sólo intelectual, sino también gente muy preparada a nivel de tradición de la Iglesia, y parte de la tradición de la Iglesia es elegir al obispo; entonces, de alguna manera hubo elección en el caso de Wilson, pero esto fue un error colectivo. Yo creo que nosotros por diferentes problemas personales o de otra índole no cumplimos o no respondimos.

Cuando el obispo Ramos decide dejar el episcopado, la Iglesia se divide en dos. Un grupo de San José quiere que el obispo sea José D. Carlo y otro grupo de Limón quiere que sea Cornelius Wilson. En ese momento se dan dos problemas serios: un primer problema es que había gente en San José, que decía que el obispo debía de ser costarricense y que era la oportunidad de poner una persona de este país, en cambio el padre José D. Carlo era puertorriqueño. Pero la gente de Limón decía que el obispo además de ser costarricense, también tenía que ser de Limón. Limón Centro es totalmente chauvinista, en cambio los negros de San José son negros de granja y son sospechosos de ser españoles de piel negra. Por eso, los negros de San José siempre se miran con cierta desconfianza. El negro de Limón no ve estrictamente si es blanco o si es negro, sino si es de Limón o no lo es. La corriente que logra la alianza es entre los nacionalistas, que decían que el obispo debía ser costarricense, incluyendo al obispo Ramos, y la gente de Limón que pedían que el obispo fuera de esa zona, y así fue la elección del obispo Wilson.

Por ahí dice una persona que “la desgracia es que no hemos encontrado una forma mejor de gobernar el mundo que la democracia, pero que desgracia la democracia porque la gente vota por cualquier motivo, por muchas situaciones equivocadas”. Para mí hubo un pecado original en la propia elección, no se eligió a la persona idónea para el cargo. El obispo Wilson como sacerdote, ya había demostrado suficientes muestras que sería una persona medio conflictiva, pero fue la elección de la mayoría. Yo no me siento autorizado para atacar a esa mayoría, porque en ese momento cuando eligen al obispo Wilson, yo estoy con un permiso del obispo Ramos por razones personales que no tienen que ver nada con la Iglesia, aunque después sí se hizo problema con la Iglesia, pero en ese momento no.

13. (*Alexander Cortés*) ¿El negro en Limón más que un jamaquino se consideraba un inglés y por qué es de apertura hacia otra población no negra?

No, eran británicos. El concepto es británico. Mi abuelo y los demás negros limonenses se consideraban británicos y ciudadanos de la Gran Bretaña, porque ellos mismos lo expresaban y se sentían como ciudadanos de ese reino.

Cuando se fundó la Asociación Misionera de la Iglesia Episcopal Costarricense, estaba dirigida fundamentalmente a la población de San José. Nosotros no andábamos buscando negros. En la misión de Guadalupe y de Barrio Cuba éramos pocos los negros. La idea era extender la Iglesia a toda la población costarricense. Nosotros veíamos el momento como una buena oportunidad, pues, la Iglesia Romana pasaba por una crisis. La gente tenía la oportunidad de seguir con una tradición parecida a la suya, en su propia lengua y no en latín. Por eso, nosotros nunca tuvimos la idea de que la Iglesia Episcopal fuera sólo para los negros.

Lo que usted dice que sintió en la Iglesia Anglicana, como síntomas de racismo, no tiene nada que ver con la Iglesia Episcopal, sino tiene que ver con un choque cultural. Es lo mismo que yo siento cuando voy a Rincón Grande de San Ramón, todos sus habitantes me vuelven a ver porque allí no hay negros. Por lo tanto, hay malos entendidos y lo que a veces creemos que es racismo es más que todo un choque cultural. Sin embargo, la cultura limonense es cerrada y es abierta. Es cerrada para el que no la conoce y esto es algo que se debe superar, porque el negro todavía es muy cerrado. Además, las culturas que han sido víctimas de mucha presión tienden a cerrarse sobre sí mismas, es cuestión de sobrevivencia.

14. (*Jorge Urrutia*) Después de Cornelius Wilson el obispo que llega no es negro, no es limonense y ni es costarricense. ¿Cómo percibe usted esta situación?

El candidato más fuerte era gringo. Era un señor que había venido a Limón varias veces y la gente lo conoce. Pero al señor se le enfermó la esposa y él declinó como candidato. Entonces, comenzaron a buscar y ganó terreno la candidatura de Héctor Monterroso. Creo que la gente llegó a la conclusión de que sí había que buscar a una persona idónea. A mí juicio es que hubo o existió tanto la decepción que los criterios cambiaron.

15. (*Miguel Picado*) ¿Cuántas migraciones de negros hubieron en Costa Rica? Yo tengo entendido que los primeros negros entraron con los conquistadores; luego estaría la esclavitud negra de la Colonia; posteriormente, sospecho que hubo una migración de negros que entraron por el Pacífico y que venían de Colombia y por último, sería la que vino a trabajar al ferrocarril desde varias islas del Caribe.

La primera migración más bien fue la que nosotros hemos llamado la de los pardos. Ese grupo de pardos hay que subdividirlo en varios subgrupos, que son típicamente de la estructura colonial.

Los primeros que vinieron con los españoles fueron en su mayoría negros libertos, en España eran ladinos. En España la palabra ladino se usaba para los negros españoles que ya no eran esclavos. Estos ladinos eran bastantes. Mucha de la gente que viene a América es de ese grupo, como Andrés Niño uno de los capitanes de las tres carabelas de Cristóbal Colón. Andrés Niño fue un mulato portugués. Este sería un subgrupo dentro de los pardos.

Otro subgrupo de pardos, fueron traídos para trabajar, vía Panamá y de otros países de Centroamérica. Estos son los que están esparcidos por todo el país. Alajuela llegó a tener un 17% y Esparza hasta el 30%. De ellos viene la Virgen de los Angeles, Juan Santamaría, los cuentos de Carmen Lyra, María Leal de Noguera, la marimba, entre otras cosas.

Hay un grupo pequeño que llegó con Antonio Macedo. En una de las veces que él fue exilado de Cuba, vino a Costa Rica y negocio con el gobierno traer a la gente que estaba con él. Estas personas eran libres o esclavos que se habían liberado así mismos, es decir se habían autoliberado y se habían incorporado al movimiento revolucionario. Muchos de estos soldados de Macedo eran mulatos y se establecieron en la Mansión de Nicoya. Ellos se consideraban cubanos. Toda esta población parda de los diferentes subgrupos se fue integrando al resto de la población de Costa Rica. Por eso, es interesante ver las estadísticas del siglo XIX, sobre la cantidad enorme de matrimonios mixtos que hubo en San José.

Por otra parte, independientemente de los subgrupos de los pardos, está la inmigración caribeña, que llegó primero a construir el ferrocarril y después a desarrollar la industria del banano, el cacao y a la provincia de Limón en general.

La otra inmigración que entró por el Pacífico es muy difícil de investigar, porque no hay fuentes y también no existe un modo como distinguirlos.

También hay una población negra que se ubica en la parte sur de la provincia de Limón. Ellos se ubican en la parte baja de Talamanca y en la costa como Puerto Viejo y Cahuita. Estos negros llegaron de la isla de San Andrés de Colombia, de Panamá y de Nicaragua.

Posteriormente, llegaron los jamaicanos y se impusieron, porque la cultura jamaicana es muy fuerte y tiende a arrasarse al sitio donde llega.

16. (Miguel Picado) ¿Por qué se escogió a un morocho como Juan Santamaría para construir la nacionalidad?, ¿cómo símbolo de la importancia que tiene el negro en la región?

Sí claro. Yo no dudo que Juan Santamaría haya existido, pero por qué escoger a él o a la negrita de los Angeles. Esto es más que todo parte de la construcción de símbolos que toda nación necesita. Los ponen como la base de la población, por lo tanto, allí hay negros. Se dice que Juan Santamaría era hijo de un negro colombiano que vivía en Guanacaste y era uno de los arrieros que venían a Alajuela a dejar el ganado. Lo interesante del mito es que cuando se quiere hacer a Juan Santamaría símbolo nacional, se escoge a alguien mulato y se destaca su condición de mulato. En Juan Santamaría se puede observar todo el proceso de construcción del estado nacional.

Lo primero que se hace es que se baja el límite porcentual de los blancos, porque según los españoles en Costa Rica el 20% de la población era blanca y el 80% restante era mestiza. En cambio, después de la independencia, en el primer censo nacional el 80% de la población es blanca y el 20% restante es lo que queda de la población que no es blanca. En este censo se nos invisibilizó como si nos hubieran exterminado. Conforme avanza el Estado-Nación, también comienza el blanqueamiento de Juan Santamaría, porque hay actualmente dos estatuas de él: en una aparece un negro que dicen que fue un error y en la segunda estatua que está en un parque de Alajuela, Juan Santamaría es un alemán. Su ropa y hasta su físico son de un alemán. A través de este dato podemos interpretar que el Estado-Nación poco a poco va construyendo su ideología de blanqueamiento.

17. (Miguel Picado) ¿Señor Duncan, Cocorí ha creado racismo?

No es tanto eso, sino que es y contiene racismo. No es conveniente poner en las manos de los niños un material con contenido racista. No se trata de censurar a Cocorí, lo pueden

seguir publicando y lo pueden leer todos los que quieran. Pero el asunto es: ¿debemos de usar este libro con contenidos estereotipados para enseñar en las escuelas? El negro que describe el libro de Cocorí es racista, pues yo no conozco a ningún negro así, no conozco ni uno sólo. Es decir, este negro Cocorí es tan idiota pero tan idiota, que a los seis años ve su rostro en el agua por primera vez y se asusta porque no sabía que su rostro se podía reflejar en el agua. Este es un dato entre otros contenidos racistas del libro.

18. (*Ricardo Bernal*) En los siglos pasados de la sociedad costarricense existió la esclavitud, por lo que tienen que haber todavía raíces, actitudes y hábitos racistas, por que la historia no se borra tan fácil. ¿Cuáles son las señales de racismo que se pueden identificar en la sociedad costarricense?

Yo lo que veo es una cosa institucionalizada. El racismo doctrinario, como yo lo llamo, consiste en pensar que el negro es inferior. Este racismo existe muy poco y se los voy a demostrar. Ese tipo de cosas en Costa Rica y en América Latina en general no existen con relación al negro, pero sí existe con relación al indio. Pero sí existe lo que llamo racismo residual, que es precisamente lo que traemos desde atrás y que se refleja para mí en tres o cuatro cosas.

Primeramente y de una forma muy curiosa la invisibilización. Nosotros los negros no aparecemos en libros de textos ni en la historia, y cuando aparecemos se nos blanquea, como por ejemplo al bachiller Osejo o al mismo Rubén Darío. Lo que existe actualmente es una invisibilización o un blanqueamiento.

Lo segundo es la exclusión del poder y la exclusión de la participación. Yo me quedo gratamente sorprendido lo que pasó con Epsi Campbell, era admirada en todas partes. Inclusive, llegó más gente a las concentraciones de Epsi que a las de Otón Solís. Pero la exclusión al poder sí existe con la excepción de Campbell.

El tercer aspecto es la estigmatización. Los estigmas siguen siendo válidos, porque se dice: “el negro sirve para, el negro no sirve para”. Es decir dentro de la sociedad el negro tiene un techo, como por ejemplo, el negro puede ser médico pero no director del hospital y así hay otros innumerables ejemplos. Estos estigmas hacen que el que viene de la selva o de la costa es un tipo salvaje y peligroso. Este mismo estigma se extiende a la zona donde viven los negros y en cualquier país de América Latina pasa lo mismo. Son zonas altamente delincuenciales,

sumamente peligrosas, y no sólo peligrosas en el sentido social, sino también en el sentido natural. De una forma estereotipada se dice: “en las zonas de los negros hay muchas serpientes, es contagiable el dengue, enfermedades, pestes, entre otras cosas”. Siempre se va a manejar este estereotipo. Actualmente, hay un índice más alto de delincuencia en San José que en Limón en relación con la proporción de la población, pero esto se trata de minimizar. Este estigma se puede probar, pues, sale por los medios la siguiente información en estos términos: “hombre mató a su mujer en Santo Domingo de Heredia, papá violó a su hija en San Rafael de Heredia, mujer asesino a su hermana en Belén de Heredia”. Aquí tenemos tres hechos delictivos en diferentes lugares de Heredia. Pero con Limón es diferente, pues digamos que la muerte fue en Siquirres y sale en los medios: “hombre mató a su mujer en Limón”. Después viene una mujer de Talamanca y estrangula a su marido y sale por los medios: “mujer mató a su marido en Limón”. Después alguien de Bataan asesina a un niño y sale en la prensa: “hombre mató a niño en Limón”. De acuerdo con los hechos anteriores, las estadísticas y las noticias de la provincia de Heredia y del resto de las provincias de Costa Rica, con excepción de Limón, se regionalizan. Los hechos ocurrieron en Santo Domingo, San Rafael y Belén, pero nunca en Heredia. Por su parte, las estadísticas en la Provincia de Limón no se regionalizan, sino que sólo se habla de Limón como un todo y no de cantones o pueblos.

Finalmente, está la marginación. Los estudios de las instituciones derechistas como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, han demostrado que la pobreza tiene color negro. Es decir, las zonas más pobres de América son donde viven los negros. Ellos son los pobres entre los pobres. Esto sucede en Colombia, Ecuador, Bolivia, entre otros. Hay excepciones como en Costa Rica por la fuerza y la construcción de su identidad. Se dice que la etnia que más aprovecha el sistema educativo proporcionalmente es la población negra.

19. (*Jorge Urrutia*) En la segunda etapa de la Iglesia al igual que en la tercera, a pesar de haber una mayoría negra en la Iglesia, hubo mucho compromiso social, pero cuando llega el obispo Wilson esa figura de la Iglesia se desvanece. Pareciera que en el interior de la población negra no es tan fuerte una dinámica social y de promoción social. Don Quince que comentarios nos puede decir al respecto.

Yo diría que la tradición anglicana es más asistencialista que una posición de compromiso social. Sin embargo, hay grandes excepciones como el arzobispo Tutu en

Sudáfrica y así hay muchos ejemplos a lo largo de la historia. Casi siempre es alguien del clero que se compromete realmente y toma posición. Yo creo que en aquel momento coincidimos varias personas, principalmente en el período del obispo Ramos, con una visión muy influenciada por la Teología de la Liberación y con muy fuertes criterios sociales, que no necesariamente se tenían como una tradición anglicana. Estamos hablando más de anglicanos que de episcopales, pero poco a poco somos más episcopales que anglicanos. Pero la visión era muy de la Iglesia de Inglaterra, que era la Iglesia oficial, la Iglesia de la reina. Era una Iglesia muy liberal, muy tolerante y que permitía la discrepancia. Pero a la Iglesia Anglicana no es muy frecuente verla en un conflicto social abiertamente. Fuimos muy efectivos en un tiempo como negociadores. Más de una vez el obispo se metió a negociar conflictos que había en este país. Inclusive, él mismo muchas veces llamaba al arzobispo romano y a pastores, como al obispo Federico Pagura de la Iglesia Metodista, para hacer fuerza juntos. Pero yo no creo que sea esta mentalidad un producto natural de la tradición anglicana.

20. (*Jesús Alvarenga*) ¿Cuál ha sido el aporte de la cultura negra a la Iglesia en Costa Rica?

Esta es una pregunta muy difícil de contestar, porque el problema es que me pones a verme a mí mismo y no me das ningún espejo. Yo pienso que la Iglesia Anglicana es parte de la tradición afrocaribeña de este país y que estas dos cosas están muy unidas. Por eso, es muy difícil que la comunidad se abra y entienda o quiera hacer misión más allá. Es la misma trampa a nivel macro que ha caído el cristianismo occidental. La gente no distingue lo que es estrictamente cultura, tradición negra y lo que es la Iglesia. La Iglesia es parte de su tradición. Creo que no hay una conciencia que son dos cosas diferentes. Además, hay que tomar en cuenta que en la mentalidad africana, en la cultura africana y en la cultura de los afrodescendientes no existen esas divisiones absolutas entre blanco y negro. Esas concepciones no existen, el mundo más bien se ve en términos grises o multicolores. Son legendarios los casos de las señoras que iban donde el brujo de la comunidad después de asistir a la Iglesia o antes de ir a la Iglesia. Van donde el pastor, van donde el sacerdote, pero también van donde el brujo. Mi abuelo por ejemplo, era un antibritánico porque era un seguidor de Marcus Garvey. Sin embargo, el día de la coronación de la reina de Inglaterra, se organizaron ceremonias por todo el imperio. En Limón políticamente aunque no era parte del imperio, pero era de hecho parte de la cultura del Imperio, se organizaron varias ceremonias. Inclusive, había desplegadas

de los actos previos, durante y después de la coronación de la reina. Los limonenses hicieron un desfile y escogieron una reina. Mi abuelo se vistió de tres piezas, su cadena de oro, su reloj de bolsillo, su sombrero y su bastón. Mi abuelo fue a desfilarse a pesar de ser antiimperialista. Mi abuelo era de una logia en Limón, era lector laico en la Iglesia Anglicana, predicador y se encargaba de los servicios en Estrada como de la oración común, porque la Iglesia estaba muy escasa de clero y el sacerdote pasaba por allí una vez al mes a oficiar la misa. Mi abuelo nunca encontró ninguna contradicción entre una cosa y la otra. No existe eso de que aquí comienza una cosa y termina la otra, o que sean excluyentes. Eso no es parte de la cultura afrocaribeña.

21. (*Randall Trejos*) Usted siente que hubo influencia de la Teología de la Liberación en la Iglesia, porque le he visto a la Iglesia elementos muy humanistas que predica esta teología. Y a nivel de género cuál ha sido el papel de la Iglesia.

Nosotros tuvimos una relación muy tensa, pero al final fue muy fructífera con la Teología de la Liberación. En un principio el factor negro y el factor género no entraban en sus concepciones. Sin embargo, a través de diálogos mutuos se logró incorporar.

Recuerdo una vez que a los teólogos del tercer mundo nos invitaron a organizar una actividad en Río de Janeiro, Brasil; en donde me tocó representar a esta parte del mundo junto con un peruano y un colombiano, ambos escritores. Buscaron personas que estuvieran con la Iglesia, pero no necesariamente que fueran ministros oficiales. En esa reunión de Brasil el texto fue publicado por el DEI con algunas de las ponencias y se llamó: "Cultura Negra y Teología". Esta reunión fue muy interesante y muy ecuménica. Asistieron personas de diferentes regiones afrocaribeñas y cristianos de diferentes denominaciones.

Poco a poco se logró incorporar lo que se llamó las luchas específicas, que era la de las mujeres y la de los grupos étnicos. La Teología de la Liberación fue tomando conciencia de que efectivamente había un problema que iba más allá. A través del diálogo la Teología de la Liberación no sólo absorbió la idea de las luchas específicas, sino que la desarrolló.

Yo no podría decir que el humanismo viene necesariamente de la Teología de la Liberación, sino que esta teología nos hizo ver la necesidad de asumir un compromiso social. O sea que el Evangelio no era una cosa de solidaridad, de cariño y de afinidad, sino que era una cosa de lucha, que había que asumir y participar en la construcción de ese nuevo mundo. Además, se pensaba que este nuevo mundo había que hacerlo como cristianos, porque en ese

momento se creía que los marxistas lo iban a hacer. Por lo tanto, era conveniente eliminar esa supuesta contradicción absoluta.

En cuanto a género, la Iglesia tuvo un paso interesante. El obispo Ramos fue víctima de una barbaridad, él junto con otros obispos se atrevieron a ordenar a las primeras mujeres en la Iglesia Episcopal, una de ellas recién ordenada se declaró gay. El daño que hizo esa mujer al movimiento fue terrible y a la Iglesia le costó superar esa situación. Yo creo que esta mujer atrasó como en 20 años el proceso. Ella fue muy deshonesto si tenía que decirlo lo hubiera dicho antes. En ese acto, que se llevó a cabo en los Estados Unidos, se ordenaron como 15 mujeres, pero la mujer más destacada y la que se tenía como ejemplo, fue la que se declaró gay. Aquí en Costa Rica poco a poco se fue entrando en la cuestión de género. Cornelius Wilson fue el primer obispo en ordenar a una mujer en nuestro país, que fue Rosa Brown.

22. (Jorge Urrutia) En el pasado las eucaristías en inglés eran más que todo para los ingleses o descendientes de anglosajones que se congregaban en El Buen Pastor y las celebraciones en español eran para los negros que venían de Limón. Hoy día parece todo lo contrario, la misa en inglés es más que todo para los negros y la de español para los costarricenses no negros. ¿Qué hay en ese cambio y qué prevaleció en esto?

Creo que la lengua materna pesa mucho. Mi lengua materna es el inglés y me siento en algunas cosas mucho mejor en esta lengua que en español. Lo que pasa es que la lengua es traicionera y si uno no la usa se va quedando. Mi educación formal a partir de la secundaria ha sido en español. Sin embargo, entre nosotros los negros hay una toma de conciencia, de que en realidad nos vendieron una idea de que había que hablar español para hacerse costarricense y lo que estaban haciendo era un despojo de nuestra cultura y del inglés. A mí me han pagado millones de colones para enseñar a sus hijos y nietos a hablar español, cuando en la escuela me multaban por usar mi lengua materna. Con el paso de los años me han pagado lo que antes me prohibían hablar. Actualmente, ¿en dónde está la población negra que habla inglés?, posiblemente en los barcos y en otras partes.