

Presentación

Cristianismo de liberación y Teología de la liberación en América Latina

Michael Löwy

Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, França

michael.lowy1@gmail.com

Flávio Munhoz Sofiati

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil

sofiati@gmail.com

Luis Martínez Andrade

Collège d'Études Mondiales, Fondation Maison des Sciences de l'Homme, Paris, França

luisma_andrade@hotmail.com

Sociedade e Cultura ofrece en esta entrega un número especial sobre *Cristianismo de Liberación y Teología de la Liberación en América Latina*. Se trata de un esfuerzo por compilar los análisis más recientes de los principales especialistas de este fenómeno que se ha vuelto menos mediático desde el año 2000, pero que sigue vigente en el contexto latinoamericano.

La Teología de la liberación (TL) tiene su origen principalmente en América Latina y surgió por la convergencia de transformaciones internas y externas, consecuencia de la modernidad, experimentada por la Iglesia católica y algunas iglesias protestantes durante la segunda mitad del siglo XX. Es un pensamiento teológico que nace a partir de una perspectiva de interpretar la realidad latinoamericana a la luz del Evangelio y, para ello, utiliza términos y conceptos marxistas, afirmando la "opción preferencial por los pobres", es decir, una decisión política orientada por la noción de clase social.

El Cristianismo de la liberación (CL) se compone por el conjunto de cristianos quienes, a través de su práctica socio-religiosa, influenciaron la elaboración de la TL. Pensamos que para el CL la opción por los pobres es el eje que estructura toda su acción. Hay una transformación que va desde moral sexual y familiar hasta, incluso, trastocar el orden social y político. En ese sentido, se llama Iglesia de la praxis, de los pobres y de liberación. Esta forma de religiosidad, que se encuentra sobre todo en el catolicismo, está especialmente estructurada en torno a las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), en las que los grupos privilegian cierta sustitución de la estructura parroquial por pequeñas comunidades eclesiales. Es una Iglesia formada por comunidades autónomas y autogestionadas, en las que la estructura eclesial tradicional y vertical da paso a una estructura horizontal y en red.

Por consiguiente, la Teología de la liberación es una expresión intelectual y espiritual de un movimiento socio-religioso anterior y mucho más profundo que denominamos Cristianismo de liberación. Aunque el Concilio Vaticano II (1962-1965) es un elemento axial en la formación de la TL, la importancia tanto de la revolución cubana de 1959 como de los movimientos populares de las décadas de los 1950 y 1960 en América Latina no debe ser tratada de soslayo. Por ejemplo, en Brasil, la Acción Católica Especializada, en particular la JOC (Juventud Obrera Católica) y la JUC (Juventud Universitaria Católica), contribuyó en la emergencia de la TL, que actualmente orienta la acción de las pastorales sociales y de la juventud. De ahí que entendamos la práctica socio-religiosa como anterior a la producción teológica, pues es, a partir de 1970, que observamos una relación recíproca entre ambas.

La propuesta de este número temático es la de reflexionar sobre el origen, desarrollo, actualidad y las tensiones tanto del Cristianismo de la liberación como de la Teología de la liberación en América Latina. Como hemos mencionado, comprendemos que existe una distinción analítica e histórica entre ambas: mientras que el Cristianismo de liberación refiere a un movimiento socio-religioso anterior a la TL, compuesto principalmente por

la Acción Católica Especializada, por las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), por las pastorales sociales y de la juventud de la Iglesia católica y por militantes de los movimientos sociales que pugnan por la “opción preferencial por los pobres”; la Teología de la liberación se compone por un conjunto de escritos elaborados en concordancia con ese movimiento que surgió a finales de 1960 (Rubem Alves), se desarrolla en la década de 1970 (Gutiérrez, Richard, Dussel, Assmann, Melano), se catapultó a escala mundial durante la siguiente década (Boff), se ha visto renovada gracias a la perspectiva feminista y ecológica entre 1990 y 2000 (Gebara, Althaus-Reid, Tamez) y actualmente se encuentra reflexionando temáticas novedosas ligadas a la idea del excluido en América Latina (Hinkelammert, Jung Mo Sung).

Así, los cristianos de liberación son todas las personas que colaboran en proyectos sociales y eclesiales apoyados en la Teología de la liberación, considerada como una producción teológica propia de América Latina y que cuenta con el elemento esencial: la liberación del pobre y la noción influenciada por el concepto de clase social. Especialmente es en el contexto católico que esta teología se desarrolla en cuanto corriente anticapitalista católica minoritaria. Incluso, con la hostilidad de Roma durante los pontificados de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, esta corriente continuó desarrollándose en América Latina, sirviendo como ejemplo para el catolicismo en otras regiones del mundo, como Europa y África, y ahora, con la llegada del papa Francisco, ha sido reconocida por el Vaticano.

A pesar de las posiciones conservadoras del Papa sobre los derechos de las mujeres sobre el control de su cuerpo y la moral sexual en general, Francisco ha tomado posiciones políticas y sociales de izquierda. Su formación intelectual, espiritual y política está sustentada en la Teología del pueblo, una variante no marxista de la teología de la liberación argentina. Él adoptó el nombre de San Francisco, considerado un amigo de los pobres, e hizo una importante homilía en el puerto italiano de Lampedusa, un puerto de entrada para los inmigrantes ilegales,

denunciando la “globalización de la indiferencia” con una crítica a la deshumanización de la política europea en relación a los inmigrantes.

Citaremos algunas acciones del Papa para darle peso a nuestro argumento: el encuentro con Gustavo Gutiérrez, figura mayor de la Teología de la liberación, en septiembre de 2013; la beatificación (2015) y canonización (2018) de Oscar Romero; el homenaje a la memoria de Luis Espinal Camps en julio de 2015 en Bolivia; el discurso de rechazo al capitalismo en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz, durante el Encuentro Mundial de los Movimientos sociales en 2015; la recepción en el Vaticano en 2014 de los militantes de la izquierda Alexis Tsipras y Walter Baier para el inicio de un proceso de diálogo entre marxistas y cristianos que se concretizó en el encuentro en Grecia en agosto de 2018. Finalmente, Francisco fue acusado de ser “Papa Marxista” por Rush Linebaugh, un periodista norteamericano, a quien Francisco le respondió que no se sentía ofendido por dicho adjetivo, pues “conocía muchos marxistas que eran buenas personas”.

A partir de una perspectiva interdisciplinaria este número seleccionó propuestas que analizan la importancia intelectual e histórica de esta corriente cristiana y que también dan cuenta de las expresiones actuales de ese cristianismo, principalmente por la vía católica, que, como intentamos demostrar, vuelve a atraer la atención del Vaticano, sobre todo desde la llegada del Papa Francisco en 2013 y de la publicación de la encíclica *Laudato Si* en 2015. En ese sentido, se hace necesario entender las expresiones contemporáneas de esta corriente en el contexto del papado de Francisco. Actualmente somos testigos de nuevas perspectivas teológicas construidas a partir de esa línea, como son: la teología feminista, indígena, ecológica, *queer*, negra, decolonial, del pluralismo religioso, entre otras.

En ese sentido es importante mencionar que la Teología de la liberación es una reflexión crítica sobre la revolución (Gutiérrez) y, por lo tanto, no depende solamente del contexto eclesial sino, principalmente, del contexto revolucionario (Miguez Bonino, J.

Segundo). Aunque el contexto socio-político de América Latina ya no es el mismo que el de la década de 1960, todavía percibimos una continuidad estructural (capitalismo dependiente, colonialidad del saber y del poder, etc.) que merece ser analizada. De ahí la importancia de estudiar los desafíos del Cristianismo de liberación, como práctica socio-religiosa protagonizada por el clamor de los empobrecidos y empobrecidas.

A continuación, presentamos una síntesis de los artículos que componen este volumen.

El artículo de Ivone Gebara, teóloga feminista, abre este número con un debate sobre el papel de la mujer en la Teología de la liberación. La autora, una intelectual orgánica del Cristianismo de liberación, consigna críticas contundentes sobre la ausencia de la figura femenina en la elaboración de la TL, pues señala una fuerte identificación con el catolicismo, tradicionalmente patriarcal, y su gestión en el interior de la institución. Por otro lado, Gebara presenta las iniciativas de las principales teólogas de la liberación, al margen de la jerarquía clerical, en busca de igualdad de género en el interior de ese movimiento socio-religioso.

En seguida, el texto de Enriqueta Lerma Rodríguez y de Adriela Pérez Pérez también aborda el papel de la mujer en la Teología de la liberación, pero en un contexto local, en la frontera chiapaneca ubicada entre México y Guatemala. El análisis del papel de las mujeres, ligadas a la TL, en ese contexto muestra que el Cristianismo de liberación precisa abrirse a otros postulados teológicos para superar los aportes clásicos recibidos en su diálogo con las ciencias sociales. Otros abordajes teórico-metodológicos presentes en los movimientos identitarios, como el feminista o de color, deben ser incorporados en dicha corriente teológica como complemento de la perspectiva de clase social.

Seguimos con la contribución de Fabio Lanza, de Luis Gustavo Patrocinio y Lenir de Assis que discute la presencia de la Teología de la liberación en el contexto contemporáneo de las Comunidades Eclesiales de Base. El texto analiza el XIV Encuentro Intraeclesial

de las CEBs organizado en 2018 con la finalidad de identificar las expresiones del Cristianismo de la liberación presentes en dichas comunidades, pues son la cuna de esa corriente teológica.

Posteriormente, el artículo de Wellington Teodoro da Silva y de Paulo Agostinho N. Baptista da cuenta sobre el debate de la revolución en el contexto de la Iglesia progresista brasileña. El texto nos ayuda a entender el papel de los movimientos sociales de la izquierda en la transformación de los grupos cristianos y sus dirigentes católicos de cuño reformista, quienes pasaron a adoptar una posición radical en defensa de los excluidos. El contacto con grupos de la izquierda laica permitió que los cristianos, principalmente los jóvenes, comenzaron a elaborar vías posibles para una participación concreta en los movimientos revolucionarios de América Latina.

Verónica Giménez Bélivau y Marcos Andrés Carbonelli abordan la realidad de la Teología de la liberación en Argentina y su relación con la Teología del pueblo. Muestran el papel de esa teología en la resistencia al neoliberalismo en dicho país. También comprueban la renovación del Cristianismo de liberación con la llegada del papa Francisco. Estos investigadores tuvieron contacto con la militancia contemporánea que ha actualizado el legado de la perspectiva de la liberación tanto en los marcos de participación política como en el ambiente eclesial.

El trabajo de Félix Pablo Frigerri recoge los conceptos de praxis y pobre, más allá de la noción de persona y sabiduría popular, para pensar la presencia de la Teología de la liberación en las luchas sociales latinoamericanas. El artículo coteja la producción en torno de esta teología con las perspectivas de socialismo indoamericano, peronismo y los escritos del papa Francisco.

Graham McGeorch discute el concepto de derechos humanos presente en la Teología de la liberación y el papel del Cristianismo de liberación en las luchas por la democracia. El autor defiende la idea que estos cristianos necesitan hacer una autocrítica en el sentido de repensar la temática de los derechos humanos y de

la democracia para ir más allá de las grandes narrativas con la finalidad de recuperar el proyecto fundamental: la liberación.

André Ricardo de Souza, Breno Minelli Batista y Guilliano Placeres dialogan sobre las dos vertientes católicas que se contraponen en el contexto brasileño: una ligada al Cristianismo de liberación, representada por *Caritas*, y la otra, la del catolicismo carismático, patrocinada por los canales católicos *Canção Nova* y *TV Século XXI*. Estos dos frentes de acción política católica persiguen lógicas distintas en lo que respecta al tema de la economía, puesto que, mientras *Caritas* dirige sus acciones hacia una economía solidaria, los canales de TV, en la línea carismática, practican una política pragmática relacionada con los agentes religiosos y parlamentarios católicos en busca de beneficio financiero.

Finalmente, el artículo de Johan Konings presenta una interpretación del significado en la Teología de la liberación en América Latina. El autor analiza las consecuencias de la lectura popular de la Biblia en la producción de una hermenéutica de la liberación que sustenta las prácticas de los cristianos de liberación en la región. Se trata de un acercamiento teológico indispensable para comprender el fenómeno de este número temático, ya que así se puede entender los caminos de esa teología a partir de un dialogo con el paradigma tanto decolonial como ecológico.

La diversidad de los autores y autoras y la pluralidad de enfoques y temáticas en torno a la cuestión propuesta por este número temático tienen como finalidad la de viabilizar el análisis contemporáneo del significado del Cristianismo de liberación y de la Teología de la liberación en América Latina. Se trata de entender la configuración de estas teoría y práctica socio-religiosa en este inicio del siglo XXI marcado por el proceso de desinstitucionalización de la región que va de la mano con la acelerada disminución de fieles en las filas del catolicismo latinoamericano.

Las recientes transformaciones socio-políticas experimentadas en América Latina (desarrollo de las iglesias pentecostales, fortalecimiento de los gobiernos conservadores, fundamentalismo

religioso, entre otros) nos obligan a repensar el papel de la religión (tanto legitimadora del poder como movimiento de protesta) en este nuevo milenio. Por lo tanto, consideramos que este número temático no solo es pertinente, sino imprescindible para comprender tanto las tensiones como las prefiguraciones de la Teología de la liberación.

Bibliografía

ALTHAUS-REID, Marcella. **The Queer God**. Londres: Routledge, 2003.

ALVES, Rubem. **Da Esperança**. Campinas: Papirus, 1987.

ASSMANN, Hugo. **Clamor dos pobres e racionalidade econômica**. São Paulo: Paulinas, 1990.

BOFF, Leonardo. **Jesus Cristo libertador**. Petrópolis: Vozes, 1986.

BOFF, Leonardo. **Igreja, carisma e poder**. São Paulo: Ática 1994.

BOFF, Leonardo. **Ecologia**. Grito da terra, Grito dos pobres. Petrópolis: Vozes, 2015.

BONINO, Jose Miguez. **Doing Theology in a Revolutionary Situation**. Philadelphia: Fortress Press, 1975.

DUSSEL, Enrique. **Filosofia ética latino americana**. México: Edicol, 1977.

DUSSEL, Enrique. **Filosofía de la liberación**. Bogotá: Nueva América, 1996

GEBARA, Ivone. **Teologia ecofeminista**. Ensaio para repensar o conhecimento e a religião. São Paulo: Olho d'água , 1997.

GEBARA, Ivone. **Mulheres, religião e poder: ensaios feministas**. São Paulo: Terceira Via, 2017.

GUTIÉRREZ, Gustavo. **Teologia da Libertação**: Perspectivas. São Paulo, Loyola, 2000.

HINKELAMMERT, Franz. **Hacia una crítica de la razón mítica**. El laberinto de la modernidad. Materiales para la discusión. San José: Editorial Arlekin, 2007.

LÖWY, Michael. **A guerra dos deuses**: religião e política na América Latina. Petrópolis: Vozes, 2000.

LÖWY, Michael. **La lutte des dieux**. Christianisme de la libération et politique en Amérique Latine. Paris: Van Dieren Éditeur, 2019.

LÖWY, Michael. Pontifex maximus versus kapitalismus. Laudato Si: une encyclique antisystème. **Actuel Marx**. Paris, vol. 64, n. 2, 2018, p. 74-85.

MARTINEZ ANDRADE, Luis. **Écologie et Libération**: Critique de la modernité dans la théologie de la libération. Paris: Van Dieren Éditeur, 2016.

MARTINEZ ANDRADE, Luis. Le marxisme dans la théologie de la libération aujourd'hui. **Actuel Marx**. Paris, vol. 64, n. 2, 2018, pp.60-73.

SEGUNDO, Juan Luis. **The Liberation of Theology**. Maryknoll: Orbis Books, 1976.

SUNG, Jung Mo. **Desire, Market and Religion**. London: SCM Press, 2007.

SUNG, Jung Mo. **Cristianismo de Libertação**: espiritualidade e luta social. São Paulo: Paulus, 2008.

PAPA FRANCISCO. **Laudato Si**. Vaticana: Librería Editrice Vaticana, 2015.

RICHARD, Pablo (dir.). **A luta dos Deuses**: os ídolos da opressão e a busca do Deus libertador. São Paulo: Paulinas, 1982.

SOFIATI, Flávio M. **Juventude Católica**: o novo discurso da Teologia da Libertação. São Carlos: EDUFSCar, 2012.

SOFIATI, Flávio M. Le Catholicisme de la libération au Brésil: approches sociologiques. **Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies / Revue canadienne des études latino-américaines et caraïbes**, vol. 44, n. 3, 2018, p. 368-384.