Fernando Nureña Cruz, "Tinta y liberación. Acerca de un volante impreso y la iglesia católica militante en el Perú de mitad del siglo XX", en **Políticas de la Memoria**, n° 26, Buenos Aires, 2026, pp. 277-283. [Artículo evaluado por pares]. DOI: https://doi.org/10.47195/PM26.1027

Tinta y liberación

Acerca de un volante impreso y la iglesia católica militante en el Perú de mitad del siglo XX

Fernando Nureña Cruz

Figura 1. Movimiento sacerdotal ONIS, Misa de solidaridad (1976). Volante (11.5 x 21.5 cm). Biblioteca de Ciencias Sociales PUCP, Archivo Laboral

Un volante impreso a mimeógrafo en papel bulky a tira y retira anuncia que el miércoles 28 de abril de 1976, en la iglesia San Martín de Porres de Caquetá, un barrio obrero en el límite de los distritos de San Martín de Porres y el Rímac, en la ciudad de Lima, el movimiento sacerdotal ONIS llevaría a cabo una "misa de solidaridad con las luchas populares". En la tira del ligero volante aparece una masa, que seguro antaño fue pura tinta negra, sólida, de cuerpos en posición de lucha, con puños en alto y sosteniendo banderas. Hoy esa tinta ya no es densa, y más bien el tiempo, el clima y el propio soporte impreso se han encargado de borrarla un poco. Se nota apenas que dentro de la masa lleva la inscripción "1 (de) MAYO". Las dimensiones de 21.5 x 11.5 cm. también entregan una pista de su producción, es exactamente una hoja tamaño oficio dividida en tres partes horizontales de semejante altura, una forma concreta de abaratar costos para producir el material, y circular la mayor cantidad de volantes para informar acerca de la misa de la organización. La retira del volante plantea pregunta y respuesta para su lector: "¿Por qué una misa? Porque en los triunfos de la clase obrera, en la entrega de sus luchadores, en el esfuerzo de nuestro pueblo por formar una organización autónoma y libre, vemos signos del Señor en nuestra historia concreta".[1] A partir de este impreso, me interesa indagar el contexto de su producción y sus productores —un sector movilizado y militante de católicos de fines de los años 60—, siguiendo la premisa de que se encuentra inscrito en la idea de un "horizonte de masas".[2]

*

La segunda mitad del siglo XX fue un periodo de intensa actividad política y cultural que aglutinó las experiencias previas de los movimientos populares en Perú. En la mitad de la década de 1950 e inicios de 1960, el campesinado organizado lleva a cabo tomas de tierras. 1968 le da la bienvenida a un nuevo tipo de sensibilidad rastreable en los 70 a partir de las reformas llevadas a cabo por la primera fase del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (1968-1975), a cargo de Juan Velasco Alvarado. Las experiencias de movilización popular que le sucedieron a esos años entre 1977 y 1979 son puntos de alta efervescencia, urgencia y esperanza.[3] A grandes rasgos, este es un periodo movilizado por un deseo de emancipación colecti-

1 El impreso referido es parte del Archivo Laboral que se encuentra en el Centro de Documentación de la Biblioteca de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Llegué a este material a partir de las dinámicas de trabajo planteadas en el curso Arte, Visualidad y Sociedad de la Facultad de Arte y Diseño de la PUCP, a cargo del profesor Mijail Mitrovic. La dinámica del curso propuso trabajar con la colección de documentos recogidos por Denis Sulmont sobre el movimiento obrero peruano. Quiero agradecer a Mijail Mitrovic y a Lía Ramírez por los comentarios en el proceso de escritura.

2 Mijail Mitrovic, **Al servicio del pueblo**, Lima, La Balanza Taller Editorial, 2023, p. 266.

3 El Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada comprendió una primera fase de 1968 a 1975, liderada por Juan Velasco Alvarado, comandante general del Ejército peruano. Luego, una segunda fase de 1975 a 1980 a cargo de Francisco Morales Bermúdez. Es importante señalar que la orientación de la primera fase del GRFA tuvo como centro "promover a superiores niveles de vida, compatible con la dignidad humana a los sectores menos favorecidos de la población, realizando la transformación de las estructuras sociales, económicas y culturales del país". En ese sentido, la Ley de Reforma Agraria de 1969 fue la más importante y significativa de las transformaciones. Contrariamente, la segunda fase se propuso desmantelar el camino trazado entre 1968 y 1975 (*Cfr*. Centro de estudios de

Fernando Nureña Cruz, "Tinta y liberación. Acerca de un volante impreso y la iglesia católica militante en el Perú de mitad del siglo XX", en **Políticas de la Memoria**, n° 26, Buenos Aires, 2026, pp. 277-283. [Artículo evaluado por pares]. DOI: https://doi.org/10.47195/PM26.1027

va. En la década siguiente, esta sensibilidad debe ser analizada teniendo en cuenta la guerra puesta en marcha por Sendero Luminoso iniciada en 1980. Aún con la guerra, la precarización económica, la represión estatal a las clases populares, y la agresión senderista hacia quienes sintieron enemigos dentro del campo popular, es posible rastrear múltiples experiencias movilizadas por deseos emancipatorios, como la militancia organizada en los diversos partidos de izquierda, las comunidades católicas de base, o los institutos de educación rural (IER) del Sur Andino que tuvieron un papel clave como espacio para organizar las tomas de tierra en Puno de 1985 —donde la iglesia local tuvo un rol fundamental en la organización comunal—.[4] Sin embargo, cierto es también que la situación de crisis general fue obligando, hacia la década siguiente, al repliegue del movimiento popular.

Fue la mitad del siglo XX también significativa para la Iglesia y las comunidades católicas militantes en el país, debido a dos eventos importantes. El Concilio Vaticano II (1962-1965) reflexionó acerca de la necesidad de cambio que debía emprender la Iglesia —ligada a procesos de colonización, o en periodos más contemporáneos, de violencia estatal en distintas partes del mundo—. Lo que implicaba llamar a la reflexión en un contexto de desigualdad, explotación y cambio social.[5] Ciertamente el escenario de la Guerra Fría y la radicalización e influencia de los polos —Estados Unidos y la Unión Soviética— en otras latitudes, pueden intuirse como elementos de preocupación de la Iglesia con respecto al conflicto y contraste entre la realidad del contexto global y su prédica. El segundo evento, la Segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano —desarrollado en Medellín en 1968—, se llevó a cabo a partir de las interpelaciones que dejó el Concilio para América Latina y sus comunidades católicas, sobre el papel desempeñado en sus propios contextos sociales y políticos. El teólogo y sacerdote Gustavo Gutiérrez formó parte de la representación peruana en el Concilio, asesorando al cardenal Juan Landázuri; y en Medellín fue parte del equipo de redacción de los documentos oficiales de la Conferencia del Episcopado.[6] En sus palabras, la conferencia de Medellín fue el inicio de una reflexión sobre América Latina "en sus propios términos, desde sus propias bases, arrancando de esta realidad dura, difícil y al mismo tiempo esperanzadora".[7]

*

En la búsqueda de materiales en el Archivo Laboral y la Colección Sulmont encontré una serie de coincidencias de tres personajes en una misma ciudad: el escritor José María Arguedas, el sacerdote Gustavo Gutiérrez y el sociólogo francés radicado en Perú, Denis Sulmont. Tres sujetos animados a pensar y producir —no solamente— literatura, teología y ciencias sociales, que tienen como centro el camino de las clases populares en el Perú, coincidieron entre 1968 y 1969 en la ciudad de Chimbote. Aunque no los tres juntos, pasaron tiempo en Chimbote, una ciudad y puerto en la costa central del país, al norte de la ciudad de Lima. En ese momento, fue también un lugar de confluencia de personas provenientes de distintas partes del Perú, predominantemente andinas que migraron a la ciudad-puerto para trabajar debido, por un lado, al boom pesquero de ese momento dedicado a la explotación a gran escala de anchoveta y su procesamiento en harina de pescado; y por otro, a la actividad siderúrgica.[8] Son estas características y particularidades de Chimbote lo que atrajo a Arguedas y a Sulmont a pasar temporadas en dicha ciudad, el primero dedicado un proyecto de investigación y entrevistas sobre la vida cotidiana, obrera y sindical en la ciudad, lo cuál devino, alternando con la escritura de cartas y su diario personal en el material con el que construyó la novela **El zorro de arriba y el zorro de abajo**, publicada póstumamente en 1971. Sulmont, en sintonía con Arguedas, desarrolló en su tesis de pregrado una investigación acerca de los movimientos sociales en relación al proceso de industrialización de Chimbote: migración, reurbanización, pesca y minería. Gutiérrez, por su parte, presentó en el marco de una conferencia en Chimbote, acompañado con otros sacerdotes, agentes pastorales y trabajadores, los primeros esbozos de su teología de la liberación, y fue en esta ciudad donde Arguedas leyó el manuscrito de Gutiérrez, con quien luego entabló amistad.[9]

Los tres personajes mencionados, Arguedas, Gutiérrez y Sulmont no limitaron su actividad a una sola disciplina, más bien las ampliaron a trabajar en intersección con la historia, la docencia, las ciencias sociales, el sindicalismo, la divulgación editorial y la difusión cultural. En diversos contextos asumieron compromisos de trabajo y organización en múltiples dimensiones de la vida cotidiana. El trabajo con distintos medios desarrollado por los tres opera en sintonía con la idea propuesta por Javier García Liendo y Mijail Mitrovic de *producción intelectual*, en tanto se encargaron de organizar y bregar por un nuevo sentido común sobre el espacio en el que trabajaron.[10]

Arguedas, a la vez que trabajó en sus proyectos literarios, realizó labores en el sector público de tipo editorial. Se desempe-

participación popular, **Ideología de la revolución peruana**, Lima, CENTRO, 1974).

4 Lía Ramírez Caparó, **Entre el triunfo y el dolor** [Tesis de maestría], Lima, PUCP, 2021; José Luis Rénique, **La batalla por Puno**, Lima, IEP, 2004.

5 Luis Pásara, **Católicos, radicales y militantes**, Lima, La Siniestra Ensayos, 2021, p. 27.

6 *Ibídem*, p. 119.

7 Luis Peirano, "Entrevista con Gustavo Gutiérrez", en **QUEHACER**, n° 3, marzo de 1980, p. 105.

8 Denis Sulmont, "Mis hervores en Chimbote", en **Altamar**, n° 11, junio de 1993.

9 Las primeras aproximaciones a las ideas que compusieron la teología de la liberación las presentó en el encuentro del movimiento sacerdotal ONIS que más adelante desarrollaré. Véase Gustavo Gutiérrez, **Teología de la Liberación: perspectivas**, Lima, CEP, 1971, disponible en https://piensachile.com/2024/11/02/teologia-de-la-liberacion-perspectivas-libro-en-formato-pdf/ y Enrique Camacho, **Misión en chimbote y mi encuentro con Arguedas**, Lima, Centro de Estudios y Publicaciones, 2011, p. 95. Tanto **El zorro de arriba y el zorro de abajo** como **Teología de la Liberación: perspectivas** dan cuenta de la relación entablada entre Arguedas y Gutiérrez. El sacerdote escribió en 1990 el libro **Entre las calandrias** en el que explora la idea del dios liberador al que se refiere Arguedas en el libro antes mencionado.

10 Javier García Liendo y Mijail Mitrovic, **Intelectuales, política y producción cultural en el Perú de los 70**, Lima, Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2024.

ñó como director del Museo de Historia y de la Casa de la Cultura; se dedicó a la divulgación radial, y desempeñó la docencia e investigación en la universidad pública.[11] Gutiérrez, al retornar a Perú de su formación en Europa, fue asesor de organizaciones estudiantiles y profesionales, y, en 1968, formó con otros colegas el Movimiento Sacerdotal de la Oficina Nacional de Información Social. En 1970 fundó junto a otros compañeros el Centro de Estudios y Publicaciones (CEP), y en 1974, el Instituto Bartolomé de las Casas. Colaboró con frecuencia en la revista **Páginas** editada por el CEP —con vigencia desde 1972 hasta el día de hoy—. De igual forma, trabajó junto con organizaciones de base en parroquias en Lima donde implementaron cursos y talleres de formación, bibliotecas y comedores. Denis Sulmont fue docente universitario en la PUCP, a cargo del curso Taller Urbano-Industrial, en la facultad de Ciencias Sociales. Junto con la Asociación Trabajo y Cultura (ATC) organizó esfuerzos principalmente para la autoformación obrera, lo que significaba implementar cursos y talleres sindicales de diversos temas, así como un taller de comunicación y producción gráfica para la divulgación.[12]

*

Chimbote fue también el escenario en el cual un grupo de sacerdotes comprometidos o militantes presentó una serie de conferencias sobre Iglesia y contexto social, y es aquí donde Gustavo Gutiérrez presentó los primeros avances de su trabajo teológico.[13] Gutiérrez participó en el Encuentro para sacerdotes sobre pastoral social en el Perú, en el que presentó la ponencia titulada "Hacia una teología de la liberación". El evento se llevó a cabo del 21 al 25 de junio de 1968, en el Centro de Acción Social Laderas del Norte, en la ciudad de Chimbote, organizado por el Movimiento Sacerdotal ONIS, agrupación creada por un grupo de sacerdotes identificados a sí mismos como "inquietos por la problemática social del país", algunos de sus miembros fueron Jorge Álvarez Calderón, Alejandro Cussianovich, Enrique Camacho y Gustavo Gutiérrez.[14] Esta serie de conferencias giró en torno a temas como la familia, el problema de la marginalidad, la reforma agraria y el vínculo entre el movimiento sindical y la Iglesia en el país y contaron con la participación y asistencia de trabajadores, dirigentes sindicales, científicos sociales, sacerdotes, y católicos comprometidos.[15] Es posible pensar la pertinencia del encuentro realizado por los sacerdotes de ONIS en las instalaciones del CAS en Chimbote —oficina a cargo del sacerdote estadounidense Enrique Camacho, quien inspiró al personaje del cura Cardozo en **El zorro de arriba y el zorro de abajo** de Arguedas—. Los sacerdotes, al igual que Arguedas y Sulmont estuvieron interpelados por las complejas y conflictivas situaciones sociales que surgieron y confluyeron a partir de la transformación de un puerto artesanal en uno industrial, bajo un modelo de producción capitalista.

*

La Teología de la Liberación es una corriente teológica cristiana nacida en América Latina en los años 60, en el contexto de los dos eventos eclesiales mencionados anteriormente. Gustavo Gutiérrez (Lima, 1928-2024) fue uno de sus representantes más importantes debido a su vasto trabajo intelectual llevado adelante en varias publicaciones y organizaciones de base en las cuales se integró y formó parte. Su libro más importante, **Teología de la Liberación: perspectivas**, fue publicado en 1971 bajo el sello del CEP, proyecto editorial fundado un año antes colectivamente con compañeros laicos —que en algunos casos militaron en partidos de izquierda— como Carmen Lora, Rolando Ames, Javier Iguiñiz, Hugo Echegaray, Catalina Romero, Susana Villarán, entre otros. A nivel regional, la discusión y el diagnóstico de los problemas de dominación capitalista en América Latina, dio pie al surgimiento de distintos movimientos de laicos y agentes pastorales como el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo en Argentina, Cristianos por el Socialismo en Chile, o el Movimiento Sacerdotal ONIS, en Perú.[16] Es alrededor de este contexto en el que Gutiérrez da forma a sus inquietudes —previa experiencia como estudiante de letras y medicina en San Marcos, donde integra la Acción Católica, para luego tomar la decisión de ser sacerdote—. En el camino de su formación sacerdotal, Gutiérrez estudió psicología en Lovaina y teología en Lyon, en un contexto en el que el anuncio del Concilio en 1959 —el mismo año en el que se ordena sacerdote— sintonizaba con las inquietudes de diversos agentes pastorales en Europa, como por ejemplo, la producción intelectual de los sacerdotes dominicos, el análisis teológico de la historia, o la experiencia de los Sacerdotes Obreros en Francia.[17]

El desarrollo de la apuesta teológica de Gutiérrez se compuso, a grandes rasgos, a partir de un bloque de herramientas teóricas —las ciencias sociales de la época, por ejemplo, con un enfoque de investigación desde el marxismo— en las cuales se apoyó para darle una forma específica al diagnóstico de la realidad en América Latina; y los diversos libros de la Biblia, para poner en contraste la palabra de Dios y su despliegue en la fe

11 Carmen María Pinilla, **Arguedas: Perú infinito**, Cusco, Ministerio de Cultura, 2012.

12 Mijail Mitrovic, *op. cit*., p. 149.

13 Gustavo Gutiérrez, *op. cit*., p. 64.

14 Julio Cruzado, **Los trabajadores y la iglesia peruana**, Lima, Ediciones Trabajo, s/f, p. 6; Young Hyun Jo Yang, **El papel del grupo sacerdotal ONIS en la transformación social y eclesial peruana durante el periodo del gobierno militar de Velasco Alvarado: 1968-1975** [Tesis de maestría], Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, p. 70.

15 El tema de reforma agraria aludido en la conferencia, es previo a la Ley de Reforma Agraria del GRFA en 1969. El debate en la conferencia responde al contexto de tomas de tierras. Estas demandaban una ley de reforma que el entonces presidente Fernando Belaúnde (1963-1968) llevó a cabo de forma incipiente y sin mayor éxito. *Cfr*. Lía Ramírez Caparó, "Antes de Velasco: la reforma agraria desde las élites cusqueñas y su mirada del campesinado indígena", en **Debate Agrario**, n° 49, 2024, disponible en https://cepes.org.pe/wp-content/uploads/2024/04/revista-debate-agrario-49-Antes-de-Velasco-la-reforma-agraria-desde-las-elites-cusquenas-y-sus-miradas-sobre-el-campesinado-indigena.pdf y Gustavo Gutiérrez, *op. cit*.

16 Véase Luis Pásara, *op. cit*. y Young Hyun Jo Yang, *op. cit*., p. 226.

17 Silvia Cáceres, "La teología de Gustavo Gutiérrez", en **Instituto Bartolomé de las Casas**, Lima, 23 de octubre de 2024. Disponible en https://bcasas.org.pe/la-teologia-de-gustavo-gutierrez/

Fernando Nureña Cruz, "Tinta y liberación. Acerca de un volante impreso y la iglesia católica militante en el Perú de mitad del siglo XX", en **Políticas de la Memoria**, n° 26, Buenos Aires, 2026, pp. 277-283. [Artículo evaluado por pares]. DOI: https://doi.org/10.47195/PM26.1027

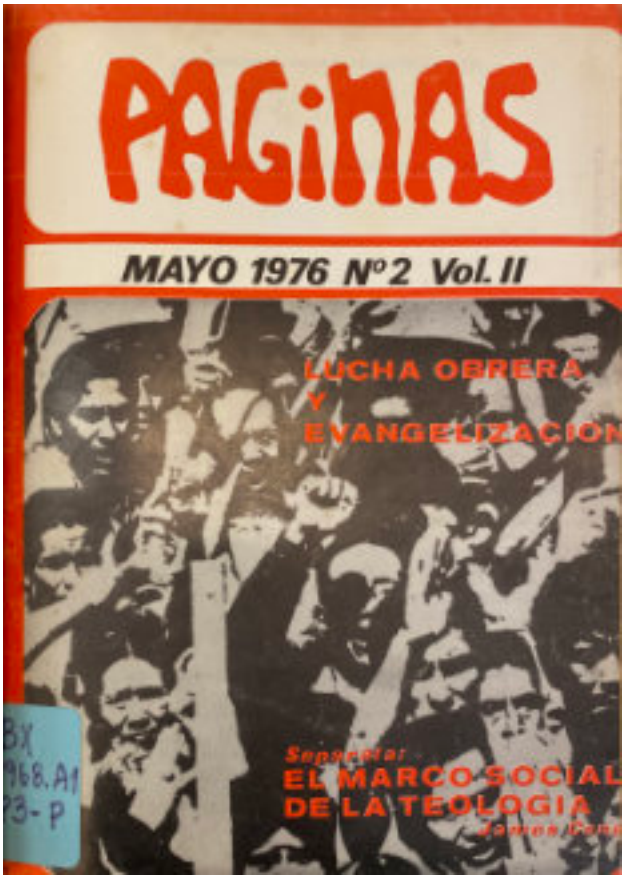

Figura 2. Revista **Páginas**, Vol. II, n° 2, mayo de 1976. Portada y página 33. Centro de Estudios y Publicaciones (CEP). Impresión offset. Biblioteca Central PUCP.

y el desarrollo histórico de su pueblo, y la realidad concreta en la que este vive. José Carlos Mariátegui tuvo especial relevancia en el desarrollo de su obra, no únicamente por "El factor religioso" — el quinto de los **7 ensayos de interpretación de la realidad peruana**—, sino por el despliegue de nociones como fe, porvenir o evangelio, no necesariamente en un sentido eclesial, sino más bien en uno religioso, político y transformador.[18] *La opción preferencial por los pobres* fue la premisa más importante desplegada por la corriente y fue la forma práctica de vincular la fe cristiana y las inquietudes por la realidad social, lo que movilizó a múltiples sectores que hicieron eco de la propuesta intelectual de Gutiérrez. Entre el diagnóstico y la puesta en práctica a favor y *con* los oprimidos, tuvo lugar el hablar de causas, estructuras y posibilidades de subvertir el orden de dominación establecido, sin olvidar, para Gutiérrez, que la apuesta de la teología de la liberación no era solo una praxis política, sino en conjunto un intento de hablar de Dios en una región "subdesarrollada y oprimida".[19]

*

La entrega de la revista **Páginas** del mes de mayo del año 1976 —editada por el CEP— presenta en su portada una imagen de una conjunto de personas pero a diferencia de la masa de tinta sólida del volante, esta vez la imagen se compone a partir de una referencia fotográfica en la que los sujetos conservan sus particularidades: hombres y mujeres con rostro, rasgos, gestos, cuerpos que gritan y llevan los puños en alto. La entrega de este mes saluda y equipara el Primero de mayo con la Pascua de resurrección de Cristo, y presenta la retira del volante impreso traído a reflexión, pasando por un calendario en el que se recuerda mes a mes las situaciones relevantes para el movimiento popular que para estos años comprendidos en la segunda fase del gobierno militar eran en su mayoría detenciones, huelgas, despidos, y cada vez menos victorias. **Páginas** señala: "Esta fecha (...) es ocasión para reforzar la fe y la esperanza de un pueblo que aprende que *debe luchar aunque el*

18 Mariátegui planteó en "El factor religioso" de sus **7 ensayos** una diferencia entre lo eclesial y lo religioso. La primera, alude al proceso histórico del rol de la institución durante el proceso de conquista. Lo religioso y la fe, sin embargo, trascienden a una empresa y se orientan más bien a una cuestión espiritual en sintonía con un carisma revolucionario. *Cfr*. José Carlos Mariátegui, **7 ensayos de interpretación de la realidad peruana**, Lima, Librería editorial "Minerva", [1928] 2012; y "El hombre y el mito", en revista Amauta, n° 31, Lima, Librería editorial "Minerva", 1930, pp. 1-4. Ver también: "Gustavo Gutiérrez y el pensamiento de José Carlos Mariátegui", en Archivo José Carlos Mariátegui, 25 de noviembre de 2024. Disponible en https://www.mariategui.org/2024/11/25/gustavo-gutierrez-y-el-pensamiento-de-jose-carlos-mariategui/

19 Gustavo Gutiérrez, *op. cit*., p. 61.

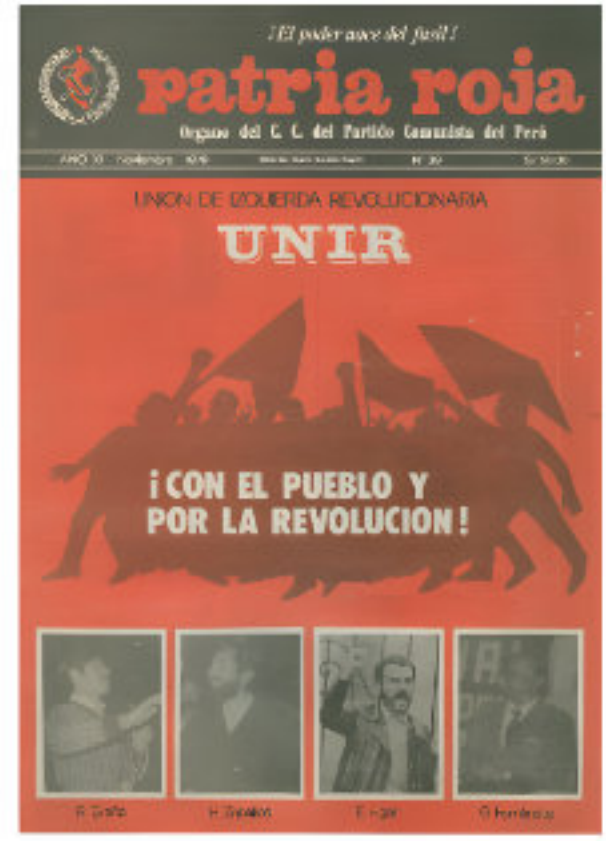

Figura 3. Boletín **Patria Roja**, Año XI, n° 39, noviembre de 1979.

Figura 4. Programa general de Vanguardia Revolucionaria, 1976.

sufrimiento y la muerte se encuentren en el camino (...)".[20] Los años anteriores en los que un sector comprometido de la Iglesia saludaba las reformas de la primera fase del régimen, habían terminado debido a la nueva orientación anti popular y pro patronal del régimen de Morales Bermúdez.[21] Sin embargo, en este contexto en el que los sacerdotes de ONIS convocaron a la misa referida en el volante, un tipo de sensibilidad que se afirma hacia adelante, activada los años anteriores, aún se encuentra puesta en marcha y resistencia.

Este viejo volante guardado junto con otros documentos vinculados a la iglesia en una caja del Archivo Laboral de la PUCP, da cuenta e invita a pensar las relaciones establecidas entre praxis política y católicos comprometidos en el Perú de esos años. Al prestar atención a los sucesos arriba esbozados en los cuales se inscriben los materiales, observamos que la imagen de la masa del volante guarda similitud con otras masas representadas en gráficas que circularon en la época. Exactamente la misma gráfica de la masa que compone el volante de la misa del Primero de mayo, retorna ahora impreso en offset y a color rojo y granate en la portada de **Patria Roja**, el boletín del Partido Comunista del Perú en el número del mes de noviembre de 1979. En 1976 una masa similar compone la portada del Programa general de Vanguardia Revolucionaria. Ya para finales de los 80, un mural en la vía pública anuncia la Asamblea

Figura 5. Mural del Partido Unificado Mariateguista, 1987. Colección Desco. Disponible en https://lum.cultura.pe/cdi/fotografia/partidos-politicos-asamblea-nacional-popular

20 "Presentación", en **Páginas**, Vol. II, n° 2, Lima, mayo 1976, p. 1. Énfasis propio. Véase también "Misa de solidaridad con las luchas populares", en *ibídem*, p. 33.

21 Aunque obviamente no todo el sector en su conjunto, puesto que en las agrupaciones nucleadas alrededor de la nueva corriente eclesial militaban individuos de diversos partidos de la Nueva Izquierda.

Fernando Nureña Cruz, "Tinta y liberación. Acerca de un volante impreso y la iglesia católica militante en el Perú de mitad del siglo XX", en **Políticas de la Memoria**, n° 26, Buenos Aires, 2026, pp. 277-283. [Artículo evaluado por pares]. DOI: https://doi.org/10.47195/PM26.1027

Figura 6. Grupo Chaski, Fotogramas de **Caminos de liberación** (1985). Cortometraje: 20:47. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=TPQGFSBGYQo (Publicado en Youtube el 21 de febrero de 2009)

Nacional Popular del Partido Unificado Mariateguista. Un modesto volante impreso a mimeógrafo y su aparición en una revista impresa en offset de mayor circulación —pero también un boletín o un mural en la calle— formaron parte, junto con las labores de sus productores, de un imaginario visual que acompañó —como señaló Mitrovic— la figuración de un presente o la proyección de un futuro revolucionario: un *horizonte de masas.*

*

Me gustaría presentar dos fotogramas de la película **Caminos de liberación** (1985) del Grupo Chaski. El primero es parte de la escena inicial donde un sacerdote transforma —a través del rito de la eucaristía— hostia y vino en cuerpo y sangre de Cristo; luego de la escena transcurre el cotidiano de un grupo de católicos movilizados articulados alrededor de los agentes pastorales de la teología de la liberación, y alterna el film con intervenciones de Gustavo Gutiérrez y Jorge Álvarez Calderón. El segundo fotograma, en el último tramo del cortometraje, muestra a una mujer cocinando en dos grandes ollas en un comedor de algún barrio popular en Lima. Ambos fotogramas comparten cierta similitud en la composición circular de ambas imágenes, una especie de síntesis material y espiritual que es a lo que el volante también apuntaba.

*

Es frecuente la sospecha acerca de la relación entre religión y una praxis de liberación. Creo que hay una respuesta —para ese tipo de sospecha— en José María Arguedas cuando recibió el premio Inca Garcilaso de la Vega en octubre de 1968: "Fue leyendo a Mariátegui y después a Lenin que encontré un orden permanente en las cosas; la teoría socialista no sólo dio un cauce a todo el porvenir sino a lo que había en mi de energía, le dio un destino y lo cargó aún más de fuerza por el mismo hecho de encauzarlo. ¿Hasta dónde entendí el socialismo? No lo sé bien. Pero no mató en mí lo mágico".[22] Aquella cuestión mágica a la que alude Arguedas, convive con un marco ideológico para pensar el mundo e intentar en la práctica transformarlo, creo que se equipara con la idea de hablar de Dios y la corriente de pensamiento que ha inspirado la teología de la liberación: religiosidad y espiritualidad van de la mano con un deseo de emanciparse. Gutiérrez señaló sobre esto último en **Teología de la Liberación**: "Una espiritualidad de la liberación estará centrada en una conversión al prójimo, al ser humano oprimido, a la clase social expoliada, a la raza despreciada, al país dominado. (...) No sólo con generosidad, sino también con análisis de situación y con estrategia de acción".[23] Un deseo de emancipación es también un tipo de espiritualidad.

22 José María Arguedas, "No soy un aculturado", en **El zorro de arriba y el zorro de abajo**, Lima, Editorial Horizonte, [1971] 1983, p. 10. Hay una lectura sobre la obra de Arguedas y su vínculo con lo teológico en Juan Carlos Ubilluz, "La teología política de José María Arguedas", en Ramón Pajuelo Teves y Ricardo Cuenca (eds.), **Arguedas. El Perú y las ciencias sociales: nuevas lecturas**, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2014.

23 Gustavo Gutiérrez, *op. cit.*, pp. 313-314.

Referencias bibliográficas

S/firma [Archivo José Carlos Mariátegui], "Gustavo Gutiérrez y el pensamiento de José Carlos Mariátegui", 25 de noviembre de 2024. Disponible en https://www.mariategui.org/2024/11/25/gustavo-gutierrez-y-el-pensamiento-de-jose-carlos-mariategui

Arguedas, José María, **El zorro de arriba y el zorro de abajo**, Lima, Editorial Horizonte, [1971] 1983.

Cáceres, Silvia, "La teología de Gustavo Gutiérrez", en **Instituto Bartolomé de las Casas**, Lima, 23 de octubre de 2024. Disponible en https://bcasas.org.pe/la-teologia-de-gustavo-gutierrez/

Camacho, Enrique, **Misión en chimbote y mi encuentro con Arguedas**, Lima, Centro de Estudios y Publicaciones, 2011.

Centro de Estudios de Participación Popular, **Ideología de la revolución peruana**, Lima, CENTRO, 1974.

Centro de Estudios y Publicaciones (CEP), **Páginas**, Vol. II, n° 2, Lima, mayo de 1976.

Cruzado, Julio, **Los trabajadores y la iglesia peruana**, Lima, Ediciones Trabajo, s/f.

García Liendo, Javier y Mijail Mitrovic, **Intelectuales, política y producción cultural en el Perú de los 70**, Lima, Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2024.

Gutiérrez, Gustavo, **Teología de la Liberación: perspectivas**, Lima, Centro de Estudios y Publicaciones, [1971], 2024.

Jo Yang, Young Hyun, **El papel del grupo sacerdotal ONIS en la transformación social y eclesial peruana durante el periodo del gobierno militar de Velasco Alvarado: 1968-1975** [Tesis de maestría], Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003.

Mariátegui, José Carlos, "El hombre y el mito", en **Amauta**, n° 31, Lima, 1930, pp. 1-4.

—, **7 ensayos de interpretación de la realidad peruana**, Lima, Librería editorial "Minerva", [1928] 2012.

Mitrovic, Mijail, **Al servicio del pueblo**, Lima, La Balanza Taller Editorial, 2023.

Pásara, Luis, **Católicos, radicales y militantes**, Lima, La Siniestra Ensayos, 2021.

Peirano, Luis, "Entrevista con Gustavo Gutiérrez" en **QUEHACER**, n° 3, marzo 1980, p. 105.

Pinilla, Carmen. **Arguedas: Perú infinito**, Cusco, Ministerio de Cultura, 2012.

Ramírez Caparó, Lía, **Entre el triunfo y el dolor** [Tesis de maestría], Lima, PUCP, 2021.

—, "Antes de Velasco: la reforma agraria desde las élites cusqueñas y su mirada del campesinado indígena", en **Debate Agrario**, n° 49, 2024. Disponible en https://cepes.org.pe/wp-content/uploads/2024/04/revista-debate-agrario-49-Antes-de-Velasco-la-reforma-agraria-desde-las-elites-cusquenas-y-sus-miradas-sobre-el-campesinado-indigena.pdf

Rénique, José Luis, **La batalla por Puno**, Lima, IEP, 2004.

Sulmont, Denis, "Mis hervores en Chimbote", en **Altamar**, n° 11, junio de 1993.

Ubilluz, Juan Carlos, "La teología política de José María Arguedas", en Ramón Pajuelo Teves y Ricardo Cuenca (eds.), **Arguedas. El Perú y las ciencias sociales: nuevas lecturas**, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2014.

Resumen

El siguiente ensayo indaga el contexto en el que fue producido un volante impreso a mimeógrafo invitando a una misa por el primero de mayo —el día internacional de la clase trabajadora—, organizada por el Movimiento Sacerdotal ONIS —un conjunto de agentes pastorales vinculados a la teología de la liberación, entre los que se encontraba el sacerdote y teólogo Gustavo Gutiérrez (1928-2024)— en el año de 1976 en la ciudad de Lima, Perú. La mirada de este texto plantea leer el impreso bajo la premisa de estar inscrito en un imaginario visual que acompañó un *horizonte de masas*, una idea propuesta por el antropólogo Mijail Mitrovic en su libro **Al servicio del pueblo** (2023).

Palabras clave: Gráfica impresa; miméografo; Gustavo Gutiérrez; Teología de la liberación; praxis de liberación

Ink and Liberation: About a printed flyer and the militant Catholic Church in mid-20th century Peru

Abstract

This essay explores the context in which a mimeographed print was produced, inviting people to a Mass on May 1st —International Workers' Day— organized by the ONIS Priestly Movement —a group of pastoral workers associated with Liberation Theology, including the priest and theologian Gustavo Gutiérrez (1928–2024)— in 1976 in the city of Lima, Peru. This text proposes interpreting the print under the premise that it is embedded within a visual imagination that accompanied a *workers horizon*, an idea proposed by anthropologist Mijail Mitrovic in his book **Al servicio del pueblo** (2023).

Keywords: Printed graphics; mimeograph; Gustavo Gutiérrez; Liberation Theology; praxis of liberation