

Masteroppgave

¿Es la Teología de la Liberación una forma de milenarismo?

av
William Quinteros

Masteroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanning ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan. Denne godkjenningen innebærer ikke at universitetet innestår for de metoder som anvendt og de konklusjoner som er trukket.

Veileder:
Paul Leer-Salvesen

Universitetet i Agder (UiA) Krsitiansand
April 2008

“ Suenan las campanas de Antonio y André
Ay! Suenalas otra vez
Suenan las campanas de la libertad
Ay! Suenalas otra vez
Suenan las campanas por un cura bueno
Arnulfo Romero
Suenan las campanas por
América” Ruben Blades

¿Es la Teología de la Liberación una forma de milenarismo?

Introducción.

La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, (CELAM) se llevó a cabo en Brasil en la localidad de Aparecida. Dicha conferencia fue inaugurada por el papa Benedicto XVI la tarde del domingo 13 de mayo del 2007.

La primera conferencia de CELAM había tenido lugar también en Brasil, Río de Janeiro, en el año 1955, cuando era Pío XII sumo pontífice (1939-1958). Es decir que entre la primera conferencia en Río de Janeiro y la quinta conferencia en Aparecida, Brasil, han transcurrido mas de medio siglo. Medio siglo de profundas transformaciones tanto en lo técnico y científico, como en los social y político. En el año que se inauguraba la primera conferencia de CELAM, ocho países (incluida la Unión Soviética) daban forma al Pacto de Varsovia. Hoy muchos de esos países son miembros de la Comunidad Económica Europea, y dejó de existir la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Las colonias europeas en Africa y Asia, recién habían comenzado a presionar por su independencia. Hoy, India y Pakistán son potencias nucleares y China domina cada vez más la economía mundial y el colonialismo de viejo estilo desapareció del continente africano.

En éste período de 52 años se han celebrado cinco conferencias con intervalos variados de tiempo: entre la primera y segunda 13 años, entre la segunda y la tercera, 11 años; entre la tercera y la cuarta, 13 años y entre la cuarta y quinta 15 años. ¿Cuál de esos período ha sido el más dramático en la historia? Es difícil decirlo, sin predeterminar qué aspecto ha de tomarse en cuenta para tal valoración. Lo que sí es cierto es que dentro de la vida de la Iglesia, hay un punto, un momento histórico en el que las necesidades de cambio, de modernización, irrumpen y se concretan en el Concilio Vaticano II, iniciado por el papa Juan XXIII(1958 – 1963), en 1962 y clausurado por el papa Paulo VI en 1965.

La primera conferencia de CELAM nace a un mundo bi-polar. El papa Pío XII preocupado por la carencia de sacerdotes en el continente, exhortaba a los obispos europeos a que mandasen sacerdotes para Latinoamérica. Al mismo tiempo que la Iglesia Católica comenzó a preocuparse por el

crecimiento del protestantismo en el continente. Algo definitivo ocurrió al final de la década del 50, que cambió la faz política del continente: el triunfo de la revolución cubana en 1959¹.

A partir de este evento, el clima político del continente se convirtió en un escenario de enfrentamientos entre los EE.UU. de América y los países de Centro y Sur América, que dejaron al descubierto una realidad vergonzante de injusticias sociales, económicas y políticas. Esta realidad es recogida, analizada y censurada por el Concilio Vaticano Segundo a través de sus cartas encíclicas, entre ellas *Mater y Magistra* en 1961, firmada por Juan XXIII, *Populorum progressio*, en 1967 bajo el papa Paulo VI (1963-1978), y la Constitución Pastoral *Gaudium et Spes* (La iglesia en el mundo contemporáneo) diciembre 8 de 1965 aprobada por el papa Paulo VI, por solo nombrar algunos de los documentos de ésta década profundamente signada por el Concilio Vaticano II.

Es opinión de muchos teólogos, entre ellos Hans Küng², que “fue el papa Juan XXIII (1958-1963) y no otro, el que en un pontificado de cinco años escasos abrió las puertas a una nueva era de la historia de la Iglesia Católica³.”

Pero el concilio Vaticano II, nunca alcanzó un consenso renovador. La Iglesia quedó dividida en por lo menos tres fracciones, una que seguía el espíritu de *aggiornamento* propuesto por Juan XXIII, otra fracción que decididamente pensaba que ésta renovación terminaría desmembrando la Iglesia y por último una fracción mas pequeña solamente preocupada por mantener la unidad de la Iglesia⁴. El enfrentamiento entre estas fracciones no ha desaparecido. Su punto más alto fue alcanzado bajo el papa Juan Pablo II (1978- 2005) según Hans Küng⁵

---

¹ El primero de enero de 1959 las fuerzas revolucionarias al mando de Fidel Castro entran a la Habana, Cuba, para instaurar un nuevo gobierno, luego de la huida del dictador Fulgencio Batista.

² Hans Küng nació en Suiza en 1928. En 1951 se licenció en filosofía por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. En 1962 fue nombrado oficialmente por el papa Juan XXIII consultor perito teológico del Concilio Vaticano II.

³ Hans Küng. “*La Iglesia Católica*” edición original de Weidenfeld & Nicolson, 2000. Segunda edición en español de Albert Borrás. 2005.

⁴ Idem

⁵ Hans Küng, “*La Iglesia Católica*” pag. 244, Traición al concilio.

Pero en el continente latinoamericano, el mensaje de Juan XXIII y las enseñanzas emanadas del Concilio cristalizaron en la Segunda Conferencia Episcopal de América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, Colombia en 1968. Esta conferencia fue precedida por intensos trabajos preparatorios en todos los países, con participación de las bases de la iglesia y especialmente con un gran protagonismo de los laicos.

Este trabajo presenta en un capítulo especial⁶ lo resuelto por ésta conferencia y el alcance de la misma. Este trabajo sostiene que la segunda conferencia de CELAM es la puesta en práctica de la renovación eclesial propuesta por el Concilio Vaticano II : 1.- Su visión histórica y dinámica del mundo, 2.- Se afirma el proceso de liberación integral; 3.- La opción por los pobres⁷ y la constitución de los mismo como sujetos y protagonistas de la evangelización. A la luz del Concilio Vaticano II comienza a desarrollarse la doctrina del Reino de Dios⁸.

Este es el marco en el que nació y creció la Teología de la Liberación, usando el método de *Ver, Juzgar y Actuar*, propuesto en la conferencia de Medellín.

A partir de ésta segunda conferencia de CELAM quedan al descubierto las diferencias profundas entre los representantes de la Curia Romana y los obispos y sacerdotes latinoamericanos. Este enfrentamiento es presentado en este trabajo a través de los documentos emanados del mismo Vaticano⁹.

Diez años después de la conferencia en Medellín, en 1979, los obispos se vuelven a reunir esta vez en México, en la localidad de Puebla. En el

---

⁶ Documento Final de Medellín. pag.42

⁷ Por ser este un tema central de la Teología de la Liberación, es presentado en un capítulo especial bajo el nombre " *ekstra ecclesie nulla salus*", pag. 34

⁸ En la segunda parte de este trabajo se confrontan las opiniones del Vaticano hoy a través del cardenal Ratzinger con la visión de Jon Sobrino, teólogo de la Liberación, sobre el tema reino de Dios. Pag 68 y siguientes

⁹ Para ello hemos recurrido a los documentos oficiales de La Congregación para la Doctrina de la Fe, ésta congregación tiene la responsabilidad de velar por la corrección doctrinaria de la Iglesia y sus pastores. Fundada originariamente bajo el papa Pablo III en 1542, para combatir la herejía dentro de la Iglesia, se ha ido actualizando, hasta que en 1965, bajo el papa Pablo VI tomo el nombre actual *Santa Congregación para la defensa de la doctrina de la fe*. El papa Juan Pablo II le dió la forma actual definiendo sus funciones en la carta encíclica *Buen Pastor* 1988 y nombró prefecto de la Congregación al cardenal Joseph Ratzinger. Quien asumiera como papa con el nombre de Benedicto XVI en el 2005.

continente el clima de violencia, represión y arbitrariedad habían alcanzado límites desconocidos. La iglesia no había permanecido al margen de los conflictos sociales y como consecuencia de ello debió pagar un duro precio. Sacerdotes, religiosas de diferentes congregaciones, laicos y fieles fueron perseguidos, asesinados, desaparecidos, encarcelados o desterrados. Pero dentro de la misma iglesia hubo quienes tomaron el partido de las dictaduras haciéndose cómplices y coautores de los crímenes. Esto ha salido a la luz en estos últimos años¹⁰.

En esta conferencia de Puebla como lo afirma el teólogo brasileño J.B.Libanio¹¹, pesaron más los cambios eclesiales. La conferencia de Puebla había sido convocada por Pablo VI. Entre la convocatoria y la apertura de la conferencia asumieron dos papas. Juan Pablo I (1978) solo sobrevivió 33 días en el sillón de San Pedro; Juan Pablo II (1978). Según el mismo teólogo J.B. Libanio, en Puebla se puso de manifiesto la reacción conservadora de la Iglesia. Puebla sustituyó el término *liberación* por *evangelización liberadora*. El sustantivo quedó como adjetivo, un debilitamiento semántico, en opinión de J.B. Libanio. Lo que había sido central en Medellín, la opción preferencial por los pobres, pasa a un segundo plano, por ser considerada una desviación marxista.

En 1992 se conmemoraron los 500 años del descubrimiento de América. Este hecho trajo a la luz del día las controversiales interpretaciones sobre las consecuencias de la llegada de los europeos al continente americano. En este marco se lleva a cabo la IV conferencia episcopal en Santo Domingo. El papa Juan Pablo II lanzó su propuesta de “Nueva Evangelización”. Esta propuesta resalta los aspectos espiritualistas de la evangelización disminuyendo la importancia de la acción liberadora del evangelio¹².

---

¹⁰ Las comisiones de Justicia y Paz dependientes de los obispos en los distintos países del continente han hecho una labor de denuncia sobre los crímenes de lesa humanidad.

¹¹ J.B.Libanio, teólogo de Belo Horizonte, Brasil. *Caminando hacia la V Conferencia de Aparecida*, traducido del portugués por Luiza Agrícola y Raúl Cervera. www.sjsocial.org/crt/libanio.html (febrero 2008)

¹² Idem.

Esta breve reseña de las conferencias episcopales tienen como objetivo situar históricamente el trabajo presente, dado que el tema planteado aquí surge en el filo de la V conferencia de CELAM y en una situación socio-política muy distinta a la de las conferencias anteriores.

Mientras que las anteriores conferencias habían tenido un marco político de dictaduras militares, enfrentamientos armados y en general de descomposición social. El año 2007 se caracteriza por un clima de integración continental y esperanzas de cambio. En lo económico son innegables las cifras que hablan de un crecimiento, aunque aún la distribución de ese crecimiento económico no ha alcanzado a mitigar la situación de pobreza de la mayoría. La situación de la Iglesia también es otra. Los impulsos ecuménicos de los años inmediatamente posteriores al Concilio Vaticano II encontraron freno en el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, *Dominus Iesus*, de setiembre del 2000, documento ratificado por el papa Juan Pablo II sobre la unicidad de la iglesia Católica como religión verdadera.

Esta V conferencia de CELAM (mayo de 2007) tuvo prolegómenos controversiales y dramáticos, baste recordar las Notificaciones y censuras propuestas al padre jesuita Jon Sobrino¹³, por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que en la segunda parte de este trabajo son referidas, bajo el nombre *Notificación*¹⁴. Pese a ello el resultado final fue mejor de lo que en un comienzo se esperaba, así lo han manifestado, Gustavo Gutierrez¹⁵ y Jon Sobrino, ambos coinciden en que esta V Conferencia no ha

---

¹³ Jon Sobrino, nació en Barcelona, España el 27 de diciembre de 1938. Sacerdote jesuita desde 1956, cuando solo contaba 18 años de edad. En 1958 se trasladó a San Salvador, Mellom América, donde ha residido hasta hoy. Sobrino sobrevivió al atentando de la Guardia Nacional Salvadoreña del 16 de noviembre de 1989 en donde perdieron la vida seis de sus hermanos de orden jesuita y dos mujeres empleadas, una de ella de solo 15 años de edad. Entre los muertos se encontró a su amigo y colaborador mas cercano el teólogo Ignacio Ellacuría. En marzo del 2007, Jon Sobrino recibió de manos de su superior jesuita la Notificación de la Congregación para la doctrina de la Fe, en que se declaban dos de sus obras cristológicas “ erroneas y peligrosas” para la doctrina católica.

¹⁴ En este trabajo, Segunda parte, pag. 72

¹⁵ Gustavo Gurierrez Merino, nació en Lima, Perú el 8 de junio de 1928. En el año 2001 ingresó a la orden dominicana. Es el teólogo de la Libreación mas conocido por ser uno de los pioneros. Fue quien definió la Teología de la Liberación como ” una reflexión crítica sobre la práctica”.

cerrado puertas definitivamente, sino que ha mantenido las posibilidades de diálogo¹⁶.

Cada año cuando se conmemora la muerte de los seis jesuitas y las dos empleadas domesticas, asesinados el 16 de noviembre de 1989, Jon Sobrino escribe una carta a su amigo asesinado Ignacio Ellacuría, en este año 2007, Sobrino escribe: “Querido Ellacu: varias cosas han ocurrido este año, que me recuerdan cuando ustedes estaban aquí. Te hablaré de dos de ellas, que ayudarán en estos días de aniversario. En 1979 fue Puebla y este año ha sido Aparecida. Resultó mejor de lo que se esperaba, y no cerró puertas”¹⁷

A pesar de la moderación del papa Benedicto XVI en su discurso inaugural no pasó desapercibida la dicotomía, ya ancestral, entre Europa y Latinoamérica. La colonización del continente americano por parte de españoles, portugueses y luego también ingleses y franceses, fue traumática, en muchos casos genocida. Esta es una verdad histórica fácilmente comprobable¹⁸. Sin embargo el Papa en su discurso afirma que:

el anuncio de Jesús y de su Evangelio no supuso, en ningún momento, una alienación de las culturas precolombinas, ni fue una imposición de una cultura extraña¹⁹

Es una afirmación que el Papa debería haberse ahorrado, teniendo en cuenta que hace más de 500 años que la población indígena en América Latina sufre opresión, discriminación y miseria.

Esta V conferencia de CELAM omite en sus documentos toda mención a la Teología de la Liberación. Pese a ello como lo hace notar el jesuita mexicano Roberto Oliveros: esta conferencia se mantuvo fiel al espíritu de Medellín²⁰.

---

¹⁶ Harnoldo Segura para *La lupa protestante*, revista de teología y opinión fundada en 2005 por el Ateneo Teológico. Director de la revista Ignacio Simal www.lupaprotestante.com/index (marzo 2008)

¹⁷ Idem.

¹⁸ Eduardo Galeano nació en Montevideo, Uruguay, en 1940. Periodista es autor de numerosos libros. En 1971 publicó su obra mayor, *Las venas abiertas de América Latina*, obra sumamente documentada donde se narran las atrocidades de la colonización. Esta obra ha sido traducida a varios idiomas, entre ellos noruego.

¹⁹ V Conferencia del CELAM. Discurso inaugural. versión digital. www.vitral.org/vitral/vitral79 (febrero 2008)

²⁰ Roberto Oliveros. *amerindiaenlared*, Biblioteca Virtual. www.amerindiaenlared.org. (marzo 2008)

El tema de éste trabajo tiene su origen en los momentos inmediatamente anteriores a la inauguración de esta conferencia. Precisamente cuando el Papa ya estaba en el avión que lo trasladaría al Brasil, para participar en la inauguración de la V conferencia de CELAM. Dado lo bastante y enfático de sus declaraciones, era difícil augurar un feliz desarrollo y final de ésta conferencia. El resultado fue mejor de lo esperado, como lo afirma Sobrino y Gutierrez. Es por eso que este trabajo no abordará el tema de la conferencia ni sus resultados más allá de lo ya dicho. Las afirmaciones del Papa referidas al inicio de este trabajo, no sorprendieron a la prensa mundial. Desde el momento que el cardenal Joseph Ratzinger fue elegido como el Papa 265 con el nombre de Benedicto XVI, se auguraron duros enfrentamientos entre los teólogos de la liberación y las autoridades del Vaticano. Estos augurios tenían sus fundamentos en los años en que el cardenal Ratzinger se desempeñó como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero lo más desconcertante de sus afirmaciones fue la acusación de “milenario” contra la Teología de la Liberación. Hasta la fecha las críticas del Vaticano se habían centrado en el aspecto social y la excesiva politización de esta reflexión teológica. La acusación de milenario eleva ésta crítica al contenido escatológico del mensaje de Jesús. El Papa habla de una “forma de milenarismo”, pero no abunda en detalles sobre qué “forma”. El Milenarismo es una doctrina que la Iglesia condenó desde siempre. Por eso al usar el Papa éste término para referirse a la Teología de la Liberación, era lógico esperar cierto desconcierto, por lo menos en América Latina, donde millones de fieles viven ésta reflexión teológica como su práctica de fe. El milenarismo fue desde siempre una doctrina condenada por la iglesia, mientras que el continente latinoamericano es un continente creyente y mayoritariamente católico. Este trabajo al mismo tiempo que responde a la cuestión planteada sobre el milenarismo en la Teología de la Liberación, discute también la actualidad de ésta reflexión teológica.

Índice del contenido

Primera parte

Introducción

Capítulo 1

1.1.	El objetivo de este trabajo	página 12
1.2.	El origen de las afirmaciones del Papa	página 12
1.3.	Discusión del Tema	página 13
1.3.1.	Otras consideraciones	página 13
1.4.	El método	página 15
1.4.1.	Hermenéutica	página 15
1.4.2.	El método Hermenéutico Teológico	página 16
1.5	Disposición	página 18

Capítulo 2 ¿Qué es el milenarismo?

2.1.	Resumen	página 20
2.2.	La Doctrina	página 21
2.3.	Cómo reacciona la Iglesia Católica	página 25
2.4.	Herejía	página 26
2.5.	¿Es el milenarismo una herejía?	Página 27
2.6.	Milenarismo y Escatología	página 29

Capítulo 3.- La teología de la liberación.

3.0.	Resumen	página 31
3.1.	Qué se entiende por Teología de la Liberación	página 32
3:2.	“Extra pauperes nulla salus”	página 34
3.3.	Contexto. Esperanza de renovación	página 37
3.4.	CELAM	página 37

3.5. El mestizaje	página 38
3.6. Concilio Vaticano II	página 41
3.7. Documento Final de la II Conferencia Episcopal Latinoamericana	página 43
3.8. Comunidades Eclesiales de Base (CEB)	pagina 51
3.9. Puebla ¿la confirmación?	Página 54

Capítulo 4.- La Teología de la Liberación vista desde el Vaticano.

4.1. Introducción	página 56
4.2. Libertatis Nuntius	página 60
4.3. Libertatis Conscientias	página 63
4.4. El cardenal Joseph Ratzinger	página 66

SEGUNDA PARTE

I	Introducción	página 68
II	Reino de Dios	página 68
III	Reino de Dios. Notificación.	Página 72
IV	Reino de Dios. Milenarismo.	Página 76
V	Que los pobres vivan	página 80
VI	Lo que ha cambiado	página 82
VII	Conclusión	página 85
	Literatura	página 90

CAPITULO I

1.1. El objetivo de este trabajo es responder a la cuestión planteada por el papa Benedicto XVI en relación a la Teología de la Liberación:

¿Es la Teología de la Liberación una forma de milenarismo, como lo ha manifestado el papa Benedicto XVI?

1.2. El origen de las afirmaciones del Papa

El nueve de mayo del 2007 ya en su avión papal, Benedicto XVI hizo declaraciones a la prensa²¹. El destino de su viaje era Brasil.

Las palabras del Papa fueron:

“la Teología de la Liberación fue una forma de”Milenarismo” que no tiene justificación en la actual realidad latinoamericana, especialmente antes la difusión de la auténtica preocupación social de la Iglesia.”²²

En la misma entrevista se refiere Benedicto XVI a la Teología de la Liberación calificándola:

“como un fácil Milanerismo, que creyó mejorar las condiciones de vida con la revolución”

El Papa sostiene que:

”Ha cambiado profundamente la situación en la cual la teología de la liberación nació. Es evidente que las fáciles promesas que hacían creer que pueden conseguir de una revolución las condiciones para una vida completa estaban equivocadas...”²³

Luego el Papa, explica que:

“en la Congregación para la Doctrina de la Fe tratamos de hacer una acción de discernimiento para liberarnos de los falsos milenarismos y de la politización”²⁴.

---

²¹ Estas declaraciones fueron recogidas por “aciprensa” “Lo que todo católico necesita saber” y publicadas electrónicamente pá www.aciprensa.com (febrero 2008)

²² Idem.

²³ Idem.

²⁴ Idem

1.3. Discusión del Tema

- La primera preocupación es entender qué quiere decir el Papa, y qué contenido le da el Papa al término “milenarismo”.
- La segunda es por qué el Papa Benedicto XVI dice “fue una forma”, usando deliberadamente un pretérito, para referirse a la Teología de la Liberación.
- Esta entrevista es importante por el momento histórico en que se realiza y por el contexto en que fue realizada:

a.- Se lleva a cabo en camino del Papa a Brasil, donde se realizará la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (CELAM), en la localidad de Aparecida.

Conferencia que fue inaugurada con su discurso.

b.- Es una entrevista dada en momentos que Jon Sobrino²⁵, uno de los teólogos fundamentales de la Teología de la Liberación es sancionado y condenado” al silencio más absoluto” por el Vaticano. (*per secula seculorum*)²⁶.

1.3.1 Otras consideraciones sobre las declaraciones de Benedicto XVI

La pregunta, si la Teología de la Liberación es un milenarismo, conlleva varios implícitos que se desprenden de las asociaciones hechas por el mismo Papa, al referirse a la Teología de la Liberación en la mencionada entrevista.

Por eso es necesario abordar:

1.- qué es milenarismo, 2.- cómo reacciona la Iglesia frente al milenarismo, 3.- el Papa habla de “fáciles promesas” y 4- de falsos milenarismos y politización, de los cuales estuvo ocupado cuando era aún cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

---

²⁵ Jon Sobrino sacerdote perteneciente a la orden Jesuita, nació en Barcelona, España, en 1938, aunque su familia es de origen vasco. Desde 1957 vive en San Salvador, América Central. Es licenciado en Filosofía y master en Engineering Mechanics (St. Louis University, USA), doctor en Teología (Universidad de Fráncfort).

²⁶ Esta sentencia fue luego mitigada por el papa Benedicto XVI, quedando sin efecto la sanción, pero en vigencia la notificación y las observaciones hechas a la obra de Jon Sobrino recogidas en los libros: *Jesucristo Liberador* (1991) y *La Fe en Jesucristo* (1999)

5.- Por último, los conceptos vertidos están referidos a una forma de hacer teología, la “Teología de la Liberación”.

La entrevista concedida a los periodistas es solo eso, una entrevista. Por lo tanto no encontramos en ella una fundamentación definida sobre las afirmaciones hechas.

Es necesario ir a otros documentos del Vaticano para encontrar elementos de nos aproximen a la comprensión cabal del pensamiento del Papa Benedicto XVI en relación a la Teología de la Liberación, que, como lo dice el Papa en la entrevista: las ideas de la Teología de la liberación “eran *erróneas, pero esto ya lo saben todos*”²⁷.

Habiéndome aproximado a la comprensión de estos postulados del Papa, trataré de vincularlos a la Teología de la Liberación, tomando como centro lo expuesto por Jon Sobrino sobre ésta reflexión teológica para la liberación. Para ellos recurriré a la bibliografía del autor, como así también los numerosos artículos publicados por Sobrino en diferentes ocasiones. En su mayoría electrónicamente en el Servicio de Koinonia²⁸.

Hay ciertos aspectos contextuales aludidos por el Papa, que también es necesario ver en detalle, como:

- 1.- El cambio en la situación de Latín América a la que alude el Papa
- 2.- El compromiso político de la Iglesia

Dado que la Teología de la Liberación no es una “teología acabada”, sino una reflexión teológica en desarrollo, haré una breve reseña histórica sobre los orígenes y postulados centrales de ésta teología relevantes para el tema. Para ello me remitiré a los documentos del Concilio Vaticano II, Los Documentos Finales de la II Conferencia Episcopal, de Medellín, además de los aportes de diferentes teólogos.

Para dar respuesta a la cuestión planteada usaré el método hermenéutico-teológico y tomaré en cuenta principalmente dos aspectos: el eclesiológico y el cristológico en los textos elegidos.

---

²⁷ La misma entrevista del 9.05.2007 publicada por aciprensa, www.aciprensa.com (febrero 2008)

²⁸ Servicios Koinonía Agenda Latinoamericana [Http://servicioskoinonia.org](http://servicioskoinonia.org) (febrero 2008)

1.4. El método.

1.4 Este trabajo se basa en documentos, libros y otros materiales escritos, a los cuales interpretaré desde mi situación actual, el método que usaré es el hermenéutico teológico²⁹ como lo presenta Juan José Tamayo Acosta en su libro “Nuevo Paradigma Teológico”³⁰

1.4.1. Hermenéutica.

La respuesta a nuestra pregunta requiere la interpretación de textos y también de hechos muy relacionados a dichos textos. Nuestro tema se encuentra en el campo de la teología sistemática y la eclesiología.

Aunque la hermenéutica tiene sus orígenes en el estudio de los textos bíblicos, exégesis, en relación al estudio de la religión, hoy es usado en diferentes disciplinas.

Los orígenes de este método los podemos rastrear hasta finales de la Edad Media, con el intento de Matthias Flacius Illyricus, 1567³¹ de cuestionar la teología católica-tredentina³² y de fijar normas de interpretación para los textos bíblicos con validez universal. En la época moderna F. Schleiermacher³³ y W. Dilthey³⁴ le dieron al método hermenéutico una nueva dimensión, para Schleiermacher la hermenéutica no trata sólo de la comprensión e interpretación de los textos, sino de las diferentes formas de la comunicación humana. Dilthey pone el acento en la psicología, dándole al método una base antropológica, para Dilthey son importantes los datos históricos y filológicos. En este trabajo me valdré de una hermenéutica teológica que lleva implícita una teoría crítica de la sociedad. Existe, a mi entender, una unión indisoluble entre la teoría y la praxis, entre el conocimiento y el interés, y aquí es necesario nombrar a Jürgen Habermas³⁵, quien afirma que no hay conocimiento sin interés. El interés de las ciencias sociales debería ser la praxis emancipadora. En la hermenéutica teológica la praxis constituye el criterio de validez de una interpretación actualizadora y liberadora.

---

²⁹ En este trabajo, pag. 15, 1.4.2.

³⁰ Juan Jose Tamayo Acosta. *Nuevo paradigma teológico* Editorial Trotta 2003

³¹ Para este trabajo hemos consultado la obra de Juan José Tamayo-Acosta *Nuevo Paradigma Teológico*. Editorial Trotta, segunda edición 2004.

³² Así llamada por se una teología basada en las resoluciones del concilio de Trento (1545-1563). Este concilio fue instaurado para la defensa de la doctrina Católica frente a los Reformadores.

³³ Friedrich Schleiermacher 1768 – 1834. Diccionario de Filosofía, Editorial Alianza de Madrid, 1980

³⁴ Wilhelm Dilthey 1833 - 1911. idem. Diccionario de Filosofía, Editorial Alianza de Madrid, 1980

³⁵ J. Habermas. *Teoria y Praxis. Estudios de filosofía social* Editorial Tecnos, Madrid 1987.

1.4.2 El método Hermenéutico Teológico.

El método hermenéutico teológico³⁶ nos pone en contacto con la realidad histórica del tema, dado que la interpretación y comprensión de los textos se dan en un contexto determinado. Para tratar el tema planteado disponemos de documentos y publicaciones. Estos materiales han sido seleccionados a partir de un universo mucho mayor, en función del criterio de utilidad que presentan para responder a la pregunta central. Es de hacer notar que los materiales elegidos representan una ínfima parte de la realidad. Estos materiales van a ser nuevamente interpretados, (entendiendo que la primera interpretación se hizo al elegirlos y darles el carácter de “relevantes”)

Esta “segunda” interpretación tiene el objetivo de revelar la coherencia de la totalidad de la argumentación. Se trata de buscar los argumentos necesarios para reafirmar o negar la acusación de milenarista a la Teología de la Liberación. Buscar los argumentos necesarios significa “comprender”, (en nuestro casos el material disponible). Esta comprensión no es algo excepcional, (algo que está fuera de nosotros) como lo sería en la ciencias naturales, sino que está motivada por la necesidad básica de comprender, propia del ser humano. La comprensión lleva implícita la “interpretación” y el conocimiento del contexto (hermenéutica teológica).

Se parte de que existe una “realidad” global a comprender. Esta realidad es la existencia de una Teología de la Liberación y su praxis eclesial (pastoral) que es contradicha y censurada, por las autoridades eclesiales del Vaticano.

La comprensión e interpretación de esa realidad va a condicionar nuestra interpretación de los materiales elegidos. Desde el punto de vista del método podemos decir que el conocimiento está en correlación con el sujeto. Es el sujeto (desde su historicidad) quien posee una función estructuradora del conocimiento. Este sujeto no es otro que el “interés” del que habla J. Haberman³⁷. El “interés” cognoscitivo en la hermenéutica teológica, es la praxis emancipadora.

La relación entre los hechos y la interpretación de ellos, no es estática.

---

³⁶ Juan José Tamayo-Acosta ” La hermeneutica filosófica moderna ha influido en uno de los mas importantes desplazamientos sufridos por la teología a lo largo del siglo XX: el paso de la teología como saber constituido en el ámbito especulativo a la teología en clave hermenéutica” *Nuevo paradigma teológico*, página 69-70. Editorial Trotta, segunda edición revisada 2004, Madrid.

³⁷ Jürgen Habermas. Nacido en 1929. *Conocimiento e interés*. Editorial Tauro de Madrid 1985.

De éste modo se toma distancia de la concepción tradicional de verdad, como algo establecido e inmodificable. Es precisamente lo particular del ser humano, poder rever, revisar nuestra visión anterior de la realidad. Cambiar, o abandonar una interpretación anterior de la realidad, es lo que nos permite renovar permanentemente nuestra realidad actual y pensar el futuro.

Lo importante a tener en cuenta es que el ser humano se relaciona en un tiempo y un espacio. No se trata de saber si es o no “verdad” que la teología de la liberación es milenarista, lo que tratamos de comprender es la vigencia y coherencia de tal suposición.

Como lo plantea Kjell Nordstokke³⁸ el conflicto y en especial la pregunta sobre la relación entre la teología conciliar y las iglesias locales en su contexto no puede reducirse a las consideraciones de un libro en particular o un concepto sobre la eclesiología. El conflicto radica en los límites (y en el derecho a establecer estos límites) que la teología conciliar impone a la teología y la práctica contextual.

Se resalta de éste modo la importancia de la contextualidad de la interpretación.

En ella son dos los aspectos importantes que éste trabajo tiene en cuenta:

- a) y el aspecto hermenéutico epistemológico. La necesidad de interpretar para comprender.
- b) el aspecto histórico- contextual. Estamos hablando de una reflexión teológica eminentemente contextual, donde se combinan factores internos y externos.

Los factores externos se pueden resumir en las relaciones dominantes entre el llamado primer mundo y el tercer mundo, o, para usar términos de la Teología de la Liberación, relaciones entre pobres y ricos.

Los factores internos son agrupados dentro del carácter encarnacionalista del cristianismo. Con esto quiero resaltar que es a través de la encarnación, es que Dios pone al ser humano en contacto con su voluntad de salvación y el Reino de Dios.

El método hermenéutico teológico nos da la posibilidad de abordar el tema planteado sin las limitaciones que nos impone una tradición académica autoritaria³⁹ y nos brinda la oportunidad de desarrollar nuestra conciencia crítica cristiana.

---

³⁸ Kjell Nordstokke *Ekklesiogenese* Rapport nr. 33. Avhandlinger. pagina 5.

³⁹ Kjell Nordstokke en su Avhandlinger, Rapport nr. 33 ISSN0800-5044 , *Ekklesiogenese* usa la expresión “konsiliære teologi”. Yo uso el término *autoritaria*, pues se trata de una teología basada en la “autoridad”. En realidad las dos formas coinciden, dado que los concilios representan la teología oficial.

1.5. Disposición.

Primera Parte

Introducción

Capítulo 1.

En este capítulo se presenta: 1.1. El tema del trabajo. 1.2. La discusión del problema planteado y el origen del mismo. 1.3. Consideraciones sobre el problema planteado. 1.4. El método a emplear. Hermenéutico.

Capítulo 2.

Este capítulo trata del Milenarismo. Fuentes bíblicas y una visión histórica del mismo. La relación de la Iglesia con esta doctrina. De que forma reacciona la Iglesia ante el milenarismo.

Capítulo 3.

Sobre la Teología de la Liberación. El capítulo está orientado a presentar la Teología de la Liberación en su contexto latinoamericano. El contexto “mestizo” en que se desarrolla la Teología de la Liberación es relevante por ser la Teología de la Liberación, una teología contextual. Este capítulo pone especial énfasis en la II Conferencia Episcopal llevada a cabo en Colombia en la ciudad de Medellín en 1968, porque el capítulo parte de las tesis: 1.- de que la II Conferencia Episcopal es la puesta en práctica de las resoluciones del Concilio Vaticano II y 2.- de que es apartir de Medellín que la Teología de Liberación se expande al resto del mundo cristiano. La “Opción Preferencial por los Pobres” y las “Comunidades Eclesiales de Base” (CEB), son temas centrales para este trabajo por constituir el centro de la reflexión y praxis liberadora.

Capítulo 4.

Este capítulo presenta la posición oficial de la Curia Romana sobre la Teología de la Liberación. Para ello se recurre a la documentación oficial del Vaticano, fundamentalmente representada por los documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Además de ellos se recoge también otros documentos emanados del papa Benedicto XVI.

Segunda Parte

I.- Introducción

II.- El Reino de Dios.

En éste capítulo se presenta la centralidad del tema del Reino de Dios en el evangelio según el cardenal Joseph Ratzinger y el padre JonSobrino.

III.- La Notificación.

La Congregación para la Doctrina de la Fe decidió hacer pública su resolución a cerca de dos libros del padre Jon Sobrino donde se presenta a Jesús desde la perspectiva de la Teología de la Liberación. Este capítulo presenta los argumentos y el procedimiento de la Congregación así como la respuesta de Jon Sobrino a dicha Notificación.

IV.- Reino de Dios y milenarismo

Aquí se confrontan las opiniones del cardenal Ratzinger con las de Jon Sobrino en relación al milenarismo en la Teología de la Liberación.

V.- Que los pobres vivan

Con esta frase de monseñor Oscar Romero como título se analiza aquí la actualidad de la Teología de la Liberación.

VI.- Lo que ha cambiado

Es una respuesta al planteo del papa Benedicto XVI sobre las diferencias entre las condiciones en que nació la Teología de la Liberación y la época actual.

VII.- Conclusión

Este capítulo recoge la conclusión del autor y la respuesta a la pregunta planteada y al enunciado del Papa “*la Teología de la Liberación fue una forma de milenarismo* “

Capítulo 2.- El Mileneraismo⁴⁰.-

2.1. Resumen.

- El milenarismo cristiano es una doctrina que sostiene el regreso físico (parusía) de Cristo para reinar durante mil años.
- El milenarismo es una doctrina escatológica-mesiánica judeo-cristiana
- Luego de estos mil años sucederá el Juicio Final y la extinción del mal
- El Milenarismo según describe el reino de los mil años se divide en dos grupos: el milenarismo Craso (carnal) que atribuye todo tipo de deleites corporales y otros gozos a la felicidad de este reino del final de los tiempos; Cerinto (siglo II gnóstico de Efeso o de Antioquía) fue uno de los defensores de éste milenarismo.
- El milenarismo Mitigado (espiritual) que solo habla de los goces espirituales a disfrutar en el reino de los mil años; Papiás fue uno de sus exponentes junto a Irineo de Lyon, Justino.
- Se pueden distinguir tres tipos de milenarismo⁴¹: 1.- Amilenarismo, 2.- Premilenarismo y 3.- postmilenarismo. Los tres milenarismos tienen como base el capítulo veinte del Apocalipsis. Amilenarismo sostiene que Satanás fue maniatado en el momento en que Cristo murió en la cruz, de modo que ya fue derrotado, aunque conserve por permisión divina un cierto poder sobre los hombres. Pero después del milenio será arrojado al infierno definitivamente. Premilenarismo⁴², entiende que la venida de Cristo para reinar durante mil años se concretizará en el transcurso histórico. Cristo gobernará en la tierra con sus ángeles y los resucitados de esta venida previa a la definitiva, es decir a la resurrección final del resto de los mortales. Hay tres formas de premilenarismo, que comparte la idea de una gran confusión antes de la parusía, difieren en cuanto a la situación de la iglesia en este proceso. El postmilenarismo⁴³ es un fenómeno principalmente del Siglo de la Luces, basándose en el optimismo del progreso indefinido de la humanidad. Durante un milenio este progreso haría madurar los dones evangélicos, preparando así la segunda venida de Cristo, con una felicidad cada vez más perfecta e irreversible, al cabo de la cual se produciría la parusía.

---

⁴⁰ Es la creencia de un reinado terreno del Mesías por mil años. Del latín= "mille annorum" del griego "khilioi", mil años "quiliasmo".

⁴¹ Teología y Vida. Josep Ignasi Saranyana. Universidad de Navarra, España. *Sobre el milenarismo de Joaquín de Fiore*. ISSN 0049-3449. Versión electrónica. www.scielo.cl/scielo.php. (febrero 2008)

⁴² Josep Ignasi Sarayana. Universidad de Navarra, España. *Sobre el milenarismo de Joaquín de Fiore*. Versión electrónica: [www. Scielo.cl/scielo.php](http://www.Scielo.cl/scielo.php) (febrero 2008)

⁴³ Idem

- El milenarismo es en sus orígenes un fenómeno judeocristiano. En la época moderna se manifestó también dentro de las iglesias reformadas como los adventista del séptimo día, los mennonitas, mormones y pentecostales. También se da dentro de las sectas ultra nacionalistas norteamericanas en el siglo XIX (fundamentalistas). A principios del siglo XX el milenarismo aparece también dentro de los Testigos de Jehová⁴⁴.

2.2. La Doctrina

El milenarismo como doctrina surge en el segundo siglo de la era cristiana y sostiene que Cristo volverá a Reinar sobre la Tierra durante mil años, antes que se produzca la derrota final del diablo y el Juicio Final. Esto sucederá en un futuro no determinado, pero que algunos⁴⁵ calcularon en mil años, tomando así el nombre de “milenaristas”.

Los judíos, después de su exilio en Babilonia, cambian su paradigma fatalista⁴⁶ de la temporalidad, quizás, movidos por la idea de la “restauración” que nos presenta el libro de Ezequiel en el capítulo 40, “La visión del templo”. La visión de Ezequiel sobre el pueblo de Dios y sobre la tierra de Dios conforma un nuevo paradigma basado en un nuevo mundo de paz y felicidad al final de los tiempos.

El cristianismo de los primeros tiempos es heredero no sólo del lenguaje (conceptualización), sino también de la cronología y las imágenes de la escatología judía. Esta herencia se hace presente en el Apocalipsis de Juan.

El capítulo veinte del Apocalipsis de Juan, nos cuenta la visión del apóstol en relación a un tiempo futuro, en el cual un ángel encadenaría a Satanás por mil años y lo arrojaría al abismo, para que no pudiese seducir más a las naciones. Este capítulo es el más usado por ésta corriente de pensamiento tan antigua como el cristianismo: los “milenaristas”, precisamente por los mil años referidos en el texto. Pero no es la única cita de las sagradas escrituras, en que ésta doctrina se basa, también en el libro de Daniel capítulos 10 y 12 podemos leer

---

⁴⁴ El milenarismo o Quiliasmo y sus orígenes Judeo-Cristiano. www.davidmelon.com/Temas/Milenio.htm

⁴⁵ Quien llegó a fijar el lapso de 1000 años fue Eliezer Ben Hircano, (hacia el 90 después de Cristo, próximo a la fecha en que se compuso el Apocalipsis. Combina el tiempo de la humillación: 400 años de la cautividad egipciaca, mas 111 del yugo extranjero en los tiempos de los Jueces, mas 490 años desde el destierro babilónico hasta la toma de Jerusalén por los romanos, esto suman 1001 años. Pero existen diferentes enfoques sobre el tema que varían según las escuelas como por ejemplo el enfoque espiritual basado en el libro de Henoc que afirma que los Buenos judíos enjendraron hasta 1000 hijos. Nota tomada de Fe y Razon, Pbro. Dr. Miguel Antonio Rarriola. www.feyrazon.Org/Barriolamile.htm (enero 2008)

⁴⁶ Los judíos antes del exilio participaban de la idea circular de la historia. Esto es lo que llamo paradigma fatalista, dado que según esta visión de la historia y hombre no puede cambiar su curso.

profecías análogas sobre el “fin de los tiempos”. En Daniel, podemos advertir una preocupación más específica por saber cuándo la profecía será cumplida. En el capítulo 10 versículo 14, leemos: “yo he venido a darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los tiempos, porque ésta visión se refiere a días aún lejanos” En el capítulo 12 versículo 9 leemos: “estas palabras permanecerán selladas” le responde a Daniel el hombre vestido de lino blanco, y habla de períodos y agrega que será cuando “desaparezca aquel que oprime el poder del pueblo santo”.

Entre los cristianos de Asia y de Oriente la influencia de la escatología judía se hizo notar más claramente. Muchos Padres de la Iglesia sostuvieron posiciones cercanas al milenarismo mitigado, es decir aquel milenarismo que habla de los gozos espirituales a lograr bajo el reinado de Cristo. Un ejemplo es Papías⁴⁷. Otros, como Cerinto⁴⁸ hacen una descripción de las maravillas de ese “reino milenario”, que nos puede hacer recordar la idea popular islámica del paraíso con todos sus gozos corporales. Pero la Iglesia oficial romana rechazó siempre tales posturas. También las del llamado “milenarismo mitigado”, que desechaban la visión fantasiosa de Cerinto sobre el reino de los mil años.

Es Agustín⁴⁹ quien de alguna manera pone fin a la discusión sobre el tiempo de la venida del Reino en su obra *La ciudad de Dios*, usando una cita del sermón escatológico del Evangelio según Mateo cap. 24: 36 “Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino sólo el Padre”.

También hay dentro de los milenaristas quienes usan el “Padre Nuestro”, la oración que Jesús enseñó a los discípulos. Argumentan citando: “Vénganos Tu Reino”. Los milenaristas lo interpretan como el deseo de que el reino venga a aquí a la tierra para que se realice la voluntad de Dios de igual forma que en el Cielo.

En la Edad Media resurge el milenarismo, ahora ocupado en el cálculo numérico con raíces bíblicas, para establecer con exactitud el final de los tiempos y la venida del Reino. Uno de

---

⁴⁷ Papías de Hierápolis (69 – 150) Canonizado por la Iglesia católica como santo. De la obra escrita por Papías solo quedan algunos fragmentos recogidos por Eusebio de Cesarea, en su *Historia Eclesiástica*. Pese al prestigio que Papías tenía en la antigüedad Eusebio no parece compartir esta opinión, quizás por su afán de desacreditar al milenarismo. *De apostoliske Fedre*. Reidar Hvalvik. Luther Forlag 2.opp. 1997. pag. 372.

⁴⁸ De Cerinto no tenemos fechas de nacimiento ni de su muerte. Fue contemporáneo del evangelista Juan. La Iglesia lo recuerda como un líder herético.

⁴⁹ Agustín, Obispo de Hipona y doctor de la Iglesia. Nació en Tagaste (Africa) en el año 354 murió en el año 430.

los grandes impulsores de esta forma de milenarismo fue el abate Joaquín de Fiore⁵⁰, quien según él, para el 1200 o 1260 comenzaría el milenio.

Tanto en la Edad Media como en la Época Moderna aparecen “profetas” anticipando la llegada del “Salvador”. Es un giro que asume el milenarismo, haciéndose de esta manera milenarismo mesiánico. En el siglo XIV, Dolcino de Navara⁵¹ fue el profeta de un movimiento milenarista, Girolamo Savonarola⁵² fue quemado en la hoguera en 1498 por proclamarse el anunciador de la Nueva Jerusalén, en Florencia.

El descubrimiento de América reaviva ideas milenaristas de la Nueva Jerusalén. La conquista y colonización del Nuevo Continente se realiza en un clima exacerbado de milenarismo escatológico-mesiánico. Pero tales ideas son íntegramente importadas desde Europa. El fraile dominicano Francisco de la Cruz, quemado en la hoguera por la Inquisición (Santo Oficio) en 1578 profetizaba la destrucción de Europa por parte de los turcos y el traslado del Papa a Lima, la Nueva Jerusalén.

Han de pasar muchos años para que el milenarismo tome formas criollas en el continente americano tanto del norte como del sur.

El milenarismo no es un fenómeno solamente católico⁵³. Para Lutero y la reforma este fenómeno es considerado como intrascendente, (Es de hacer notar que Martín Lutero tampoco comentó el Apocalipsis). En los siglos XIX y XX, surgen en las sectas protestantes fundamentalistas⁵⁴, formas de milenarismo como consecuencia de la interpretación literal de la Biblia.

---

⁵⁰ Joaquín de Fiore, 1130-1202, participó de la segunda cruzada y tuvo en Constantinopla una experiencia mística que reorientó su existencia. A él se le atribuye el método “exegésico concordístico”, “particular forma de entender la ciencia teológica”. De Fiore dividía en tres períodos la historia de la iglesia: 1.- el período del Padre (correspondiente al Antiguo Testamento) el del Hijo (Nuevo Testamento iniciado con la llegada de Cristo) y el del Espíritu Santo (que creía empezaría hacia el 1260) en el que se suprimiría la jerarquía de la iglesia romana para ser sustituida por una Iglesia Espiritual en que reinaría el amor y la fraternidad.

⁵¹ Dolcino capitaneó en Italia septentrional un movimiento milenarista que predicaba la lucha final de un Papa Angélico contra las fuerzas corruptas dentro de la Iglesia. Dolcino nunca se consideró a sí mismo como mesías, sino que se identificó como un antecesor, aunque al final se identificaba con el rol del Papa Angélico”.

⁵² Girolamo María Francesco Matteo Savonarola nació en Ferrara el 21 de setiembre de 1452. Sus desavenencias con el papa Alejandro VI le valieron la excomunión. Acusado de herejía, sedición y errores religiosos es puesto prisionero y torturado durante cuarenta y dos días. El 23 de mayo de 1498 fue conducido junto a a dos de sus seguidores, fueron colgados de una cruz con cadenas y quemados en la Plaza della Signoria.

⁵³ Roberto Rusconi. Historiador Profesor de la universidad de Roma. Teología y Vida, vol.XLIV (2003) pp.209-220. ” En el curso de la historia, escatología apocalíptica y milenarismo (incluido el mesianismo) no interesaron exclusivamente a una iglesia, ni siquiera solo al cristianismo, ya que en estos argumentos se interesaron también, las comunidades judaicas y el Islam”. *La historia del fin: cristianismo y milenarismo*. www.scielo.cl/ (febrero 2008)

⁵⁴ Tras la industrialización aparecieron nuevas corrientes religiosas de corte fundamentalistas. Dos fuentes doctrinales inmediatas para el pensamiento fundamentalista eran el Milenarismo y la infalibilidad de la Biblia. El milenarismo era una doctrina frecuente entre los protestantes ingleses por el año 1870 y siguientes.

Pese a que Martín Lutero no consideró el milenarismo como fenómeno digno de atención, dentro del llamado "protestantismo" esta corriente de pensamiento tiene, hasta el día de hoy, una presencia activa y no despreciable. En relación a este trabajo es importante destacar que las iglesias protestantes que llegaron a Norteamérica, principalmente desde Inglaterra, anunciaban la Nueva Jerusalén en los territorios del "Nuevo Mundo". Algunas de estas comunidades llegaron a ser muy influyentes como por ejemplo los anabaptistas⁵⁵, mormones⁵⁶, testigos de Jehová y diferentes grupos pentecostales. Todas estas corrientes religiosas basan su prédica en un reinado de Jesucristo por un período de mil años antes del fin del mundo.

En el siglo XX toma fuerza dentro de algunas iglesias evangélicas el carácter fundamentalista de su fe (The Fundamentals of the Faith es el nombre de una serie de ensayos aparecidos en 1910 en USA. Fracciones de distintas denominaciones protestantes conservadoras dieron origen al World's Christian Fundamentals Association, creando de esa manera un cisma dentro de las iglesias protestantes). Steve Bruce en su libro *Fundamentalism* escribe:

The new fundamentalist movement was marked by a number of specific beliefs and by an operating principle. One distinct belief was the proposition that the Bible was the inerrant word of God and hence that anything that challenged biblical teaching (such as Darwin's theory of evolution) was not just wrong but sinful. Another was *premillennialism*: the idea that the world would get worse before the Day of Judgement (which was imminent). Although a theological argument, this was, as we shall see, to have important implications for political action.⁵⁷

Como el autor lo hace notar el milenarismo de estos últimos tiempos dentro del protestantismo va junto al fundamentalismo teológico.

En América del Sur, reaparecen en el siglo XX movimientos milenaristas inspirados en una de las figuras centrales del milenarismo: Manuel Lacunza⁵⁸, nacido en Chile. Estos intentos

---

⁵⁵ Se designaba con este nombre a sectas religiosas surgidas en Europa durante la reforma en países como Alemania, Países Bajos y Suiza. El nombre significa "el que se bautiza nuevamente". Reformadores ortodoxos como Lutero y el suizo Ulrico Zuinglio, usaron el nombre Anabaptistas para referirse peyorativamente a cualquier secta protestante radical no ortodoxa.

⁵⁶ Los mormones no son considerados cristianos desde el momento que no reconocen la Santísima Trinidad, La fe mormona está comprendida en los Trece Artículos que se incluyen en la "Perla de gran Precio". El artículo 10 dice: "Creemos literalmente en la convocación de Israel y en la restauración de las Diez Tribus; que Sión será construída sobre este continente (América), que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca.

⁵⁷ Steve Bruce *Fundamentalism* USA 2000. pag. 67.

⁵⁸ Manuel de Lacunza, nació en Santiago de Chile en 1731 y murió exilado en Imola, Italia, el 18 de junio de 1801. Sacerdote y teólogo jesuita.

fueron proscriptos por el Vaticano calificándolo de inconvenientes y prohibiendo sus escritos y su enseñanza.

2.3. Como reacciona la Iglesia Católica frente a este fenómeno.

Resumen:

- En la iglesia Católica han sobrevivido formas diferentes de milenarismo hasta nuestros días.
- La Iglesia Católica ha rechazado estas doctrinas, aún las de formas mitigadas, con diferentes reacciones.
- En la década de 1940 se promulgan los primeros decretos sobre el milenarismo, rechazándolo.
- El rechazo es la forma mas leve de consideración teológica negativa.
- El Catecismo Católico actual rechaza el milenarismo y lo vincula a un “falso mesianismo”
- No existen documentos eclesiales condenando el milenarismo como herejía.

Como lo hemos afirmado, muchos importantes padres de la iglesia estuvieron emparentados con el pensamiento milenarista. Se trata principalmente de aquellos que estaban más estrechamente relacionados con la iglesia de oriente y Asia. Irineo de Lyon, Melitón de Sadres, Justino, Martín de Tours, Ambrosio, Hipólito de Roma y otros.

La Iglesia Católica oficial, es decir, la Iglesia de Roma, siempre rechazó ésta doctrina⁵⁹. Fue Hipólito de Roma el único que la mantuvo su doctrina milenarista hasta el final, disputando con el presbítero romano Cayo⁶⁰, los demás abandonaron esta doctrina tempranamente.

La reacción de la iglesia⁶¹ hay que verla históricamente, pues aunque siempre hubo rechazo, en diferentes épocas la iglesia reaccionó de diferentes maneras. Desde la polémica hasta la hoguera. Incluso algunos autores eclesiásticos negaron que el apóstol Juan fuera el verdadero

---

⁵⁹ Una decidida reacción contra las doctrinas milenaristas vino de la escuela exigética de Alejandría de Egipto. Clemente, Orígenes, Dionisio, Dídimo son alguno de los claros oponentes al milenarismo. www.davidmelon.com/Temas/milenio (Febrero 2008)

⁶⁰ Fue elegido presbítero de Roma en 283 y murió en 296. La iglesia católica lo venera como santo. Y lo recuerda el 22 de abril.

⁶¹ idem. El milenarismo como un reinado mesiánico de paz y justicia en la tierra, se consideró una tendencia “judaizante” y por tanto rechazable.

autor de Apocalipsis⁶², en su afán de combatir el milenarismo. Agustín⁶³ fue el mas claro al respecto, aunque la tradición cuenta que en su juventud tuvo también simpatías milenaristas (Mitigado). En su obra la Ciudad de Dios, XX, 9, escribe: “La iglesia es ya ahora el Reino de Cristo y el Reino de los cielos. También ahora reinan con el sus santos, ciertamente de otro modo al que reinarán después, pero no reina con el la cizaña, aunque en la iglesia crezca como trigo”⁶⁴

Como antes lo he mencionado algunos frailes y hombres de la iglesia fueron condenados a la hoguera por sus posiciones milenaristas, aunque la acusación final siempre estuvo referida a su condición de “hereje”⁶⁵. El milenarismo nunca desapareció totalmente de la iglesia, pese a ello hay que esperar hasta el siglo XX para que la iglesia adopte una postura oficial al respecto.

2.4. Herejía

Es necesario precisar el término “herejía”, ya que el mismo va ir asociado a ésta doctrina. El término griego “heresis” de donde proviene “herejía” es usado en el nuevo testamento en el sentido de fracción o de grupo, dando siempre la idea de división. Desde el comienzo del cristianismo este término adquirió una significación negativa. Es que desde la época de los apóstoles, hasta nuestros días siempre han existidos tendencias y movimientos que atentan contra la unidad de la Iglesia. Entre ellos y los mas antiguos podemos mencionar:⁶⁶ el Gnosticismo, aparecido en el siglo I, el docetismo, sobre la naturaleza de Jesús, el maniqueísmo que profesaban la existencia de una lucha entre dos principios opuestos: el bien y el mal, el montanismo, iniciada en Frigia (Asia Menor) por Montano en el siglo II. Esta herejía posee ciertas reminiscencias milenaristas emanadas de su visión apocalíptica y la prédica de la eminente venida de Cristo. Estas son solo algunos ejemplos entre muchos otros. Es necesario distinguir la “herejía” de otras formas sancionadas y condenadas por la iglesia como lo son la apostasía (rechazo total de la fe cristiana) y el cisma, referido a la reforma y que niega la infalibilidad del Papa y la sujeción absoluta de los miembros de la iglesia a él.

---

⁶² En pleno litigio el antimontanista romano Cayo, atacando al montanista Proclo, negará la autoría de Juan respecto al Apocalipsis y lo atribuirá a Cerinto (testimonio de Eusebio, o.c. III, 28) WWW. Davidmelon.com/Tema/Milenio (febrero 2008)

⁶³ ”Despues de la instauración de la paz constantiniana el tiempo del cristianismo se había convertido en el tiempo de la Iglesia, y fue Agustín obispo de de Hipona (354-430) a quien le tocó en suerte el identificar con autoridad a la escatología con la historia eclesiástica, en su “Ciudad de Dios”. Roberto Rusconi. “La historia del fin” Teología y Vida vol. XLIV 2003. www.scielo.cl/ (febrero 2008)

⁶⁴ Esta cita fue tomada del trabajo del Pbro. Dr. Miguel Antonio Barriola, *Fe y Razón*, publicado electronicamente www.feyrazon.org/ (febrero 2008)

⁶⁵ Herejia, hereje, que practica división o apartamiento en la iglesia.

⁶⁶ *Catecismo Básico*. “Las principales herejías” www.aciprensa.com/catecismo/heresia.htm (febrero 2008)

La herejía es definida por el Código de Derecho Canónico, que norma la vida de la comunidad católica, como “la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma” (Derecho Canónico – CIC can.751).

La “práctica hereje” lleva a la consecuencia inmediata de la ex-comunión, es decir, la separación de los sacramentos de la iglesia.

2.5 ¿Es el Milenarismo una herejía?

De acuerdo a lo expuesto en el punto 2.4, nos queda la pregunta de si el milenarismo es o no es una herejía, con todo lo que ello significa. Hay diversas opiniones al respecto⁶⁷ y la misma iglesia no es “bastante” en sus declaraciones. Aunque el milenarismo siempre estuvo presente en diferentes grados, en la vida de la iglesia, siempre fue rechazado, pero de diferentes maneras: un ejemplo es la censura contra las profecías del jesuita expulso Manuel Lacunza⁶⁸.

Es en el siglo XX que la iglesia a través del Santo Oficio reacciona ante un nuevo rebrote milenarista en Chile. En 1941 el Santo Oficio mandó una carta al Cardenal J.M. Caro (Arzobispo de Chile) y a otros obispos alertando contra éste “error” (aún el llamado “milenarismo mitigado”) Esta carta no es una carta firmada por el Papa. Tres años después⁶⁹, bajo el papado de Pío XII (1939 – 1958) se vuelve a decretar que “el sistema del milenarismo, aunque mitigado – que enseña- a saber que según la revelación católica Cristo, el Señor, antes del juicio final, sea con la previa o no previa resurrección de muchos justos, vendrá a ésta tierra para reinar corporalmente no puede ser enseñado con seguridad (tuto doceri non potet)”⁷⁰. Este decreto del Santo Oficio ,1944⁷¹, firmado por el papa Pío XII, se

---

⁶⁷ Wikipedia, la enciclopedia libre. <http://es.wikipedia.org/wiki/Milenarismo>. “ La realidad es que la iglesia católica nunca ha condenado al milenarismo, debido a que así creían los santos Padres de la antigüedad, no solamente Papías de Hierápolis, sino también, entre otros, Justino Mártir, Policarpo y el insigne Irineo de Lyon”.

⁶⁸ Manuel Lacunza, nació en Santiago de Chile en 1731 y murió exilado en Italia (Imola) el 18 de junio de 1801. Es destacar que Lacunza salió al exilio como consecuencia de que el Rey Carlos III de España decretó la expulsión de los jesuitas, orden a la que Lacunza pertenecía. El Papa Clemente XIV impuso a la orden la prohibición de celebrar misa y realizar los sacramentos. Esto significó para los jesuitas chilenos en el exilio un duro golpe. Pese a ello Lacunza continuó su labor teológica, enmarcada en un llamado “milenarismo mitigado”. Un texto de 22 páginas llamado “Anónimo Milenario” circuló en Sudamérica. Su obra principal “ La venida del Mesías en Gloria y majestad”(1790) Fue expresamente prohibida por la Iglesia. Esta obra se publicó en 1812 en Cádiz, es decir, post mortem del autor. Del pensamiento de Lacunza podemos resaltar como importantes: 1. Lacunza rechazaba la idea tradicional del “Fin del Mundo”, como un momento de aniquilación. 2.- Por el fin del mundo entendía Lacunza la resurrección de los muertos y el Juicio Final, comprendidos como transmutación del mundo físico al plano de lo eterno.

⁶⁹ Las imprecisiones del decreto del 11 de Julio de 1941 motivaron el decreto de 1944 rechazando el milenarismo aun en su forma “mitigado”. Este decreto de 1944 fue corroborado por la Instrucción de 1979 sobre Escatología de la Sagrada Congregación 1992.

⁷⁰ Cita extraída de *Razon y Fe*, “El reino de los mil años” artículo de Miguel A. Barriola (www.razonyfe.org).

encuentra registrado en el Denzinger con el No. 2296⁷², y expresa el rechazo de aquella forma de milenarismo mitigado. Este decreto ha creado numerosas inseguridades, pues el mismo habla de “rechazo”, pero no habla de “condena”. Rechazo es la menor calificación teológica negativa, las mayores en nueve grados son “herejía” y “errores de la Fe”. La conclusión es que la iglesia no condena el milenarismo, lo rechaza. En cuanto a su expresa prohibición, según el decreto de 1944, nos queda la duda.

El 10 de julio de 1986 fue instituida por el Papa Juan Pablo II (1978 – 2005) la Comisión para la preparación del Catecismo para la Iglesia Universal. Los trabajos de dicha comisión terminaron en 1992.

Esta comisión estuvo presidida por el cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

El Catecismo de la Iglesia Católica, en la Primera Parte. La profesión de la Fe. Artículo 7 “desde allí ha de venir a Juzgar a vivos y muertos” bajo el nombre “La última prueba de la Iglesia” 675 y 676 establece⁷³:

“675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes (Lc.18:8; Mt.24:12). La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra (Lc. 21:12, Jn 15: 19-20) desvelará el “Misterio de iniquidad” bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del Anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el *hombre se glorifica a si mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne.*”

“676. Esta impostura del Anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico: incluso en su forma mitigada, la iglesia ha rechazado esta falsificación del Reino futuro con el nombre de Milenarismo (DS3839), sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, “intrínsecamente perverso” (PioXI, “Divini Redemptoris” que condena el “falso misticismo” de esta “falsificación de la redención de los humildes”; GS 20-21)”

---

⁷¹ Este decreto promulgado por el papa Pio XII afirma que “ el milenarismo (o quiliarismo) aún mitigado o espiritual no puede ser enseñado sin imprudencia. La fe de la iglesia no conoce más que dos venidas de Cristo y no tres” G. Gillemán, “ Erreur millénariste- Condamnation du millénarisme mitigé” Nouvelle Revue Theologique, 67 (1945) 239-241. cita de Miguel Antonio Barriola en el artículo *El reino de Mil Años*, www.feyrazon.org. (febrero 2008)

⁷² Enchiridion Symbolorum de Enrique Denzinger (1854). Reunion de textos doctrinales originales de los Papas y los Concilios.

⁷³ Catecismo de la Iglesia Católica. Primera parte. La profesión de la Fe. www.vatican.va/archive/catechism (febrero 2008)

Esta cita, aunque extensa, es de central importancia para responder a nuestra pregunta sobre el carácter hereje del milenarismo. De acuerdo al Catecismo Católico el milenarismo es rechazado, pero no es condenado como herejía.

Es de hacer notar que al milenarismo mitigado tradicional, el catecismo le agrega una dimensión político- social, al hablar de los humildes y sus aspiraciones en la tierra.

(Escatológica)

2.6. Milenarismo y Escatología.

El cristianismo de los primeros tiempos vive en la certeza de la inminente proximidad del fin del mundo⁷⁴. Las primeras comunidades cristianas viven en un clima espiritual apocalíptico (revelación). Estas comunidades están integradas fundamentalmente, por judíos, y el pueblo judío desde la época de los Macabeos, en el siglo II antes de Cristo, vivieron impregnados por esta preocupación de “revelamiento” del futuro. Pero se trata de un futuro distinto, no elaborado de abajo hacia arriba. Como consecuencia de la derrota de los Macabeos, el futuro en el sentido de Advenimiento sólo se podía esperar desde arriba hacia abajo, es decir del cielo a la tierra, un futuro de salvación no podría provenir de un Mesías terrenal, sino solamente de un enviado celestial.

En esencia la teología bíblica puede ser definida como una “teología de la promesa”. Primero se trata de la “Tierra prometida”, luego de la promesa del mesías y por último la promesa del Reino de Dios. Esta última promesa implica la nueva alianza, “una tierra nueva” y “un nuevo cielo”⁷⁵. El mensaje de Jesús que recogemos en los evangelios es un mensaje escatológico, porque anuncia el Reino de Dios. El Reino de Dios es la consumación de la historia.

Jesucristo es el principio y fin de la historia.

El milenarismo parte de una perspectiva positiva hacia la historia en tanto que es en la historia donde Dios se manifiesta al hombre. Pero el milenarismo asocia el “fin del mundo” a una temporalidad historicista, de donde deduce que tiene que existir un tiempo entre la venida del Señor, la resurrección de los muertos, el juicio Universal y el Reino de Dios. Es el tiempo final de la historia humana temporal. De esta manera crea una división entre dos “tiempos”,

---

⁷⁴ Cardenal Joseph Ratzinger, *Escatología*, Biblioteca Herder. Segunda edición en español 2007

⁷⁵ Constitución Pastoral. *Gaudium et Spes*. Sobre la iglesia en el mundo actual. Cap. III “Tierra nueva y cielo nuevo”. Punto 39. pag. 20. www.vatican.va/archive/hist

la historia del hombre y el futuro absoluto de la humanidad con Dios (eschaton). El punto final, “el último día” es un requerimiento para el advenimiento de “futuro absoluto”.

La Iglesia Católica no piensa así, para la Iglesia post conciliar el Reino de Dios es el sentido y el fin del hombre, es la intencionalidad trascendente que permite configurar una historia de la humanidad, en donde el mundo y la iglesia son realidades dinámicas de un único designio salvífico de Dios. El cardenal Ratzinger escribe en su libro *Escatología*, que la iglesia rechaza la idea de una plenitud definitiva de tipo intrahistórico o la idea de una posibilidad de perfeccionamiento interior de la historia en sí misma. Esto quiere decir que la esperanza cristiana no implica concepto alguno de una plenitud interior de la historia”⁷⁶

El tiempo escatológico es la meta a la cual se encamina el mundo y la historia. El concilio Vaticano II habla de “consumación de la tierra y de la humanidad”. El “eschaton” es el punto culminante hacia el cual se encamina la historia humana, aparece como el momento salvífico definitivo, es la culminación de un proceso de salvación iniciado ya en la historia humana. La realidad futura prometida y hacia la cual nos encaminamos, según el Concilio Vaticano II, está en relación con éste tiempo y con éste mundo. El concilio habla de “consumación”, “transformación” y “renovación”.⁷⁷

Tanto para el apóstol Juan como para el apóstol Pablo, el acontecimiento escatológico se inicia en la historia con la venida de Jesús, y no es algo que se dará al final de los tiempos, como una catástrofe cósmica, sino que el acontecimiento escatológico se da permanentemente, es una escatología radicalmente presente que se repite mediante la predicación y la fe, y en la Iglesia Católica en la celebración eucarística.

---

⁷⁶ Card. Joseph Ratzinger ” Escatología” Biblioteca Herder 2007. pag. 229

⁷⁷ Concilio Vaticano II, documento ”Gaudium et Spes”(Sobre la Iglesia en el Mundo actual) y Lumen Gentium.

Capítulo 3.

La Teología de la Liberación.

3.0. Resumen

En éste capítulo haré la presentación de la Teología de la Liberación⁷⁸, teniendo en cuenta: la historicidad, (es decir su desarrollo en el tiempo) el contexto, y los documentos que la fundamentan. Dadas las acusaciones hechas por el papa Benedicto XVI,⁷⁹ y que son el tema de este trabajo, es importante ver en detalle algunos documentos como por ejemplo el Documento Final de Medellín⁸⁰, por ser la plataforma a partir de la cual la Teología de la Liberación se extenderá por todo el continente latinoamericano. Otro aspecto importante es la realidad “mestiza” del contexto que trataré especialmente, dado que la confrontación entre el Vaticano y los teólogos de la liberación está impregnada de la dicotomía Europa versus Latinoamérica, (centro y periferia). Dos temas son centrales en la Teología de la Liberación: La opción por los pobres⁸¹ y las comunidades eclesiales de base⁸². Son estos temas centrales también en la controversia antes mencionada, por eso es necesario presentarlos mas detalladamente. La conferencia episcopal realizada en México, en la ciudad de Puebla⁸³ (1979), bajo el papa Juan Pablo II, la presentaré como una interrogante, porque si bien Medellín en 1968, fue el lanzamiento de la Teología de la Liberación en gran escala, Puebla en 1979 parece haber sido un intento de revocar aquella iniciativa de 1968.

---

⁷⁸ Por Teología de la Liberación entiendo la reflexión teológica que surge en Latinoamérica a mediados de la década del 60. Esta reflexión teológica está impregnada de un fuerte contenido social- revolucionario, se inspira en el concilio Vaticano II, (1962). Su preocupación central son los pobres. La pobreza es vista como una injusticia por esta reflexión teológica, por lo cual es definida como una situación contraria a la voluntad de Dios.

⁷⁹ El papa Benedicto XVI acusa de milenarista y equivocada las posiciones de la Teología de la Liberación.

⁸⁰ Finalizada la II Conferencia Episcopal Latinoamericana, en Medellín, Colombia en 1968, se publica el Documento Final, que recoge las resoluciones acordadas y la estrategia de la iglesia para ese momento.

⁸¹ La opción preferencial por los pobres, es el tema central de la Teología de la Liberación, por ser los pobres los bienaventurados que heredarán el reino de los cielos como está escrito en el evangelio de Lucas. Para el tratamiento de este tema usaré los trabajos del teólogo Jon Sobrino.

⁸² Las CEB es la reunion de los fieles, motivadas por un sacerdote o un laico, con la finalidad de adorar y servir a Dios. Es decir que la reunion de los fieles tiene una funcion diaconal y una funcion evangelizadora. Estas funciones se llevan a cabo de forma comunitaria dando especial énfasis a la participación de todos los fieles aún en la celebración de la misa. Las CEB surgen a mediados de la década del 60.

⁸³ La III Conferencia Episcopal Latinoamericana se llevó a cabo en Puebla, Mexico en 1979, fue inaugurada por el papa Juan Pablo II, recientemente designado tras la muerte de Juan Pablo I en setiembre de 1978.

3.1 Qué se entiende por Teología de la liberación.

En su libro “La iglesia de los Pobres”⁸⁴ Kjell Nordstokke comenta los artículos aparecidos en la publicación de ISAL⁸⁵, Cristianismo y Sociedad en el número de diciembre de 1970 diciendo:

Con la presentación de estos cinco artículos, el primero de Gustavo Gutierrez⁸⁶, más tarde famoso por su libro “Teología de la Liberación”, el segundo de Jürgen Moltmann,⁸⁷ sobre la hermenéutica política del evangelio, seguido por Julio de Santana⁸⁸ con un artículo sobre la ética de la liberación, y al final dos artículos acerca de la unidad cristiana y la lucha de clases y la Biblia y la liberación. Esta es la primera formulación entorno a lo que más tarde se conocería con el nombre de Teología de la Liberación⁸⁹

En primer lugar quiero dejar fuera cualquier intento de definición de la Teología de la Liberación, pues cualquier intento de definición nos situaría más cerca del error que del acierto. Pero, sí hay elementos que podemos caracterizar como propios, elementos teóricos y elemento de la praxis que caracterizan esta reflexión teológica. No es la teología de la liberación una nueva teología⁹⁰, sino, como lo afirma Kjell Nordstokke, la Teología de la Liberación es una nueva forma de hacer teología⁹¹. Una de sus particularidades es que se trata de una forma oral de hacer teología, basada en el diálogo: Dios le habla al mundo y el mundo le contesta comunitariamente a través de las Comunidades Eclesiales de Base, la forma escrita vendrá después. Esta nueva forma de hacer teología parte de una nueva metodología. El método teológico de la liberación parte del contexto, de una interpretación de la realidad, para luego ver en esta realidad el carácter teológico de la misma. Es en este sentido que la

---

⁸⁴ Kjell Nordstokke *De Fattiges Kirke* Kirke Kulturverksterd, Oslo 1987

⁸⁵ ISAL Iglesia y Sociedad en América Latina era una organización ecuménica con muy estrechas relaciones con el Consejo Mundial de Iglesias. Entre las personalidades más destacadas recordamos a Hugo Assmann católico, José Míguez Bonino, protestante al igual que Julio de Santana y Emilio Castro “Cristianismo y Sociedad” era la revista cuatrimestral publicada por la Junta Latinoamericana de Iglesia y Sociedad con sede en Montevideo y de la cual Julio de Santana era el secretario ejecutivo.

⁸⁶ Gustavo Gutierrez, nacido en 1928. Teólogo de la liberación, miembro de la orden de los dominicos.

⁸⁷ Jürgen Moltmann, nació en Hamburgo en 1926. Doctor en teología en 1952. Perteneció a la Iglesia evangélica

⁸⁸ Julio de Santana, metodista uruguayo, fue secretario ejecutivo de la Junta Latinoamericana de Iglesia y Sociedad en 1970.

⁸⁹ Mi traducción de la página 111 del libro de Kjell Nordstokke, *De Fattiges Kirke*.

⁹⁰ La Teología de la Liberación se mantiene dentro del paradigma cristiano.

⁹¹ Kjell Nordstokke en su tesis doctoral “Ekklesiogenese”, pag. 16 dice que la Teología de la Liberación es una teología contextual que, como tal parte de la experiencia de los cristianos dentro de la iglesia y en la realidad socio-política-económica del continente. *Ekklesiogenese” Konsil og kontekst i Leonardo Boffs ekklesiologi* Diakonhjemmet Høgskolesenter. Oslo 1990.

teología de la liberación se agrupa dentro de las llamadas teologías contextuales. Stephen B Bevan's⁹² escribe al respecto que:

Doing theology contextually is not an option, nor is it something that should only interest people from the Third World, missionaries who work there, or ethnic communities within dominant cultures. The contextualization of theology- the attempt to understand Christian faith in term of a particular context – is really a theological imperative. As we have come to understand theology today, it is a process that is part of the very nature of theology itself.

No se trata de una elección sino de un imperativo. A las fuentes tradicionales de la teología,- la Biblia y la tradición- se le suma el contexto, la situación social, cultural, económica y política del momento histórico en que la reflexión teológica se lleva a cabo. Además de la opción metodológica que mencionamos, la teología en cuanto contextual, supone una opción hermenéutica de la situación histórica concreta de los destinatarios.

En éste mismo sentido Leonardo Boff⁹³ sostiene que la reflexión teológica debe de apelar a “mediaciones”, verdaderos instrumentos de construcción como lo son: *las ciencias sociales*, mediación socio analítica, que nos ponen en condiciones de “ver “la realidad sin reduccionismos, explicaciones simplistas o ideológicas. Analizar las relaciones sociales y de poder que rigen una formación social concreta. *La hermenéutica*, mediación hermenéutica, surge cuando interrogamos a la totalidad de Las Escrituras desde la óptica de los oprimidos. ¿Qué significado tiene la pobreza? en las escrituras, en definitiva la Biblia como documento que prefigura la historia de la salvación (liberación) de los hombres. Por último *la práctica*, praxis, en cuanto manifestación concreta de nuestro compromiso con la causa de nuestro señor Jesucristo.

La Teología de la Liberación, al adoptar éste método inductivo, pone de manifiesto que es desde la praxis desde donde podemos hacer teología que responda a la realidad histórica. El valerse de métodos de la antropología cultural, de la psicología social y el análisis socio-económico de la sociedad, le han valido, a la Teología de la Liberación, críticas duras⁹⁴ de

---

⁹² Stephen B. Bevans “ Models of Contextual Theology” Orbis Books. Maryknoll, New York. 2002.pag. 3.

⁹³ Leonardo Boff Teólogo católico nacido en Santa Catarina, Brasil en 1938. Fraile franciscano estudio teología en varias universidades doctorándose en Munich en 1972 bajo la dirección de Karl Rahner. Como consecuencia de sus escritos sobre la teología de la liberación la curia romana lo castiga imponiéndole un “ silencio obediente” por tiempo indefinido. El teólogo acató la orden hasta que en 1992 abandonó el clero y su orden. Leonardo Boff es uno de los pilares de la reflexión teológica de la liberación y continúa siendo un gran animador social.

⁹⁴ La crítica mas frecuente es la de haber sido, la Teología de la Liberación, infiltrada por el ”ateísmo marxista”, razón por la cual todo su planteo carece de veracidad. Esat acusación es compartida por la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el papa Benedicto XVI la reitera en el articulo que presento en el capítulo 1 de este trabajo.

sectores conservadores dentro de la iglesia, que ven en ésta metodología, una penetración marxista y ateísta reñida con el cristianismo.

El sustento teológico de la reflexión liberadora lo encontramos en el libro del Éxodo, donde Dios se expresa sobre la esclavitud y en el ministerio de Jesús histórico, el Cristo liberador de la Fe que conocemos a través del evangelio. En éste sentido la Teología de la Liberación es una teología orto-doxa basada en la orto-praxis⁹⁵ del amor al prójimo.

La Teología de la Liberación es una propuesta de vida nueva a la luz de una nueva interpretación de la Cruz. La crucifixión no en un sacrificio⁹⁶ sino una donación total de Dios, un darse al prójimo sin reparos.

3.2. “Extra pauperes nulla salus”⁹⁷

¿Por qué Jon Sobrino? Una aclaración necesaria.

La Teología de la Liberación ha hecho de los pobres el centro de la misión evangelizadora. Jon Sobrino, jesuita de origen vasco, y quizás el principal cristólogo latinoamericano ha dicho que “Fuera de los pobres no hay salvación”⁹⁸. De ésta manera queda determinado el destinatario de la misión de la Iglesia, y más que ello, según Sobrino, “la opción por los pobres configura todo el ser y hacer de la iglesia, su fe, esperanza y caridad”⁹⁹

En cuanto opción pastoral, esta opción es preferencial, no excluyente; no significa, por tanto, desatender la evangelización de otros, aunque se insinúa que incluso para la evangelización de los que no son pobres esta opción es muy importante y necesaria.

Basta un repaso sobre la bibliografía de Sobrino para comprender la importancia de sus aportes tanto en la cristología como en la eclesiología vista desde una perspectiva latinoamericana. Dos de sus obras mayores “Jesús Liberador” y “Fe en Jesucristo. Ensayo desde las víctimas” ambas publicadas por Ediciones Trotta en 1991 y 1999 respectivamente, han sido observadas y censuradas por la “Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe” como obras que no responden enteramente a la doctrina católica.¹⁰⁰

---

⁹⁵ Orto- doxa , orto praxis, una doctrina y una práctica correcta

⁹⁶ Aquí me baso en el evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 16

⁹⁷ Jon Sobrino busca romper la civilización de la riqueza poniendo la salvación en relación con los pobres: *Fuera de los pobres no hay salvación*, esto no significa que con los pobres haya automáticamente salvación, lo que dice es que sin ellos no hay salvación.

⁹⁸ Jon Sobrino *Fuera de los pobres no hay salvación* Editorial Trotta 2007.

⁹⁹ Jon Sobrino *Opción por los pobres* Servicio Koinonia. www.servicioskoinonia.org/relat/ 18.09.07

¹⁰⁰ En la Segunda Parte de este trabajo se hace un detalle de este conflicto entre Jon Sobrino y la Congregación para la Defensa de la Fe. Segunda Parte- Reino de Dios. Notificación.

La novedad de la cristología de Sobrino radica en el carácter soteriológico de la misma. Jon Sobrino recupera para la reflexión teológica liberadora, la humanidad de Jesús y su historicidad a partir de Cristo resucitado, realidad escatológica de la salvación. “La resurrección es la reivindicación que hace Dios de Jesús y de su mensaje, y es la base para una nueva vida de Fe”¹⁰¹

El aporte de Jon Sobrino a la cristología se puede resumir diciendo que Sobrino recupera para la fe en Cristo la humanidad e historicidad de Jesús de Nazaret. Según Sobrino la fe en Cristo no ha sido capaz de cambiar la realidad en América Latina porque esta fe se centra más en el carácter divino de Jesús y olvida la humanidad de Jesús. En su libro *La fe en Jesucristo*, en el capítulo 14, “Jesús como Eu-aggelion”¹⁰² Sobrino presenta a Jesús como la buena noticia basándose en la lectura del evangelio, pero haciendo la precisión de que el evangelio presenta a Jesús como *eu-aggelion*, para describir la persona, la obra y el destino de Jesús y no solamente para expresar que en él, Jesús, hay salvación. A partir de este razonamiento es que Sobrino propone agregar a la ortopraxis y la ortodoxia una ortopatía.

La ortopraxis la relaciona Sobrino al anuncio que hace Jesús del Reino de Dios, la ortodoxia la vincula Sobrino a la pascua de Jesús, muerte y resurrección y agrega la ortopatía que es el modo de ser de Jesús, su relación con el Padre y su servicio al Reino de Dios.

Sobrino escribe:

Esta tercera acepción de eu-aggelion queda bien expresada en algunas afirmaciones-síntesis del Nuevo Testamento, que, estrictamente hablando, no se refieren ni al reino de Dios ni al misterio pascual, sino a ese Jesús que, por su modo de ser, causa gozo y es, por ello, buena noticia. “Jesús pasó haciendo el bien y consolando a los afligidos” (Hechos 10,38), “no se avergüenza de llamarles hermanos” (Hebreos, 2, 11)¹⁰³

Esta manera de entender a Jesús como eu-aggelion, buena noticia, tiene consecuencias inmediatas en la práctica. Al confesar a Jesús como mediador del Reino de Dios *es necesario decir como fue Jesús mediador, como llevó a cabo su misión*. Sobrino afirma que:

---

¹⁰¹ Phillip Berryman “Liberation Theology. The Essential Fact About the Revolutionary Movement in Latin America” Edición digital autorizada para el Proyecto Hispanico de la versión en español: Teología de la Liberación. Mexico: Siglo Veintiuno editors 1989. Edición para internet preparada por José Luis Gomez-Martinez con la colaboración de Béatrice de Thibaut. Febrero 2003. (febrero 2008)

¹⁰² Sobrino traduce *eu-aggelion* como “buena noticia”. *La fe en Jesucristo*, editorial Trotta, Madrid 2007, pag.301.

¹⁰³ Jon Sobrino, *La fe en Jesucristo*, editorial Trotta, Madrid, 2007, pag. 303

...el anuncio y el servicio del reino puede hacerse de varias formas: desde arriba, con poder, en forma distanciada y aun autoritaria, combatiendo el pecado del mundo, si, pero solo desde fuera. O se puede hacer desde abajo, encarnadamente en lo débil y participando de su destino, cargando con el pecado para erradicarlo... Se puede ser, pues, mediador del reino de varias formas, y lo que queremos afirmar es que Jesús lo fue de tal manera que por *el modo* de serlo ya fue una buena noticia.¹⁰⁴

Sobrino nos presenta un Cristo Liberador, basado en la humanidad de Jesús de Nazaret. Esta cristología tiene como punto de partida el reconocimiento histórico de Jesús y como lugar teológico se sitúa entre *los débiles y afligidos*, es decir entre los pobre, por que como Sobrino lo afirma: *fuera de los pobres no hay salvación*

La Teología de la Liberación es una teología fuertemente eclesial¹⁰⁵. No hay en Sobrino una discontinuidad entre la salvación histórica y una salvación trascendente. De la misma forma que el Reino de Dios es una realidad que comienza “entre nosotros” como está escrito en el evangelio de Lucas 17:21¹⁰⁶, es decir, es parte de la historicidad humana donde es posible “trabajar aquí y ahora” por una “aproximación” al Reino. La iglesia está al servicio del Reino de Dios, no es en sí misma, el Reino.

En la búsqueda de una respuesta para la cuestión sobre el supuesto milenarismo de la Teología de la Liberación del que habla el papa Benedicto XVI, seguiremos el pensamiento de Jon Sobrino. En parte porque es contra Jon Sobrino principalmente que la autoridad del Papa y la de la Congregación para la Doctrina de la Fe reaccionan de forma negativa en estos últimos tiempos, luego de que Leonardo Boff¹⁰⁷ abandonara el sacerdocio. Pero también por ser Jon Sobrino un testigo fundamental del compromiso de ésta iglesia viva que ha dado tantos mártires en épocas recientes. Recordemos dos especialmente importantes para Jon Sobrino y su obra: Ignacio Ellacuría¹⁰⁸ y monseñor Arnulfo Romero¹⁰⁹.

---

¹⁰⁴ Idem.

¹⁰⁵ Esta afirmación la baso en el hecho de la importancia comunitaria en su sentido original “koinonía”, que tiene la práctica religiosa dentro de la Teología de la Liberación. Así como está narrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles la vida eclesial originaria.

¹⁰⁶ Lucas 17 : 21 “...ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el Reino de Dios está entre vosotros”

¹⁰⁷ Leonardo Boff, ver nota pag. 31

¹⁰⁸ Ignacio Ellacuría había nacido en Vizcaya, España, el 9 de noviembre de 1930. Perteneció a la orden jesuita. Fue asesinado por el Ejército Nacional de el Salvador el 16 de noviembre de 1989. Junto a el asesinaron también a Ignacio Martín Bavó, Segundo Montes, Armando López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López, todos jesuitas también el mismo día y en la misma residencia de la Universidad asesinaron a Elba Julia Ramos, persona del servicio de la Residencia y a su hija de 15 años, Celina. Ellacuría fue un teólogo muy importante dentro de la teología de la liberación, que influyó marcadamente el pensamiento de Jon Sobrino.

¹⁰⁹ Monseñor Oscar Arnulfo Romero, nació en el Salvador el 15 de agosto de 1917 en una modesta familia de San Miguel. El 24 de marzo fue asesinado por las fuerzas paramilitares de el Salvador, que de este modo

3.3. Contexto. Esperanza de renovación

Angelo Guiseppe Roncalli se convirtió en Juan XXIII a la muerte, en 1958, del papa Pío XII y ser designado su sucesor.

Fue éste Papa, Juan XXIII quien sorprendió al mundo llamando a un concilio sin consultar a la curia romana. Como el mismo papa Juan XXIII lo manifestara, su intención al convocar al concilio fue que "el viento de la historia limpie el polvo acumulado sobre el trono del apóstol Pedro".¹¹⁰

Es común identificar la llamada "Teología de la Liberación" como una teología latinoamericana vinculada a las luchas sociales y políticas que han acompañado la historia del continente especialmente a partir de la década del 60. Pero esto es solo una parte de la verdad. El verdadero origen de la Teología de la Liberación hay que buscarlo muchos siglos antes, pues la Teología de la Liberación viene a dar respuesta a una situación de opresión y miseria, humana y económica ya presente en el siglo XVI durante la época de la conquista y colonización¹¹¹. La reflexión teológica como lo afirma Leonardo Boff¹¹², no parte sólo de sí misma, ni se limita a escudriñar sus fuentes clásicas: la Biblia, la tradición, el magisterio eclesiástico y la razón teológica. Arranca también de la realidad cultural en que está inserta, leída y examinada a la luz de la fe cristiana. En éste sentido la Teología de la Liberación tiene la misma actualidad y vigencia en el continente africano, como así también en los EE.UU. de América donde también hay pobres e injusticias. Se trata de una reflexión teológica universal que tiene como centro la fe en Jesucristo salvador-liberador-.

3.4. CELAM¹¹³

Junto al Concilio Vaticano II debemos mencionar como importante en el proceso de renovación de la Iglesia y la consolidación de la reflexión teológica de la liberación, las conferencias de obispos latinoamericanos que dan como resultado la creación en 1955 de CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano.

---

pretendía callar sus reclamos de justicia y de paz. Monseñor Romero fue asesinado mientras oficiaba la Santa Sena.

¹¹⁰ Esta cita es tomada del libro de Hans Küng, *La Iglesia Católica*, cap. El Papa mas significativo del siglo XX, pag. 232.

¹¹¹ Fra Bartolomé de las Casas, hecho sacerdote dominico en 1512, conocido defensor de los "indios" relata en sus *Historia de las de Indias* las condiciones inhumanas a que fueron sometidos los indígenas por los conquistadores con la anuencia del Papa.

¹¹² Leonardo Boff, *Gracia y experiencia humana* editorial Trotta, 2001, pag.95

¹¹³ Consejo Episcopal Latino Americano.

En sus comienzos el CELAM se mantiene dentro de la órbita tradicional de la Iglesia. Es bajo la orientación del obispo de Talca, Chile, don Manuel Larrain que se crean los departamentos del CELAM (1963) con la intención de asumir ciertas tareas pastorales. A los obispos se les suman expertos que trabajarán estrechamente produciendo materiales para la reflexión y compromiso de las iglesias locales con su medio.

La segunda conferencia¹¹⁴ del CELAM en Medellín Colombia, desde el 26 de agosto hasta el 8 de setiembre de 1968, se comenzó a preparar en éstos departamentos del CELAM en junio 1966.

El nuevo impulso que toma el CELAM en 1963 es sin duda alentado por las encíclicas *Mater et Magistra* (1961); *Pacem in Terra* (1963) y luego *Populorum Progressio* (1967) En éstas encíclicas encontramos el centro de renovación de la iglesia que los obispos latinoamericanos recogen y hacen explícito en Medellín y lo confirman en Puebla.

3.5 El mestizaje.

La década del 60 en Latinoamérica es la década de la consolidación de la identidad mestiza, es el arribo a una "mayoría de edad"¹¹⁵, como ha escrito Bonhöffer. Los latinoamericanos quedaron solos con Dios. Con un Dios que apenas conocían pero al que invocaban desde sus ancestros bajo nombres distintos como el de la Pacha Mama, Xangó¹¹⁶ u otros.

Este mestizaje recorre el continente en todas las direcciones. De éste gran crisol donde se estuvieron fundiendo por casi 500 años, indígenas y africanos traídos como esclavos a éste continente, europeos de todos los rincones, asiáticos del lejano y cercano oriente, comenzó a vertir el metal nuevo de un pueblo nuevo, que reclama para sí el derechos de hablar su propia lengua, de rezar sus propias oraciones, de escribir su propia historia, de comenzar de nuevo a ponerle nombre al mundo. Ha sido un largo camino, largo y doloroso. Pero más largo y doloroso aún es el proceso a recorrer para que estos derechos les sean reconocidos. En los años que median entre la conferencia en Medellín y la V Conferencia Episcopal en Aparecida¹¹⁷, son muchos los cristianos asesinados por los regimenes dictatoriales que veían en la Teología de la Liberación a su principal enemigo.

En el terreno social y político las expresiones van tomando también un carácter mestizo.

---

¹¹⁴ La primera conferencia tuvo lugar en Rio De Janeiro entre el 25 de julio y el 4 de agosto de 1955.

¹¹⁵ Arnaud Corbic *Dietrich Bonhöffer* pag 71 Editions Albin Michel S.A. 4

¹¹⁶ Pacha Mama, Diosa madre entre los indígenas Incas, Xangó o Chango, deidad orisha Ayé africana (Rey de Reyes) llegada a nuestro continente con los esclavos.

¹¹⁷ La V Conferencia General de CELAM se realiza en Brazil, en la localidad de Aparecida en el año 2007.

El sistema liberal capitalista y la tentación del sistema marxista parecieran agotar en nuestro continente las posibilidades de transformar las estructuras económicas. Ambos sistemas atentan contra la dignidad de la persona humana; pues uno, tiene como presupuesto la primacía del capital, su poder y su discriminatoria utilización en función del lucro; el otro, aunque ideológicamente sostenga un humanismo, mira más bien el hombre colectivo, y en la práctica se traduce en una concentración totalitaria del poder del Estado. Debemos denunciar que Latinoamérica se ve encerrada entre dos opciones y permanece dependiendo de uno u otro de los centros de poder que canalizan su economía¹¹⁸

Los esquemas revolucionarios importados de Europa o inspirados en las grandes revoluciones como la comuna de Paris o la Revolución rusa de 1917, ya no son modelos a seguir. El ejemplo más contundente es la revolución cubana de los primeros tiempos (1959-1961). Este es un proceso que no está dirigido y orientado por un partido político clásico. La revolución se orienta a partir de movimientos como el 26 julio¹¹⁹ y otros menores. El carácter pluralista de los comienzos de la revolución cubana se repite en otros países donde cristianos, marxistas, liberales y nacionalistas coinciden. La política toma otras direcciones y el surgimiento de la guerrilla es un denominador común en la realidad latinoamericana. Para los cristianos, el desafío que esta metodología de lucha implica, va a llevar al replanteo de conceptos como el de violencia, paz, amor al prójimo, en función del nuevo marco en que se practican. Convergen en la Iglesia los extremos, de una parte el ejemplo del imperativo cristiano de actuar en defensa de los desheredados de la tierra que fue Camilo Torres¹²⁰, sacerdote, sociólogo y guerrillero muerto en combate en 1966. En el otro extremo el obispo de Recife, Brasil, Dom Helder Cámara¹²¹, él no defiende la violencia, ni la desea, sólo que esa violencia existe estructuralmente y en ciertas circunstancias la necesidad imperiosa de defenderse nos lleva a ella. La violencia al decir de Dom Helder, no es una solución, es una tragedia.

---

¹¹⁸ Documento final de La II Conferencia Episcopal en Medellín, Colombia. 1969

¹¹⁹ El Movimiento 26 de Julio, era un movimiento de masas que daba apoyo político y logístico a la guerrilla en la Sierra Maestra cubana. En este movimiento participaban seminaristas, pastores protestantes junto a marxistas e independientes.

¹²⁰ Camilo Torres Restrepo, nació en Colombia el 3 de febrero de 1929. Se ordenó sacerdote y en 1954 obtuvo la licenciatura en Ciencias Sociales en Lovaina, Bélgica. En 1962 tiene dificultades con el cardenal Luis Concha Córdoba, exponente de los sectores más conservadores de la iglesia. Como resultado de la persecución a que es sometido por parte de la jerarquía de la iglesia presenta la solicitud de ser reducido al estado laical, celebró su última misa el 27 de julio de 1965. Se integra a la guerrilla el 3 de julio de 1965. El 15 de febrero de 1966 Camilo muere en combate contra el ejército.

¹²¹ Dom Helder Cámara, nació en Fortaleza, Brasil el 7 de febrero de 1909. Fue nombrado arzobispo de Olinda y Recife en 1964. Dom Helder, como todo el mundo lo conoció, fue un militante consecuente contra la dictadura brasilera. Fue un líder de la lucha de los pobres sin tierra del nordeste brasilero. Dom Helder murió en Recife el 27 de agosto de 1999.

A mediados de la década de los 60 hay en el continente un sentimiento común, de que los intentos desarrollistas han fracasado y que las condiciones de explotación y dependencia se agudizan. La iglesia está en medio de ésta situación y tiene que responderle a la inmensa mayoría del pueblo latinoamericano que es creyente y practica su religión. El Dios importado desde el Vaticano no habla la lengua del pueblo¹²². Los mensajes de resignación y obediencia dirigidos a los pobres por las autoridades eclesiásticas no encuentran fundamento evangélico en éstas tierras. En cambio, un mensaje nuevo comienza a tomar forma. Un mensaje que se traslada de la periferia hacia el centro mismo de la realidad donde está Dios, como decía Bonhöffer: “Me gustaría hablar de Dios, no en los límites, sino en el centro, no en la debilidad, sino en la fuerza, no a propósito de la muerte y de la falta, sino en la vida y la bondad del ser humano”¹²³

Estas palabras de Bonhöffer, escritas al final de su vida, describen el espíritu que muchos años después, en otro continente, darían nacimiento a la gran esperanza que significó la Conferencia Episcopal en Medellín, en 1968.

Los documentos emanados de ésta Conferencia Episcopal no se pueden entender sin tomar en cuenta el contexto social-económico-político en que tiene lugar el evento. La pobreza de la inmensa mayoría que se agudiza permanentemente, la opresión política ejercida por las dictaduras militares que gobiernan la mayoría de los países del continente, garantizan la permanencia de una estructura de poder que favorece el enriquecimiento de unos pocos en perjuicio de los mas. La pobreza de que hablamos es una pobreza estructural. Como dice Sobrino si hay pobres es porque hay ricos.¹²⁴ Es ésta pobreza una forma de violencia que hace brotar una contra-violencia. En definitiva la ausencia de paz tiene una sola razón: la injusticia. Los obispos definen esta situación como una “situación de pecado” y reclaman un cambio profundo y radical de las estructuras sociales injustas apelando a los cristianos para que se comprometan con la transformación de la sociedad¹²⁵.

Esta manera de ver la realidad y de obrar en ella invierte en método clásico de la doctrina de la Iglesia que solo reconoce como verdad lo que viene “de lo alto”. Los obispos parten del análisis de la realidad social para luego ubicar a la iglesia y su misión.

---

¹²²“*Os estuos bíblicos de un lavrador* Tempo e Presenca Suplemento, nr. 25. Rio de Janeiro Brasil. CEI Agosto 1979. Dentro del evangelio descubrimos a Jesús Cristo. El era un carpintero. Una persona de condición humilde. Traducción del portugués.

¹²³ Arnaud Corbic *Dietrich Bonhöffer Résistant et prophète d'un christianisme non religieux* pag. 71. Le monde devenu majeur. Editions Albin Michel.

¹²⁴ Jon Sobrino, *Fuera de los pobres no hay salvación*. Editorial Trotta 2007.

¹²⁵ Documento Final de la Conferencia Episcopal en Medellín, 1969. Recomendaciones pastorales.

La iglesia jerárquica se transforma en comunidad eclesial ante la necesidad de vivir más intensamente la vida de la Iglesia (comunidad cristiana) al servicio del Reino de Dios.

3.6. Concilio Vaticano II¹²⁶

El Papa Juan XXIII nombró en 1962 como consultor perito teológico del concilio Vaticano II al teólogo y sacerdote católico Hans Küng¹²⁷. En su libro *La Iglesia Católica*, Küng sostiene que aún contra la resistencia de la curia, imbuida de la Contrarreforma medieval y el paradigma anti-moderno, el Papa Juan XXIII abrió el camino de la renovación (aggiornamento),

... a la proclamación del Evangelio adecuándose a los tiempos; a un entendimiento con otras iglesias cristianas, con el judaísmo y las restantes religiones del mundo; a los contactos con los estados del este; a la justicia internacional (La encíclica *Mater et Magistra*, 1961); a la apertura al mundo moderno y la defensa de los derechos humanos (la encíclica *Pacem i terris*, 1963). A través de su comportamiento colegiado reforzó el papel de los obispos. En todo esto, el papa Juan XXIII mostró una nueva concepción pastoral del ministerio papal¹²⁸.

Este concilio nacido bajo los designios de un papa, con 80 años de edad, se vio constantemente enfrentado a la curia romana, que resistía toda forma de cambio. En 1963 la muerte de Juan XXIII, después de la primera sesión del Concilio, creó incertidumbre, pues la curia romana que luchaba por mantener el control del concilio, como lo había hecho en el concilio anterior, se veía, ahora, de alguna manera, libre del espíritu renovador del Papa. Esta curia mantenía el control de todas las comisiones del concilio, dado que todos los presidentes eran cardenales de la curia, además, de los secretarios de las comisiones y el secretario general, quienes también eran teólogos de la curia. Pero algo nuevo estaba sucediendo. Las reformas impulsadas por el Papa Juan XXIII tenían el apoyo de grandes sectores de la iglesia. Los obispos apoyados por el papa Juan XXIII cobraron mayor confianza en sí mismos como colegio con autoridad apostólica. Este apoyo se hizo evidente cuando el concepto tradicional de “pueblo súbdito” de creyentes se transforma por una votación con abrumadora mayoría en “Pueblo de Dios”. Como lo explica Hans Küng en la obra citada, Pueblo de Dios se entendía

---

¹²⁶ El Concilio Vaticano I tuvo lugar en 1869-70 y fue el que determinó la infalibilidad del Papa.

¹²⁷ Hans Küng nació en Suiza en 1928. En 1951 se licenció en filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma. En 1954 fue ordenado sacerdote católico.

¹²⁸ *La Iglesia Católica* Hans Küng. Segunda edición en español, 2005. pag. 232. Título original ” *The catholic Church, A short history*” primera edición en inglés de Weidenfeld & Nicolson. 2000.

como una hermandad en la fe que constantemente recorre su camino en el mundo, un pueblo de pecadores y peregrinos provisionales, siempre dispuestos a aceptar nuevas reformas”¹²⁹.

El Concilio abre puertas, democratiza la iglesia, la pone más acorde con las exigencias del momento histórico en que vive. Este concilio autoriza el uso de las lenguas vernáculas en la celebración de la misa y revalora la Biblia como elemento central de la predicación.

En el documento *Sacrosanctum Concilium*, Sobre la Sagrada Liturgia se establece que:

35 §1. En las celebraciones sagradas debe haber lectura de la sagrada Escritura más abundante, más variada y más apropiada.

36 §1 “se conservará el uso de la lengua latina en los ritos latinos, salvo derecho particular. §2. Sin embargo, como el uso de la lengua vulgar es muy útil para el pueblo en no pocas ocasiones, tanto en la Misa como en la administración de los sacramentos, y en otras partes de la liturgia, se podrá dar cabida, ante todo, en las lecturas y moniciones, en algunas oraciones y cantos, conforme a las normas que acerca de esta materia se establecen para cada caso en los capítulos siguientes.”¹³⁰

Este concilio viene a invertir la posición de la Iglesia, de ser mediadora de la “Gracia” y la “Verdad” la iglesia se transforma en “peregrina” que camina junto al “hombre” y ve en el progreso humano signo de la labor de Dios en la historia de la humanidad.¹³¹

Una acabada evaluación del Concilio Vaticano II no existe. Lo evidente es el espíritu que animó a la convocatoria e inicio del concilio: “*Ecclesia semper reformanda*”. Dos paradigmas fundamentales del concilio han marcado la iglesia post conciliar: el paradigma de la Reforma y el paradigma de la Modernidad. El paradigma de la Modernidad tiende a situar a la iglesia en el mundo de una forma menos dogmática, abriéndose a la libertad religiosa y a la defensa de los derechos humanos en general, que habían sido condenados por el Papa Pío XII en 1953.

Phillip Berryman¹³² presenta al teólogo peruano Gustavo Gutierrez como uno de los iniciadores de la reflexión Teológica de la Liberación entorno a los años de la II Conferencia de CELAM. Es muy difícil precisar con exactitud el comienzo de un movimiento como el que dio origen a ésta reflexión. Como dato ilustrativo puedo mencionar que el término “Teología

---

¹²⁹ Hans Küng, *La Iglesia Católica*, pag. 236.

¹³⁰ Idem.

¹³¹ Hans Kung *La iglesia Católica*

¹³² Phillip Berryman. *Teología de la liberación*. Mexico: Sigfio Veintiuno Editores, 1989. Version digital. Febrero 2003. 23.10.2007.

de la liberación” fue usado por la publicación uruguaya de ISAL (Iglesia y Sociedad en América Latina) en los primeros años de la década del 70¹³³. Fue una característica de éste tiempo el intenso trabajo ecuménico, inspirado también en el Concilio Vaticano II y en el Consejo Mundial de Iglesias¹³⁴.

La Teología de la Liberación surge como una necesidad de reflexionar críticamente sobre la palabra de Dios en el contexto de pobreza inhumana e injusticia que vive la inmensa mayoría de la población latinoamericana. En este sentido la segunda conferencia episcopal en Medellín, es la referencia más importante, pues fue en ella que se fijaron las pautas para la aplicación de lo resuelto en el Concilio Vaticano Segundo, es en Medellín en que la Opción Preferencial por los Pobres se adopta como centro de la misión evangélica de la Iglesia y de esa forma se da unidad y sistematicidad al trabajo que en diferentes países y regiones del Continente se venían llevando adelante para hacer de la iglesia el verdadero pueblo de Dios.

3.7. Documento Final de la II Conferencia Episcopal Latinoamericana

La II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, se orienta hacia la instrumentación práctica del Concilio Vaticano II.

El tema de la Segunda Conferencia Episcopal en la ciudad de Medellín era “La iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del Concilio Vaticano II”. En la introducción a los documentos finales se afirma que la conferencia se ha mantenido dentro de este marco”¹³⁵

Es importante resaltar que esta conferencia de obispos no es un “concilio”. Desde el punto de vista teológico no es una reunión teológicamente generativa, no es una conferencia para producir una nueva teología. Otro aspecto importante es que se trata de una conferencia circunscrita a una geografía determinada: “Latinoamérica”, aunque este nombre se preste en muchas ocasiones a malos entendidos, Latinoamérica se extiende desde México a Tierra del Fuego¹³⁶.

---

¹³³ Kjell Nordstokke en su libro *De Fattiges Kirke* cap. IV documenta esta afirmación, como así también confirma que fueron muchos los que aportaron a ésta reflexión en sus comienzos, tanto desde el catolicismo como de las iglesias protestantes: Juan Luis Segundo, Emilio Castro, Miguel Bonino, por nombrar algunos.

¹³⁴ Fundado en 1948 en Amsterdam por 147 iglesias y denominaciones. Hoy CMI lo integran mas de 340 iglesias y denominaciones en mas de 100 países.

¹³⁵ Documentos Finales de Medellín. Introducción. Pp2. Versión digital www.msccperu.org/biblioteca/1magisterio/bl_medellin.htm. (febrero 2008)

¹³⁶ Según el criterio elegido: Latino América se le llama al territorio donde se habla una lengua de origen latina. Este criterio deja fuera los territorios de Belice, Surinam, Guayana Inglesa, Jamaica, las Islas Malvinas, etc.

Esta conferencia como lo dice el cardenal Juan Landázuri Ricketts en el discurso inaugural, es para poner en práctica el espíritu del Concilio vaticano II “que sigue suscitando esperanzas”¹³⁷.

Esta afirmación del Cardenal Juan Landázuri es importante pues, nos saca de una confusión muy frecuente: La conferencia de Medellín no es si misma “renovadora”, sino que tiene una función mucho más pragmática, la conferencia trata de instrumentar las renovaciones (aggiornamento) del Concilio Vaticano II.

Lo realmente “nuevo” va a surgir como consecuencia de la puesta en práctica de las recomendaciones emanadas de la conferencia. Lo nuevo fue el “revivir” de la iglesia con la esperanza de Jesús Cristo liberador.

En su libro *Gracia y Experiencia humana* Leonardo Boff escribe que Medellín fue el giro hacia una adhesión firme al proyecto de liberación integral del continente. “La búsqueda de la identidad de la nueva Iglesia entre los pobres y las víctimas de las injusticias....”¹³⁸

El discurso inaugural pone el acento en dos momentos que han de guiar a los participantes de la conferencia, por ser como el cardenal lo hace notar, “los primeros responsables de una iglesia que está tratando, por todos los medios a su alcance, de estar presente en el mundo, de escucharlo, de darle respuesta” estos dos momentos son: Saber Escuchar y Saber estar¹³⁹.

Saber escuchar, la palabra de Dios para no caer, dice el cardenal, en un recelo casi espontáneo o temor cuando escuchamos también, al mundo mal llamado, “profano”, por estar acostumbrados a una visión “clerical” del mundo.

La palabra de Dios se hizo hombre y habita entre nosotros, dando sentido a todo cuanto existe y se realza. Por ello siempre que escuchamos al hombre, escuchamos a Cristo, siempre que nos preocupamos por el hombre nos preocupamos por Cristo”

Saber escuchar al mundo porque en los hombres, pese a sus fallas y erros, “está Jesucristo, nuestro señor”¹⁴⁰

Otro criterio, hoy mas usado, socio-histórico geográfico y político considera el Continente Latinoamericano, desde México a Tierra del Fuego. Yo uso éste concepto por considerarlo sociológicamente correcto. El otro concepto mencionado tiene un valor histórico relativo.

¹³⁷ Ema.Rvdma. Juan Landázuri Ricketts, Cardenal Arzobispo de Lima y Primado del Perú, Copresidente de la Segunda Conferencia General Del Episcopado Latinoamericano. Discurso inaugural de la conferencia. 26 de agosto de 1968. Biblioteca Eledctronica Cristiana –BEC- VE Multimedia. (febrero 2008)

¹³⁸ Leonardo Boff *Gracia y Experiencia Humana* Cap. III, pag 109. Editorial Trotta. 2001 Version original en Portugues: “A gracia liberadora no mondo” Ediciones Cristiandad 1987.

¹³⁹ Ema.Rvdma. Juan Landázuri Ricketts, Cardenal Arzobispo de Lima y Primado del Perú, Copresidente de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Discurso Inaugural 26.08.1968. Version electrónica: <http://multimedios.org/docs/d000251/> (febrero 2008)

¹⁴⁰ Idem.

Saber estar.

Este “Saber escuchar” está en relación con el otro momento de la conferencia que es el “Saber Estar” aquí el cardenal es categórico al afirmar que saber estar significa comprometerse en los esfuerzos de emancipación, en las luchas de nuestros hermanos. La Iglesia latinoamericana, reunida en Medellín, centró su atención en el hombre de éste continente, que vive un momento decisivo de su proceso histórico. De éste modo ella (la conferencia) no se ha desviado, sino que se ha vuelto hacia el hombre, conciente de que para “conocer a Dios es necesario conocer al hombre” tal cual lo afirmara Paulo VI en el discurso de clausura del Concilio Vaticano II.¹⁴¹

El Documento Final emanado de la Conferencia consta de una Introducción y de tres bloques:

- 1.- Promoción humana
- 2.- Evangelización y crecimiento de la Fe
- 3.- La Iglesia visible y sus estructuras:
  - a) La pobreza de la Iglesia y b) Pastoral de Conjunto.

La primera lectura del Documento Final nos da la certeza de que estamos frente a un esfuerzo que apunta hacia la praxis de la Iglesia, en una muy definida realidad tanto social como geográfica. Como lo dice el documento final en la Introducción: “Nuestra reflexión se encaminó hacia la búsqueda de una nueva y mas intensa presencia de la iglesia en la actual transformación de América Latina, a la luz del Concilio Vaticano II...”¹⁴² Esta actual transformación es definida como el umbral de una nueva época histórica, en la cual no podemos dejar de descubrir la imagen de Dios en el hombre, como un potente dinamismo.

Promoción Humana. Justicia

Al hablar de la justicia, en el primer punto: Promoción Humana, los obispos constatan la miseria que margina a grandes sectores de la sociedad Latinoamérica, ésta miseria y marginalización, es una injusticia “que clama al cielo”¹⁴³. La Conferencia asegura que, la

---

¹⁴¹ Resumen hecho por mi de lo dicho por el Cardenal Juan Landázuri Ricketts en su Discurso Inaugural. www.msperu.org/biblioteca (febrero 2008)

¹⁴² Documento Final, Introducción, pag.2.

¹⁴³ Enciclica Populorum Progressio, p30 Tentación de la Violencia. “ Es cierto que hay situaciones cuya injusticia clama al cielo...”

iglesia tiene un mensaje para los hombres todos que tienen “hambre y sed de justicia”¹⁴⁴. La fundamentación doctrinal nos habla de una necesidad de conversión del hombre para que llegue a nosotros el “reino de justicia, de amor y de paz”¹⁴⁵ porque:

es el mismo Dios quien, en la plenitud de los tiempos, envía a su Hijo para que hecho carne, venga a librar a todos los hombres de todas las esclavitudes a que los tiene sujeto el pecado, la ignorancia, el hambre, la miseria y la opresión, en una palabra, la injusticia y el odio que tiene su origen en el egoísmo humano¹⁴⁶

La Conferencia no desconoce la necesidad de un cambio de estructuras socio-político-económicas, solo que éste cambio surge como una exigencia de la conversión del “hombre”. “La búsqueda Cristiana de la Justicia es una exigencia de la enseñanza bíblica”¹⁴⁷

Los obispos citando La constitución Pastoral *La Iglesia en el mundo contemporáneo, 1965*, (Gaudium et Spes) dicen no confundir el progreso temporal con Reino de Dios, sin embargo “el primero, (el progreso humano) en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al Reino de Dios”¹⁴⁸

La Conferencia Episcopal concluye, en relación a la Justicia en el mundo, que es su deber aportar estímulos a todas aquellas organizaciones que tienen como mira la promoción humana y la aplicación de la justicia. Para ello la Conferencia resuelve que La Comisión de Justicia y Paz ¹⁴⁹“deberá ser promovida en todos los países, al menos a escala nacional. Estará integrada por personal de alto nivel moral, calificación profesional y representación de los sectores sociales; deberá ser capaz de entablar un diálogo eficaz con personas e instituciones mas directamente responsables de la decisiones que atañen al bien común y de detectar todo lo que puede lesionar la justicia y poner en peligro la paz interna y externa de las comunidades nacionales e internacionales....”¹⁵⁰

---

¹⁴⁴ Documento Final. Fundamentación Doctrinal p.3. página 3

¹⁴⁵ Documento Final. Fundamentación Doctrinal. Página 3

¹⁴⁶ Documento Final. 2.- Fundamento doctrinal

¹⁴⁷ Documento Final 2.- Fundamento Doctrinal.

¹⁴⁸ Gaudium et Spes, 39 ” Así, cuando se nos advierte que nada aprovecha al hombre ganar todo el mundo si se pierde a si mismo, la esperanza de una nueva tierra no debe anular, sino animar la preocupacion por la transformacion de esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva humanidad que se nos presenta como un bosquejo en sombras del mundo futuro”

¹⁴⁹ Esta Comisión ha sido de fundamental importancia en el proceso de denuncia de violaciones de derechos humanos en diferentes países. También ha tenido un rol fundamental en el proceso de de los años ochenta de ”retorno a la democracia”.

¹⁵⁰ Documento Final, p21.

La Paz

La Paz es fruto del Amor, expresión de una real fraternidad entre los hombres, así la define la conferencia. Los obispos al referirse a la realidad del continente encuentran que esta definición se encuentra no solamente alejada, sino que en la realidad hay una fragante negación de la paz.

La paz es una consecuencia de la justicia, por lo tanto el cristiano debería ser el verdadero artesano de la paz, siguiendo lo expresado en el evangelio de Mateo, 5: 9 “Bienaventurado los pacificadores porque ellos serán llamados Hijos de Dios”. El Documento final, atento a la situación que se vive en Latinoamérica, explica que “La tranquilidad y el orden, según la definición agustiniana de la paz, no es, pues pasividad ni conformismo” La paz, sostienen los obispos, en Latinoamérica no es solamente la ausencia de violencias y derramamientos de sangre. La opresión ejercida por los grupos de poder pueden dar la impresión de mantener la paz y el orden, pero en realidad no es sino el “germen continuo e inevitable de rebeliones y guerras”, como lo dijo el papa Paulo VI en su mensaje el 1.1.68.

La conferencia de CELAM en Medellín se desarrolla en un momento histórico donde los enfrentamientos armados son una realidad cotidiana en casi todo el continente. Casi todos los países del continente viven bajo “régimen de factum”.

La segunda conferencia de CELAM toma una clara posición al respecto afirmando:

Nadie se sorprenderá si reafirmamos con fuerza nuestra fe en la fecundidad de la paz. Ese es nuestro ideal cristiano. “La violencia no es cristiana ni evangélica”. El cristiano es pacífico y no se ruboriza de ello. No es simplemente pacifista, porque es capaz de combatir. Pero prefiere la paz a la guerra. Sabe que los cambios bruscos o violentos de las estructuras serían falaces en sí mismos y no conformes ciertamente a la dignidad del pueblo, la cual reclama que las transformaciones necesarias se realicen desde dentro, es decir, mediante una conveniente toma de conciencia, una adecuada preparación y esa efectiva participación de todos, que la ignorancia y las condiciones de vida, a veces infrahumana, impiden, hoy que sea asegurada¹⁵¹

Esta es en realidad una “declaración” sobre la estrategia revolucionaria que adoptaron no sólo los cristianos, sino también muchas organizaciones no-religiosas que enfrentaban a las dictaduras. La diferencia entre “pacífico” y “pacifista” tiene una importancia capital en esos días. Camilo Torres¹⁵², sacerdote católico ingresa a la guerrilla porque siente y piensa que

---

¹⁵¹ Documento final. La Paz. Problema de la violencia en America Latina. p 15.

¹⁵² Ver nota 120 en pagina 39. Camilo Torres.

todas las otras “vías” han sido agotadas y que su imperativo cristiano lo lleva a “resistir con las armas la violencia organizada del poder”¹⁵³ Camilo no es pacifista pero desea la paz, pero el insiste que la paz que él desea es una “paz justa”, una paz basada en la justicia.

Para la iglesia es una situación muy compleja, pues la memoria de lo acontecido en Europa bajo el régimen nazi-fascista y la postura del papa Pío XII en relación a ello despertaban muchas susceptibilidades. Existe un contraste entre las declaraciones del Pablo VI y las consideraciones de los obispos en la conferencia. Por una parte los obispos se adhieren a la idea expuesta por el pontífice de que la violencia está en contra de los principios cristianos, pudiendo llegar a ser, la “revolución armada”, una nueva fuente de injusticias. “No se puede combatir un mal real al precio de un mal mayor”¹⁵⁴ establece la encíclica *Populorum Progressio*, (26.03.1967) que cita el Documento Final. Pese a ello los obispos sostienen citando la misma encíclica *Populorum Progressio* que:

... la insurrección revolucionaria puede ser legítima en el caso de tiranía evidente y prolongada que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y damnificase peligrosamente el bien común del país¹⁵⁵.

La reflexión doctrinal termina con una cita del papa Paulo VI, extraída del discurso que pronunciara el 22.08.68, dirigido a los nuevos sacerdotes y diáconos en Bogotá: “seremos capaces de comprender sus angustias y transformarlas no en cólera y violencia, sino en la energía fuerte y pacífica de obras constructiva”¹⁵⁶.

Las conclusiones pastorales son un llamado a tomar la responsabilidad de forma concreta en este proceso de cambio, pues, afirma el Documento Final, es una tarea eminentemente cristiana crear un orden social justo para que la paz sea posible. En éste sentido la Conferencia alienta a “invitar también a las diversas confesiones y comuniones cristianas y no cristianas a colaborar en ésta fundamental tarea de nuestro tiempo”¹⁵⁷

En este sentido la lista de recomendaciones abarca: el perfeccionamiento de la administración judicial, detener la carrera armamentista que grava desproporcionadamente los recursos de las naciones, la defensa de los precios de las materias primas producidas en el continente, promover la investigación sobre la situación de Los Derechos Humanos, denunciar la

---

¹⁵³ Camilo Torres “Revolusjonen- et kristent imperative” Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1971 Traducción de Henry Notaker, de las “Obras Escogidas” publicadas por Provincias Unidas, Montevideo, Uruguay

¹⁵⁴ Encíclica *Populorum Progressio*, p.31 Revolución

¹⁵⁵ Encíclica *Populorum Progressio* p31 Revolución.

¹⁵⁶ Documento Final. Reflexión doctrinal. Página 12

¹⁵⁷ Documento Final. Conclusiones Pastorales . página 12

agresión de las naciones poderosas contra la autodetermanación de pueblos mas débiles, alentar y elogiar las acciones que tiendan a crear un nuevo orden que asegure la paz.

La Familia¹⁵⁸

El documento final si bien adhiere a las enseñanzas del Concilio Vaticano II, es muy “formal” y cuidadoso al tratar este tema. Es que, ocultos en el tema familia, existen una serie de sub temas muy controversiales como por ejemplo el de la “planificación familiar” el uso de anti-conseptivos. Estos temas no están en discusión y son normas en la Iglesia. El Documento Final constata que como en el resto del mundo en América Latina la familia sufre la influencia de cuatro fenómenos sociales: La urbanización. 1.- Una creciente masa de población se traslada a las ciudades, abandonando el campo. 2.- Una creciente desigualdad, mientras que unas familias detentan enormes riquezas, otras viven en la inseguridad y las restantes en una marginalización social. 3.- El rápido crecimiento demográfico y 4.- El proceso de socialización que quita a la familia algunos aspectos de su importancia social.

La educación y la Juventud

La educación fue en la década del 60-70 uno de los temas en que la iglesia profundizó su visión crítica de la sociedad. Es imprescindible hacer referencia a Paulo Freire¹⁵⁹, pedagogo cristiano mundialmente conocido por su libro *Educación como práctica de libertad*, donde expone su método pedagógico liberador basado en el desarrollo de una conciencia crítica y cuestionadora de la realidad. La iglesia ve en la educación un camino cierto para que el continente pueda liberarse de la servidumbre cultural, social, económica y política que impide el desarrollo¹⁶⁰. En el punto 8 del capítulo sobre educación el Documento Final sostiene que la visión de educación que la conferencia propone está orientada a estimular el desarrollo

---

¹⁵⁸ En latinoamérica la familia continúa siendo el núcleo básico de la estructura social, si bien se advierten signos de dispersión, como lo hace notar el Documento.

¹⁵⁹ Paulo Freire, pedagogo brasilero, nació en Brasil el 19 de setiembre de 1921. En el año 1946 fue nombrado Director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social del Estado de Pernambuco. Desde esa época data su vinculación con los movimientos que proponían una educación alternativa, no autoritaria. En 1964 el golpe militar en Brasil lo arroja a la cárcel por 70 días, luego de ello sale al exilio. En 1967 publica su primer libro *Educación como Práctica de la Libertad* y en 1968 publica *Pedagogía del Oprimido*. Paulo Freire trabajó para el Consejo Mundial de Iglesias en diversos países, de Europa, América y Africa. En 1980 pudo regresar al Brasil, donde continuó su labor pedagógica y política. El 2 de mayo de 1997 como consecuencia de una insuficiencia cardíaca murió en el Brasil. La pedagogía de la liberación y la teología de la liberación crecieron juntas y se aportaron mutuamente en su desarrollo.

¹⁶⁰ Kjel Nordstrokke escribe en su libro *De Fattiges Kirke* página 86: En los comienzos de la decada del 60 en el Nord-Este del Brasil se llevaron acabo entre la Iglesia y las autoridades locales campañas de alfabetización conocidas como Movimiento de Educación de Base (MEB).

integral de la persona humana, una “educación liberadora” que convierta al educando en sujeto de su propio desarrollo.

La educación se integra a la misión liberadora de la iglesia.

Como toda liberación es ya un anticipo de la plena redención de Cristo, la Iglesia de América Latina se siente particularmente solidaria con todo esfuerzo educativo tendiente a liberar a nuestros pueblos. Cristo pascual, “imagen del Dios invisible” es la meta que el designio de Dios establece al desarrollo del hombre, para que “alcancemos todos la estatura del hombre perfecto”¹⁶¹

Si bien es cierto que la conferencia de Medellín vio en la juventud un tema “digno de máximo interés y de grandísima actualidad”¹⁶² por ser el grupo más numeroso de la sociedad latinoamericana, no profundiza en el tema. El documento habla siempre muy generalmente de lo que significa la juventud para la Iglesia, como grupo renovador en las diversas épocas de la historia. Pero en particular, el Documento Final no concluye nada definitivo al respecto. La Iglesia Católica ha tenido desde siempre dificultades para reclutar jóvenes con vocación por el sacerdocio. En muchos países del continente el 80 % del clero es de origen europeo.

Es a partir de ésta realidad que la Conferencia de Medellín resalta el papel de los laicos:

Los laicos, como todos los miembros de la iglesia, participan de la triple función profética, sacerdotal, y real de Cristo, en vista al cumplimiento de su misión eclesial. Pero realizan específicamente esta misión en el ámbito de lo temporal, en orden a la construcción de la historia, *gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios*¹⁶³. Lo típicamente laical está constituido, en efecto, por el compromiso en el mundo¹⁶⁴

La importancia de la II Conferencia Episcopal en Medellín, trascendió el ámbito de la Iglesia. Toda la sociedad latinoamericana se vio influenciada por el espíritu renovador que la conferencia traduce y dio el inicio a un proceso de concientización dentro de las masas populares, de que también ellas tenían derechos, y que eran los “Bienaventurados” de los que Jesús habla en sus Bienaventuranzas y ayes.¹⁶⁵

---

¹⁶¹ Documento Final. “La educación liberadora y la misión de la iglesia” p 9.

¹⁶² Documento Final. La Juventud. P1 página 22

¹⁶³ Constitución Lumen gentium 31 “Qué se entiende por Laicos”. „A ellos, muy en especial, corresponde iluminar y organizar todos los asuntos temporales..”

¹⁶⁴ Documento Final ” “La iglesia visible y sus estructuras” Movimiento de laicos. 2. Criterios teológico-pastorales.

¹⁶⁵ Evangelio de Lucas cap. 6 vers. 20. Trad. Reina y Valera 1960.

3.8. Las comunidades eclesiales de base (CEB)

Kjell Nordstokke describe las Comunidades Eclesiales de Base como:

un grupo relativamente pequeño de personas que se reúnen regularmente para celebrar la misa y discutir juntos de qué manera habrán de enfrentar la vida diaria de la que son parte.¹⁶⁶ En la misma tesis doctoral, sostiene el autor, que las CEB se consideran así mismas como parroquias católicas y la continuidad natural de la tradición católica popular¹⁶⁷.

El origen de las comunidades de base es diferente en cada país y en cada región. En algunos países con una fuerte urbanización, las comunidades de base fueron fenómenos “barriales”, en otros, con mayor dispersión de población fueron fenómenos rurales. Las CEB no son un fenómeno espontáneo¹⁶⁸, sino que tienen su origen en la Acción Católica¹⁶⁹ re-impulsada a finales de los años cincuenta. A partir de las diferentes instancias de la Acción Católica se van organizando obreros y estudiantes, la Juventud Obrera Católica, el Movimiento Estudiantil Cristiano, el Movimiento Familiar Cristiano, etc. estos ejemplos se repiten en los distintos países. Aunque controlados y orientados muy de cerca por el clero, estas manifestaciones de la vida cristiana están impregnadas de un gran laicismo. La importancia del laico crece en la iglesia de los años sesenta en parte motivada por la falta real de sacerdotes y en parte también por el compromiso social mayor de los cristianos y la iglesia. En los barrios el trabajo de las comunidades de base tenía un fuerte contenido diaconal, junto a la reflexión teológica a partir de la realidad, se desarrollan importantes tareas de alfabetización de adultos, de prevención de la criminalidad, el alcoholismo y el trabajo entorno a las relaciones familiares, especialmente referidas al rol de padre-madre-hijo. En el campo las comunidades de base se podrían caracterizar por la profundización y extensión de la evangelización, al tiempo que el problema fundamental en lo social está vinculado a la tenencia de la tierra. Hoy, el “Movimiento de los sin Tierra” (MST)¹⁷⁰ en el Brasil es heredero directo de la labor de las comunidades eclesiales de base.

---

¹⁶⁶ Kjell Nordstokke, *Ekklesiogenes* Tesis Doctoral. Diakonhjemmet Høgskolesenter. Oslo 1990 Rapport nr. 33. Página 114. Traduc. del noruego.

¹⁶⁷ Idem. Pag. 115

¹⁶⁸ Kjell Nordstokke, *De fattiges kirke*, pagina 86. ” Es importante resaltar que la CEB crecieron a partir de una situación de necesidad, donde la renovación se imponía como una necesidad vital” Trad. del noruego .

¹⁶⁹ La Acción Católica es una asociación internacional de laicos que tiene sus orígenes en Italia en 1867. Su trabajo esta inspirado en el magisterio del Papa Leon XIII sobre la cuestión social. Fue el papa Pio XI quien confirma la forma de participación de los laicos en el apostolado de la jerarquía. En el Concilio Vaticano II es debatida y profundizada esta forma de participación de los laicos, quedando dicha participación definida como ” pertenecientes al diseño constitucional de la Iglesia”

¹⁷⁰ El MST es quizás la organización social mas grande del mundo, según las Naciones Unidas. Se formó en Brasil en plena dictadura militar (1975-77) como una organización para reclamar tierras para los trabajadores

La II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano vio en la Comunidad Eclesial de Base (CEB) la concreción de la eclesiología de comunión pedida por el Concilio Vaticano II, la consideró como el primero y fundamental núcleo eclesial.

La Teología de la Liberación no es la creadora de las comunidades de base, sino que es en las comunidades de base donde crece y se desarrolla la Teología de la Liberación.

Impregnadas de una dinámica de diálogo las comunidades de base fueron dando lugar a una nueva forma de liturgia participativa. Ya no se trata de fieles pasivos que reciben la palabra del Señor, se trata de un pueblo de Dios que busca su mensaje en el evangelio y en el prójimo.

Es en 1964 en que por primera vez la liturgia (Misa y Oración Eucarística) se realiza en lengua vernácula. (Español). Esta fue la primera gran renovación promovida por el Concilio Vaticano II que trajo como consecuencia inmediata la multiplicación de Comunidades Eclesiales de Base (CEB). Ante ésta demanda creciente de los cristianos de base la iglesia se vio en la necesidad de formar “Delegados de la Palabra”¹⁷¹, para tales celebraciones ante la falta de sacerdotes.

La Misa tradicional celebrada en la parroquia una vez por semana, toma una nueva forma y contenido. Toda la celebración está orientada hacia la Eucaristía, como expresión suprema de comunión y “donación de vida”.

La celebración mantiene la estructura del rito latino¹⁷², no tiene ni crea un rito nuevo o diferente. -La confesión de los pecados y el pedir perdón mantiene un lugar importante en la celebración, pero la misma es hecha de cara a la Pascua con un sentido positivo hacia toda la creación incluido el ser humano.

-La lectura de la Palabra es celebrada con cánticos, danzas y procesiones como formas de proclamación del Evangelio.

-La homilía revela el carácter profético de la Eucaristía. Profecía que se extiende a todos sin exclusiones resaltando el carácter igualitario de todos los miembros, prestando especial atención hacia los más pequeños.

Las Comunidades Eclesiales de Base reproducen la estructura pastoral de las primitivas comunidades cristianas, inspiradas en las descripciones que hace el libro de Los Hechos de los Apóstoles:

---

rurales, y mejores condiciones de vida. Hoy ésta organización brasilera agrupa tanto a la población rural como a la urbana y es un factor político de gran importancia por su capacidad de movilización de masas.

¹⁷¹ La iglesia tuvo que poner en práctica cursos de capacitación para laicos, para poder atender a todas estas CEB., A estas personas se le dió el nombre de “Delegados de la Palabra” ya que formalmente no eran ordenados sacerdotes.

¹⁷² Con esto quiero significar que se mantiene el orden de la misa y su misterio (transustanciación).

” La multitud de los fieles tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como suyo lo que poseía, sino que todo lo tenían en común”¹⁷³.

Las Comunidades Eclesiales de Base, (CEB) como su nombre lo indica son: 1 sociológicamente; comunidad de base, 2. teológicamente; eclesial y 3. antropológicamente; una comunidad.

Como comunidad de base las CEB cumplen la función social de denuncia y protesta.

Denuncia del sistema injusto que oprime a los pobres, los desocupados, los campesinos sin tierra, los enfermos... Al mismo tiempo protestan contra el autoritarismo, el verticalismo, la excesiva institucionalización de la iglesia y protestan cuando la iglesia se transforma en legitimadora del orden social y económico injusto.

Son las CEB “eclesiales”, porque mantienen viva la vocación de la iglesia por los pobres, reflexionan sobre la Palabra de Dios, y mantienen la oración centrada en la eucaristía. Las CEB son “eclesiales” también porque ellas son en núcleo fundamental de la iglesia inmerso en la base, respondiendo evangélicamente a los requerimientos de la comunidad.

Son una “comunidad” porque en ella convergen todos, ancianos y jóvenes, mujeres y hombres, niños y adultos en pie de igualdad.

Las CEB contemplan las tres dimensiones 1 religiosa; 2 humano-afectiva; y 3 material.

Aunque la tendencia en CEB es a mantener una organización horizontal, la presencia de líderes o dirigentes es importante para mantener continuidad. Este rol se lo llama comúnmente “animador”. Se puede tratar de un sacerdote, de diáconos, religiosos y religiosas¹⁷⁴, o laicos.

Son los obispos y los párrocos los encargados de buscar, promover y brindar las posibilidades de formación a los nuevos dirigentes o animadores. El dirigente o animador pertenece a la comunidad, no es un elemento que viene desde afuera, sino que participa de la totalidad. El Documento Final de Medellín al referirse a ellos dice “Los miembros de estas comunidades, viviendo conforme a la vocación a que han sido llamados, ejerciten las funciones que Dios les ha confiado, sacerdotal, profética y real, y hagan de su comunidad un signo de la presencia de Dios en el Mundo”

---

86. Libro de Los hechos de los Apóstoles cap. 4, vers. 32, ” Todas las cosas en común”. Trad. Reina y Valera 1960.

¹⁷⁴ Me refiero a que algunas CEB fueron formadas por monjas, religiosas de diferentes ordenes.

3.9 Puebla¹⁷⁵ ¿la confirmación?

El tiempo que media entre el final de la conferencia episcopal en Medellín y la III Conferencia Episcopal en México, Puebla; en 1979 es un tiempo de grandes sufrimientos, donde el tejido de la sociedad latinoamericana se rompió definitivamente¹⁷⁶. Los traumas generados en este proceso de destrucción aún hoy son visibles y no han terminado de cicatrizar.

Los resultados de la II conferencia en Medellín no se hicieron esperar, el optimismo que generó la renovación de la iglesia se tradujo en un mayor compromiso social de la iglesia, que comenzó a cuestionar básicamente a los regimenes opresores y a las estructuras injustas de la sociedad. Las Comunidades Eclesiales de Base fueron elementos dinamizadores de la concientización de los humildes. Ahora los pueblos comprendían que Dios ama a los justos, ahora podían comprender que las injusticias cometidas contra los pobres y humildes no era voluntad de Dios, sino un pecado contra Dios.

Pero esto también lo comprendieron, y muy malamente, los poderosos y los ricos. No tardaron en condenar a la Teología de la Liberación como a una doctrina peligrosa, seguramente marxista y atea. Así lo comprendió el Departamento de Estado de los EE.UU. definiendo a la Teología de la Liberación como un enemigo a “combatir con todo los medios”, como lo expresa la Doctrina de Seguridad Nacional impuesta en esos años, descripta en el tristemente famoso *Documento de Santa Fe*¹⁷⁷ elaborado por la administración Reagan.

En lo económico, la doctrina de Milton Friedman¹⁷⁸, sobre el libre mercado, como regulador natural del crecimiento económico, vino a experimentarse en Latinoamérica con las consecuencias mas funestas del liberalismo económico.¹⁷⁹

La iglesia después de Medellín es una iglesia nueva, aunque deba convivir con elementos de la vieja estructura. El 2 de abril de 1971, Monseñor Parteli¹⁸⁰ en una carta al semanario *Marcha de Montevideo*, numero 1538, se preguntaba:

---

¹⁷⁵ III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, convocada por el papa Paulo VI pero inaugurada por el papa Juan Pablo II en 1979, en la ciudad de Puebla del Angel, México.

¹⁷⁶ Son diez años durante los cuales en casi todos los países del América del Sur, y Central América se alternan las dictaduras militares.

¹⁷⁷ Se trata de un documento preparado por la Central de Inteligencia Americana (CIA) en la ciudad de Santa Fe, en el estado de Nuevo México entre los años 1980-86. Este documento advertía a la administración del presidente Ronald Reagan, sobre la “penetración marxista” en latinoamérica.

¹⁷⁸ Milton Friedman nació el 31 de julio de 1912 y murió el 16 de noviembre de 2006. Fue un destacado economista, defensor del libre mercado. Sus teorías le valieron el Premio Nobel de economía.

¹⁷⁹ En 1983 el Centro Ecuménico de Documentación e Información, dió a conocer un documento destinado a la Consulta Latino-Americana sobre Empresas Transnacionales. El nombre del documento en portugués es: “ A transnacionalização da América Latina e a Missão das Igrejas” CEDI, Rio de Janeiro, 1983.

¿Qué imagen de la iglesia y del obispo presentaría yo a la gran masa popular que soporta injusticias de toda clase y a los muchos que sufren violencia, si salgo a gritar en defensa de los que ya tienen defensores, y en cambio callo ante el dolor de los indefensos?¹⁸¹

En Uruguay, en junio de 1973 los militares, que gobernaban de hecho, deciden terminar con las últimas instancias parlamentarias. Aunque el presidente mantiene su puesto, son suprimidas todas las garantías democráticas. Las torturas a los miles de prisioneros políticos se hacen una práctica habitual. En 1973 un cruento golpe militar de estado, termina con el gobierno democrático del Frente Popular presidido por Salvador Allende, él mismo fue muerto¹⁸² en los enfrentamientos del 11 de setiembre de 1973, a partir de ese día la víctimas son decenas de miles. En 1976 en Argentina se instaura el régimen del terror, más de 30.000 personas “desaparecen” o son asesinadas¹⁸³. En Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, se vive bajo el imperio de las dictaduras militares. En Nicaragua la guerra civil se extiende a toda la población. En Guatemala y El Salvador la violencia de los aparatos paramilitares cobran miles de víctimas. La iglesia está presente entre esas víctimas.

El 27 de enero de 1979, el papa Juan Pablo II inauguró la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Todo estaba planeado para que coincidiera con la celebración de los 10 años de Medellín.

La Conferencia en Puebla viene a poner de manifiesto la realidad de una iglesia dividida. De una parte los sectores más conservadores liderados por el obispo peruano López Trujillo, que aliado con varios funcionarios del Vaticano creyeron ver en esta conferencia la oportunidad de ilegitimar el trabajo pastoral y la reflexión teológica de la liberación. En realidad lo que también esconde esta disputa, es la vieja confrontación entre los seguidores del Concilio Vaticano II y los que creían ver en las resoluciones del Concilio un germen de destrucción de la Iglesia Católica. En medio de esta confrontación existe un sector numéricamente mayoritario que solo teme la división de la Iglesia.

La muerte de Paulo VI, los 33 días del Papado de Juan Pablo I no incidieron mayormente en la dinámica de la conferencia. El nuevo papa Juan Pablo II de visita a México, días anteriores

---

¹⁸⁰ Carlos Parteli, arzobispo coadjutor de Montevideo (Uruguay), administrador apostólico, Sede plena.

¹⁸¹ Tomado del Cuaderno de Marcha "Iglesia y Socialismo" Nr. 52 agosto de 1971.

¹⁸² Salvador Allende finalizado el asalto militar al Palacio de la Moneda, fue encontrado muerto en su despacho, con la banda presidencial puesta. La dictadura del General Pinochet ordenó enterrarlo en una tumba bajo un nombre falso y divulgó la versión de que el Presidente Allende se había suicidado.

¹⁸³ *Nunca Mas* Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas", Circulo de Lectores S.A. 1985, Buenos Aires, Argentina.

a la conferencia, tuvo la oportunidad de marcar su estilo populista y la prensa de la época interpretó sus declaraciones como manifestaciones contrarias a la Teología de la Liberación. El resultado de esta conferencia fue magro, de ella recordamos la ratificación de la “opción preferencial por los pobres” en el capítulo 2, resumido por Michael Cornejo Oropeza de la siguiente manera:

La iglesia mira en los pobres y necesitados el rostro doliente del Señor y es por esa razón que le nace como madre cobijar en su seno a estos hijos. Dios por medio de su iglesia los defiende y los ama entrañablemente, y son los destinatarios primordiales de toda la misión, y su evangelización es redimir su situación a los ojos de la fe¹⁸⁴

Este resumen hecho dentro de la iglesia peruana, refleja el tono ambiguo y abstracto de todo el documento final de Puebla.

Los años posteriores a la conferencia de Puebla van estar caracterizados por una profundización de la crisis entre el Vaticano y los teólogos de la liberación. El cardenal Ratzinger jefe de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, realizó en 1983 un lista de objeciones contra la teología expuesta por Gustavo Gutierrez, pero los obispos peruanos no se decidieron por ninguna sanción o censura. En 1985 Fernando Cardenal fue obligado a renunciar a los jesuitas por participar en el gobierno Sandinista de Nicaragua, Miguel D’Escoto y Ernesto Cardenal, ambos ministros del gobierno Sandinista nicaragüense fueron suspendidos del sacerdocio por la misma razón. La lista continúa con Leonardo Boff, a raíz de su libro *Iglesia: Carisma y poder*, crítico a la estructura eclesial. Las presiones ejercidas por el Vaticano terminaron por alejar a Leonardo Boff del sacerdocio. Últimamente Jon Sobrino es criticado por su cristología, según la Santa Congregación, incorrecta desde el punto de vista católico.¹⁸⁵

4.- La Teología de la Liberación vista desde el Vaticano.

4.1 Introducción.

Comprender las afirmaciones del papa Benedicto XVI que referimos al comienzo de éste trabajo¹⁸⁶ nos lleva a buscar en documentos anteriores, cuando aún era el cardenal Joseph

---

¹⁸⁴ Servicio Koinonia, www.sereviciokoinonia.com (febrero 2008)

¹⁸⁵ Para lo referido a la Conferencia de Puebla hemos consultado la obra de Phillip Berryman *Liberation Theology. The Essential Facts about the Revolutionary Movement in Latin America and Beyond*. Edición para internet preparada por José Luis Gómez- Martínez con la colaboración de Béatrice de Thibault. Febrero de 2003. 23.10.2007

¹⁸⁶ ” La Teología de la Liberación fue una forma de milenarismo”

Ratzinger prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe¹⁸⁷, las razones y argumentos pertinentes. Antes de referirnos específicamente al tema “Milenarismo en la Teología de la Liberación”, nos aproximaremos a él a través de los conceptos que el Papa vierte en torno a la Teología de la Liberación asociado por el mismo a las “falsas expectativas y promesas” de esta reflexión teológica.

Los documentos¹⁸⁸ de la Congregación para la Doctrina de la Fe, *Libetatis Nuntius* (LN), Instrucción sobre algunos aspectos de la Teología de la Liberación” (6.08.1984) y *Libertatis Conscientia*¹⁸⁹ (LC), Instrucción sobre libertad cristiana y liberación (22.03.1986)¹⁹⁰ son la base, pero no los únicos materiales a tomar en consideración para esclarecer el tema de discusión. Anteriormente a la elaboración de *Libertatis Nuntius*, en el otoño de 1983 el Cardenal Ratzinger dio a la prensa un documento difundido en varios países con el título “*Presupuestos, problemas y desafíos de la Teología de la Liberación*”¹⁹¹. Este artículo es un antecedente inmediatamente anterior a los documentos mencionados.

Allí el cardenal afirma:

- 1.- que la Teología de la Liberación no es una nueva teología, es una nueva hermenéutica de la fe cristiana, una forma diferente de comprender y practicar el cristianismo en su totalidad.
- 2.- Aunque la Teología de la Liberación se desarrolló en América Latina, es reconocible en ella la influencia de teólogos europeos y de Norteamérica.
3. La Teología de la Liberación trasciende los límites confesionales, restando importancia a las clásicas divisiones de las iglesias.

---

¹⁸⁷ Esta Congregación fue originalmente fundada en 1542 por Pablo III con la Constitución “*Licet ab initio*” y se llamaba Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición. Su cometido era defender a la Iglesia de las herejías. En 1908 cambió su nombre bajo el Papa Pío X, se llamó Sagrada Congregación del Santo Oficio. El actual nombre, Congregación para la Doctrina de la Fe le fue dado en 1965 bajo el pontificado de Pablo VI. El artículo 48 de la Constitución Apostólica sobre la Curia Romana “*Pastor bonus*” promulgada por Juan Pablo II el 28 de junio de 1988 establece que: “la tarea propia de la Congregación para la Doctrina de la Fe es promover y tutelar la doctrina de la fe y la moral en todo el mundo católico. Por esta razón, todo aquello que, de alguna manera toca este tema, cae bajo su competencia”. La congregación cuenta de 23 miembros, cardenales, arzobispos y obispos y hoy está presidida por el Arzobispo emérito de San Francisco (EE.UU.) Card. William Joseph Levada. La asamblea plenaria de la Congregación se celebra cada dos años.

¹⁸⁸ Los documentos han sido tomados de “*aciprensa*” versión electrónica WWW.aciprensa.com/apologetica/teologia. ACI Prensa es el nombre actual de lo que fue la Agencia Católica de Informaciones (ACI) en América Latina, con oficina central en Lima Perú. Desde 1989 ACI Prensa pertenece a la Federación Internacional de Agencias Católicas (FIAC) y es a su vez miembro de la Unión Católica Internacional de la Prensa (UCIP). (2.11.07)

¹⁸⁹ *Libertatis Conscientia* (LC) Instrucción sobre libertad cristiana y Liberación 22.03.1986. Cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Alberto Bovone, Arzobispo Titul. de Cesárea de Numida, secretario. www.aciprensa.com/apologetica (31.10.07)

¹⁹⁰ Estos documentos emanados de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se pertenecen mutuamente, pues uno y otro se complementan, así mismo lo hace notar La propia Congregación en la introducción de *Libertatis Conscientia*.

¹⁹¹ *aciprensa*. www.aciprensa.com/Docum/teologia83. (31.10.07)

La Congregación de la fe advierte que dentro de la Teología de la Liberación existen tendencias¹⁹², una de ellas vinculada al marxismo y otras más acordes con la teología eclesial conciliar, es decir la emanada del Vaticano. Pero en general la Teología de la Liberación representa un peligro para la Fe de la iglesia.

El documento hace la salvedad de que todo error tiene un núcleo de verdad. Cuando mayor es este núcleo de verdad en el error, mayor es la tentación.

En el documento “Donum veritatis” La Congregación para la Doctrina de la Fe establece que:

La verdad revelada por Dios mismo en Jesucristo, y transmitida por la iglesia constituye, pues el principio normativo último de la teología, y ninguna otra instancia puede superarla.

La teología nace de la obediencia al impulso de la verdad que tiende a comunicarse y del amor que desea conocer cada vez mejor a aquel que ama, Dios mismo, cuya bondad hemos reconocido en el acto de fe. Por eso, la reflexión teológica no puede tener otra matriz que la fe de la iglesia¹⁹³

Esta afirmación de la Congregación sobre la “verdad” como revelación divina de la cual la iglesia es depositaria exclusiva, está en parte fundamentada en la carta encíclica *Fides et Ratio*¹⁹⁴ (Sobre la Relaciones entre Fe y Razón) del 14 de setiembre de 1998, bajo el papado de Juan Pablo II, capítulo I “La revelación de la Sabiduría de Dios” Jesús Revela al Padre, punto 7. La iglesia es depositaria de un mensaje que tiene su origen en Dios mismo, dice la Encíclica fundamentándolo bíblicamente en la primera carta a los Corintios cap. 2 versículos 1 y 2¹⁹⁵ y en la primera carta a los Tesalonicense cap 2 vers. 13¹⁹⁶.

El tema de la “verdad” está vinculado al tema de la “libertad” en los documentos que analizan o se expiden sobre la Teología de la Liberación. Esta vinculación también existe en la carta encíclica *Fides et Ratio*, que mencionamos, de manera muy radical, basándose en el Evangelio de Juan cap. 8 vers. 32 “y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”.

---

¹⁹² Congregación para la Doctrina de la Fe. Presupuestos, problemas y desafíos de la Teología de la Liberación. Cardenal Joseph Ratzinger, 1983. I Observaciones preliminares. Aciprensa. www.aciprensa.com

¹⁹³ Congregación para la Doctrina de la Fe. Instrucción *Donum veritatis*, 7: AAS 82 (1990), 1550-1570. Tomado del documento de la Congregación, Notificación sobre la obra de J.Sobrino, 14 de marzo de 2007. aciprensa.

¹⁹⁴ Juan Pablo II. Carta Encíclica *Fides et Ratio*. Sobre las relaciones entre la Fe y Razón, 14 de setiembre de 1998.

¹⁹⁵ 1” Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino Jesucristo y a éste crucificado”

¹⁹⁶ 13 ” Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes”

Dios llama al hombre a la libertad¹⁹⁷, afirma el documento, pero la voluntad humana de ser libre conduce al hombre a la esclavitud del pecado, definida en el documento como el alejamiento o ruptura con Dios. Es este pecado la causa fundamental de que la humanidad registre tantas tragedias en la historia de la libertad. La razón de esta pecaminosidad radica en el olvido del hombre sobre su propia naturaleza. El hombre es finito y creado. El olvido de su naturaleza, lo refiere el documento, a la tentación de la serpiente contada por el libro Génesis 3:5 “Seréis como Dioses”.

La liberación como lo expresa la Congregación para la Doctrina de la Fe, es la recuperación de la libertad y la liberación tiene dos dimensiones una soteriológica y una dimensión ética¹⁹⁸. Esta liberación lleva implícita la educación de la libertad, educación de cómo usarla rectamente, ésta sería la dimensión ética. Es la fuerza de la liberación la que transforma al hombre y lo impulsa escatológicamente, dando de esa forma el sentido soteriológico de la liberación: el hombre se libera de la esclavitud del pecado y del mal¹⁹⁹.

La Teología de la Liberación como la interpreta la Congregación²⁰⁰, fundamentándose en los escritos de Gustavo Gutierrez²⁰¹, *Teología de la Liberación, perspectivas, 1971*, es una nueva interpretación global de cristianismo, reducido a una “praxis de liberación”. Como la liberación es un concepto político, “nada queda fuera del compromiso político. Todo se da con una coloración política” (cita de Gutierrez hecha por la Congregación)²⁰².

Esta radicalidad de la Teología de la Liberación lleva a despreciar todo lo que no se vincule a una praxis (política), calificando las otras posiciones de idealista e irreales vinculadas a mantener las estructuras de opresión.

Para la Congregación, la Teología de la Liberación es un resultado de la nueva situación teológica que se genera luego del II Concilio Vaticano. La Congregación sostiene²⁰³ que:

1.-después del Concilio:

---

¹⁹⁷ Libertatis Conscientia. (LC) “V. El pecado, la fuente de division y opresión” pag 9. aciprensa 31.10.07

¹⁹⁸ Libertatis Conscientia (LC). Cap 1 punto 23. Dimensión soteriológica y ética de la liberación. Pag. 6. www. aciprensa.com (febrero 2008)

¹⁹⁹ L.C. Capítulo I. Punto 23. Dimensión soteriológica y ética de la liberación. Pag. 6. www. Aciprensa.com (febrero 2008)

²⁰⁰ *Presupuestos, problemas y desafíos de la Teología de la Liberación*. Cardenal J. Ratzinger 1983. Presupuestos de su surgimiento. Pag. 2. WWW.aciprensa.com (febrero 2008)

²⁰¹ Gustavo Gutierrez Merino nació en Lima, Perú, en 1928. Se ordenó sacerdote en 1959. Fue uno de los pioneros de la Teología de la Liberación. En 1971 publicó su libro *Teología de la Liberación, Perspectivas*, es hoy un clásico de esta corriente teológica. A raíz de sus desavenencias con el Vaticano, especialmente con el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue llamado a Roma para responder ante la acusación de ser marxista. Como resultado de esto publicó un libro “La verdad los hará libres” en 1986, que resume su defensa ante las acusaciones del Vaticano.

²⁰² Idem. *Presupuestos,problemas y desafíos de la Teología de la Liberación*. Congregacion para la Doctrina

²⁰³ Idem

- a.- La tradición teológica existente hasta ese momento ya no era aceptable, dando pie para buscar nuevas orientaciones espirituales y teológicas.
  - b.- En su mensaje de apertura al mundo, se creó dentro de los creyentes una fe ingenua en la ciencia. La psicología, la sociología y la interpretación marxista de la sociedad fueron tenidas como versiones científicamente seguras.
  - c.- La crítica a la exégesis, fundamentalmente hecha por Bultmann²⁰⁴ y su escuela (ciencia sobre Jesús) fomentó la formación de nuevas construcciones teológicas apartadas de las tradicionales.
2. La situación de post guerra se puede caracterizar como de “vacío de sentido” que la filosofía existencialista no alcanza a llenar. Este vacío es llenado por las teorías y promesas del Neo-marxismo
  - 3.- La situación de pobreza y opresión es un desafío moral para la iglesia especialmente ante la opulencia de Europa y Norte América. En la búsqueda de respuestas el cristianismo se deja orientar por modelos de esperanza nacidos de las filosofías marxistas.

Esta es la caracterización que hace la Congregación sobre el origen y causas del surgimiento de la Teología de la Liberación.

4.2. Libertatis Nuntius. (LN)

El documento *Libertatis Nuntius*²⁰⁵ (LN), habla de la existencias de muchas teologías de la liberación, recordando que hay una Teología de la Liberación correcta que es la basada en la palabra de Dios mientras que hay otra que encubren posiciones ideológicas y teológicas incompatibles entre sí. El documento mencionado sólo se ocupa de aquella Teología de la Liberación que propone una nueva forma al contenido de la Fe y de la existencia cristiana que se aparta gravemente de la fe de la iglesia, o que en algunos casos representa una negación práctica de la misma.

Una de las preocupaciones centrales de la Congregación, es la adopción del método marxista de análisis de la sociedad. El uso de éste método es considerado un error. El cardenal Ratzinger en el encuentro de presidentes de las comisiones episcopales de América Latina expresó que “la redención se convertía en un proceso político”, para el cual la filosofía marxista proporciona las orientaciones esenciales.

---

²⁰⁴ La discusión sobre el Jesús histórico y el presentado por la Iglesia basado según está en los evangelios.

²⁰⁵ *Libertatis Nuntius*.(LN) Instrucción sobre algunos aspectos de la Teología de la Liberación. 6 de agosto de 1984. www.aciprensa.msccperu.org/biblioteca/1magisterio/ (febrero 2008)

El pensamiento de Marx constituye una concepción totalizante del mundo en la cual numerosos datos de observación y de análisis descriptivo son integrados en una estructura filosófica-ideológica, que impone la significación y la importancia relativa que se les reconoce. Los a priori ideológicos son presupuestos para la lectura de la realidad²⁰⁶ (Congregación... LN VII “El análisis marxista”).

El destino eterno de las personas no es tenido en cuenta por la concepción marxista que mantiene en su centro el ateísmo y la negación de la persona humana, de su libertad y de sus derechos, sostiene el documento en el mismo capítulo.

La consecuencia de haber adoptado la Teología de la Liberación el método marxista, es que reduce la historia de la humanidad a la historia de la lucha de clases y hace de la historia el núcleo central. Existiendo una sola historia, sin necesidad de dividir la historia en profana y en la historia de la salvación. Rechazando éste supuesto dualismo, se tiende a identificar el reino de Dios y su devenir con el movimiento de la liberación humana²⁰⁷.

Algunos autores, afirma el documento, llegan a definir la fe como “fidelidad a la historia”. Las expresiones clásicas de la iglesia como fe, esperanza y caridad, adquieren nuevo nombre y contenido: fidelidad a la historia, confianza en el futuro, opción por los pobres, quitándole la dimensión teológica original.²⁰⁸

El documento recuerda que la opción por los pobres²⁰⁹ es preferencial y no exclusiva. La Teología de la Liberación pervierte en sentido y contenido evangélico de “pobre” convirtiéndolo en proletario, protagonista de la lucha de clase. De este modo la iglesia que prefiere a los pobres se transforma en una iglesia de clase.

Es así que esta lucha de clase divide a la iglesia.

a).- La hermenéutica.²¹⁰

El carácter totalizador de marxismo dominante en la Teología de la Liberación, lleva también a instaurar una nueva hermenéutica. El libro del Éxodo es interpretado como la liberación política del pueblo judío, restándole todo otro significado. La Teología de la Liberación realiza una relectura del evangelio dándole toda la atención a la dimensión política del relato bíblico.

---

²⁰⁶ Libertatis Nuntius.(LN) Congregación Para la Doctrina de la Fe. 6-8. 1984. VII El análisis marxista.

²⁰⁷ idem

²⁰⁸ Libertatis Nuntius. VII.- El análisis marxista. Pag.7

²⁰⁹ LC, IX “Traducción teológica de este núcleo”. Pg 9-10

²¹⁰ LC X Una nueva hermenéutica. Pag. 11

Igualmente, se sitúa en la perspectiva de un mesianismo temporal, el cual es una de las expresiones más radicales de la secularización del Reino de Dios y de su absorción en la inmanencia de la historia humana.²¹¹ .

Esta hermenéutica no tiene en cuenta el aspecto fundamental del evangelio, reconocer a Jesucristo como verdadero Dios y hombre verdadero, que nos libera de la esclavitud del pecado.

b).- Una nueva imagen de Jesús²¹²

La Teología de la Liberación al interpretar la muerte de Jesús como un solo hecho político le quita a la misma el carácter salvífico.

La figura de Jesús queda reducida a una especie de símbolo que recapitula las exigencias de la lucha por los oprimidos, negando la fe en el Verbo encarnado, muerto y resucitado por todos los hombres.²¹³

Esta hermenéutica que tiene su base en la teoría marxista de la lucha de clases, también interpreta las relaciones eclesiales como una confrontación entre la jerarquía eclesiástica y la base creyente. Desconociendo la sacramentalidad que está en la raíz de los ministerios eclesiales²¹⁴ .

También en relación a la Eucaristía, la Teología de la Liberación hace de ella un símbolo de la lucha de los pueblos, dejando de lado el valor de reconciliación y de unidad con que la iglesia recibe el Cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía, según la Congregación, se convierte en una Eucaristía de clase.²¹⁵

c).- Orientaciones

En éste documento la Congregación para la Doctrina de la Fe da “Orientaciones”²¹⁶ para no caer en los errores de la Teología de la Liberación.

En el primer punto de las orientaciones la Congregación señala que las recomendaciones hechas de ninguna manera vienen a justificar ni legitimar la opresión, la injusticia y la miseria en que viven millones de seres humanos.

Pero se rechaza categóricamente toda forma de violencia como un error mortal. También advierte que es un error pensar que nuevas estructuras traen o generen por sí mismas un

---

²¹¹ LN X punto 6 Una nueva hermenéutica pag.12

²¹² LN X. La nueva hermenéutica. Pag. 12

²¹³ Idem, punto 11, pag 12

²¹⁴ Idem, punto 15

²¹⁵ LN X punto 16 pag.12. ” La inversión de los símbolos se constata también en el campo de los sacramentos.

La Eucaristía ya no es comprendida en su verdad de presencia sacramental del sacrificio reconciliador, y como el don del Cuerpo y de la Sangre de Cristo”.

²¹⁶ LN XI Orientaciones, pag.13

hombre nuevo. La lucha de clases como el camino para una sociedad sin clases es un mito que puede llevar a nuevas injusticias y miserias²¹⁷.

La Teología de la Liberación “tiende a desconocer o eliminar: trascendencia y gratuidad de la liberación en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre”²¹⁸ por eso es importante que la catequesis insista sobre éstos puntos de la fe y los medios de salvación: la iglesia y los sacramentos. También los pastores deben estar atentos para evitar la politización del Reino de Dios a través de una sacralización de la política y la lucha revolucionaria.

4.3. Libertatis Conscientia²¹⁹. (LC)

Las Instrucciones sobre la Teología de la Liberación es continuado en otro documento de la Congregación, como se había señalado al principio, donde se exponen las doctrinas de la iglesia acerca de la liberación y la libertad. Este documento de marzo de 1986, Libertatis Conscientia, (LC) trata aspectos teóricos y prácticos del Magisterio de la Iglesia en éste sentido.

La Congregación establece que:

La verdad, empezando por la verdad sobre la redención, que es el centro del misterio de la fe, constituye así la raíz y la norma de la libertad, el fundamento y la medida de toda acción liberadora²²⁰

La verdad es entendida como “verdad evangélica” a la que todos los hombres tienen derecho de conocer a través de la iglesia que ha sido introducida en esta verdad por el Espíritu Santo y el documento cita el evangelio de Juan capítulo 16 vers. 13. “hacia la verdad completa”²²¹

En el capítulo primero el documento analiza la situación de la libertad en el mundo moderno. Si bien el documento reconoce algunos progresos importantes, como son: un mayor dominio de la naturaleza mediante la ciencia y la técnica, la abolición de la esclavitud y la declaración de los derechos humanos, el proceso de liberación adolece según la congregación de importantes y graves ambigüedades²²².

---

²¹⁷ Idem

²¹⁸ Congregación para la Doctrina de la Fe, “Libertatis Nuntius”(LN) Orientaciones punto 17.

²¹⁹ Libertatis Conscientia.(LC). Instrucción sobre libertad cristiana y liberación. Roma, 22 de marzo de 1986. www.aciprensa.com/apologetica/teologia/conscientia.htm

²²⁰ Congregación para la Doctrina de la Fe “ Libertatis Conscientia” punto 3 de la introducción.

²²¹ LC Introducción. Pag.2, punto 4. Juan, 16: 13.” Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad” Traducción de Reina y Valera, 1960 .

²²² LC cap. 1 punto 11. “ El hombre, a medida que se liberaba de las amenaza de la naturaleza, se encontraba ante un miedo creciente. La técnica. Sometiendo cada vez mas la naturaleza, corre el riesgo de destruir los fundamentos de nuestro propio futuro”.

El dominio de la naturaleza se ha transformado en una amenaza de destrucción de los elementos fundamentales de la existencia. En el terreno social, el ideal desarrollado en el Siglo de las Luces sobre la autosuficiencia del individuo llevó al acrecentamiento de las diferencias entre los que tienen mucho y los que no tienen. El predominio del interés por los bienes y goces terrenales se confunde con los ideales de libertad.

Las luchas reivindicativas son la reacción lógica y justa a estas desigualdades entre los desposeídos y los que lo tienen todo.

Pero la más de las veces, la justa reivindicación del movimiento obrero ha llevado a nuevas servidumbres, porque se inspira en concepciones que, al ignorar la vocación trascendente de la persona humana, señalan al hombre una finalidad puramente terrena. A veces ésta reivindicación ha sido orientada hacia proyectos colectivistas que engendran injusticias tan graves como aquellas a las que pretendían poner fin²²³

Nuevas formas de opresión y el peligro de la destrucción total dan pie para interrogantes angustiosas.

El hombre al alejarse de Dios, sostiene la Congregación, en pos de una independización de El, en vez de hacerse libre, destruye la libertad.

El capítulo concluye afirmando que:

El profundo movimiento moderno de liberación, resulta ambiguo, porque ha sido contaminado por gravísimos errores sobre la condición del hombre y su libertad. Al mismo tiempo está cargado de promesas de verdadera libertad y amenazas de graves servidumbres.²²⁴

La Congregación define la libertad como la liberación del pecado²²⁵. El libro del Éxodo narra, según la Congregación, la acción liberadora de Yahvé y su significado es a la vez religioso y político. Yahvé libera su pueblo y le da una descendencia, una tierra y una ley, pero dentro de una Alianza. El aspecto político de la liberación solo se puede ver a la luz del designio religioso²²⁶.

El centro de la experiencia cristiana de la libertad está en la justificación por la gracia de la fe y de los sacramentos de la iglesia. Esta gracia nos libera del pecado y nos

---

²²³ Congregación para la Doctrina de la Fe. “Libertatis conscientia”(LC) cap. 1.punto 13

²²⁴ Libertatis conscientia,(LC) cap. 1, punto 19.

²²⁵ LC cap.1 punto 23. “El hombre es liberado de la esclavitud radical del mal y del pecado” Dimensión soteriológica y ética de la liberación.

²²⁶ LC Cap.III, I. La liberación en el Antiguo Testamento. Punto 44, pag.11.

introduce en la comunión con Dios. Mediante la muerte y resurrección de Cristo se nos ofrece el perdón.²²⁷

La iglesia es el germen y el comienzo del Reino de Dios aquí en la tierra²²⁸, el Reino tendrá su cumplimiento con la resurrección de los muertos y la renovación de toda la creación.

La Jerusalén nueva, dice el documento, es llamada Ciudad de libertad, en su sentido más pleno, como se encuentra descrito en el Apocalipsis de Juan, cap.21 vers 4.

La Congregación cita la segunda carta de Pedro²²⁹, al decir que la esperanza es la espera segura de "otros cielos nuevos y otra nueva tierra, en que tiene su morada la justicia".

El punto 59, El encuentro final con Cristo hace responsable al hombre individual del buen o mal uso de su libre albedrío. La felicidad final es lograda sí, con la Gracia de Dios, el individuo ha hecho buen uso del libre albedrío, llegando de esta manera a ser considerado digno ante el tribunal de Cristo. De ésta forma llegará el hombre "a ser semejante a Dios porque le verá tal cual es". "El don divino de la salvación eterna es la exaltación de la mayor libertad que se pueda concebir"²³⁰

Esta esperanza en la vida eterna no es contraria al "progreso terreno", pero no son del mismo orden.

Por eso es la iglesia la encargada de discernir entre los verdaderos e ilusorios (falsos) signos de liberación, por ser ésta iluminada por el Espíritu Santo²³¹.

El capítulo III termina afirmando que:

La espera vigilante y activa de la venida del Reino es también la de una justicia totalmente perfecta para los vivos y los muertos, para los hombres de todos los tiempos y lugares, que Jesucristo, constituido Juez Supremo, instaurará.²³²

Pese a ello el Documento reconoce como valedero el esfuerzo que la iglesia a través de los fieles y laicos hace para promover la justicia entre los hombres, pero el Documento aclara:

---

²²⁷ Libertatis conscientia cap 3. punto 52 Gracia, reconciliación y libertad

²²⁸ LC cap III, V. La Iglesia Pueblo de Dios de la nueva Alianza. Punto 58. pag. 15.

²²⁹ Segunda carta de Pedro, cap. 3, vers. 13

²³⁰ Libertatis Conscientia (LC) punto 59 El encuentro final con Cristo. pag. 15

²³¹ LC, cap III, punto 60 Esperanza escatológica. Pag.15

²³² LC. Cap III, punto 60, pag. 15 Esta cita es relevante para nuestra respuesta sobre el milenarismo en la Teología de la Liberación. Dado que en la misma cita se asegura que "esta promesa, que supera todas las posibilidades humanas, afecta directamente a nuestra vida en el mundo..." lo que se afirma es que solo hay justicia después de la resurrección y el juicio final.

“Sin embargo, procura que ésta misión no sea absorbida por preocupaciones que conciernen el orden temporal, o que se reduzcan a ellas”²³³

La Teología de la Liberación centra su reflexión en la “opción por los pobres”,²³⁴ para la Congregación de la Fe esta opción por los pobres adquiere un carácter partidista y de naturaleza conflictiva²³⁵. Por eso el Documento afirma que la opción por los pobres no es exclusiva. “La pobreza que Jesús declaró bienaventurada es aquella hecha a base de desprendimiento, de confianza en Dios, de sobriedad y disposición a compartir con otros”²³⁶

El Documento ve la opción por los pobres como una opción preferencial, advirtiendo contra el reduccionismo sociológico e ideológico, que hace de la pobreza un signo de particularísimo sectario.²³⁷

De acuerdo a la doctrina social de la iglesia, presentada por la Congregación, la liberación no puede reducirse a una dimensión socio ética, esta dimensión es una consecuencia de la dimensión soteriológica de la liberación²³⁸

Según la Congregación las estructuras sociales instauradas por el bien de los hombres son en sí mismas insuficientes para garantizar la justicia y libertad de las personas. Es necesario, sostiene el Documento que haya una conversión en los corazones de los hombres para lograr un mejoramiento de las estructuras sociales, ya que el pecado se encuentra en la raíz de todas las injusticias.²³⁹

El Documento concluye afirmando que la dimensión auténtica de la liberación es la realizada por el Redentor: Cristo nos ha liberado del más radical de los males, el pecado y el poder de la muerte. La tarea de los cristianos es la de trabajar para la instauración una civilización de amor.²⁴⁰

4.4. El cardenal Joseph Ratzinger.

En su libro *Escatología*, el cardenal Ratzinger, sostiene que el Reino de Dios no es un concepto político, tampoco un criterio político. Pretender que la realización del Reino de Dios

---

²³³ LC cap. IV, “Misión liberadora de la iglesia” punto 66, pag. 16.

²³⁴ Sturla Stålsett *The crucified and the Crucified*, pag. 57. “The poor is the primary lugar teológico in Latin America”

²³⁵ LC cap. IV, punto 68, pag. 18

²³⁶ LC. Cap IV. Punto 66 Jesús y la Pobreza. Pag. 17

²³⁷ LC cap IV, punto 68. pag.18

²³⁸ LC cap. V punto 71. pag. 18

²³⁹ LC cap. V punto 75, pag 20.

²⁴⁰ LC. Conclusión. Punto 99. pag. 25.

es un proceso político es falsear la política y la teología. Dar pié para la creación de falsos mesianismos que desembocan en totalitarismos²⁴¹.

La afirmación de que la Teología de la Liberación fue una forma de milenarismo, se basa en ésta forma de interpretar el mensaje escatológico del evangelio. El cardenal Ratzinger, rechaza la posibilidad de un perfeccionamiento dentro de la historia humana.²⁴² El cardenal Ratzinger ve en la Teología de la Liberación un nuevo programa, “practicar el cristianismo como medio para cambiar el mundo, tomando como criterio la esperanza”²⁴³ La esperanza en la venida del Reino de Dios. Esto es visto por el cardenal Ratzinger como una nueva forma de mesianismo atea, marxista, que pretende dar al mensaje escatológico un contenido visible y realista.²⁴⁴

El milenarismo tal como ha sido presentando en el capítulo uno trata de la parusía, y la instauración del “reino de los mil años”. A esto responde al cardenal Ratzinger:

el retorno de Cristo es incompatible con el tiempo de la historia, con las leyes a que obedece su propio curso como tal, así que esa venida jamás se podrá conjeturar de la forma que sea a partir de la historia misma²⁴⁵

Esta es la respuesta que da el cardenal Ratzinger a quienes advierten sobre la proximidad del fin del mundo, pero lo que es relevante para nuestro trabajo, no son solamente las señales del fin del mundo sino la actitud a tener en relación al Resucitado.

El modo que el hombre tiene de corresponder a la relación especial del Resucitado con el tiempo de este mundo no es hacer filosofía o teología de la historia sino de *estar alerta*²⁴⁶

Estos son algunos indicios sobre los argumentos que fundamentan la acusación del papa Benedicto XVI a la Teología de la Liberación de milenarista. Como se puede ver no se trata del milenarismo clásico, sino como lo dice el Papa, “una nueva forma”.

---

²⁴¹ Joseph Ratzinger, *Escatología* Biblioteca Herder. Segunda edición española, 2007 Pag. 78 y sig.

²⁴² Joseph Ratzinger *Escatología*. “ Esto quiere decir que la esperanza cristiana no implica concepto alguno de muna plenitude interior de la historia. Esa esperanza expresa, por el contrario, la imposibilidad de que el mundo llegue a la plenitude interior”. Pag. 229

²⁴³ Idem. Pag 78

²⁴⁴ Joseph Ratzinger, *Escatologia*, pag.26-27

²⁴⁵ Idem. Pag.211

²⁴⁶ Idem pg. 211.

Segunda parte.

I. Introducción

Las afirmaciones hechas por el Papa en la entrevista del 9 de mayo del 2007,²⁴⁷ van en dos direcciones: a) una de ellas es el supuesto error de la Teología de la Liberación en cuanto a la doctrina cristiana. Según el Papa se trata de un error de tipo milenarista. b) La otra dirección es la falta de actualidad de ésta reflexión teológica en la actual situación de Latinoamérica, teniendo en cuenta la preocupación social de la iglesia de hoy por los desposeídos. El Papa dijo “fue”, al referirse a la Teología de la Liberación, es decir algo que ya pasó.

Para el Papa la preocupación expresa de la Teología de la Liberación acerca de la situación socio-económica-política de Latinoamérica y el compromiso efectivo de los cristianos por cambiar esta situación, a partir de la fe en Cristo, es vista como una forma de “milenarismo”²⁴⁸.

De acuerdo a lo expuesto en los capítulos anteriores, al definir el Papa los esfuerzos de la Teología de la Liberación por mejorar la situación de los pobres como una promesa similar a la del milenarismo, está diciendo de hecho, que lo propuesto por la Teología de la Liberación es un error doctrinario contrario a las enseñanzas de la Iglesia.

El milenarismo en la Teología de la Liberación es una acusación del papa Benedicto XVI, que los teólogos de la liberación no comparten.

II. Reino de Dios

Para Jon Sobrino²⁴⁹ lo central de la vida cristiana es el anuncio que hace Jesús del Reino de Dios. El cardenal Josef Ratzinger²⁵⁰ en su libro *Escatología* también reconoce la centralidad

---

²⁴⁷ Estas declaraciones fueron recogidas y publicadas por “aciprensa”. Ver el capítulo 1. Introducción de éste trabajo. (febrero 2008)

²⁴⁸ La esperanza mesiánica de un reino terrestre de Jesucristo antes del fin definitivo de la historia y del tránsito hacia la eternidad.

²⁴⁹ Jon Sobrino *Fuera de los Pobres no hay salvación*. Editorial Trotta 2007. La centralidad del reino de Dios anunciado por Jesús. pag. 107 y sig.

²⁵⁰ El libro *Escatología* fue escrito por el cardenal Josef Ratzinger, quien posteriormente al ser designado sumo Pontífice adoptó el nombre Benedicto XVI. Me parece correcto mantener el nombre de cardenal Ratzinger, al citar esta obra.

del anuncio de Jesús en los evangelios, pero las consecuencias de ese reconocimiento no son las mismas que las de Jon Sobrino y la Teología de la Liberación.

Sturla Stålsett escribe:

The ultimate to Jesus is the Kingdom of God which is approaching. This is the primary content of his preaching and practice, and that which ultimately determines his life, service and destiny²⁵¹

Este anuncio de Jesús tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, pues el designio salvífico de Dios se expresa en la promesa, la esperanza y la fe del pueblo de Israel en un reinado de Dios. Jon Sobrino escribe que cuando Dios reina, el mundo se transforma en reino de Dios, por eso es justo hablar de reinado de Dios²⁵². El mensaje de Jesús tiene el mismo carácter que encontramos en el libro del Éxodo capítulo tres versículos 7 y 8²⁵³, no se trata de una promesa difusa o abstracta, se trata de algo muy concreto casi tangible.

En el Antiguo Testamento se trata del pueblo de Israel, pero en el Nuevo Testamento el mensaje está dirigido a personas concretas:

Jesús anuncia la buena noticia a personas bien concretas y la hace real para ellas. Y también exige de ellas, personalmente, una forma de vida para que Dios reine en Israel.²⁵⁴

El cardenal Ratzinger sostiene que la expresión clave en la predicación de Jesús es, Reino de los Cielos o Reino de Dios.²⁵⁵ “En el Nuevo Testamento la expresión es usada 122 veces, de ellas 99 pertenecen a los sinópticos, de los cuales en 90 ocasiones lo ponen en boca de Jesús²⁵⁶,”

Según el Cardenal, el término griego (Basileia)βασιλεια está referido a una realidad activa más que a un lugar. Se podría entender como señorío, en éste caso, señorío de Dios, el Cardenal escribe:

“O sea que la expresión “reino *de Dios*” está remitiendo al dominio de Dios, al poder viviente de Dios sobre el mundo; tanto es así que, para J. Jeremías (*Teología del Nuevo Testamento I*

---

²⁵¹ Sturla J. Stålsett *The crucified and the Crucified*” A Study in the Liberation Christology of Jon Sobrino. Peter Lang volumen 127. pag 125 y sig.

²⁵² J.Sobrino obra citada, pg 108.

²⁵³ ”Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores;pues he conocido sus angustias, y he descendido para liberarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel...” Exodo, 3 vers. 7 y 8. (Reina y Valera, trad. Rev. 1960)

²⁵⁴ J. Sobrino, obra citada, pag. 109

²⁵⁵ J.Ratzinger *Escatología* pag. 46 y sig.

²⁵⁶ Idem

126), el anuncio *el reino de Dios está cerca* puede traducirse exactamente por *Dios está cerca*”²⁵⁷

El mensaje de Jesús, y en eso coinciden el cardenal Ratzinger con lo que afirma Jon Sobrino, está enraizado en la tradición judía. Esta tradición judía distingue dos tipos de esperanza: la rabínica y la apocalíptica.²⁵⁸ La tradición rabínica reconoce a Dios como el Señor de la historia y espera que un día Dios se haga manifiesto en todo su poder. De aquí surge la idea de los dos eones, el Eón presente y el Eón futuro²⁵⁹. Un Eón sería el tiempo actual y el otro sería el futuro luego de la venida del mesías. Entre estos dos eones habría un tiempo intermedio mesiánico. De ésta tradición surge la rama celota que pretende acelerar la llegada de este reino mediante la acción política, politizando la escatología, y haciendo de ella un programa político²⁶⁰. La tradición apocalíptica es presentada por el cardenal Ratzinger como expresiones minoritaria en situaciones de desesperación²⁶¹. Entre estas dos tradiciones encontramos el mensaje de Jesús sobre la proximidad del reino de Dios.

Para Jon Sobrino el reino de Dios es el reino de la justicia. El reinado de Dios tiene una dimensión personal / moral. J.Sobrino explica:

“Dios reina cuando los seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, reproducen en sus vidas la bondad y compasión de Dios, la justicia y la reconciliación.”²⁶²

Jesús dice, según el Evangelio de Mateo: “Arrepentíos, pues el reino de los cielos está cerca” (Mateo 3 vers. 2)

El reinado de Dios también tiene una dimensión temporal, el hombre aspira a que ese reinado,- imperio de la justicia- se haga realidad, por eso Jesús al enseñar a sus discípulos a orar dice: “Vénganos tu reino” (Mateo 6, vers.10). “Jesús invita a los suyos a llamar a Dios abba – como el lo hacía- realidad personal de novedosa y escandalosa bondad, ternura e incondicional acogida”²⁶³

---

²⁵⁷ idem

²⁵⁸ J. Ratzinger, *Escatología* pag 48 y sig.

²⁵⁹ Eon se puede entender como “tiempo en el mundo”. Este concepto es desarrollado por Manuel Lacunza 1731-1801. “ En suma se llama siglo (eon) el día actual de los hombre...” Fredy Parra, profesor de la Universidad Católica de Chile. Historia y escatología en Manuel Lacunza. Teología y Vida ISSN 0049-3449. Versión impresa.

²⁶⁰ J.Ratzinger *Escatología*.

²⁶¹ idem

²⁶² J.Sobrino. *Fuera de los pobres no hay salvación*. Editorial Trotta. 2007. pag.109.

²⁶³ Idem

El cardenal Ratzinger reconoce la centralidad del Reino de Dios en la predicación de Jesús, pero en su libro *Escatología* anota también que esta centralidad del Reino de Dios pierde su importancia en la predicación pospascual²⁶⁴.

Al referirse a ésta realidad el Cardenal escribe:

Se ve claro que el término (Reino de Dios) tuvo una importancia fundamental en la tradición referente a Jesús, pero perdió terreno rápidamente en la predicación pospascual. Tanto por el número como por el contenido se ve que pasó a segundo plano. Puede decirse que, mientras que la predicación de Jesús giró alrededor de la idea del Reino de Dios, la predicación apostólica pospascual se centra en la cristología.²⁶⁵

El Cardenal no excluye en éste cambio de centro una forma de degradación del tema Reino de Dios, pero rápidamente argumenta en contra de tal supuesto, partiendo de la base de que, fueron los primeros cristianos los que dieron los principales elementos para la cristología. Estos elementos surgen de la fidelidad para con Jesús y su mensaje por parte de los primeros cristianos. Además hay que tener en cuenta que éstos primeros cristianos vivieron y actuaron bajo condicionamientos sociales y políticos distintos a los que existían en los tiempos en que Jesús predicaba. Con éste argumento, el Cardenal explica éste cambio del tema central de la predicación, presentándolo como una preocupación real por mantenerse fieles a Jesús de forma total.

Para Jon Sobrino²⁶⁶, éste paulatino desplazamiento de centro “Reino de Dios” es de suma importancia. La cristología de Nuevo Testamento, dice Sobrino, se desarrolla en dos direcciones: a) la experiencia de la resurrección de Jesús y b) el recuerdo de la vida histórica de Jesús.

En esta segunda parte, la vida histórica de Jesús, es presentada en el Nuevo Testamento en función de dos elementos: la relación de Jesús con Dios (Abba) y el Reino de Dios. La literatura neotestamentaria se concentra en la relación de Jesús con Dios hasta llegar al concepto Jesús Hijo de Dios. En cambio la relación de Jesús con el Reino de Dios se fue desplazando de su centralidad.

---

²⁶⁴ J. Ratzinger *Escatología*. Pospascual, se refiere a la predicación después de la resurrección hecha por los apóstoles y los primeros cristianos.

²⁶⁵ J. Ratzinger *Escatología*. Biblioteca Herder, Madrid. Pag.46

²⁶⁶ Jon Sobrino *La Fe en Jesucristo, Ensayo desde las víctimas*. Editorial Trotta, Madrid Tercera edición 2007. pag. 409. Epílogo. Recondar y Caminar. La centralidad del Reino de Dios.

Las primeras fórmulas de fe que aparecen en *Hechos de los Apóstoles* y en las cartas paulinas, se centran en Jesús, a lo que se añadirá después la mención del Padre y del Espíritu, pero no aparece en ellas el reino, aquel eu-aggelion que anunciaba Jesús para ser acogido con fe.²⁶⁷

Más adelante en el Evangelio de Juan, el reino de Dios y la salvación que éste trae, serán sustituidos, en lo fundamental, por el Hijo y la vida eterna²⁶⁸

El desarrollo de ésta cristología llevó, según Sobrino²⁶⁹, a una triple devaluación del reino de Dios.

La primera, es la personalización del reino de Dios, Jesús es el reino de Dios en persona, “autobasileia, tou Theou, (αυτο-βασιλευα) diría Orígenes en el siglo III”.

La segunda, que según Sobrino es la más grave, es la “eclesialización espuria del reino de Dios”²⁷⁰ Sobrino acepta lo enunciado por el Concilio Vaticano Segundo al afirmar que la Iglesia es el signo del reino de Dios. Lo que Sobrino rechaza es la identificación de *Iglesia y reino de Dios* en régimen de cristiandad. Esto es un grave error dice Sobrino que llevó a la iglesia Católica a cometer aberraciones.

La tercera devaluación se produce al desplazar el reino de Dios de la historia, ésta tendencia se impuso con claridad en el siglo VI²⁷¹. “El reino de Dios es desplazado a lo interior, ahistórico, esotérico, tendencia recurrente en la historia”²⁷².

III. Reino de Dios y la Notificación²⁷³

Jon Sobrino es hoy una de las personalidades centrales de la Teología de la Liberación, como teólogo su aporte fundamental está dentro de la cristología. Al respecto escribe Sturla Stålsett²⁷⁴:

Sobrino’s christology, accordingly, is structured around such an analysis, in that it first explores the historical Jesus in his relation to the Kingdom of God and then his relation to God the Father. These two fundamental relations determine the identity, activity and ultimate

---

²⁶⁷ Idem

²⁶⁸ Idem

²⁶⁹ idem pag. 470

²⁷⁰ Idem

²⁷¹ Idem

²⁷² idem

²⁷³ Aquí se trata del mismo tema: Reino de Dios, pero se incluye el conflicto entre Jon Sobrino y la Congregación para la Doctrina de la Fe, quien publicara una Notificación sobre la obras de Jon Sobrino a la que califica de “peligrosas” para la fe de la iglesia.

²⁷⁴ Sturla J. Stålsett *The crucified and the Crucified” A Study in the Liberation Christology of Jon Sobrino*. Peter Lang AG, European Academic Publishers, Berne 2003. pag. 25 y sig.

historical fate of Jesus, according to Sobrino. But Jesus is also embedded in a profound relation to his followers, which after his death and resurrection becomes what might be defined as tranhistorical relation in the Spirit. When seen in the perspective of Jesus' death on the cross, this historical constitutive relatedness between Jesus and his followers becomes a relatedness between the crucified Jesus and the crucified people, the Crucified and the crucified

Esta cristología que describe S.Stålsett despertó críticas dentro de la Iglesia. La Congregación para la Doctrina de la Fe²⁷⁵ reaccionó publicando la “Notificación sobre la obra del padre Jon Sobrino, S.I.”.

Esta Notificación fue aprobada por el papa Benedicto XVI en audiencia con el Cardenal Prefecto el 13 de octubre del 2006. El documento lleva la firma del prefecto cardenal William Levada y su secretario Ángel Amato, Arzobispo titular de Sila.

La Congregación pone de manifiesto que se ha visto en el deber de publicar la Notificación sobre “algunas obras del padre Jon Sobrino en las cuales se han encontrado diversas proposiciones erróneas o peligrosas que pueden causar daño a los fieles”²⁷⁶

Se trata de un largo proceso en que dos de los libros de Jon Sobrino, *Jesucristo Liberador*, Madrid 1991, y la *Fe en Jesucristo. Ensayo desde las victimas*, San Salvador, 1999, fueron analizados por la Congregación para la Doctrina de la Fe en el mes de octubre del 2001. Al encontrar la Congregación errores e imprecisiones se resolvió un estudio ulterior y más profundo de dichas obras. Como éstas obras de Jon Sobrino eran ampliamente difundidas y usada en seminarios y otros centros de estudios, sobre todo en América Latina, la Congregación resolvió darle el tratamiento de “procedimiento urgente” previsto en los artículos 23 – 27 de la *Agendi Ratio in Doctrinarum Examine*²⁷⁷. En el mes de julio del 2004 la Congregación envió a través del Preósito General de la Compañía de Jesús, Peter Hans Kolvenbach, un elenco de proposiciones erróneas o peligrosas encontradas en los libros citados²⁷⁸

---

²⁷⁵ La Congregación para la Doctrina de la Fe, originalmente llamada Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición, fue fundada por el papa Pablo II en 1542, con la Constitución “*Licet ab initio*”, para defender la Iglesia de las herejías. Hoy, según el artículo 48 de la Constitución Apostólica sobre la Curia Romana “*Pastor bonus*”, promulgada por el Santo Padre Juan Pablo II el 28 de junio de 1988, “la tarea propia de la Congregación para la Doctrina de la Fe es promover y tutelar la doctrina de la fe y la moral en todo el mundo católico”. La congregación actualmente tiene 23 miembros- Cardenales, Arzobispos y Obispos- y está presidida por el Arzobispo emérito de San Francisco, USA, cardinal William Joseph Levada, nacido en California, USA, en junio de 1936.

²⁷⁶ Congregación Para la Doctrina de la Fe. Nota explicativa a la Notificación sobre las obras del padre Jon Sobrino. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc (08.11.2007)

²⁷⁷ Notificación sobre la obra de J.Sobrino. aciprensa 14.03.2007. www.aciprensa.com (febrero 2008)

²⁷⁸ Idem

Los errores que la Congregación para la Doctrina de Fe encontró en la obra de Jon Sobrino están referidos:

- a) **Los Pobres.** Según la Congregación, Sobrino afirma que la cristología latinoamericana determina que su lugar, como realidad sustancial, son los pobres del mundo. La Congregación corrige a Sobrino aclarando que:

“El lugar eclesial de la cristología no puede ser la iglesia de los pobres sino la iglesia apostólica transmitida por la Iglesia a todas las generaciones y aclara además que el teólogo, por su vocación particular en la iglesia, ha de tener constantemente presente que la teología es ciencia de la fe”

- b) **Divinidad de Jesús.** Según la Congregación son erróneas las afirmaciones de Sobrino que tienden a disminuir el alcance de los pasajes del Nuevo Testamento que afirman que Jesús es Dios. Según el documento de la Congregación, Sobrino sostiene que:

“la divinidad de Jesús ha sido afirmada sólo después de mucho tiempo de reflexión creyente y que en el Nuevo Testamento se halla solamente en germen”

- c) **La Encarnación del Hijo de Dios.** El análisis hecho por la Congregación de las obras de Sobrino ha revelado que Sobrino establece una distinción entre Hijo y Jesús, sugiriendo la presencia de dos sujetos en Cristo. No resulta claro que el Hijo es Jesús y que Jesús es el Hijo. Es fundamental para la fe católica afirmar que Jesucristo es una persona, donde están unidas las dos naturalezas: la humana y la divina, como lo han sostenido todos los Concilios de la Iglesia.

- d) **Jesucristo y el Reino de Dios.** Según la Notificación el padre Sobrino no deja claro que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, como siempre lo ha afirmado la Iglesia: su mediación es única, singular, universal e insuperable. Para Sobrino según la Congregación, la persona de Jesús, como mediador, no se puede absolutizar.

e) **La autoconciencia de Jesucristo.** La Congregación sostiene que en la obra de Sobrino, la relación filial de Jesús con el Padre, en su singularidad irrepetible no aparece con claridad. En ocasiones Sobrino dice que Jesús es un creyente como nosotros. Pero, afirma la Congregación:

“si Jesús fuera un creyente como nosotros, aunque ejemplar, no podría ser el revelador verdadero que nos muestra el rostro del Padre”

- f) **El valor salvífico de la muerte de Jesús.** Algunas afirmaciones de Sobrino, dice la Notificación, hace pensar que Jesús no atribuyó a su muerte un valor salvífico. La Congregación cita el Concilio Vaticano II: El hijo de Dios es naturaleza humana que unió

a sí, venciendo la muerte con su muerte y resurrección, redimiendo al hombre y lo transformó en una criatura nueva.

En el mes de marzo del 2005 el padre Jon Sobrino envió a la Congregación una “Respuesta al texto de la Congregación”

La respuesta de Sobrino fue examinada por la Congregación en sesión ordinaria del 23 de noviembre del 2005. La Congregación expresó:

Se constató que aunque en algunos puntos el Autor había matizado parcialmente su pensamiento, la Respuesta no resultaba satisfactoria, ya que, en sustancia, permanecían los errores que habían dado lugar al envío del elenco de proposiciones ya mencionado. Aunque la preocupación del Autor por la suerte de los pobres es apreciable, la Congregación para la Doctrina de la Fe se ve en la obligación de indicar que las mencionadas obras del padre Jon Sobrino presentan, en algunos puntos, notables discrepancias con la fe de la iglesia²⁷⁹

Esta es la razón por la cual la Notificación se hizo pública a los efectos de ofrecer a los fieles un criterio de juicio seguro basados en la doctrina de la iglesia.

En relación a Jesús y el reino de Dios, la Congregación reacciona porque ve en la obra de Jon Sobrino que el vínculo Jesús (mediador) y reino de Dios (mediación) se ve privado de su contenido peculiar y de su singularidad.

Para Sturla Stålsett esta relación no solamente es clara sino que define la identidad de Jesús.

Jesus, as mediator of the Kingdom, is both its proclaimer and initiator. The relationship between Jesus and the Kingdom –the mediator and the mediation- is “essential and constitutive”, Sobrino says, once again showing his predilection for relationality as fundamental category in theology. Given the main characteristics of the Kingdom as portrayed by Sobrino, then, we get a clearer picture of who this Jesus is²⁸⁰

Pero para la Congregación no es suficiente hablar de una conexión íntima o relación constitutiva entre Jesús y el Reino de Dios. La Congregación sostiene que²⁸¹ “esta identidad ha sido puesta de relieve desde la época patristica”. El papa Juan Pablo II afirma en la encíclica *Redemptoris Missio* (1991):

---

²⁷⁹ idem

²⁸⁰ S.Stålsett *The crucified and the Crucified* editado por Peter Lang, Berne 2003, pag. 238.

²⁸¹ Notificación sobre las obras del padre Jon Sobrino. www.vatican.va/roman (febrero 2008)

La predicación de la iglesia primitiva se ha centrado en el anuncio de Jesucristo, con el que se identifica el Reino de Dios”. “Cristo no solamente ha anunciado el Reino de Dios, sino que en él el Reino mismo se ha hecho presente y se ha cumplido

El padre Jon Sobrino recibió la Notificación de la Congregación para la Doctrina de la fe, a través de su superior general el padre P. Kovenbach²⁸². En la Notificación (Notificatio) se le exhortaba al padre Sobrino a que se adhiriera sin reserva a la Notificación. El 13 de mayo del 2007 Jon Sobrino le dirige al padre Kolvenbach una carta²⁸³ en la que explica por qué no puede hacerlo. En relación al tema Reino de Dios, la carta expresa en el punto 3 Las críticas a mi teología del teólogo Joseph Ratzinger:

d) Ratzinger “El concepto fundamental de la predicación de Jesús es el “Reino de Dios. Este concepto se encuentra también en el núcleo de las teologías de la liberación, pero leído sobre el trasfondo de la hermenéutica marxista. Según Sobrino el reino no debe comprenderse de modo espiritualista, ni universalista, ni en el sentido de una reserva escatológica abstracta. Debe ser entendido en forma partidista y orientado hacia la praxis. Sólo a partir de la praxis *de* Jesús, y no teóricamente, se puede definir lo que significa el reino; trabajar con la realidad histórica que nos rodea para transformarla en el Reino”

Comentario. “Es falso que yo hable del Reino de Dios en el trasfondo de la hermenéutica marxista. Sí es cierto que doy importancia decisiva a reproducir la praxis de Jesús para obtener un concepto que pueda acercarnos al que tuvo Jesús. Pero esto último es problema de epistemología filosófica, que tiene también raíces en la comprensión bíblica de lo que es conocer. Como dicen Jeremías y Oseas: “Hacer justicia ¿no es eso conocerme?”

IV. Reino de Dios y milenarismo.

Para Jon Sobrino, el Reino de Dios no es solamente un concepto de esperanza, como lo sostiene en su libro, *La fe en Jesucristo*²⁸⁴, es también un concepto práxico. El reino de Dios no es solamente algo que es esperado -en cuanto fue prometido-, sino que es algo que se debe construir (*verun quia faciendum*).

Este concepto se encuentra mas alejado aún de lo que sostiene la Congregación para la Doctrina de la Fe en su Notificación. Basándose en lo manifestado por el papa Juan Pablo

---

²⁸² Peter-Hans Kovenbach, nació en Holanda en 1928 y desde hace 25 años es Superior General de la Compañía de Jesús. Al momento de escribir esta nota, la Compañía de Jesús celebra su XXXV Congregación general para elegir al successor de Peter-Hans Kovenbach.

²⁸³ Carta de Jon Sobrino al P. General de los jesuitas, Peter H. Kovenbach. 13 de marzo de 2007. ATRIO. <http://www.atrío.org/?p=565> (febrero 2008)

²⁸⁴ J. Sobrino *La fe en Jesucristo* editorial Trotta, Madrid 2007, pag. 74

II²⁸⁵, el reino de Dios no solamente ha sido anunciado por Jesucristo, sino que ya se ha hecho presente y se ha cumplido en El (Cristo).

“el Reino de Dios no es un concepto, una doctrina, un programa (...) sino que es ante todo una persona que tiene el rostro y el nombre de Jesús de Nazaret, imagen del Dios invisible”

El tema reino de Dios, se hace central dado que el error doctrinario que el papa Benedicto XVI le atribuye a la Teología de la Liberación es de tipo milenarista, es decir, un error relacionado con el reino esperado según la promesa y la prédica de Jesús. La Congregación para la Doctrina de la Fe no menciona este error milenarista en la obra del padre Jon Sobrino. Pero el cardenal Ratzinger²⁸⁶ en su libro *Escatología*, explica que el quiliasmo²⁸⁷ fue rechazado tempranamente por la iglesia.

El no al quiliasmo significa que la iglesia rechaza la idea de una plenitud definitiva de tipo intrahistórico o la idea de una posibilidad de perfeccionamiento interior de la historia en sí misma. Esto quiere decir que la esperanza cristiana no implica concepto alguno de una plenitud interior de la historia. La esperanza expresa, por el contrario, la imposibilidad de que el mundo llegue a la plenitud interior²⁸⁸

El Cardenal dice en la misma página que las teologías de la liberación se sitúan en este contexto histórico (quiliasmo).

Para la Teología de la Liberación, como lo ha explicado Jon Sobrino y también Ignacio Ellacuría²⁸⁹ existe una unidad entre el plano de la historia humana y la historia de la salvación. La salvación se realiza en la historia, y es el anticipo al Reino de Dios. Se trata de liberaciones temporales que conllevan un significado salvador. En su artículo “Para leer a Ignacio Ellacuría”, José Mora Galiana²⁹⁰ escribe:

---

²⁸⁵ Enciclica *Redemptoris Missio*, 1991. Citado por la Nota explicativa a la Notificación sobre las obras de Jon Sobrino. www.vatican.va/roman (febrero 2008)

²⁸⁶ Es necesario recordar que el cardenal Ratzinger fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe desde 1988

²⁸⁷ quiliasmo o milenarismo,

²⁸⁸ J. Ratzinger *Escatología* Biblioteca Herder. 2007 Barcelona . Pag. 229

²⁸⁹ Ignacio Ellacuría, jesuita, había nacido en Vizcaya, España el 9 de noviembre de 1930. Se hizo ciudadano salvadoreño y trabajaba en la Universidad de San Salvador. El 16 de noviembre de 1989 fue asesinado por la policía Nacional junto a todos sus compañeros jesuitas, Jon Sobrino logró salvarse por estar fuera del país. *Conceptos fundamentales de la teología de la liberación* co-editores Egnacio Ellacurí y Jon Sobrino. Editorial Trotta, Madrid 1990.

²⁹⁰ José Mora Galiana, “Para leer a Ignacio Ellacuría” En el X aniversario de su asesinato, curso 99/00. Versión electrónica de José Luis Gómez-Martínez, <http://centros5.pntic.mec.es/ies.ignacio.ellacuria/> (Marzo 2008)

La liberación a partir de las experiencias de la opresión histórica, las injusticias estructurales, el exilio, el cautiverio y la marginalización; la dimensión salvadora del servicio a los pobres y la opción preferente por las masas populares; la importancia de amor eficaz u ortopraxis; liberación, reconciliación, fraternidad y solidaridad; Jesucristo liberador; el pueblo de Dios; y la espiritualidad liberadora, la pedagogía liberadora, la psicología liberadora y la ética liberadora son anticipos del Reino de Dios

En ningún momento se habla de parusía al mencionar estos anticipos del Reino de Dios, lo que Jon Sobrino dice, es que:²⁹¹

“hay que estar abiertos a la posibilidad de hacer en la historia algún tipo de experiencia de plenitud, de triunfo, de victoria y si no hubiera nada de plenitud ni nada que celebrar en la historia, vano sería repetir que en la resurrección de Jesús ha habido triunfo y victoria”

El cardenal Ratzinger no ve ninguna posibilidad de que en la historia se logren los mejoramientos necesarios para aproximarnos al Reino de Dios. Para el Cardenal la resurrección de Cristo tiene otro mensaje que trasciende la historia, se trata de una esperanza en el regreso de Cristo²⁹², que corroboran las apariciones pospascuales.

La fe en el retorno de Cristo es, pues, primariamente el rechazo a la posibilidad de que el mundo llegue a una plenitud intrahistórica (en la historia)²⁹³, representando en cuanto rechazo precisamente la defensa del hombre frente a la deshumanización causada por él mismo²⁹⁴

Es la resurrección de Cristo el origen de la fe en su retorno, y la fe en su retorno es la certeza de que el mundo alcanzará su plenitud, pero no por la acción del hombre, sino por la fuerza del amor que ha vencido en el Cristo resucitado, explica el Cardenal.

Estas palabras del Cardenal encuentran en Jon Sobrino su equivalente al referirse Jon Sobrino a la dimensión personal del Reino de Dios:

Dios reina cuando los seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, reproducen en sus vidas la bondad y compasión de Dios, la justicia y la reconciliación. Dios Reina cuando el corazón de piedra se transforma en corazón de carne (Ezequiel), cuando el ser humano llega a conocer, en intimidad, a Yahvé (Jeremías).²⁹⁵

---

²⁹¹ Jon Sobrino *La fe en Jesucristo* Editorial Trotta, Madrid, pag.118

²⁹² Joseph Ratzinger *Innføring i Kristendommen* - Oslo 1993. "Troen på Jesu Kristi gjenkomst og verdens fullendelse i den, lar seg ut fra dette forklare som den overbevisning at vår historie går mot et punkt omega"

²⁹³ El paréntesis es mío, no figura en el texto original.

²⁹⁴ J. Ratzinger. *Escatología*, editorial Trotta. Pag 229.

²⁹⁵ Jon Sobrino *Fuera de los pobres no ha salvación* Editorial Trotta. Madrid. Pag.109

Pese a que el cardenal Ratzinger ve en todas las culturas y en todas las civilizaciones y religiones de la historia, un velado anuncio de Jesucristo, de anhelos de salvación, el Cardenal rechaza la tendencia a identificar la esperanza cristiana con el progreso humano material, sociológico o tecnológico. El ser humano no puede lograr unidad y armonía social por su propia cuenta²⁹⁶. La historia de la salvación está, a cada momento de la historia, mas allá de la historia, aunque en definitiva, es la que le da el verdadero sentido a la historia. Así pues, la escatología cristiana no se identifica con la mera construcción del reino de este mundo.²⁹⁷

Estas afirmaciones del cardenal Ratzinger, difieren de lo expresado en la Constitución Pastoral *Gaudium et Spes*²⁹⁸ (Sobre la iglesia en el mundo actual) 1965. En el capítulo III, La actividad Humana en el mundo, punto 39 sobre Tierra nueva y cielo nuevo, se puede leer:

Se nos advierte que de nada le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a si mismo. No obstante, la espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien animar la preocupación por perfeccionar esta tierra donde crece el cuerpo de la nueva familia humana, el cual puede de alguna manera anticipar un vislumbre del siglo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente progreso temporal y crecimiento del reino de Cristo, sin embargo el primero, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios.

Para la Congregación para la Doctrina de la Fe y para su anterior prefecto, cardenal Ratzinger, el perfeccionamiento de esta tierra es una tarea política y por lo tanto la iglesia no debe involucrarse. La iglesia debe mantenerse en una situación imparcial. La Constitución Pastoral que acabamos de citar en el punto 42 del capítulo IV, reafirma que la función de la iglesia no es política ni económica, sino religiosa, y agrega que por ésta misma razón, por la función religiosa recibida de Jesús “*fluyen la luz y las energías que pueden ayudar a construir y afirmar la comunidad de los hombres*”²⁹⁹

---

²⁹⁶ Introducción al Pensamiento de Ratzinger (Benedicto XVI). Escrito por el Dr. Antonio Lopez de Villalta, el 26 de junio del 2005. Publicado en internet <http://www.corazones.org/santos/benedicto16/> Página de Las Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y María. www.corazones.org. (febrero 2008)

²⁹⁷ Idem pag.7

²⁹⁸ Papa Paulo VI, Constitución Pastoral, 7 de diciembre de 1965. www.vatican.va/archive/hist_councils/ii pag. 20. electrónica. (Febrero 2008)

²⁹⁹ Paulo IV, Constitución Pastoral *Gaudium et spes* diciembre de 1965. www.vatican.va (Febrero 2008)

“Que los pobres vivan”³⁰⁰

La otra dirección en que se orienta la crítica del papa Benedicto XVI, es la falta de actualidad de la Teología de la Liberación, dada la preocupación social demostrada por la Iglesia. El Papa menciona un cambio en la situación: *“Ha cambiado profundamente la situación en la cual la teología de la liberación nació. Es evidente que las fáciles promesas que hacían creer que pueden conseguir de una revolución las condiciones para una vida completa estaban equivocadas...”*³⁰¹

Cuando el obispo Pedro Casaldáliga³⁰² se entera de la Notificación contra el padre Jon Sobrino, que refiero en esta segunda parte³⁰³, escribió una carta que hizo pública y que el Servicio de Koinonia, la difundió electrónicamente en la carta dice el obispo:

Son 834 millones de personas las que pasan hambre en el mundo y cada año son 4 millones más: Un 40% de la población mundial vive en la pobreza extrema. En América Latina son unos 205 millones de personas en la pobreza. En Africa Subsahariana son 47 millones.³⁰⁴

Esta carta fue escrita en el 24 marzo del 2007 y las cifras referidas son las presentadas por el Programa de las Naciones Unidas, para el Desarrollo (PNUD). Sin lugar a dudas el mundo hoy difiere fundamentalmente del mundo en 1968-69. Pero son innegables las cifras citadas por el Obispo.

La situación de pobreza que describe el Obispo se refiere a la pobreza económica, es decir a la forma en que se reparten los recursos y las riquezas. Pero para la Teología de la Liberación, esta pobreza económica “lanza un cuestionamiento radical y englobante a la conciencia humana y a la manera de percibir la fe cristiana”³⁰⁵.

---

³⁰⁰ Esta frase es tomada de una cita que hace Jon Sobrino en su libro *Fuera de los pobres no hay salvación*, de Monseñor Oscar Romero, obispo de San Salvador, asesinado por sicarios de la Guardia Nacional mientras celebraba la santa Cena. La frase es “La gloria de Dios es que el pobre viva”

³⁰¹ aciprensa, declaraciones del papa Benedicto XVI en el momento de partir hacia Brasil. Estas declaraciones fueron recogidas por “aciprensa” “Lo que todo católico necesita saber” y publicadas electrónicamente på www.aciprensa.com (marzo 2008)

³⁰² Pedro Casaldáliga, nació en Barcelona el 16 de febrero de 1928. En junio de 1968 se trasladó como misionero al Mato Grosso, Brasil. El 23 de octubre de 1971 fue ordenado obispo de São Felix do Araguaia, Brasil. Al asumir como papa Juan Pablo II, comenzaron sus problemas con el Vaticano. Fue llamado a la Santa Sede para ser amonestado por el Papa por el apoyo de Casaldáliga al régimen sandinista. Al cumplir sus 75 años, recibió la orden del Vaticano que tenía que jubilarse. En 1989 fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz. Casaldáliga, decidió continuar viviendo en su diócesis.

³⁰³ Segunda parte, pagina 68 y siguientes de este trabajo.

³⁰⁴ Dom Pedro Casaldáliga ” La verdad, pilato, es...” Circular 2007. www.serviciokoinonia.com (Febrero 2008)

³⁰⁵ Jon Sobrino *Fuera de los pobres no hay salvación* Editorial Trotta, 2007 Madrid, pag. 45

El papa Benedicto XVI, en el discurso de apertura de la V conferencia de CELAM, en Aparecida, Brasil³⁰⁶ reconoce que los problemas sociales y económicos, con el gran desafío que significa la pobreza son múltiples y complejos y no se pueden afrontar con programas generales. El Papa dice:

Sin embargo, la cuestión fundamental sobre cómo la Iglesia iluminada por la fe en Cristo, deba reaccionar ante estos desafíos, nos concierne a todos. En este contexto es inevitable hablar del problema de las estructuras, sobre todo de las que crean injusticia

Esta afirmación del Papa viene a confirmar lo sostenido por la Teología de la Liberación en que los pobres son en realidad los empobrecidos, por estructuras socio-político- económicas injustas.

La pobreza es descrita por Jon Sobrino³⁰⁷, como una muerte lenta en contraposición a la muerte rápida de la violencia, la guerra o la represión. Desde el cristianismo la forma fundamental de estar en afinidad con Dios es estar en afinidad con la vida, que El representa, sostiene Sobrino, por eso la misión de la Iglesia es hacer de la misericordia su principio motriz y directriz. Dado que la situación de pobreza es masiva y como también lo sostiene el Papa, está enraizada en estructuras injustas, *“la misericordia tiene que ser historizada como lucha en contra de la injusticia y en favor de la justicia”*³⁰⁸

Jon Sobrino³⁰⁹ hace precisiones sobre el término misericordia tendiente a desechar sentimientos de compasión inconducentes por no ir acompañados de una práctica consecuente. Dice Sobrino:

El término misericordia hay que entenderlo bien, porque puede connotar cosas verdaderas y buenas, pero también cosas insuficientes y hasta peligrosas: sentimiento de compasión (con el peligro de que no vaya acompañado de una praxis), obras de misericordia, con el peligro que no se analicen las causas del sufrimiento; alivio de necesidades individuales con el peligro de abandonar la transformación de las estructuras; actitudes paternas, con el peligro del paternalismo³¹⁰.

---

³⁰⁶ Discurso del papa Benedicto XVI en la inauguración de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano el 13 de mayo del 2007. Libreria Editrice Vaticana.

³⁰⁷ Jon Sobrino, *Fuera de los pobres no hay salvación*, editorial Trotta. Madrid, 2007 pag.49

³⁰⁸ Idem

³⁰⁹ Jon Sobrino *El principio Misericordia* Sal Terrae. Presencia Teológica. San Salvador 1992. pag.32

³¹⁰ Jon Sobrino *El principio misericordia* Sal Terrae. 1992 San Salvador. Pag. 32.

Para evitar esto Jon Sobrino propone no hablar solamente de misericordia sino del principio-misericordia, como el principio fundamental de la actuación de Dios y de Jesús y que debe serlo también de la Iglesia.

El ejemplo que usa Sobrino para ilustrar el concepto *principio-misericordia* que propone, es tomado del libro Éxodo, capítulo 3 versículos 7 y siguientes:

He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos y he bajado a liberarlos”³¹¹ Es el sufrimiento del pueblo y su clamor lo que mueve la acción liberadora de Dios. Como lo dice J.Sobrino “en el principio absoluto histórico-salvífico está la misericordia, y ésta se mantiene constante en el proceso salvífico de Dios³¹²

La opción preferencial por los pobres proclamada en la segunda conferencia de CELAM, en Medellín, y luego mantenida en las siguientes conferencias episcopales, tiene su base en la misericordia, por eso es que Sobrino la denomina *intellectus misericordiae, iustitiae, amoris*³¹³.

Lo que ha cambiado

El Papa utiliza el pretérito para referirse a la Teología de la Liberación en sus declaraciones a la prensa... *fue una forma de milenarismo*³¹⁴ al mismo tiempo que hace referencia a que las condiciones en las que la Teología de la Liberación se desarrolló han cambiado radicalmente. De esta manera el Papa quita actualidad a los planteos de dicha reflexión teológica.

Es innegable que en más de medio siglo de vida del CELAM³¹⁵, no solo Latinoamérica, sino el mundo ha cambiado radicalmente. Lo que no es evidente es que las condiciones de opresión, miseria, e injusticia en la distribución de las riquezas hayan cambiado. En 1968-69, cuando el CELAM se reunió en Medellín, Colombia, la pobreza e injusticias en el continente fueron calificadas de ofensivas para los cristianos, hoy Dom Pedro Casaldáliga³¹⁶, obispo jubilado de São Felix do Araguaia, protagonista principal en la construcción de la Teología de la Liberación cuenta, apelando a cifras oficiales de las Naciones Unidas que :

---

³¹¹ Cita del libro de J. Sobrino *El principio misericordia*. Editorial Sal Terrae. 1992. San Salvador

³¹² Idem. Pag. 34.

³¹³ Jon Sobrino, *El principio misericordia*, editorial Sal Terrae. 1992 San Salvador.

³¹⁴ Ver primera parte. Cap. 1. pag. 11

³¹⁵ Consejo Episcopal Latinoamericano, primera conferencia del CELAM en 1955, en Rio de Janeiro.

³¹⁶ Pedro Casaldáliga, Circular 2007, Servicio Koinonía. Marzo 2007. (febrero 2008)

un 40% de la población mundial vive en pobreza extrema, que la desigualdad en nuestra aldea global es una verdadera blasfemia contra la fraternidad universal: la media de la renta anual de las personas mas ricas de los EE.UU es de 118.000 dólares; y la media de la renta anual de las personas mas pobres de Sierra Leona es de 28 dólares³¹⁷

Si nos detenemos a pensar en el enorme desarrollo tecnológico y científico de este medio siglo, entonces ésta realidad presentada por Dom Pedro Casaldáliga se hace mucho mas dramática.

También es evidente lo que el Papa afirma, de que las condiciones han cambiado, lo que no es fácil afirmar es de que hayan cambiado para mejor.

Jon Sobrino en su artículo para el Servicio Koinonia, *Qué queda de la teología de la liberación*³¹⁸, responde de forma general a quienes sostienen que esta reflexión teológica es cosa del pasado, diciendo que existen dos posturas. Una de ella declara abiertamente el fin de la Teología de la Liberación, y no manifiesta ninguna “tristeza” por ello, al contrario se alegra de que así sea. La segunda afirma que la Teología de la Liberación perdura, pero tiene que ser evaluada críticamente. Esta segunda postura sostiene que es necesario que la Teología de la Liberación permanezca, pues sería una pérdida grande para la Iglesia y para los pobres.

En otras palabras, la primera postura sólo habla, con mejores o peores razones, de facticidades. La segunda habla de ser y deber ser, de realidad, de esperanza y de exigencia, pues el mundo y la fe cristiana siguen exigiendo una teología que mantenga, historizadamente, la intuición fundamental: hacer central – seria y consecuentemente- la relación entre Dios y las víctimas de éste mundo.³¹⁹

Uno de los cambios que trajo aparejado el desarrollo técnico-científico fue la globalización, tanto de la economía mundial, a través de la apertura de los mercados, como de la cultura, a partir del desarrollo técnico de los medios de comunicación a los que la inmensa mayoría de la población mundial hoy tiene acceso. Este es un cambio fundamental dado que la Teología de la Liberación parte del contexto para reflexionar críticamente sobre la práctica teológica,

---

³¹⁷ Pedro Casaldáliga “La verdad , pilato, es..” circular 2007, 24 de marzo 2007, Pascua de San Romero. Esta circular fue distribuída por el Servicio Koinonía y fue escrita por Dom Pedro, al enterarse este de la Notificación contra Jon Sobrino por parte de la Congregación para la doctrina de la fe. (Febrero 2008)

³¹⁸ Jon Sobrino, “Que queda de la teología de la liberación” [www. Servicioskoinonia.org/relat/182.htm](http://www.servicioskoinonia.org/relat/182.htm) (Febrero 2008)

³¹⁹ Idem.

como lo afirma Gustavo Gutierrez³²⁰. Jon Sobrino cita al teólogo alemán Jürgen Moltmann³²¹, en su artículo *Que queda de la teología de la liberación*, haciendo notar que J. Moltmann no es un teólogo latinoamericano, sino europeo que afirma que el mundo hoy exige no menos, sino más Teología de la Liberación:

La injusticia e inhumanidad crece también en los países industrializados... La globalización de la economía lleva claramente a la insolidaridad de nuestras sociedades y concluye: “La teología de la liberación latinoamericana es la primera teología alternativa al capitalismo” al que hoy se le denomina como “la mercadeización global de todas las cosas”. Ya no es sólo una teología contextual latinoamericana, sino que, con el desarrollo mencionado, se convierte en teología contextual universal³²²

Para Jon Sobrino, lo fundamental es poner en relación teología y pobres para liberarlos, aunque sea necesario actualizar esta relación, la contradicción fundamental persiste entre la riqueza/ídolos y la pobreza/oprimidos. J.Sobrino cita el artículo mencionado de J.Moltmann para definir los tiempos actuales: Thomas Becket murió en el altar en Canterbury, porque defendió los derechos de la Iglesia; Oscar Arnulfo Romero murió en el altar en San Salvador porque defendió los derechos de los pobres. Esta es la nueva dirección”

Dentro de lo que queda de la Teología de la Liberación están las tareas que aun no se han cumplido, afirma J. Sobrino. Esta enumeración que hace Sobrino es en realidad un llamado a profundizar esta reflexión teológica a la luz del nuevo contexto, tan alejado por cierto, de la segunda conferencia episcopal en Medellín, Colombia. Dice Sobrino³²³:

“enumeramos simplemente, en forma de tareas, las que nos parecen mas importantes:

- 1.- Asumir y profundizar las diversas formas de opresión, no solo la socioeconómica, sino también la cultural, étnica, y religiosa, la de la mujer y la del niño, la de la naturaleza.
- 2.- Analizar no sólo lo que en el pobre hay de carencias, sino también lo que tiene de fe propia suya, lo cual ofrece luz a la teología.
- 3.- Ayudar liberadoramente al pobre en momentos de revolución, pero ayudarlo también en su humanización en la cotidianidad.

---

³²⁰ Ver nota 15 de la pag.7 de la Introducción.

³²¹ Jürgen Moltmann, nació en Hamburgo en 1926. *Die Theologie unserer Befreiung, en Orientierung*, 15.10.1996 pag. 204.

Jon Sobrino. “Que queda de la teología de la liberación”. Servicios Koinonía. www.serviciokoinonia. (Febrero 2008)

³²² Idem

³²³ Jon Sobrino. “Que queda de la teología de la liberación” Servicio Koinonia. www. Serviciokoinonia (febrero 2008)

4.- Reconocer y asumir los cambios en el mundo, con las consecuencias para los caminos de liberación y sus mediaciones, aunque sin caer en la trampa: cayó el socialismo, ergo desapareció la teología de la Liberación, y reafirmando los graves males de los que sigue transido este mundo en cambio.

5.- Superar las deficiencias y limitaciones en conocimientos exegéticos, sistemáticos, históricos.

6.- Comprenderse realmente como teología ecuménica en la profundidad de lo humano ante Dios y junto con otros seres humanos.

7.- Ser una teología eclesial, enraizada en la base de la Iglesia, los pobres reales, y liberadora también de la opresión intraeclesial.

8.- En definitiva, ser una teología evangélica que ofrece la buena noticia de Dios, redescubierta en el mundo de los pobres, ofrecida directamente a ellos y, a través de ellos, a todos para que haya liberación y humanización.

La Teología de la Liberación así presentada, confirma que no se trata de un sistema acabado, de una reflexión que se cierra sobre sí misma para repetirse, sino que de acuerdo con la enumeración que hace Sobrino, existen desafíos, y nuevas metas para la reflexión teológica que hablan de futuro y esperanza, elementos fundamentales para que continúe viva.

Conclusión.

Cristo es el acontecimiento escatológico.

En su libro "Jakten på Tusenårsriket" Norman Cohn³²⁴ escribe que las sectas y movimientos milenaristas presentan la salvación como:

- a) un fenómeno colectivo, en el sentido de que los creyentes serán salvados en grupo.
- b) Un fenómeno terrenal, es decir que la salvación tendrá lugar aquí en la tierra y no en un cielo lejano
- c) Algo que está próximo, en el sentido de que la salvación llegara próximamente y de forma súbita
- d) La salvación será total, entendiendo que la llegada del Reino provocara un cambio radical en la vida terrenal. De modo que el nuevo pacto no sólo alcance a lo existente en el momento de la llegada del Reino, sino que sea perfecto universal y total.
- e) Se trata de algo milagroso que tendrá lugar con el recurso de fuerzas sobrenaturales.

---

³²⁴ Norman Cohn " The pursuit of the millennium, revolutionary millenarians and mystical anarchists of the middle ages" oversatt på norsk av Kåre A. Lie. *Jakten på tusenårsriket*. Humanist Forlag 1999. side 12.

Dentro de éste cuadro hay lugar para innumerables variaciones. Pero en general todas las variaciones incluso las modernas de tipo fundamentalistas se adaptan a éste marco.³²⁵

Es difícil encontrar en la Teología de la Liberación, como ha sido en este trabajo presentada, rasgos milenaristas.

La salvación como realidad última está ligada a la escatología³²⁶. La resurrección de Jesucristo es el hecho definitivo en la historia de la salvación. La muerte perdió el poder sobre Cristo resucitado.

Cristo es el evento escatológico en sí mismo; su persona es el Eskaton, el máximo de salvación que Dios puede ofrecer al hombre; y cuando hablamos de Eskaton no lo entendemos como lo que es opuesto a lo primero, sino como plenitud de lo opuesto a lo provisional: el Eskaton es lo máximo, lo perfecto, lo último de la salvación que Dios pueda ofrecer al hombre. Cristo es el máximo de comunión que pueda existir entre Dios y el hombre, de ahí que Cristo sea Eskaton para el hombre, para el mundo y para la historia: todo fue creado por El; todo tiene en El su consistencia y todo llegará a su plenitud en El³²⁷

Para la Teología de la Liberación, ésta realidad última, escatológica, es inseparable de la cristología³²⁸, pues la encarnación y resurrección de Cristo es la base única para hablar de una realidad última. Esta, realidad última no es otra que la redención y salvación que se da objetivamente en Cristo resucitado. En resumen; para la Teología de la Liberación la escatología es soteriología³²⁹ unida a la cristología.

Para el apóstol Pablo, y sobre todo para el apóstol Juan, el acontecimiento escatológico está presente, no al final de la historia, como una catástrofe cósmica, sino como un acontecimiento de la historia que se inaugura con la venida de Jesús y que se repite a lo largo de los tiempos por la predicación y por la fe. Jesucristo es el acontecimiento escatológico, pero no tanto como

---

³²⁵ Idem. Mi traducción al español de la versión noruega de la pagina 12.

³²⁶ Escatología. Del griego "ta eskata" que significa "cosas últimas". El Término escatología es de uso relativamente reciente. Apareció por primera vez en la obra titulada "Sistema Locorum Theologicorum" de A. Calov (muerto en 1686) El Volumen XII se llama "Eschatologia Sacra".

www.esteologia.com/newpage83.htm. Pag. 1

³²⁷ Cristología. Cuarta Parte. La escatología cristiana. Capitulo I. Pag. 1-44.
www.esteologia.com/newpage83.htm.

³²⁸ Es la disciplina que trata de la persona de Cristo y su obra redentora.

³²⁹ Del griego "soter" que quiere decir salvador. Es la parte de la teología que habla de la salvación.

un acontecimiento que se produjo en el pasado, sino en cuanto que él se dirige aquí y ahora a cada uno de nosotros³³⁰

La esperanza es la forma en que éste hecho escatológico se manifiesta en los seres humanos, no la esperanza en algo que no hemos vivido o que deseamos, sino como lo afirma Jürgen Moltmann,³³¹ en el principio esperanza. Como lo afirma Leonardo Boff³³², “Las esperanzas históricas y el futuro que puede construir el hombre representan una preparación y realización anticipada del futuro absoluto”

Esta afirmación de Boff está fundamentada en el documento del Concilio Vaticano segundo, Constitución Pastoral *Gaudium et spes*, capítulo III, punto 39 que afirma que “el Reino está ya misteriosamente presente en la tierra; cuando venga el Señor, quedará consumado”.

La conclusión a la que este trabajo arriba, después de haber valorado los documentos y la literatura sobre el tema, que el mismo trabajo expone, es que no hay en la Teología de la Liberación rasgos milenaristas. El mismo cardenal Ratzinger en su libro *Escatología*, afirma que:

Pero es que la fe en el regreso de Cristo representa, además, la certeza de que el mundo alcanzará la plenitud, naturalmente que no gracias a la razón planificadora, sino a partir de la fuerza indestructible del amor, que ha vencido en el Cristo resucitado³³³

Esta misma esperanza, éste mismo amor, es el que presenta la Teología de la Liberación, al hacerse eco de los documentos emanados del Concilio Vaticano II. Porque como está escrito en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 14: “Si Cristo no está resucitado, vana es nuestra predicación, y vana también vuestra Fe”

La Teología de la Liberación Fue, pero sigue siendo

Este trabajo tiene como límite cronológico, el mes de mayo del 2007, es decir, que lo acontecido y resuelto en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en Aparecida, Brasil, no es tenido en cuenta, sólo es necesario hacer notar que durante esta conferencia el nombre Teología de la Liberación, no fue mencionado.

---

³³⁰ Jean-Marie Gle “Le retour de l’eschatologie” *Recherches de Science Religieuse* 84 – 1996 pag. 275-288 traducido al español por Marius Sala

³³¹ J.Moltmann. “Teología de la esperanza” Salamanca 1972. “El camino de Jesucristo” Verdad e Imagen . Ediciones Sígueme, Salamanca 2000.

³³² Leonardo Bof , “Gracia y Experiencia humana” Editorial Trotta, Madrid 2001. pag.225.

³³³ Joseph Ratzinger *Escatología*, Biblioteca Herder, Barcelona 2007, pag. 230

El 24 de marzo del 2007, escribió el obispo dom Pedro Casaldáigila, en la circular 2007:

No está todo tranquilo en esa Conferencia del CELAM. Con muy mala sombra, como dirían los castizos, ahora, en vísperas de la Conferencia, ha estallado el proceso de nuestro querido Jon Sobrino. Muy sintomático, porque un cardenal de la Curia romana ya ha declarado que antes de Aparecida estará liquidada la Teología de la Liberación. Ese ilustre purpurado habrá de aceptar, supongo, que después de Aparecida continuará vivo y activo el Dios de los pobres, y continuará subversivo el Evangelio de la liberación; y que desgraciadamente el hambre, la guerra, la injusticia, la marginación, la corrupción, la codicia, continuarán exigiendo de nuestra Iglesia el compromiso real al servicio de los pobres de Dios³³⁴.

Las palabras de este obispo revelan una realidad más compleja. Hay sin duda una falta de comprensión mutua entre el Vaticano y Latinoamérica. Ha habido desde mucho tiempo atrás mala comunicación, son muchos los teólogos latinoamericanos que han sido sancionados por el Vaticano, algunos de ellos como Leonardo Boff terminó abandonando el sacerdocio, debido al hostigamiento que sufría por defender la Teología de la Liberación. El mismo dom Pedro Casaldáigila fue obligado a jubilarse, después que opinara favorablemente sobre el proceso sandinista en Nicaragua³³⁵, y al filo de este trabajo el proceso contra el padre Jon Sobrino.

La conclusión a la que este trabajo arriba es que la Teología de la Liberación, **fue**, como lo expresa el Papa, pero es innegable que **sigue siendo**, una forma de reflexión teológica, necesaria para mantener la esperanza y la fe dentro de la Iglesia de Dios. Cuando se hace mención a la complejidad del problema de las relaciones entre el Vaticano y Teología de la Liberación hay que tener en cuenta que aún subyace la disputa entre los seguidores del concilio Vaticano II y los que rechazan el espíritu de renovación de este concilio, baste la mención de este tema, dado que éste trabajo no profundiza en el mismo.

La conclusión no puede prescindir de las palabras de Jon Sobrino:

Y una última palabra, breve e indefensa: Los teólogos de la liberación han sido difamados injustamente y perseguidos cruelmente. Algunos han sido asesinados, y son mártires como Jesús. Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando se hace la pregunta de “que queda de la

---

³³⁴ Pedro Casaldáigila. “... *la verdad pilato es...*” *Servicio Koinonia*. [www. Srvicioskoinonia.com](http://www.Srvicioskoinonia.com)

³³⁵ El Frente Sandinista para la Liberación, tomó el poder en 1979 en Nicaragua, después de una cruenta lucha contra la dictadura de la familia Somoza. Algunos sacerdotes formaron parte del primer gobierno sandinista. El Papa Juan Pablo II amonestó y censuró esta participación. El hecho mas recordado fue cuando en su visita el Papa le negó al sacerdote Ernesto Cardenal, la mano para que besara su anillo.

teología de la liberación”. Esta, como los mártires, puede seguir presentes de muchas maneras, sólo que su presencia depende ya de nosotros³³⁶.

---

³³⁶ Jon Sobrino *Que queda de la teología de la liberación*. www.servicioskoinonia.com

Literatura.

Antioquia, Ignacio de, 1999	<i>Carta de la iglesia de Esmirna Policarpo de Esmirna</i>	Editorial Ciudad nueva
Berryman, Phillip. 1989	<i>Teología de la Liberación</i>	Siglo XXI Editores, México
Boff, Leonardo, 2001	<i>Gracia y Experiencia humana</i>	Editorial Trotta 2001
Bonhöffer, Dietrich 2001 _____ 1958	<i>Escritos esenciales "Fælleskab"</i>	Sal Terrae 2001 O. Lohses Forlag
Bruce, Steve, 2000	<i>Fundamentalism</i>	Key concepts, Polity Press, Cambrige,UK
Cohn, Norman 1999	<i>Jakten på tusenårsriket</i>	Humanist Forlag. Oslo
Corbin, Arnaud 2002	<i>Rèsistant et prophète d'un Christianisme non religieux</i>	Albin Michel S.A.
ISAL, Iglesia y Sociedad 1970 En America Latina	<i>Cristianismo y Sociedad</i>	Primera Entrega Montevideo, Uruguay
Küng, Hans 2005 ___ 2005 ___ 1989 ___ 2003 ___ 1986 ___ ___ 2006 ___ 1998 ___ 2000	<i>La Iglesia Católica</i> Grupo Editorial Random <i>Existe Dios</i> Editorial Trotta <i>Une Théologie pour de 3e. Millenaire</i> <i>¿Por qué una etica mundial?</i> <i>Cambios de modelo de la Iglesia</i> <i>En la marcha del pueblo de Dios</i> <i>Ser cristiano</i> <i>Credo</i> <i>¿Vida eterna?</i>	Segunda edicion Edición española Seuil Herder Servicios de Koinonia Revista Exodo, Madrid Editorial Trotta Seuil Editorial Trotta
Norstokke, Kjell 1987 ___ 1990	<i>De Fattiges Kirke</i> <i>Ekklesiogenese</i> <i>Konsil og kontekst i</i> <i>Leonardo Boff ekklesiologi</i>	Kirkelig Kulturverksted, Oslo Tesis Doctoral. ISSN 0800-5044 Diakonhjemmets Høgskolesenter Oslo
Ratzinger, Joseph 2007 ___ 2002	<i>Escatología</i> <i>Dios y el Mundo, una conversación con Peter Seewald</i>	Biblioteca Herder, Barcelona, Random House Mondatori S.A. Barcelona
Sobrino, Jon 2007 ___ 2007 ___ 1998 ___ 1993	<i>La Fe en Jesucristo</i> <i>Fuera de los Pobres no hay salvación</i> <i>La Teología de la liberación en</i> <i>América Latina, Africa y Asia</i> <i>El Principio misericordia</i>	Editorial Trotta 3e. Edicion Editorial Trotta Ediciones Lourdes Otaegui Madrid, Presencia Teologica 67 Editorial Sal Terrae, Santander
Stålsett, Sturla J.2003	<i>The crucified and the Crucified</i>	Peter Lang AG. European Academic Publishers, Berne

Documentos.

Medellín, Documentos Finales	<i>“II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano”</i>	Biblioteca Electrónica www.msccperu.org/biblioteca
Discurso Inaugural Del papa Benedicto XVI	<i>“Documento de Santo Domingo, IV Conferencia episcopal”</i>	BEC-VE Multimedia 2007 Biblioteca Electrónica Cristiana
Concilio Vaticano II Papa Juan XXIII	<i>“Mater ET Magistra”</i> 1961	Cuadernos de Marcha. 8.12.67 Nr. 8- Uruguay
Papa Pablo VI	<i>“Gaudium et spes”</i> 1965 <i>Sobre la iglesia en el mundo actual.</i> <i>“Sacrosanctum Concilium”</i> 1963 <i>Sobre la sagrada liturgia</i> <i>Populorum Progressio</i> 1967 <i>“Nostra Aetate”</i> 1965 <i>“Unitatis Redintegratio”</i> 1964 <i>Sobre las relaciones de la iglesia con Las religiones no cristianas.</i> <i>Sobre el ecumenismo</i>	Cuadernos de Marcha 8.12.67 Nr. 8 Uruguay Cuadernos de Marcha 08.12.97 Nr.8 Uruguay www.archimadrid.es/princip/
Juan Pablo II	<i>Carta Encíclica “FIDE et RATIO”</i> <i>Sobre las relaciones entre la FE y Razón</i>	www.vatican.va 15.10.1998 14. setiembre 1998
Congregación para La Doctrina de la FE	<i>“Libertatis Conscientia” (Libertad cristiana y liberación)</i> 1986 <i>“Libertatis Nuntius” (Instrucción sobre la teología De la liberación)</i> 1984 <i>“Notificación sobre la obra del Padre Jon Sobrino”</i> <i>Nota explicativa sobre la Notificación al P. Jon Sobrino</i> 26.11.2006	www.aciprensa.com www.aciprensa.com www.aciprensa.com 14.03.2007

Artículos

Stålsett, Sturla J.	<i>“For fattige først”</i> <i>”Nåde er nye hender”</i> <i>Å følge den forfulgte Jesus</i>	Ung Teolog. 2002, 2: 39:49 Ung Teologi, 1988 2: 39-48 Ung Teologi, 1989,4: 91-123
Sobrino, Jon	<i>Que queda de la Teología de la Liberación</i>	Servicios Koinonia, 1996.
Card. Joseph Ratzinger	<i>“Situación actual de la Fe y la Teología.”</i> <i>“Presupuesto, problemas y desafíos de Teología de la Liberación”</i> 1983 <i>“Política y Salvación: Acerca de la relación de la fe, lo racional y lo irracional, en la llamada teología de la Liberación”</i>	www.aciprensa.com 31.10.2007 www.aciprensa.com www.aciprensa.com 31.10.2007
Josep Ignacio Saranyana	<i>Sobre el milenarismo de Joaquín de Fiore</i>	Teología y Vida, volumen XLIV pp.221-232 ISSN0049-3449 Versión digital www.scielo.cl/scielo

Pbro. Dr. Miguel Antonio Barriola	<i>El Reino de Mil Años (Apoc.20, 1-10) Aportes para su interpretación</i>	FE y RAZÓN www.feyrazon.org/Barriolamile.
Noemí C.Juan	<i>En torno al fin del mundo: reflexión Sistemática</i>	Teol.vida.online www.scielo.cl/scielo
Rusconi, Roberto	<i>La historia del fin: cistianismo y milenarismo</i>	Teología y Vida, Vol. XLIV pp.209.220 ISSN0049-3449 versión electrónica www.scielo.cl/scielo
Buenaventura Caviglia Cápora	Decreto de 21 de julio de 1944. Pronunciamiento del Magisterio de la Iglesia triplemente ratificado	Foro de Exégesis y Teología bíblica del Instituto del Verbo Encarnado. Versión digital: www.foroexegesis.com.ar/
Casaldáliga, Pedro	Circular 2007, La verdad Pilato, es...	Servicio Koinonia, 24.03.07