

Extrait du El Correo

<http://www.elcorreo.eu.org/Teologia-de-la-liberacion>

Teología de la liberación

- Âme américaine -

Date de mise en ligne : vendredi 26 août 2011

Copyright © El Correo - Tous droits réservés

La **Teología de la Liberación** es una corriente [teológica](#) en el seno de la [Iglesia católica](#) que nació en [Iberoamérica](#) tras el [Concilio Vaticano II](#) y la [Conferencia de Medellín \(Colombia, 1968\)](#). Sus representantes más destacados son los sacerdotes [Gustavo Gutiérrez Merino \(peruano\)](#), quien en 1973 editaría el primer libro sobre el tema *Historia, política y salvación de una teología de liberación*, [Leonardo Boff](#) (brasileño), [Camilo Torres Restrepo \(colombiano\)](#) y [Manuel Pérez Martínez \(español\)](#). La Teología de la Liberación intenta responder a la cuestión que los cristianos de América Latina se plantean cómo ser cristiano en un continente oprimido, y preguntas como « *¿Cómo cantar al Señor en una tierra extraña ?* », « *¿Cómo conseguir que la fe no sea alienante sino liberadora ?* ». Uno de los máximos exponentes de esta teología, el jesuita [Ignacio Ellacuría](#), fue asesinado ; igual suerte corrió el [Padre Mugica](#). Muchos sacerdotes y agentes de pastoral practican y aceptan los supuestos de esta teología en varios países de América Latina, pero esta corriente está difundida por toda la Iglesia católica.

Antecedentes

Los antecedentes más importantes de esta Teología se encuentran en Brasil, donde a partir de 1957 comenzó en la [Iglesia Católica](#) un movimiento de Comunidades de Base que para 1964 ya era digno de ser considerado en el "Primer Plan Pastoral Nacional 1965-1970". También en Brasil [Paulo Freire](#), un maestro del nordeste, desarrolló un nuevo método para alfabetizar mediante un proceso de concienciación. Los movimientos de estudiantes y de trabajadores de [Acción Católica](#) se fueron comprometiendo, así como importantes intelectuales católicos. Algunos cristianos empezaron a utilizar conceptos marxistas para analizar la sociedad. [Richard Shaull](#), un misionero [presbiteriano](#), planteó la cuestión de si la revolución tendría un significado teológico. Él y algunos jóvenes [protestantes](#) empezaron a discutir esos temas con sacerdotes dominicos e intelectuales [católicos](#).

Una inspiración para este movimiento latinoamericano fueron los [sacerdotes obreros](#) europeos. El cardenal [Emmanuel Suhard](#), de París, había fundado la "Misión de Francia" permitiendo a algunos sacerdotes trabajar en las fábricas para acercarse al mundo obrero. El célebre dominico [Jacques Loew](#) trabajó como descargador de barcos en los muelles del puerto de Marsella, así como el sacerdote Michel Favreau, muerto en un accidente de trabajo. En 1950 se publicó el libro del abbé Godin : *Francia : ¿tierra de misión ?*. Sin embargo, los curas obreros fueron acusados de comunistas y denunciados en Roma por actividades subversivas. Eran los años en que una laica, [Madeleine Delbrêl](#), hacía su experiencia entre los obreros de Ivry (autora de *Nosotros, gente de la calle* y *El Evangelio en los barrios obreros de París*). En 1954 [Pío XII](#) pidió a todos los sacerdotes obreros que regresaran a su trabajo pastoral anterior en las [diócesis](#) o se incorporaran a sus comunidades religiosas. Los sacerdotes obreros fueron rehabilitados en [1965](#) después del [Concilio](#).

Otras de las ideas bases para el inicio de la Teología de la Liberación surgen a partir de la vida del sacerdote guerrillero colombiano [Camilo Torres Restrepo](#) (1929-1966), quien fue miembro del movimiento guerrillero [Ejército de Liberación Nacional de Colombia](#), muerto como resultado de su primer combate contra el Ejército regular. El ejemplo de Camilo Torres Restrepo fue tomado por otros sacerdotes y católicos del común, que posteriormente tratarían de continuar su obra no solo en Colombia, sino en toda América. El sacerdote asturiano [Gaspar García Laviana](#), influenciado por el espíritu de la Teología de la Liberación tomó las armas en la Nicaragua de [Somoza](#).

Otra inspiración para la Teología de la Liberación latinoamericana fue la lucha por los derechos civiles que a su vez ganó derechos para los negros de Estados Unidos liderada por [Martin Luther King](#) (1929-1968). A su vez una Teología de la Liberación negra ha sido desarrollada por [James H. Cone](#) y otros. En Sudáfrica se desarrolló una vigorosa Teología de la liberación negra en la lucha contra el [apartheid](#). En Asia la Teología *minjung* (coreano : de la masa popular), o la *Teología Campesina en Filipinas* (expuesta por [Charles R. Avila](#)), han sido expresiones relacionadas con la Teología de la Liberación latinoamericana.

La Teología de la Liberación ha nacido en América Latina en un momento histórico determinado. Durante siglos América Latina no tuvo teología propia : importaba la teología que se fabricaba en Europa. Su teología era el reflejo

de la europea. La dependencia de América Latina respecto al mundo rico, no sólo era económica y política, sino también eclesial y teológica.

Principales ideas

Algunas de las ideas de la Teología de la Liberación son :

*Opción preferencial por los pobres.

*La salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica, política, social e ideológica, como signos visibles de la dignidad del hombre.

*Eliminar la explotación, la falta de oportunidades e injusticias de este mundo.

*La liberación como toma de conciencia ante la realidad socioeconómica latinoamericana.

*La situación actual de la mayoría de los latinoamericanos contradice el designio histórico de Dios y la pobreza es un pecado social.

No solamente hay pecadores, hay víctimas del pecado que necesitan justicia, restauración. Todos somos pecadores, pero en concreto hay que distinguir entre víctima y victimario.

*Sin embargo, es capital destacar la apreciación que hace Gustavo Gutiérrez : al contrario que otros postulados teológicos o filosóficos, la Teología de la Liberación es un *acto segundo*, es decir, emana de una experiencia de compromiso y trabajo con y por los pobres, de horror ante la pobreza y la injusticia, y de apreciación de las posibilidades de las personas oprimidas como creadores de su propia historia y superadores del sufrimiento. No es, por tanto, un desarrollo intelectual que luego se quiera llevar a la realidad.

La base teológica y conceptual

El quehacer teológico se concibe como « reflexión crítica de la praxis histórica a la luz de la palabra ».

Los derechos del pobre son derechos de Dios ([Éxodo 22:21-23](#), [Proverbios 14:31,17:5](#)) y él ha elegido a los pobres ([Santiago 2:5](#)) y por tanto es él quien ha hecho la **opción preferencial por los pobres** para salvar a todos.

Jesucristo se identificó con los pobres ([Mateo 5:3](#)) y claramente dijo que quien se relaciona con el pobre con él mismo trata y a él mismo acepta o rechaza, a tal punto que ese relacionamiento será el criterio principal del Juicio Final ([Mateo 25:31-46](#)).

Los pobres son víctimas del pecado que se convierte en un pecado social como estructura de acciones y omisiones que mantienen la opresión, la injusticia y la explotación. Se trata de un pecado que va más allá de los pecados individuales y se transforma en una *situación de pecado*, un pecado colectivo que se convierte en *pecado estructural*, de manera que la situación de injusticia y corrupción se mantiene mediante un pecado institucional y una violencia institucionalizada. En tal situación de pecado el Reino de Dios es rechazado y el sistema de pecado lucha contra las comunidades y personas que anuncian la buena noticia de la liberación del pecado, de cómo podemos salvarnos de "de esta generación perversa" ([Hechos 2:40](#)), estableciendo unas relaciones sociales nuevas de **comunidad**, de plena solidaridad, de espiritualidad comunitaria que permitan que todos aporten para que cada cual pueda resolver sus necesidades ([Hechos 2:42-47](#)) ; unas relaciones de amor y fe, no solamente de palabra, sino en los hechos([1Juan 3:16-19](#), [Santiago 2:14-17](#)).

« La injusticia e inhumanidad crece en los países industrializados, la globalización de la economía lleva claramente a la falta de solidaridad de nuestras sociedades. La Teología de la Liberación en Latinoamérica es la primera alternativa contra el capitalismo. La mercantilización global de todas las cosas. Ya no solo es una teología contextual latinoamericana, sino que, con el desarrollo mencionado, se convierte en teología contextual universal ». Uno de sus máximos exponentes, el jesuita y mártir [Ignacio Ellacuría](#) reclama una nueva civilización, la civilización de la

pobreza, contrapuesta a la de la riqueza, puesto que ésta se ha revelado como un nuevo Moloch que devora a las personas y el planeta. Ellacuría y Sobrino, comparan la muerte de personas en el mundo pobre, en el Sur, con el Siervo de Yaveh, y afirman que poseen una santidad elemental, jesuánica.

Refiriendo una nueva iglesia de los pobres, el teólogo protestante [Jürgen Moltmann](#), inauguró con las palabras arriba expuestas, una serie de conferencias sobre el tema de La Teología de la Liberación corriendo el año de 1999 en la Iglesia Católica Alemana.

La relación del cristianismo y la pobreza, ha sido fundamental para la historia y la difusión de la religión en todos los tiempos. Apoyada a veces, criticada en otras ocasiones, la Teología de la Liberación se ha dedicado a difundir el evangelio cristiano con un peculiar estilo al igual en países en desarrollo que en aquellos menos favorecidos en lo económico, afirmando *"la necesidad de conversión de toda la Iglesia para una opción preferencial por los pobres, con miras a su liberación integral"*.⁷ *« Esta opción, exigida por la realidad escandalosa de los desequilibrios económicos en América Latina, debe llevar a establecer una convivencia humana digna y fraterna y a construir una sociedad justa y libre »*.

Su filosofía es de condena a la situación de empobrecimiento que sostiene la pobreza y de apego al pobre. Surgió al mundo católico con la publicación del libro « Historia, Política y Salvación de Una Teología de la Liberación » del sacerdote diocesano, ahora dominico, peruano [Gustavo Gutiérrez Merino](#), en 1973 ; esto después de que en 1968 en la Conferencia Episcopal del [CELAM](#) se había hecho énfasis en el compromiso de la Iglesia Católica con los pobres, el libro de Gutiérrez se interpretó así como la respuesta y el detonante. Ese mismo año, sacerdotes de villas populares ocuparon la Catedral de Santiago de Chile y extendieron un lienzo en su frontis con la leyenda « Junto con el pueblo y su lucha », acogiendo los principios de la Teología de la Liberación y dando forma a [Iglesia Joven](#).

Resulta difícil definir a la Teología de la Liberación pero puede partirse de la base que busca un análisis profundo del significado de la pobreza y de los procesos históricos de empobrecimiento y su relación con las clases sociales. Para llegar a ello, articula la teoría económica y social del marxismo y otras ideologías sociales, con la visión espiritual profundamente trascendente del cristianismo.

Cristo, en tanto sitúa la [resurrección](#) en la historia, es percibido también como "liberador" de la condición de la pobreza material, de la explotación económica y la opresión política, en cuanto son consecuencias y expresiones sociales del pecado y la Salvación es integral, material y espiritual. El Reino de Dios comienza dentro de las nuevas relaciones humanas que desde ahora expresan la espiritualidad del amor al prójimo ([Lucas 17:21](#)) y se proyectan hacia la redención del pobre.

Respuesta del Vaticano a la Teología de la Liberación

El Papa [Juan Pablo II](#) solicitó de la [Congregación para la Doctrina de la Fe](#) dos estudios sobre la Teología de la Liberación, [Libertatis Nuntius](#) de 1984 y [Libertatis Conscientia](#) de 1986. En ellos se argumentaba básicamente que, a pesar del compromiso radical de la Iglesia con los pobres, la disposición de la Teología de la Liberación a aceptar postulados de origen marxista o de otras ideologías políticas no era compatible con la doctrina, especialmente en lo referente a que la redención sólo era posible alcanzarse con un compromiso político.

En ese momento el Prefecto de la Congregación era el entonces [Cardenal Ratzinger](#) (hoy Papa Benedicto XVI), crítico de la Teología de la Liberación. Señaló en dichos documentos lo que consideraba « errores de algunas formas de la Teología de la Liberación », que según conclusiones de la Congregación bajo su dirección son :

Desde un punto de vista teológico, el análisis marxista no es una herramienta científica para el teólogo que debe, previo a la utilización de cualquier método de investigación de la realidad, llevar a cabo un examen crítico de

naturaleza epistemológica más que social o económico.

El marxismo es, además, una concepción totalitaria del mundo, irreconciliable con la revelación cristiana, en el todo como en sus partes.

Esta concepción totalitaria impone su lógica y arrastra las "teologías de la liberación" a un concepto de la praxis que hace de toda verdad una verdad partidaria, es decir, relativa a un determinado momento dialéctico.

La violencia de la lucha de clases es también violencia al amor de los unos con los otros y a la unidad de todos en Cristo ; es una concepción puramente estructuralista, para legitimar esa violencia.

Decir que Dios se hace historia, e historia profana, es caer en un inmanentismo historicista, que tiende injustificadamente a identificar el Reino de Dios y su devenir con el movimiento de la liberación meramente humana, lo que está en oposición con la fe de la Iglesia.

Esto entraña, además, que las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad reciban un nuevo contenido como « fidelidad a la historia », "confianza en el futuro", y "opción por los pobres" que en realidad les niega su sustancia teológica.

La politización de las afirmaciones de la fe y de los juicios teológicos lleva a la aceptación de que un hombre, en virtud de su pertenencia objetiva al mundo de los ricos, es, ante todo un enemigo de clase que hay que combatir. Todo eso lleva a un clasismo intolerable dentro de la Iglesia y a una negación de su estructura sacramental y jerárquica, 'hendiendo al Cuerpo Místico de Cristo en una vertiente « oficial » y otra « popular », ambas contrapuestas.

La nueva hermenéutica de los teólogos de la liberación conduce a una relectura esencialmente política de las Escrituras y a una selectividad parcial y mendaz (mentirosa) en la selección de los textos sacros, desconociendo la radical novedad del Nuevo Testamento, que es liberación del pecado, la fuente de todos los males.

También entraña el rechazo de la Tradición como fuente de la fe y una distinción inadmisibles entre el "Jesús de la Historia" y el "Jesús de la Fe", a espaldas del magisterio eclesiástico ».¹¹

Los procesos y sanciones contra destacados teólogos de la liberación como [Leonardo Boff](#), a partir de [1985](#) o [Jon Sobrino](#) en [2007](#), han concretado y continuado la defensa contra la Teología de la Liberación.

Representantes

Artículo principal : [Anexo:Teólogos de la liberación](#)

Bibliografía

Berryman, Phillip. 1989. *Teología de la liberación : Los hechos esenciales en torno al movimiento revolucionario en América Latina y otros lugares.* México : Siglo Veintiuno Editores. [copia en internet](#)

Boff, Leonardo *Desde el lugar del pobre* 1989. 'Ediciones Paulinas, Bogotá.

[De la Cierva, Ricardo](#) (1986). *Jesuitas, Iglesia y marxismo 1965-1985 : la teología de la liberación desenmascarada.* Plaza & Janés Editores. [ISBN 84-01-33311-1](#).

Dussel, Enrique. 1972. *Teología de la Liberación y ética. Caminos de liberación Latinoamericana, II,* Latinoamérica Libros, Buenos Aires. [texto completo](#).

Gutiérrez, Gustavo. 1971. *Teología de la Liberación. Perspectivas.* Ediciones Sígueme, Salamanca.

Segundo, Juan Luis. 1973. *Liberación de la Teología.* Lohlé, Buenos Aires.

1977. "Capitalismo y socialismo, cruz teológica" ; *La nueva frontera de la teología en América Latina* ; Rosino

Gabellini editor. Ediciones Sígueme, Salamanca.

Sobrino, Jon. 1989. *Compañeros de Jesús. El asesinato-martirio de los jesuitas salvadoreños.* Editorial Sal Terrae, Santander.

[Tamayo Acosta, Juan José](#) (dir.) ; Rodríguez Gómez, Edgardo (coord.) (2008). *Aportación de la Teología de la Liberación a los [Derechos Humanos](#).* Dykinson. [ISBN 978-84-9849-378-8](#).

In English :

Lernoux, Penny, *Cry of the people : United States involvement in the rise of fascism, torture, and murder and the persecution of the Catholic Church in Latin America,*

Publication : Garden City, N.Y. : Doubleday, 1980

Lernoux, Penny, *In banks we trust,* Publication : Garden City, N.Y. : Anchor Press/Doubleday, 1984

Lernoux, Penny, *People of God : the struggle for world Catholicism,* Publication : New York : Viking, 1989

Ratzinger, Joseph Cardinal, "[Liberation Theology](#)" ([preliminary notes to 1984 Instruction](#))

Berryman, Phillip, *Liberation Theology* (1987).

Sigmund, P.E., [Liberation Theology at the Crossroads](#) (1990).

Hillar, Marian, "[Liberation Theology : Religious Response to Social Problems. A Survey,](#)" published in *Humanism and Social Issues. Anthology of Essays.* M. Hillar and H.R. Leuchtag, eds., American Humanist Association, Houston, 1993, pp. 35-52 [1].

Gutiérrez, Gustavo, [A Theology of Liberation : History, Politics and Salvation,](#) Orbis Books, 1988.

Petrella, Ivan, *The Future of Liberation Theology : An Argument and Manifesto* Aldershot : Ashgate, 2004

Smith, Christian, [The Emergence of Liberation Theology : Radical Religion and the Social Movement Theory,](#) University of Chicago Press, 1991.

Mahan, Brian and **L. Dale Richesin,** *The Challenge of Liberation Theology : A First World Response,* 1981, Orbis Books, Maryknoll, NY.

Mueller, Andreas, OFM, Arno Tausch and Paul Michael Zulehner (Eds.) *Global capitalism, liberation theology, and the social sciences" Haupaage, New York : Nova Science Publishers*

[Cárdenas, Felipe,](#) *Crisis ambiental y cristianismo (Teología y Vida, Vol 49, no. 4, Santiago, Chile : Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008).*

[Wikipedia](#)/El Correo. Paris, 26 de agosto de 2011.