

50 años de la Teología de la Liberación. Introducción

50 Years of Liberation Theology. Introduction

CHRISTIAN BÜSCHGES
Universität Bern, Suiza
christian.bueschges@hist.unibe.ch

El 26 de agosto de 1968 se inició en la ciudad colombiana de Medellín la II Asamblea General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Más de 150 obispos y más de 130 sacerdotes, religiosos y laicos de todos los países de la región discutieron en las dos semanas siguientes sobre el presente y el futuro de la Iglesia católica en América Latina. El encuentro es generalmente considerado como el nacimiento de la Teología de la Liberación latinoamericana. Tres años más tarde, el sacerdote y teólogo peruano Gustavo Gutiérrez desarrolló por primera vez en su libro *La Teología de Liberación* unas líneas básicas de esta nueva reflexión teológica y de sus consecuencias para la práctica pastoral. La importancia histórica de la Conferencia Episcopal de Medellín no se reduce a cuestiones teológicas y eclesiológicas, que hasta la década de los ochenta dieron lugar a debates y controversias en la Iglesia católica, la prensa contemporánea y la historiografía. Además, el acontecimiento político eclesial de 1968 se suma a las convulsiones sociales y políticas mundiales de los años sesenta, marcadas en América Latina, por un lado, por el surgimiento de regímenes autoritarios y, por el otro, por la formación de movimientos sociales y organizaciones guerrilleras. Esta constelación implicaba necesariamente a los partidarios de una teología liberadora en los conflictos socio-políticos de la época, y en algunos casos los convertía en actores o víctimas de la violencia política, como es el caso de los “curas guerrilleros” Camilo Torres (Colombia) y Néstor Paz (Bolivia) o los “clérigos rojos” Mauricio Lefebvre (Bolivia) y Óscar Romero (El Salvador) muertos a tiros.

Las discusiones y los documentos finales de la Conferencia Episcopal de Medellín colocaron la “opción por los pobres” en el centro de la atención, expresando la necesidad de rescatar física y espiritualmente a los sectores marginales del subcontinente de su precariedad económica, social y cultural, y exigiendo a la misma jerarquía eclesiás-

8

tica romper sus vínculos tradicionalmente estrechos con las clases sociales altas y sectores políticos dominantes de la región. De este nuevo posicionamiento de los obispos latinoamericanos surgieron en los años siguientes en toda América Latina diferentes reflexiones teológicas y prácticas pastorales orientadas a superar la violencia, la injusticia y la pobreza. Partiendo de un análisis crítico de la realidad a la luz del evangelio, y a menudo de un enfoque marxista, los clérigos y laicos cercanos a la Teología de la Liberación combinaron su fervor pastoral con campañas de alfabetización, “concienciación” y “desarrollo (integral)”, con la organización de comunidades cristianas de base o el apoyo a organizaciones sociales independientes, y con el compromiso frente a los grandes temas políticos de la época, como por ejemplo las reformas agrarias o los derechos humanos.

La Conferencia Episcopal de Medellín, al centrar su atención en los problemas sociales de su época, se inscribe, por una parte, en el contexto de una reflexión general sobre el papel de la Iglesia católica en la sociedad moderna, iniciada por la primera encíclica social *Rerum Novarum* del papa Leo XIII, de 1891, seguida por el movimiento laico de la Acción Católica surgido a principios del siglo xx, hasta el Concilio Vaticano II en Roma (1962-1965). Por otra parte, el compromiso social del clero latinoamericano que participó en el Concilio de Roma, por ejemplo los obispos Samuel Ruiz García de México, Gerardo Valencia Cano de Colombia, Luis Vallejos Santoni de Perú y Leónidas Proaño de Ecuador, fue el resultado de haber conocido de cerca por muchos años las precarias condiciones de vida de gran parte de la población de sus países de origen.

Hasta el presente, la investigación no solo teológica, sino también histórica, se ha orientado fuertemente hacia los debates teológicos y eclesiológicos planteados por la Teología de la Liberación. Además, en muchos estudios resuenan todavía hoy en día el compromiso con –o el rechazo de– aquella época. En la historiografía se ha tratado la Teología de la Liberación latinoamericana a menudo en el contexto de los manuales de historia de la Iglesia católica y del cristianismo (por ejemplo Dussel 1981-1995, Prien 1985). Además, existen colecciones de fuentes y (auto) biografías de algunas grandes figuras de la teología de liberación (por ejemplo, Delgado 2008, Meier 1999, Rosner 1991, Castillo 1987). Otras investigaciones analizan el impacto que la Teología de la Liberación ha tenido sobre corrientes teológicas contemporáneas o subsiguientes, como son la teología feminista, contextual, intercultural, indígena o negra (Tamayo-Acosta 2017, Estermann 2012, Delgado/Vergauwen 2010, Cleary/Steigenga 2004, Schreijäck 1992).

Sobre la cuestión del entrelazamiento entre la Teología de la Liberación y los movimientos sociales latinoamericanos de los años sesenta, setenta y ochenta del siglo xx hay varias manuales y antologías (Villaça/Wright 2009, Puente 2006, Cleary/Steigenga 2004, Smith 2001). No obstante, existen todavía pocos estudios histórico-empíricos sobre casos y regiones específicos. Cabe recalcar que la Teología de la Liberación no es un fenómeno homogéneo, sino que debe ser entendida en plural. Los grandes acontecimientos eclesiales de Roma, Medellín y Puebla (1979), así como los escritos de las grandes figuras de la Teología de la Liberación (Gustavo Gutiérrez, Enrique Dus-

sel, Leonardo Boff, entre otros), fueron de una gran importancia para la difusión de nuevos discursos y prácticas pastorales a nivel nacional y transnacional. Igualmente, el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y sus agencias nacionales desempeñaron un papel decisivo en la difusión de los principios teológicos y pastorales discutidos y adoptados en las Conferencias Episcopales de Medellín y Puebla. Como resultado de la creciente marginación de los partidarios de la Teología de la Liberación dentro del CELAM durante los años setenta, se fundaron nuevos institutos de investigación y formación orientados a la teología de la liberación en varios países de América Latina, incluyendo la Comisión para el Estudio de la Historia de las Iglesias en América Latina y el Caribe (CEHILA), establecida en Quito en 1973 por iniciativa de Enrique Dussel, y el Instituto Bartolomé de las Casas, inaugurado en Lima en 1974 por Gustavo Gutiérrez. Además, hubo varias conferencias internacionales, como los Encuentros Latinoamericanos de CEHILA desde 1973, o reuniones informales, como el encuentro de 16 obispos de América Latina y EE.UU. en Riobamba (Ecuador) en 1976, disuelto bajo la acusación de subversión por el entonces gobierno militar.

Sin embargo, además de estos actores e instituciones nacionales y transnacionales, hay que hacer referencia a los numerosos actores a nivel local y regional, incluidas las comunidades de base en constante crecimiento, cuyo impulso no debe subestimarse y cuya investigación hasta ahora apenas se ha abordado (Buhl 1990, Boff 1977). Incluso dentro de las fronteras nacionales, diferentes discursos y prácticas pastorales surgieron en el espíritu del despertar de la Iglesia. En Perú, por ejemplo, esto se aplica a la relación entre el Instituto Bartolomé de las Casas en Lima, que más allá de su impacto internacional tenía una fuerte presencia en los distritos marginales de la capital peruana, y el Instituto de Pastoral Andina, fundado en 1969 en Cuzco, que se dedicaba principalmente a las comunidades rurales del sur andino y desde esta experiencia desarrolló su propio concepto de una “iglesia liberadora” y de una “pastoral campesina” (Marzal 1971).

En este contexto, este dossier aborda la Teología de la Liberación latinoamericana desde diferentes perspectivas y arroja luz sobre diferentes aspectos en diferentes lugares del subcontinente latinoamericano. Dos preguntas están en primer plano: ¿cómo se vincularon los actores, discursos y prácticas de la Teología de Liberación a los contextos sociales y políticos de la época?, y ¿cuáles fueron las consecuencias inmediatas y a largo plazo de este entrelazamiento?

Antonio José Echeverry Pérez y David Mauricio Bernal Argote examinan el papel poco explorado del obispo colombiano Gerardo Valencia Cano en la difusión e implementación de los postulados de la Teología de la Liberación, como también su participación en el movimiento sacerdotal Golconda, que a finales de la década de 1960 buscó un nuevo y activo papel para la Iglesia en el establecimiento de un orden social justo y de cuyas filas algunos miembros ingresaron a la guerrilla. Utilizando el ejemplo de las religiosas Lauritas en Ecuador, Carmen Pineda González examina el papel hasta ahora poco explorado de las órdenes religiosas femeninas en la difusión e implementación de las nuevas prácticas pastorales inspiradas en la Teología de la Liberación desde

la década de 1960 hasta la década de 1980 y pone de relieve la nueva autoimagen de actores del cambio social que varias monjas de esta época se atribuyeron.

Con el Movimiento Familiar Cristiano en Argentina, Isabella Cosse examina la influencia de la Teología de la Liberación en un movimiento católico laico originalmente conservador cuya modernización social y familiar a principios de la década de 1970 puso en tela de juicio las ideas católicas tradicionales sobre la sexualidad, el matrimonio y la familia, lo que condujo a disputas dentro del movimiento y conflictos con la jerarquía eclesiástica. Enriqueta Lerma Rodríguez presenta la comunidad de Chicomuselo, en el estado mexicano de Chiapas, como ejemplo para examinar las consecuencias a largo plazo de los discursos y prácticas pastorales del obispo Samuel Ruiz (1959-1999) sobre el surgimiento y la transformación de las comunidades cristianas de base, sobre todo con respecto a la integración de una cosmovisión indígena en la teología cristiana y al surgimiento de organizaciones indígenas que defienden sus tierras, su cultura y autonomía.

Finalmente, el aporte de Nilesh Sharan sitúa la Teología de la Liberación latinoamericana en el contexto social y político global de la época, examinando desde una perspectiva comparativa las posiciones teológicas de Gustavo Gutiérrez y del teólogo iraní Ali Shariati. A pesar de que no existen aparentemente vínculos directos entre el reformismo religioso del catolicismo y del islam de los años sesenta, setenta y ochenta, sí existen numerosos paralelismos. Nilesh Sharan pone de relieve, por ejemplo, la relectura de las escrituras sagradas (la Biblia y el Corán) a la luz de las convulsiones sociales y políticas de la época, de donde surge un enfoque de renovación de la práctica pastoral dirigida a los pobres. Además, ambos teólogos comparten una visión crítica del sistema económico del capitalismo desde la perspectiva del sur global.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Boff, Leonardo (1977): *Eclesiogênese. As comunidades eclesiais de base reinventam a Igreja*. Petrópolis: Ed. Vozes.
- Buhl, Thomas (1990): *Option für die Armen. Theologie der Befreiung und kirchliche Basisgemeinden in Lateinamerika*. Leipzig: Reclam.
- Castillo, Fernando (ed.) (1987): *Die Kirche der Armen in Lateinamerika. Eine theologische Hinführung*. Fribourg: Ed. Exodus.
- Cleary, Edward L./Steigenga, Timothy J. (eds.) (2004): *Resurgent Voices in Latin America. Indigenous Peoples, Political Mobilization, and Religious Change*. New Brunswick: Rutgers University Press.
- Delgado, Mariano (ed.) (2008): *Gustavo Gutiérrez, Nachfolge Jesu und Option für die Armen. Beiträge zu einer Theologie der Befreiung im Zeitalter der Globalisierung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Delgado, Mariano/Vergauwen, Guido (eds.) (2010): *Interkulturalität. Begegnung und Wandel in den Religionen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Dussel, Enrique (1981-1995) (ed.): *Historia general de la iglesia en América Latina*, 9 tomos, Salamanca: Ediciones Sígueme.

- Estermann, Josef (2012): *Apu Taytayku. Religion und Theologie im andinen Kontext Südamerikas*. Ostfildern: Grünewald.
- Gutiérrez, Gustavo (1971): *La teología de liberación. Perspectivas*. Lima: Centro de Estudios y Publicaciones.
- Marzal, Manuel (1971): *El mundo religioso de Urcos. Un estudio de antropología religiosa y de pastoral campesina de los Andes*. Cuzco: Instituto de Pastoral Andina.
- Meier, Johannes (ed.) (1999): *Die Armen zuerst. 12 Lebensbilder lateinamerikanischer Bischöfe*. Mainz: Grünewald.
- Prien, Hans-Jürgen (1985): *La historia del cristianismo en América Latina*. Salamanca: Ediciones Sígueme.
- Puente Lutteroth, Alicia (ed.) (2006): *Actores y dimensión religiosa en los movimientos sociales latinoamericanos 1960-1992*. Cuernavaca: Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
- Rosner, Enrique (1991): *Revolution des Poncho. Leonidas Proaño – Befreier der Indios*. Frankfurt/M.: Knecht.
- Schreijäck, Thomas (ed.) (1992): *Die indianischen Gesichter Gottes*. Frankfurt/M.: IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation.
- Smith, Christian (2001): *The Emergence of Liberation Theology. Radical Religion and Social Movement Theory*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Tamayo-Acosta, Juan José (2017): *Teologías del sur. El giro descolonizador*. Madrid: Trotta.
- Vilaça, Aparecida/Wright, Robin M. (2009): *Native Christians. Modes and Effects of Christianity among Indigenous Peoples of the Americas*. Farnham: Ashgate.

| **Christian Büschges** es profesor de Historia Ibérica y Latinoamericana en la Universidad de Berna, Suiza, y director ejecutivo del Instituto de Historia de dicha universidad. Obtuvo su doctorado en historia en la Universidad de Colonia, Alemania. En Berna coordina el grupo de investigación “From mission to cooperation. Liberation theology and the emergence and transformation of social movements in the Andean Region (1960s-1980s)”. Trabaja sobre políticas de identidad y movimientos sociales en América Latina y sobre las cortes virreinales de la Monarquía Hispánica durante la época moderna. Es autor del artículo “Ethnicity” (*The Routledge Handbook to the History and Society of the Americas*, 2018) y del libro *Demokratie und Völkermord. Ethnizität im politischen Raum* (2012).