

ARTÍCULOS

UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 25, n° 91 (octubre-diciembre), 2020, pp. 90-100
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA
ISSN 1316-5216 / ISSN-e: 2477-9555

La teología decolonial en México: desde abajo y desde el reverso de la religión sacrificial

Decolonial theology in Mexico: from below and from the reverse side of the sacrificial religion

Carlos MENDOZA-ÁLVAREZ

carlos.mendoza@ibero.mx

Universidad Iberoamericana Ciudad de México. México

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4003118>

RESUMEN

La teología decolonial es la expresión que designa aquí a las teologías de la liberación de tercera generación que surgen con potencia desde las prácticas de resistencia de aquellas subjetividades invisibilizadas por el pensamiento hegemónico. Un rasgo que suele desconocerse de la línea abismal es la versión sacrificial de la religión que subyace a las ideologías políticas, sea de ultraderecha como teología de la prosperidad o de gobiernos de izquierda que manipulan el sentimiento religioso. Por eso es pertinente analizar la teología decolonial que surge como espiritualidades anti-sistémicas como resistencias de personas y colectivos que buscan rescatar las sabidurías diversas a partir de la indignación y la esperanza que deconstruyen las violencias de hoy.

Palabras clave: Espiritualidades, violencias, resistencias, teología decolonial.

ABSTRACT

Decolonial theology represents the third generation of liberations theologies, raised powerful from the practice of resistance lived by persons and communities hidden by the hegemonic thinking. An important aspect of the "abyssal thinking" is the sacrificial version of religion, supporting political ideologies from extreme right as theology of prosperity, or left political parties manipulating religious emotions. In this context this article articulates a decolonial theology raising from anti-systemic spiritualities as resistance(s) lived by persons and communities searching to keep alive the wisdom of native populations, as an expression of their indignation and hope deconstructing the diverse experiences of violence(s) in contemporary world.

Keywords: Spiritualities, violence(s), resistance(s), decolonial theology.

Recibido: 15-05-2020 • Aceptado: 22-08-2020

1. LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN EN CLAVE DECOLONIAL

Hace medio siglo, aun en contexto de Guerra Fría, nació en América Latina la teología de la liberación¹ como expresión de la vida de las comunidades cristianas insertas en medios populares que optaron por los pobres como condición del seguimiento de Cristo y del anuncio del Reinado de Dios, en contexto de explotación creciente y empobrecimiento de las mayorías del subcontinente. La obra de Pablo González Casanova acompañó las reflexiones de varios teólogos latinoamericanos de aquella primera generación.²

Las Iglesias católica y protestante se abrieron así a la escucha del “clamor de los pobres de la tierra que se eleva al cielo” –expresión clásica de los Documentos de Medellín y Puebla de la II y III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano respectivamente–, preguntándose por las causas estructurales del sufrimiento del inocente y desplegando una praxis social y eclesial de solidaridad con los empobrecidos de la tierra.

De manera concomitante, en aquella década de los años sesenta del siglo XX, las revoluciones social, sexual y estética de los núcleos urbanos en Occidente tuvieron la osadía de “imaginar” un mundo distinto al que produjo la guerra en Vietnam y las dictaduras militares de América del Sur, bajo el pretexto de la lucha contra el comunismo que “invadía al mundo”. Un rasgo común que marcó en especial a las juventudes politizadas de Europa y el continente americano.

De manera específica en América Latina, si bien los movimientos sociales y guerrilleros de los años 60-90 del siglo XX estuvieron inspirados efectivamente en el sueño de una revolución social, existía en su raíz una “mística” de la lucha por el socialismo histórico³. Esa “mística” encontró un cauce propio en los actores religiosos altamente sensibles al sufrimiento del pueblo pobre y marginado que se hacinaba en las crecientes megalópolis de la región, de São Paulo y Lima, hasta Bogotá, Santiago y México D.F. Estos movimientos eclesiales habían recibido el impulso del Concilio Vaticano II, concluido en 1965, caracterizado por el afán de llevar adelante un diálogo franco del cristianismo católico con el mundo moderno para compartir con los contemporáneos “el gozo y la esperanza” de un mundo mejor.

Nació así, con ambos impulsos venidos de los movimientos sociales y de la renovación eclesial hace medio siglo, la primera generación de la teología de la liberación que optó por los pobres⁴ como signo de la llegada del Reino de Dios a la humanidad herida.

La elaboración teórica de la teología de la liberación llevó un par de décadas hasta concretar un corpus fundante⁵ de procesos eclesiales, proyectos sociopolíticos y obras escritas buscando la encarnación de los

¹ Es bien conocida la génesis de la teología de la liberación en contexto sudamericano con las obras fundacionales de Rubem Alves (*A Theology of Human Hope*. Corpus Books, Washington and Cleveland, 1969) y Gustavo Gutiérrez (*Teología de la liberación. Perspectivas*, Lima, 1971). Menos conocida es la historia de esa primera generación en México, véase al respecto: Mendoza-Alvarez, Carlos. “La teología de la liberación en México: recepción creativa del Concilio Vaticano II”, *Revista Theologica Javeriana*, Vol. 64, N°- 177 (enero-junio de 2014) 157-179.

² El diálogo de Pablo González Casanova con la teología de la liberación fue permanente y fecundo para ambas partes. Véanse los siguientes dos artículos significativos del sociólogo mexicano: “El discurso de la rabia (Lo que dije y lo que no alcancé a decir)”, *Christus. Revista de Teología y Ciencias Humanas y Pastoral*, Núm. 774, Año LXXIII (septiembre-octubre de 2009) 29-40; y “La teología de la liberación”, *Proceso* 461 (2 de septiembre de 1985) 32-34. Durante décadas mantuvo un abierto diálogo con teólogos de la liberación, tales como el dominico Miguel Concha y los jesuitas del CRT, sobre el primero véase: Concha, Miguel. “Conmemoración de la teología de la liberación”. *La Jornada* (3 de noviembre de 2012). URL: <https://www.jornada.com.mx/2012/11/03/opinion/013a1pol> [Consulta: 24 de abril de 2020]. Por otra parte, una visión de conjunto de esa “epistemología de la exclusión social” puede consultarse en: Torres Guillén, Jaime. *Dialéctica de la imaginación: Pablo González Casanova, una biografía intelectual* (México: La Jornada/Demos, 2014. Una síntesis de la innovación epistemológica para las ciencias sociales se encuentra en la entrada de la *Enciclopedia Electrónica de Filosofía Mexicana* preparada por Jaime Torres Guillén. URL: http://dcsh.izt.uam.mx/cen_doc/cefilibe/images/banners/enciclopedia/Diccionario/Autores/OtrosFilosofos/Gonzalez_Casanova_Pablo.pdf [Consulta: 30 de abril de 2020]. Finalmente: “La imaginación sociológica de Pablo González Casanova”. *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 79, Núm. 1 (2017), México, UNAM. URL: <http://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/57657> [Consulta: 2 de mayo de 2020].

³ Cf. Frei Betto. *Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto* (La Habana: Oficina del Consejo de Estado, 1985).

⁴ Codina, Víctor. “Teología de la liberación 40 años después” en *Horizonte*, vol. 11, n° 32, Belo Horizonte (octubre-diciembre 2013) 1357-1377.

⁵ Distinguimos aquí tres ejes de este corpus: uno doctrinal, otro histórico y uno más pastoral, con las siguientes obras, respectivamente:

valores del Evangelio en la vida de personas y comunidades de las periferias urbanas, así como en el campo y los sectores juveniles y obrero que eran más sensibles a la necesidad de un cambio estructural de una sociedad capitalista y militar imperante.

Aquella primera generación de teólogos de la liberación y pastores eclesiales –casi exclusivamente varones, clérigos y homófobos en su mayoría⁶– inspiró una Iglesia de los pobres que acompañó movimientos sociales diversos, como los “Sin Tierra” en Brasil o las Comunidades Eclesiales de Base en toda la región y la pastoral de la tierra y la Iglesia autóctona en diversos países de la cordillera andina, Mesoamérica y la Amazonía. Pero también promovió una renovación de la vida religiosa, sobre todo femenina, que la llevó a insertarse con enorme fuerza profética en medios populares, dejando atrás las obras asistencialistas con las que por siglos la vida religiosa estuvo cuidando las heridas del cuerpo social en nombre de Cristo.

Una Iglesia “martirial” nació de este proceso de teología de la liberación de primera generación con figuras como Dom Helder Cámara y Dom Pedro Casaldáliga en Brasil, Monseñor Romero en El Salvador, Monseñor Gerardi en Guatemala y el Grupo de Obispos Amigos en México que –si bien minoritario en una jerarquía católica conservadora y aliada del régimen priista– supo infundir en las zonas rurales de México un proceso de inculturación de la fe que daría paso a un nuevo rostro del cristianismo inculturado en contexto indígena y campesino que con los años culminaría en el surgimiento de potentes iglesias autóctonas en procesos diversos de autonomía social, cultural y religiosa.

2. LA DIMENSIÓN TEOLÓGICA DE LAS EPISTEMOLOGÍAS DEL SUR

Sin embargo, la caída del Muro de Berlín en 1989 significó un duro golpe para las expectativas del socialismo histórico en todo el mundo y, en particular, en América Latina. El paso al mundo unipolar en aquella última década del siglo XX dejó en el desamparo a muchos movimientos revolucionarios que luchaban por un cambio social. En este contexto, un socialismo con rostro “pragmático” llegó al gobierno en varios países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Pero con los años ese socialismo latinoamericano se reveló marcado por el pragmatismo económico y financiero: los proyectos de gobierno de partidos de izquierda no llegaron a promover las reformas estructurales necesarias, como lo señalaron con aguda mirada Frei Betto⁷ y Raúl Zibechi⁸ en años recientes. Sin duda, cabe subrayar que esos gobiernos de izquierda sacaron de la pobreza a millones de latinoamericanos, promoviendo el surgimiento de clases medias con afanes consumistas. Pero no lograron llevar adelante un proceso profundo de “cambio de mundo” que enfrentara las otras violencias que imponían la hegemonía del capital.

Nos referimos, por supuesto, al patriarcado y al colonialismo finquero que denunció y analizó en su momento Boaventura de Sousa Santos⁹, en diálogo y debate con intelectuales latinoamericanos de una

Elacuría, Ignacio y Sobrino, Jon (eds.) *Mysterium liberationis. Conceptos fundamentales de la teología de la liberación*, Tomos I y II (Madrid: Trotta, 1994); Dussel, Enrique Domingo (ed.) *Historia General de la Iglesia en América Latina*, 10 tomos (CEHILA/Sígueme et al, 1983) URL: <http://www.cehila.org/publicaciones-.html> [Consulta: 29 de abril de 2020]; y De Mori, Geraldo Luiz (ed.). *Theologica latinoamericana. Enciclopedia digital* (Belo Horizonte: FAJE, 2014), URL: http://theologicalatinoamericana.com/?page_id=120 [Consulta: 30 de abril de 2020].

⁶ Una mirada colectiva retrospectiva de sobre los aportes de esta primera generación puede verse en: *50 años de Vaticano II: Análisis y perspectivas. Memorias del Congreso Continental de Teología* (Bogotá: Paulinas, 2019).

⁷ Véase como ejemplo su crítica a los gobiernos del fracaso del PT como gobierno de izquierda en Brasil: <http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/03/20/brasil-frei-betto-estamos-desmovilizados-con-el-pt-fortalecemos-la-mentalidad-consumista-y-no-la-ciudadana/> [Consulta: 1º de mayo de 2020].

⁸ La crítica del pensador uruguayo, como autor mayor del pensamiento decolonial y anti-sistémico, a los gobiernos de las izquierdas latinoamericanas se realiza desde los análisis de las microhistorias de resistencias. Cf. Zibechi, Raúl. *Descolonizar la rebeldía* (Madrid: Zambra-Baladre, 2014); *Pensar las autonomías* (Madrid: Bajo Tierra, 2011).

⁹ La obra que resultó con el tiempo ser un parteaguas en el pensamiento crítico es sin duda: De Sousa Santos, Boaventura. *Epistemologies of the South. Justice against Epistemicide* (Boulder/Londres: Paradigm Publisher, 2014). Un resumen del propio autor puede verse en: De Sousa Santos, Boaventura. “Introducción: las epistemologías del Sur”. URL: http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/INTRODUCCION_BSS.pdf [Consulta: 1º de mayo de 2020]. Dicha “Introducción” fue publicada en: Meneses, María Paula (coord.) *Epistemologías del Sur* (Buenos Aires: CLACSO, 2018). Pero el subsecuente diálogo a fondo con el pensamiento decolonial latinoamericano abrió nuevos debates como el del “colonialismo interno” que propuso Rivera Cusicanqui,

nueva generación. Cristalizó así, desde los años noventa del siglo pasado, un pensamiento crítico latinoamericano que aportaría a la discusión en el sur epistémico la *transversalidad* de una epistemología de la diversidad: de los saberes de los pueblos originarios, de los movimientos feministas de diversa índole, y de las minorías sexuales invisibilizadas por el patriarcado heteronormativo. Surgieron así voces y epistemologías diversas con las más agudas críticas al pensamiento hegemónico, desmontando las violencias desde la exclusión y las resistencias.

Esta ruptura epistemológica con la modernidad instrumental –planteada desde el Sur epistémico– fue creando referentes históricos precisos de autonomías diversas. Cabe resaltar aquí la importancia simbólica de los movimientos de autonomías de los pueblos originarios del continente, desde Canadá hasta la Patagonia, que se concentraron en los “caracoles zapatistas” como un crisol de una nueva forma de autogobierno, surgido de una sabiduría milenaria, pero actualizado en contexto de crisis del antropoceno, con el capitalismo en su fase neoliberal como principal cabeza de la hidra¹⁰.

Sin embargo, las epistemologías del Sur fecundadas por las mismas subjetividades vulneradas ahora en proceso de autonomía, con dificultad lograban integrar en su análisis el factor religioso como parte de la línea abismal que separa al mundo del privilegio de las mayorías violentadas por el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. Tal ha sido la tierra incógnita que un grupo de colegas latinoamericanos hemos explorado de manera conjunta desde hace una década para comprender el origen “sacrificial” de las violencias referidas. Por supuesto, la teoría mimética –propuesta por René Girard hace medio siglo– fue un referente importante, aunque no el único de aquellas pesquisas. Los análisis tanto fenomenológico como existencial de la (im)posible intersubjetividad, en tiempos de la globalización y la exclusión, fueron revelándose como una parte impostergable para los debates en curso.

3. LAS RESISTENCIAS COMO ESPIRITUALIDADES

Mencionemos aquí, a manera de planteamiento inicial, tres vías de pensamiento decolonial surgidas en la interseccionalidad del análisis de la intersubjetividad, donde confluyen la teoría mimética, la fenomenología de la vulnerabilidad y la existencia kairológica. En ese “nudo epistemológico” se atan los diversos hilos de la teología decolonial para la comprensión de las violencias y su superación.

3.1. La religión sacrificial como justificación de las violencias

El pensamiento hegemónico –que diagnosticó Boaventura de Sousa Santos con la trilogía ya enunciada– fue problematizado de manera creativa en América Latina por Silvia Rivera Cusicanqui, Gladys Tzul Tzul y Gustavo Esteva desde sus propias perspectivas epistemológicas, tales como el colonialismo interno, el feminismo comunitario¹¹ y las autonomías indígenas. Cada una de ellas enfatiza las violencias, pero subrayando las resistencias epistémicas surgidas de mujeres indígenas aymara en Bolivia, la potencia de las colectivas feministas *k'iche'* en Guatemala y la fuerza de las comunidades zapotecas, mixes y mixtecas por autonomías territoriales y epistémicas¹² en el sur de México. Esos hilos tejen voces antiguas y nuevas de “comunalidad”¹³.

Silvia. Violencias (re)encubiertas en Bolivia (Santander: Otramérica, 2012). O bien, el debate sobre “las guerras epistémicas” analizadas por una colectiva de pensadores anti-sistémicos en torno al neo-zapatismo en Chiapas. Véase sobre este último tema: Leyva, Xóchitl (coord.). *Prácticas otras de conocimiento(s) Entre crisis, entre guerras*. 3 tomos (San Cristóbal de Las Casas: Cooperativa Editorial Retos, 2016). La versión digital preparada por CLACSO en Buenos Aires puede verse en: <https://cpalsocial.org/documentos/624.pdf> [Consulta: 1º de mayo de 2020].

¹⁰ Comisión Sexta del EZLN. *El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista*, 3 vols. (San Cristóbal de Las Casas: CIDEUCI-Uniiterra, 2015).

¹¹ Tzul Tzul, Gladys. *Sistema de bogobierno comunal indígena* (Guatemala: Editorial Maya Wuj, 2016).

¹² Una síntesis actual de la obra de Gustavo Esteva puede verse en: González Gómez, Alberto Elías. “La insurrección en curso. El pensamiento filosófico-político de Gustavo Esteva” en *Revista de Ciencias y Humanidades*, Medellín, Vol. IX, n° 9 (julio-diciembre de 2019) 119-138.

¹³ Recomendamos ampliamente las “Conversas do Mundo...” realizadas por el Proyecto Alice de la Universidad de Coimbra en Portugal,

Sin embargo, a pesar de su aguda mirada sobre las sabidurías ancestrales de Abya Yala, también en estos debates decoloniales "lo religioso" aparece solamente como un factor de configuración identitaria y comunal, preciso para los pueblos originarios. Pero, sin analizar de manera suficiente –a nuestro juicio– el papel de las espiritualidades y sabidurías de la humanidad en la configuración de las (inter) subjetividades en resistencia y como expresión de una sabiduría vivida como resistencia "epistémica"¹⁴.

De ahí que el análisis de lo religioso como proceso sacrificial de exclusión, invisibilización y *exterminio del otro* haya sido propuesto hoy por filósofos de las resistencias como un elemento imprescindible para comprender las dos principales funciones de la religión para la constitución de la (inter) subjetividad posmoderna: (i) por un lado el papel de la religión sacrificial como "argamasa" del edificio de la violencia del pensamiento hegemónico; y, por otra parte, (ii) el papel de las sabidurías espirituales de los pueblos como procesos de liberación y construcción de autonomías a partir de las mismas resistencias ante las diversas violencias, para la reconstitución del cuerpo social herido y la promoción del Buen vivir de personas, colectivas y pueblos.

De ahí que, siguiendo la teoría mimética, pero en perspectiva decolonial¹⁵, sea posible explicar el origen de la cultura¹⁶ precisamente en esta justificación del sacrificio (léase exclusión) de alguna víctima para dotar de estabilidad al grupo, proceso que tuvo en la religión arcaica su expresión inicial. Pero se trata de un proceso que ha sido substituido por el mercado en tiempos modernos. En efecto, esta justificación del sacrificio como origen de la cultura fue ganando influencia primero en las religiones chamánicas primero y en las religiones abrahámicas después, de suerte que la justificación del sacrificio para estabilidad al grupo en medio de la crisis fue consagrada como principio justificador de la violencia ritual. Pero en tiempos modernos, el sacrificio de las subjetividades "basurizadas" es planteado como necesario en aras del consumo ilimitado del mercado global.

El desenmascaramiento de este proceso del linchamiento colectivo como fuente de unanimidad fue llevado a cabo por Jesús de Nazaret¹⁷ según el testimonio de los evangelios, aunque la religión cristiana posterior volvió a recrear esa lógica sacrificial de la que Cristo quería liberar a la humanidad. Sin embargo, cabe subrayar que el Galileo no fue el único personaje de la historia espiritual de la humanidad que vislumbró este horizonte de necesidad de superación de la religión sacrificial como exclusión del otro percibido como rival, amenaza y fuente del mal. Otros maestros y personas sabias de la humanidad lograron superar la visión del otro como enemigo, aunque fueron con frecuencia sacrificadas por las instituciones religiosas de su tiempo.

En este sentido, la idea hebrea de los *tsedakim*¹⁸ o "las personas justas de la historia" designaba ya ese horizonte de la mística judía de desmantelamiento del sacrificio del otro como condición de posibilidad de la superación de las violencias de cualquier tipo y como puerta de la redención en la historia.

bajo la dirección del Boaventura de Sousa Santos: URL: <http://alice.ces.uc.pt/en/index.php/globalllearning/conversations-of-the-world/?lang=pt> [Consulta: 1º de mayo de 2020]. En particular, la conversación con Gustavo Esteve, en Unitierra Oaxaca, publicada en 2020.

¹⁴ Asumimos aquí un diálogo en curso con Raúl Fornet-Betancourt en torno a la dimensión filosófica de las espiritualidades. Véase: Fornet-Betancourt. *Filosofía y espiritualidad en diálogo*. Concordia Band 68 (Aachen: Mainz Verlag, 2016).

¹⁵ Véanse, como primicias de esta recepción latinoamericana de la teoría mimética en clave decolonial, las siguientes obras: De Castro Rocha, João Cezar. *Mimesis e invisibilización social* (México: Universidad Iberoamericana, 2015) y Mendoza-Álvarez, Carlos. *Deus ineffabilis. Una teología posmoderna de la revelación del fin de los tiempos* (Barcelona: Herder, 2016).

¹⁶ Tesis de fondo que guía la conversación de João Cezar de Castro Rocha y Pierpaolo Antonello con René Girard: no para justificar la violencia como destino fatal humano sino para interpretar la memoria histórica de la violencia desde que tenemos memoria histórica como humanidad. Cf. Girard, René, Antonello, Pierpaolo & De Castro Rocha, João. *Evolution and Conversion. On the Origins of the Culture* (Londres: Bloomsbury, 2007).

¹⁷ Cf. Girard, René. *Veo a Satán caer como el relámpago* (Barcelona: Anagrama, 2010).

¹⁸ El Salmo 34, 17 dice: "Claman los justos (*tsedakim*) y YHWH les escucha, y les libra de todas sus angustias". El Talmud hebreo también hablará de los justos, pero vinculándolos a las naciones: "The Gemara raises an objection from another *baraita* against the notion that Job was a Jew: Seven prophets prophesied to the nations of the world, and they are: Balaam and his father Beor, and Job, Eliphaz the Temanite, and Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamathite, and Elihu ben Barachel the Buzite, which indicates that Job was not Jewish. He said to him: And according to your reasoning that Job could not have been Jewish because he prophesied to the nations of the world, was Elihu ben

En el contexto latinoamericano y global actual, caracterizado por la vuelta de los fundamentalismos religiosos¹⁹ en alianza con gobiernos de ultraderecha o de autoritarismos diversos –desde Trump en los Estados Unidos hasta Bolsonaro en Brasil o López Obrador en México–, esas prácticas identitarias y proteccionistas emplean también una justificación religiosa sacrificial del otro para justificar sus discursos y prácticas proteccionistas, clasistas, racistas y machistas.

De ahí la importancia de desarrollar con mayor hondura en el futuro esta perspectiva mimética que permite dismantelar la justificación religiosa sacrificial que caracteriza a los regímenes autoritarios de tiempos de la “desglobalización”. De esta manera, siguiendo la senda abierta por las resistencias de las personas justas de la historia desactivando será posible ir dismantelando la violencia estructural del mundo presente, en medio de la crisis civilizatoria ambiental y social del siglo XXI.

3.2. La (inter)subjetividad que surge desde la vulnerabilidad como potencia de experiencia

La segunda dimensión que emerge en estas intersecciones epistémicas de lo posmoderno con lo decolonial es el impostergable análisis de la (inter)subjetividad²⁰ como problema fenomenológico, ético y político. En otras palabras, sugerimos que un desafío crucial de la modernidad tardía es encontrar cauces para la construcción de sociedades de mutuo reconocimiento, con equidad de derechos en el pluralismo cultural y religioso de la humanidad.

La reconstrucción de lo “comunal” acontece no solamente en el espacio público como lo planteó la teoría de la acción comunicativa²¹, sino como un proceso de “acuerpamiento” de lo social²² que implica el reconocimiento de subjetividades diversas en lo íntimo y lo público, en el tejido social roto y herido por las violencias múltiples, pero en proceso de sanación por las resistencias de las personas y comunidades de sobrevivientes.

Tal proceso ético-político conlleva la deconstrucción de la idea misma de espacio público propia de las democracias liberales, como mero lugar discursivo de disputa de poder en la toma de decisiones de gobierno, con la participación de la sociedad civil.

Lo que está en juego en este momento de crisis del antropoceno es la *disputa de la autonomía de cuerpos y territorios* que haga posible la edificación de una “casa común” donde se asuma la diversidad, tanto sexo-genérica como cultural y espiritual, al mismo tiempo que se reconozcan y promuevan los derechos de la madre/hermana Tierra, en su frágil equilibrio ecológico. En suma, se trata de la instauración de un nuevo pacto eco-social a escala planetaria, pero siempre desde el primado de lo local donde se teje la *convivialidad*²³ como principio relacional.

Tal proceso de (inter)subjetividad implicará –sobre todo en el contexto actual de la pandemia de COVID-19– el replanteamiento de lo humano en clave ecológica y post-humana para dar paso a una

Barachel not a Jew? Is it not written: “Of the family of Ram” (Job 32: 2), meaning Abraham?”. *Bava Batra* 15b. URL: https://www.sefaria.org/Bava_Batra.15a.12?lang=bi&with=Commentary&lang2=en [Consulta: 2 de mayo de 2020].

¹⁹ Véase: Sociedad Brasileña de Teología y Ciencias de la Religión. *Decolonialidad y prácticas emancipatorias*. XXXII Congreso (Belo Horizonte: SOTER, 2019).

²⁰ Problema radical que preside la filosofía política desde Hegel hasta Agamben, pasando por la fenomenología francesa y la teoría de la acción comunicativa alemana. Desde la perspectiva decolonial esa (inter)subjetividad pasa por la distopía de la marginalidad y las fronteras. Cf. Valencia, Sayak. *Capitalismo Gore* (México: Paidós, 2016).

²¹ Véase una recepción teológica de la teoría de la acción comunicativa en: Peukert, Helmut. *Teoría de la ciencia y teología fundamental* (Barcelona: Herder, 2010).

²² El feminismo comunitario de raigambre indígena ha radicalizado el problema de los cuerpos como territorios de autonomía (no ya más de mera emancipación) como un problema político y espiritual. Cf. Cabnal, Lorena. *Feminismos diversos: el feminismo comunitario* (Segovia: Asociación para la Cooperación con el Sur, 2010). Asimismo, véase: “Acercamiento a la construcción de la propuesta de pensamiento epistémico de las mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala”. URL: <https://entrepueblosvalladolid.files.wordpress.com/2012/10/feminismo-comunitario-lorena-cabnal.pdf> [Consulta 1º de mayo de 2020]. Para la dimensión teológica véase: Sánchez de León, Carmenmargarita. “Los múltiples cuerpos de Jesús”, *Concilium* 383 *Teologías Queer* (noviembre-diciembre de 2019) 63-72.

²³ Cf. Beck, Humberto. *Otra modernidad es posible. El pensamiento de Iván Illich* (Barcelona: Malpaso, 2019).

cosmovivencia de alteridades ontológicas²⁴, epistémicas y discursivas donde sea preservada y potenciada la vida para *todes* en la casa común que nos es dada, como despliegue de una ontología de la diferencia que abre paso a una política de la diversidad.

3.3. La “contracción del tiempo” violento como existencia kairológica

En ese fondo propio de la (inter)subjetividad en disputa “desde abajo”, aquella que es negada por el pensamiento hegemónico pero conquistada como autonomías diversas –es decir, por los cuerpos recuperados/curados como subjetividades autonómicas y por las epistemologías diversas que de ellas surgen– surge el hontanar teologal de la *existencia kairológica*²⁵.

Esta existencia fue leída por Heidegger como “ser-para-la-muerte” y como apuesta por una ontología post metafísica en su filosofía como “existencia auténtica”, librada al devenir de la historia, del lenguaje y de la “facticidad”. Sin embargo, en la lectura heideggeriana parece quedar seco el manantial del que brota dicha existencia auténtica. En efecto, sin el recurso al fondo teologal de la existencia, no fluye la vida sino como batalla contra la muerte.

Por otra parte, en años recientes la existencia kairológica ha sido puesta de nuevo en el debate filosófico por Giorgio Agamben²⁶ en su sentido de “contracción del tiempo” que vive el Mesías en su propia carne pero que es, como primicia de la nueva creación, un don de sobreabundancia amorosa que otorga la Sofía divina a quienes “dan muerte al odio en su propia carne”, según aquella expresión cumbre del pensamiento paulino (cf. Efesios 3: 4).

Esta dimensión *teologal* de la existencia designa la realidad última llega a nosotros como “tiempo del fin” gracias al Mesías y a las personas justas de la historia. Es decir, gracias a quienes mantienen de pie a la humanidad por medio de sus actos de justicia, verdad y reconciliación. Son esas personas justas las que evitan el colapso final (fin de los tiempos) y, a la vez, permiten que la existencia prosiga su curso al cumplimiento de la promesa de redención.

Por todo ello, la cuestión teológica apunta al no-lugar de la *an-arquía divina* que se revela como fuente del amor de sobreabundancia, en medio del caos histórico generado por la codicia humana. Una fuente del ser que no es ser, ente u objeto de deseo. Por el contrario, es la negación de esas instrumentalizaciones del ser. Y por ello es llamada por la mística apofática cristiana –antigua y posmoderna– *ser-sin-fondo*, realidad última, sabiduría indecible y tantos otros nombres divinos como aquellos que evocara el Pseudo Dionisio Areopagita hace más de mil quinientos años.

Esos nombres apofáticos, como el de “an-arquía divina”, hoy designan, a la vez, el inefable misterio divino y la vanidad de los ídolos corruptos, como una radical crítica teológica anti-sistémica a toda instrumentalización de la gloria divina por el necropoder de nuestros tiempos.

²⁴ Abundante ha sido la producción de opiniones sobre la crisis epocal producida por la pandemia del COVID19, que pueden verse en las siguientes antologías: Amadeo, Pablo (comp.) *Sopa de Wuhan*. (Buenos Aires: ASPO, 2020); o bien, Codina, Víctor & Boff, Leonardo (comps.) *COVID19* (MA Editores, 2020). Pero nos parece más aguda la lectura illichiana de la crisis del modelo de la “contraproductividad” que subyace a la modernidad instrumental: Cayley, David. “Questions about the current Pandemic from the Point of view of Ivan Illich”. URL: <http://www.davidcayley.com/blog/2020/4/8/questions-about-the-current-pandemic-from-the-point-of-view-of-ivan-illich-1> [Consulta 20 de abril de 2020]. Será preciso ahondar en el futuro la problemática de la crisis del antropoceno desde un punto de vista ontológico y teologal, en el horizonte abierto por Iván Illich hace ya más de medio siglo: Illich, Iván. *Los ríos al norte del futuro. Conversaciones con David Cayley* (México: Alios Vientos, 2019).

²⁵ Tema filosófico tratado por el pensamiento filosófico latinoamericano reciente. Véase: Xolocotzi, Ángel. *Fenomenología de la vida fáctica. Heidegger y su camino a Ser y tiempo* (México: Plaza y Valdés, 2004). Más en particular, véase la ponencia que resume una reciente investigación doctoral: Pérez Gómez, Viridiana. “Instante, la apropiación heideggeriana del tiempo kairológico como acontecimiento” en Molina, Esteban (comp.) *Actas del IV Congreso Internacional de la SIEH-Argentina* (2020). URL: <https://www.teseopress.com/actasieh/chapter/instante-la-apropiacion-heideggeriana-del-tiempo-kairolologico-como-acontecimiento/> [Consulta: 1º de mayo de 2020]. Reconociendo la pertinencia del enfoque filosófico, a nuestro juicio, en el fondo se trata de un problema *teológico* que resulta crucial para el pensamiento decolonial: Mendoza-Alvarez, Carlos. *La resurrección como anticipación escatológica* (México: Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 2020).

²⁶ Cf. Agamben, Giorgio. *El tiempo que resta* (Madrid: Trotta, 2006).

Huella divina que desaparece toda presencia, como describe aquella frase de Comte-Sponville, comentando la mística de Simone Weil, evocada por Javier Sicilia:

¿Qué es este mundo sino la ausencia de Dios, su retiro, su distancia (que llamamos espacio), su espera (que llamamos tiempo), su huella (que llamamos belleza)? Dios sólo pudo crear el mundo retirándose (de no ser así sólo habría Dios), o manteniéndose bajo la forma de ausencia, del secreto del retiro, cual una huella que dejó en la arena durante la bajamar un caminante desaparecido, único testimonio, a un tiempo, de su existencia y desaparición.²⁷

En suma, una fe teológica desnuda, sin asideros, como apuesta radical por el *ágape mesiánico* como única anticipación posible de la redención.

4. CONCLUSIONES

En el horizonte epistemológico de las resistencias, las teologías de la liberación de tercera generación – como la teología decolonial aquí esbozada– buscan dialogar a fondo con los movimientos sociales para repensar la redención en clave existencial “an-árquica”, es decir, desde las resistencias anti-hegemónicas de las subjetividades que viven su exclusión como punto de quiebre de su vulnerabilidad y principio de un mundo alternativo.

Estas teologías decoloniales diversas se nutren de la potencia que surge de las personas justas de la historia que dismantelan las violencias. Los pueblos en “digna rabia” que construyen sus autonomías. Las mujeres que, en sus cuerpos vulnerables y vulnerados, pero dignificados por la indignación ética y espiritual, se acuerpan para dismantelar el patriarcado. Los pueblos afrodescendientes visibilizando sus raíces epistémicas. Las personas migrantes transgrediendo fronteras inventadas por el necropoder. Y los familiares de personas desaparecidas que, en sus resistencias vitales y políticas, siguen buscando a sus seres queridos en fosas clandestinas, en las “cocinas” de los campamentos narcos y en los reclusorios atestados de presos sin juicio. Todas estas víctimas sistémicas se tornan testigos de redención porque, en medio del caos social y político, siembran dignidad y justicia, cosechando esperanza para *todos* como señal de la presencia vivificante de la *an-arquía* divino-humana.

BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV. (2019). 50 años de Vaticano II: Análisis y perspectivas. Memorias del Congreso Continental de Teología. Paulinas, Bogotá.
- AGAMBEN, G. (2006). El tiempo que resta. Trotta, Madrid.
- ALVES, R. (1969). A Theology of Human Hope. Corpus Books, Washington and Cleveland.
- AMADEO, P. (comp.) (2020). Sopa de Wuhan. ASPO, Buenos Aires.
- BECK, H. (2019). Otra modernidad es posible. El pensamiento de Iván Illich. Malpaso, Barcelona.

²⁷ Sicilia, Javier. “La clave mística de Simone Weil”. *Conspiratio* 3 (enero-febrero de 2010) 34-45.

- CABNAL, L. (2010). *Feminismos diversos: el feminismo comunitario*. Asociación para la Cooperación con el Sur, Segovia.
- CABNAL, L. (2010). "Acercamiento a la construcción de la propuesta de pensamiento epistémico de las mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala". URL: <https://entrepueblosvalladolid.files.wordpress.com/2012/10/feminismo-comunitario-lorena-cabnal.pdf> [Consulta 1º de mayo de 2020].
- CAYLEY, D. (2020). "Questions about the current Pandemic from the Point of view of Ivan Illich". URL: <http://www.davidcayley.com/blog/2020/4/8/questions-about-the-current-pandemic-from-the-point-of-view-of-ivan-illich-1> [Consulta 20 de abril de 2020].
- CODINA, V. (2013). "Teología de la liberación 40 años después", *Horizonte*, vol. 11, nº. 32, Octubre-Diciembre, Belo Horizonte, pp. 1357-1377.
- CODINA, V. & Boff, L. (comps.) (2020). *COVID19*. MA Editores, Cochabamba.
- COMISIÓN SEXTA DEL EZLN. (2015). *El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista*, 3 vols. CIDECI-Unitierra, San Cristóbal de Las Casas.
- CONCHA, M. (2012). "Comemoración de la teología de la liberación". *La Jornada*, 3 de noviembre de 2012, Ciudad de México. URL: <https://www.jornada.com.mx/2012/11/03/opinion/013a1pol> [Consulta: 29 de abril de 2020].
- DE CASTRO ROCHA, J. C. (2015). *Mímesis e invisibilización social*. Universidad Iberoamericana, México.
- DE MORI, G. (ed.) (2014). *Theologica latinoamericana*. Enciclopedia digital, FAJE, Belo Horizonte. URL: http://theologicalatinoamericana.com/?page_id=120 [Consulta: 30 de abril de 2020].
- DE SOUSA SANTOS, B. (2014). *Epistemologies of the South. Justice against Epistemicide*. Paradigm Publisher, Boulder/Londres.
- DE SOUSA SANTOS, B. (2014). "Introducción: las epistemologías del Sur". URL: http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/INTRODUCCION_BSS.pdf [Consulta: 1º de mayo de 2020]. Versión impresa en: MENESES, M. P. (coord.) (2018). *Epistemologías del Sur*, CLACSO Buenos Aires.
- DE SOUSA SANTOS, B. (2014). "Conversas do Mundo...". *Projeto Alice*, Universidad de Coímbra, Portugal. URL: <http://alice.ces.uc.pt/en/index.php/globallearning/conversations-of-the-world/?lang=pt> [Consulta: 1º de mayo de 2020].
- DUSSEL, E. (ed.) (1983). *Historia General de la Iglesia en América Latina*, 10 tomos. CEHILA/Sigueme et al, Ciudad de México/Salamanca. URL: <http://www.cehila.org/publicaciones-.html> [Consulta: 29 de abril de 2020].
- ELLACURÍA, I. y SOBRINO, J. (eds.) (1994). *Mysterium liberationis. Conceptos fundamentales de la teología de la liberación*, Tomos I y II. Trotta, Madrid.
- FREI BETTO. (1985). *Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto*. Oficina del Consejo de Estado, La Habana.
- GONZÁLEZ CASANOVA, P. (2009). "El discurso de la rabia (Lo que dije y lo que no alcancé a decir)", *Christus. Revista de Teología y Ciencias Humanas y Pastoral*, Año LXXIII, Núm. 774, Septiembre-Octubre de 2009, Centro de Reflexión Teológica, México, pp. 29-40.

GONZÁLEZ CASANOVA, P. (1985). "La teología de la liberación", Proceso 461, 2 de septiembre de 1985, Ciudad de México, pp. 32-34.

GONZÁLEZ GÓMEZ, A. (2019). "La insurrección en curso. El pensamiento filosófico-político de Gustavo Esteva", Revista de Ciencias y Humanidades, Vol. IX, núm. 9, Julio-Diciembre, Medellín, pp. 119-138.

FORNET-BETANCOURT, R. (2016). Filosofía y espiritualidad en diálogo. Concordia Band 68. Mainz Verlag, Aachen.

GIRARD, R. (2010). Veo a Satán caer como el relámpago. Anagrama, Barcelona.

GIRARD, R. ANTONELLO, P. & DE CASTRO ROCHA, J. (2007). Evolution and Conversion. On the Origins of the Culture. Bloomsbury, Londres.

GUTIÉRREZ, G. (1971). Teología de la liberación. Perspectivas, Lima.

ILLICH, I. (2019). Los ríos al norte del futuro. Conversaciones con David Cayley. Alios Ventos, México.

LEYVA, X. (coord.) (2016). Prácticas otras de conocimiento(s) Entre crisis, entre guerras. 3 tomos. Cooperativa Editorial Retos, San Cristóbal de Las Casas. Versión digital: CLACSO en Buenos Aires: <https://cpalsocial.org/documentos/624.pdf> [Consulta: 1º de mayo de 2020].

MENDOZA-ÁLVAREZ, C. (2014). "La teología de la liberación en México: recepción creativa del Concilio Vaticano II", Revista Theologica Javeriana, Vol. 64, Núm. 177, Enero-Junio de 2014, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, pp. 157-179.

MENDOZA-ÁLVAREZ, C. (2016). Deus ineffabilis. Una teología posmoderna de la revelación del fin de los tiempos. Herder, Barcelona.

MENDOZA-ÁLVAREZ, C. (2020). La resurrección como anticipación escatológica. Duelo, memoria y esperanza desde los sobrevivientes. Universidad Iberoamericana Ciudad de México, México.

PEUKERT, H. (2010). Teoría de la ciencia y teología fundamental. Herder, Barcelona.

PÉREZ GÓMEZ, V. (2020). "Instante, la apropiación heideggeriana del tiempo kairológico como acontecimiento" en MOLINA, E. (comp.) Actas del IV Congreso Internacional de la SIEH-Argentina. URL: <https://www.teseopress.com/actassieh/chapter/instante-la-apropiacion-heideggeriana-del-tiempo-kairolologico-como-acontecimiento/> [Consulta: 1º de mayo de 2020].

RIVERA CUSICANQUI, S. (2012). Violencias (re)encubiertas en Bolivia. Otramérica, Santander.

SÁNCHEZ DE LEÓN, C. (2019). "Los múltiples cuerpos de Jesús", Concilium 383 Teologías Queer, Noviembre-Diciembre, Verbo Divino, Estella, pp. 63-72.

SICILIA, J. (2010). "La clave mística de Simone Weil", Conspiratio, núm. 3, Enero-Febrero, Ciudad de México, pp. 34-45.

SOCIEDAD BRASILEÑA DE TEOLOGIA E CIENCIAS DA RELIGIAO. (2019). Decolonialidad y prácticas emancipatorias. XXXII Congreso. SOTER, Belo Horizonte.

TORRES GUILLÉN, J. (2014). Dialéctica de la imaginación: Pablo González Casanova, una biografía intelectual. La Jornada/Demos, Ciudad de México.

TORRES GUILLÉN, J. (2014). "Entrada: González Casanova, Pablo". Enciclopedia Electrónica de Filosofía Mexicana preparada por Jaime Torres Guillén. URL: http://dcsh.izt.uam.mx/cen_doc/cefilibe/images/banners/enciclopedia/Diccionario/Autores/OtrosFilosofos/Go

nzalez_Casanova_Pablo.pdf [Consulta: 20 de abril de 2020].

TORRES GUILLÉN, J. (2017). "La imaginación sociológica de Pablo González Casanova". Revista Mexicana de Sociología, Vol. 79, Núm. 1 (2017), México, UNAM. URL: <http://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/57657> [Consulta: 29 de abril de 2020].

TZUL TZUL, G. (2016). Sistema de bogierno comunal indígena. Editorial Maya Wuj, Ciudad de Guatemala.

VALENCIA, S. (2016). Capitalismo Gore. Paidós, México.

XOLOCOTZI, A. (2004). Fenomenología de la vida fáctica. Heidegger y su camino a Ser y tiempo. Plaza y Valdés, Ciudad de México.

ZIBECHI, R. (2014). Descolonizar la rebeldía. Zambra-Baladre, Madrid.

ZIBECHI, R. (2011). Pensar las autonomías. Bajo Tierra, Madrid.

BIODATA

Carlos MENDOZA-ÁLVAREZ: Docteur en théologie con Habilitation en teología fundamental, Facultad de teología, Universidad de Friburgo, Suiza. Académico de tiempo completo e investigador de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México; miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, Nivel II, desde 2002. Miembro del Consejo Directivo de la Revista internacional de Teología *Concilium*. Es un teólogo dominico mexicano que ha dedicado su investigación a lo largo de tres décadas al diálogo entre la fe cristiana y la racionalidad moderna, como una teología fundamental donde confluyen la fenomenología, la teoría mimética y el pensamiento decolonial. En este periodo ha publicado su trilogía sobre la idea de revelación *Deus liberans* (Friburgo, 1986), *Deus absconditus* (París, 2011) y *Deus ineffabilis* (Barcelona, 2015), donde analiza la constitución de la subjetividad moderna y posmoderna de cara al misterio amoroso de lo real. Una nueva trilogía, sobre la idea de tradición, comienza con el libro *La resurrección como anticipación mesiánica. Duelo, memoria y esperanza desde los sobrevivientes* (México: Universidad Iberoamericana, 2020). Seguirán dos volúmenes sobre la teología del tiempo mesiánico y la narración, y sobre la simbólica del mundo nuevo que *insurge* desde el reverso de la historia hegemónica. carlos.mendoza@ibero.mx.