

ANTECEDENTES PARA EL ESTUDIO DE LA "TEOLOGIA DE LA LIBERACION"

Roger Vekemans, S. J.

Comentario Bibliográfico

PRIMERA PARTE

Introducción

Que el tema sea candente, ya nadie lo duda. Su popularidad salta a la vista al entrar a cualquier librería "católica". Esa nueva producción teológica llena los escaparates y se vende como pan caliente, sobre todo —fácil era preverlo— a nivel de juventud.

Cualquiera que sea, por consiguiente, el juicio, favorable o crítico, que merezca semejante literatura, parece indispensable familiarizarse con ella.

Los apuntes que siguen a continuación tienen como único objeto ofrecer, a título de guía, algunas indicaciones bibliográficas a aquellos lectores potenciales que ni siquiera sospechan el carácter selvático del territorio intelectual que se aprestan a explorar.

Está demás señalar que cualquier guía, aunque por vocación y deber de estado está destinado a orientar, tiene la temible capacidad de llevar a quien se confía en él incautamente, no hacia la meta que se ha fijado de antemano con el explorador ingenuo, sino hacia donde, arbitraria e insidiosamente, lo determine el propio guía, falto de conciencia profesional.

Para evitar al máximo tan lamentable engaño, se tomará aquí, en lo posible, la precaución de no organizar los datos bibliográficos sino en orden cronológico y geográfico. Es cierto que ni la cronología ni la geografía ponen al lector a salvo de una selección sesgada, pero ellas por lo menos escapan al brujuleamiento tramposo de un orden "pre-juzgado" y, posiblemente, prejuiciado. (1)

Latinoamericanidad

En la historia de la teología, escasos son los fenómenos propiamente latinoamericanos. La "teología de la liberación" lo es. Aunque fuera por este solo mérito, ella requiere una atención especial.

La "teología de la liberación" es latinoamericana, no sólo de hecho, sino primordialmente por voluntad deliberada, casi se podría decir por nacionalismo continental. Hugo Assmann titula la primera parte de su libro: (2) "Hacia una teología política latinoamericana" y dedica un capítulo entero a "Confrontaciones y similitudes" (pp. 106-128) con la "Teología de la Revolución", la "Teología Política", la "Teología de la Esperanza" y la "Teología del Cuestionamiento", todas ellas "nórdicas" o "nordatlánticas" según la terminología de la revista "Víspera" de Montevideo. El tema de la necesaria latinoamericanidad de la teología es neurálgico en toda la obra de Juan Luis Segundo, s. j.: "La teología, problema latinoamericano", (3) "Una Iglesia sin teología" (3a) "América Latina, lugar histórico y teológico", (3b) "Instrumentos de la teología latinoamericana". (3c) Esta misma temática, por lo de-

(1) Parecería lógico, por ejemplo, clasificar las numerosas obras a las que se debe pasar revista, en círculos concéntricos, de más amplios a más estrechos: Iglesia (o Teología) y Mundo, Iglesia y Política, Iglesia y Desarrollo, Iglesia y Liberación, Iglesia y Revolución, Iglesia y Marxismo, Iglesia y Violencia. Pero esta sola proposición taxonómica corre el riesgo de desatar un vendaval de polémica tal, que más vale no exponerse, antes de tiempo.

(2) ASSMANN, Hugo: "Opresión-Liberación. — Desafío a los cristianos", Montevideo, Tierra Nueva, 1971, 208 p.

(3) SEGUNDO, Juan Luis s. j.

— "La teología, problema latinoamericano", en IDO-C Colombia, Año I, 2º semestre IV 19, No. 40, 1968, pp. 1-11.

(3a) Reproducido bajo el título "Una iglesia sin teología", como "Introducción", pp. 11-22.

"De la sociedad a la teología", Buenos Aires, Carlos Lohlé, 1970, 180 p.

(3b) "Teología abierta para el laico adulto. — T. III. Nuestra idea de Dios", Buenos Aires, Carlos Lohlé, 1970, pp. 47-51.

Véase al respecto, del mismo autor, "Problemática de la idea de Dios y de la liberación del hombre", Montevideo, ISAL, mimeografiado (Conferencia en el Encuentro de Buenos Aires), 5 p.

(3c) "Instrumentos de la teología latinoamericana" (pp. 37-54) en Encuentro Teológico, Bogotá, julio de 1971: "Liberación en América Latina", Bogotá, Editorial América Latina, s.f., 208 p.

Ver también OLAYA, Noel: "Apuntes para una teología renovada", Bogotá (mimeografiado), 1971, 16 p.

más, no es sólo católica, sino también protestante, como en el caso de Julio de Santa Ana (4) o de Rubenm Alves (5) o de Jorge V. Pixley (6).

Cualquiera que sea la justificación epistemológica de dicha pretensión, el hecho de la génesis latinoamericana de la teología de la liberación y, entre protestantes, de la teología de la revolución, constituye un rasgo universalmente reconocido, no sólo en América latina, sino también en Europa y Estados Unidos.

Los teólogos protestantes alemanes Trutz Rendtorff y Heinz Eduard Todt lo constatan sin ambages: (7) "Los impulsos más poderosos para la concreción de lo que se puede llamar Teología de la Revolución, han emanado de cristianos sudamericanos, aunque, es cierto, con la participación y bajo la inspiración del teólogo Richard Shaull, norteamericano, pero que ha vivido en América Latina largos años, [20 en Colombia y Brasil]. Por lo mismo, es a ellos que se refiere la presente publicación en sus análisis, y más todavía en los documentos anexos" (8).

(4) DE SANTA ANA, Julio: "Problemas de la reflexión teológica de las Iglesias evangélicas en América Latina" en Testimonium, No. 3, 1968, pp. 81-104.

(5) ALVES, Rubem: "Apuntes para un programa de reconstrucción en la teología", (mimeografiado).
— "Educación teológica como práctica de la libertad" (mimeografiado) 7 p.

(6) PIXLEY, Jorge V.: "La sistematización en la teología latinoamericana", en Passos, Nº 3. 29 mayo de 1972, pp. 1-8.

(7) RENDTORFF, Trutz (Profesor de Teología sistemática y de ética social en la Universidad de Münster) — TODT, Heinz Eduard (Profesor de ética social en la Universidad de Heidelberg): "Theologie der Revolution. Analysen und Materialien", Frankfurt/M, Suhrkamp, 1968, p. 8.

(8) Los documentos anexos:

—SHAULL, Richard: "Revolution in theologischer Perspektive" ["Revolución en perspectiva teológica"], pp. 117-139.

Véase: "Hacia una perspectiva cristiana de la revolución social" en Cristianismo y Sociedad, No. 7, 1965, pp. 6-15.

—CASTILLO CARDENAS, Gonzalo: "Christen und der Kampf um eine neue soziale Ordnung in Lateinamerika", pp. 140-153.

Trad: "Los cristianos y la lucha por un nuevo orden social en América Latina" en Cristianismo y Sociedad, No. 12, 1966, pp. 84-96.

— "Die Aktion Gottes und die Verantwortung der Christen. — Botschaft an die evangelischen Kirchen Lateinamerikas" ["La acción de Dios y la responsabilidad de los cristianos. — Mensaje a las Iglesias evangélicas de América Latina"] pp. 154-156.

Fuente: II. Consulta latinoamericana de Iglesia y Sociedad (El Tabo, Chile, enero de 1966): "América hoy. — Acción de Dios y responsabilidad del hombre", Montevideo, ISAL, 1966, 132 p.

— "Plädoyer für die Dritte Welt. — Erklärung von fünfzehn katholischen Bischöfen". ["Llamado a favor del Tercer Mundo. — Manifiesto de quince obispos católicos"].

Fuente: Témoignage Chrétien, No. 1208, 31/VIII/1967, pp. 13-16.

En español: Obispos del Tercer Mundo: "Una respuesta al clamor de los pobres. — El manifiesto de los obispos del Tercer Mundo, comentario por Mons. Alberto Devoto, Obispo de Goya, con reflexiones sobre el tema de Mons. Helder Cámara, Obispo de Recife", Avellaneda (Buenos Aires), Búsqueda, 1968, 60 p.

La comprobación de tal afirmación es, por lo demás, facilísima. En el mundo protestante, el punto de partida —y a la vez quizás el momento culminante, (9)— lo constituyó la Conferencia sobre Iglesia y Sociedad, del Consejo Ecuménico de Iglesias, realizado en 1966 en Ginebra. Basta echar un vistazo a los índices del material de esta conferencia para percatarse del papel jugado por los latinoamericanos y, más todavía, para "percibir el eco de la convicción que tienen de poseer un mensaje revolucionario para la cristiandad entera". (10) (11)

Los autores de otro libro clave (12) en la materia, confirman ya sea la latinoamericanidad aludida como la progresiva universalización del tema, mas sin dejar de subrayar su carácter transconfesional.

"Los impulsos más fuertes para la elaboración de una 'Teología de la Revolución' han venido sin duda alguna de cristianos latinoamericanos. R. Shaull, su promotor propiamente dicho, no ha limitado, sin embargo, el alcance ni de la 'revolución' ni de la 'teología de la revo-

(9) Según Bopp Jörg: "Populorum Progressio. — Aufbruch der Kirche?", Stuttgart, Kohlhammer, 1968, p. 75, citado por Comblin, Joseph: "Théologie de la Révolution. — Théorie", Paris, Editions Universitaires, 1970, p. 37, la pregunta acerca de la revolución ha llegado a ser el problema central de la ética cristiana a raíz de la Conferencia de Ginebra.

(10) COMBLIN, Joseph, *ibidem*, pp. 37-38.

(11) En los cuatro tomos de preparación:

—BENNETT, John C. (ed.): "Christian social ethics in a changing world. — An ecumenical theological inquiry", New York/London, Association/SCM, 1966, 381 p.

—SHAULL, Richard: "Revolutionary change in theological perspective", pp. 23-43, *cfr. supra*.

—CASTILLO CARDENAS, Gonzalo (pastor colombiano): "The challenge of the Latin American revolution" ["El reto de la revolución latinoamericana"] (*cfr. supra*).

—CASTRO, Emilio (pastor uruguayo): "Conversion and social transformation" ["Conversión y transformación social"], pp. 348-366.

—MATTHEWS, Z.K. (ed.): "Responsible Government in a revolutionary age", *ibidem*, 381 p.

—LOPEZ, Mauricio (pastor argentino): "The political dynamics of Latin American society" ("La dinámica política de la sociedad latinoamericana"), pp. 148-169.

—MUNBY, Denis (ed.): "Economic growth in a world perspective", *ibidem*, 380 p.

—DE VRIES, Egbert (ed.): "Man in community. — Christian concern for the human in changing society", *ibidem*, 382 p.

—FALS BORDA, Orlando (sociólogo colombiano): "Urban revolution in Latin America" ("Revolución urbana en América Latina"), pp. 103-113.

En el tomo de resoluciones:

—"Appeal to the Churches of the world. — Documents of the World Conference for Church and Society", Geneva, World Council of Churches, 1967, 112 p.

—SHAULL, Richard: "The revolutionary challenge to Church and theology". Trad.: "Desafío revolucionario a la Iglesia y a la teología" en CIDOC, No. 1, 1970.

Entre el material de la conferencia:

—CONTERIS, Hiber (pastor uruguayo): "The ideologies and the political dynamics" ("Las ideologías y la dinámica política").

Ver también, del mismo autor: "El rol de la Iglesia en el cambio social de América Latina" en Cristianismo y Sociedad, No. 7, 1965, pp. 50-60.

(12) FEIL, Ernst (ayudante del seminario de Teología Fundamental de la Facultad católica de Teología de Münster) — WETH, Rudolf (ayudante de la división sistemática del

lución' a América del Sur, sino que las ha concebido como globales. Esto hizo posible la recepción de esta teología o a lo menos de algunos de sus impulsos esenciales por parte de teólogos norteamericanos y europeos, no sólo protestantes, sino también católicos". (13)

Esa triple afirmación se deja probar, nuevamente, con un simple vistazo al índice del libro bajo examen. Una sección entera está dedicada a "Dokumente aus Lateinamerika" (pp. 332-364) (14) y, además, en esta oportunidad, tres latinoamericanos —todos brasileños, es cierto— pasan desde un mero apéndice documental a la substancia misma de la exposición. (15)

Se debe conceder que, en comparación con la envergadura teológica de los protestantes traídos a colación: Richard Shaull (ya citado), Helmut Gollwitzer, Jürgen Moltmann, Arthur Rich, Paul L. Lehmann, los católicos, salvo Rolland F. Smith, son más bien periodistas con cultura teológica: David Andreas Seeber y Walter Dirks, (16) pero aun así la afirmación de transconfesionalidad sigue valedera.

seminario de la Facultad evangélica de Teología de Tübingen) (ed.): "Diskussion zur 'Theologie der Revolution'. — Mit einer Einleitung, einem Dokumententeil und einer Bibliographie zum Thema", München/Mainz, Chr. Kaiser/Matthias-Grünwald, 1969, 373 p.

(13) *Ibidem*, p. X.

(14) Declaración de 50 sacerdotes peruanos 1968.

—Carta abierta de los trabajadores latinoamericanos al Papa Pablo VI, abogado de los pueblos pobres, con ocasión de su viaje a América Latina, al Congreso Eucarístico mundial de Bogotá, 1968.

—"Paz", documento de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín, de Septiembre de 1968.

Parece digno de notar que la autora de esa compilación, Hildegard Lünning, es también autora de un libro sobre Camilo Torres: "Camilo Torres, Priester Guerrillero. Darstellung, Analyse, Dokumentation", Hamburg, Furche, 1969, 168 p.

(15) "Il Zum Gewaltproblem im Horizont einer 'Theologie der Revolution' ["Aportes al problema de la violencia en la perspectiva de una 'Teología de la Revolución'"].

—ASSMANN, Hugo (ya citado, sacerdote de nacionalidad brasileña, de origen ruso alemán): "Die Situation der unterentwickelt gehaltenen Länder als Ort einer Theologie der Revolution" (pp. 218-248) ("La situación de los países mantenidos en estado de subdesarrollo como locus de una teología de la revolución").

Trad. y condensado: "El lugar propio de la teología de la revolución" en *Selecciones de Teología*, Vol. X, No. 38, abril-junio de 1971, pp. 157-171.

—BEZERRA DE MELO, Almeri (sacerdote brasileño, colaborador de IDO-C Internacional en Roma): "Christentum und Revolution" (pp. 249-259) ["Cristianismo y revolución"].

—S. E. Mons. Helder Cámara (Arzobispo de Olinda y Recife): "Ist Gewalt der einzige Weg?" (pp. 260-269) ("¿Es la violencia el único camino?").

(16) Los protestantes:

—SHAULL, Richard (Profesor de Ecumenismo en el Seminario teológico de Princeton): "Der christliche Glaube als Skandal in einer technokratischen Welt" (pp. 29-40) ("La fe cristiana como escándalo en un mundo tecnocrático").

Y, en cuanto a la irradiación planetaria a partir del epicentro latinoamericano, la pretensión a la universalización alcanza hasta el paroxismo. "El llamado para elaborar una teología de la revolución ha venido de América Latina. La teología de la revolución es la primera contribución de las Iglesias latinoamericanas al pensamiento cristiano. Nadie la deseaba. Al contrario, se ha topado con la oposición espontánea y casi instintiva de los teólogos europeos, protestantes o católicos. Pero ella se ha impuesto". (17) Esta pretensión ni siquiera se limita a la teología de la revolución: "América Latina... puede ser, no sólo para sí misma, sino para el cristianismo, fermento de una nueva concepción de la historia, a partir de Occidente, y de una nueva idea de Dios más próxima —por fin— a la Revelación cristiana. Y las dos tareas pueden muy bien ser una". (18) Tal vez semejante lirismo sea un poco exagerado, pero queda en pie el hecho de que, en el artículo introductorio de David Andreas Seeber, se citan entre los "aportes de teólogos católicos" (pp. 6-8) como Johannes Baptist Metz, (19)

En inglés: "Christian faith as scandal in a technocratic world" en Marty, Martin E. Peerman, E. (ed.): "Theology and revolution", New York, Mac Millan, 1969.

—GOLLWITZER, Helmut (Profesor de Teología Evangélica de la Facultad de Filosofía de la Universidad Libre de Berlín): "Die Revolution des Reiches Gottes und die Gesellschaft" (pp. 41-64).

Trad. y condensado: "La revolución del Reino de Dios y la sociedad" en *Selecciones de Teología*, Vol. X, N.º 38, abril-junio de 1971, pp. 146-156.

—MOLTMANN, Jürgen (Autor de la famosa "Teología de la Esperanza", profesor de Teología Sistemática de la Facultad evangélica de Teología de Tübingen): "Gott in der Revolution" (pp. 64-81).

Trad.: "Dios en la revolución" en *Selecciones de Teología*, Vol. VIII, No. 31, julio-septiembre de 1969, pp. 239-248.

—RICH, Arthur (Profesor de Teología Sistemática y director del Instituto de Ética social de la Universidad de Zúrich): "Revolution als theologisches Problem" (pp. 113-158) ("Revolución como problema teológico").

—LEHMANN, Paul L. (Profesor de Teología Sistemática en el Union Theological Seminary de Nueva York, autor del famoso "Ethics in a christian context. — First part of a koinonia ethics", New York/London, Harper and Row/SCM, 1963, 384 p., y maestro de Richard Shaull): "Christliche Theologie in einer Welt der Revolution" (pp. 174-204) ("Teología cristiana en un mundo de revolución").

En inglés: "Christian Theology in a world in revolution" en Ogletree, Thomas W. (ed.): "Openings for marxist christian dialogue", Nashville, New York, Abingdon Press, pp. 98-139.

Los católicos:

—SEEBER, David Andreas (redactor-jefe de Herder-Korrespondenz): "Ist Revolution eine christliche Alternative?" (pp. 1-16) ["¿Es la revolución una alternativa cristiana?"].

—SMITH, Rolland F. (Profesor de la Facultad teológica de la Escuela Bellarmino de Teología, Universidad de Loyola, North Aurora, U.S.A.): "Eine Theologie der Rebellion" (pp. 159-173) ["Una teología de la rebelión"].

—DIRKS, Walter (teólogo y escritor): "King oder Che? — Am Beginn eines christlichen Dilemmas" (pp. 205-217) ["¿King o el Che? — En el comienzo de un dilema cristiano"].

(17) COMBLIN, Joseph, op. cit., p. 15.

(18) SEGUNDO, Juan Luis s. j.: "Teología abierta para el laico adulto...", op. cit., p. 51.

(19) METZ, Johannes Baptist: "Zur Theologie del Welt", München/Mainz, Chr. Kaiser/Mathias-Grünwald, 1968, 148 p.

Paul Blanquart o. p. (20) y Giulio Girardi s. d. b. (21) latinoamericanos como Gustavo Pérez Ramírez (22) y Almeri Bezerra de Melo (ya citado) (23) y asignándoseles a todos un "trasfondo latinoamericano" (pp. 8-9) que parte de Camilo Torres, pasa por Dom Helder Camara y llega a Medellín.

Respecto de la latinoamericanidad de la teología de la liberación y de su irradiación, tal vez el testimonio más explícito y de más peso sea el de Harvey Cox: (24) "Ante todo debo aclarar que recientemente he sido muy influenciado por ciertas corrientes teológicas de América Latina, especialmente por la caracterización que de la teología hace Gustavo Gutiérrez (de Perú)..." (25) (26)

El testimonio más espectacular y a la vez más eficaz sigue siendo, sin embargo, el "Catholic Interamerican Cooperation Program" (CICOP) de la "Division for Latin America" de la "United States Catholic Conference (U.S.C.C.)", por lo menos mientras estuvo bajo la dirección del R. P. Louis M. Colonnese. (27)

Trad.: "Teología del Mundo", Salamanca, Sígueme, 1970, 206 p.

Y también: "El problema de una 'teología política'" en *Concilium*, No. 36, 1968, pp. 385-403.

- (20) BLANQUART, Paul o. p.: "Foi chrétienne et révolution", pp. 137-155, en Blanquart, Paul et al.: "A la recherche d'une théologie de la violence", Paris, Cerf, 1968, 155 p.
Trad.: "Fe cristiana y revolución", pp. 135-154, en Dabiez P. — Dumas, A.: "Teología de la violencia", Salamanca, Sígueme, 1970, 154 p.
- (21) GIRARDI, Giulio s.d.b.: "Filosofía de la revolución y ateísmo" en *Concilium*, No. 36, junio de 1968, pp. 505-519.
Y también: *Dialogue et révolution. — Croyants et non-croyants pour un monde nouveau*, Paris, Cerf, 1969, 284 p.
Trad.: "Diálogo, revolución y ateísmo", Salamanca, Sígueme, 1971, 330 p. Y: "Amor cristiano y lucha de clases", Salamanca, Sígueme, 1971, 102 p.
- (22) PEREZ RAMÍREZ, Gustavo: "La Iglesia y la revolución social en América Latina" en *Concilium*, No. 36, junio de 1968, pp. 520-523.
- (23) BEZERRA DE MELO, Almeri: "Revolución y violencia" en *IDO-C Internacional*, No. 28, 14 de julio de 1968.
También: en *IDO-C Colombia*, No. 51, 14 de julio de 1968, 9 p.
- (24) COMBLIN, Joseph (op. cit. p. 99) pone a Harvey Cox al lado de Richard Shaull. Sus principales obras con respecto a revolución son:
— COX, Harvey: "God's revolution and man's responsibility", Valley Forge (U.S.A.), Judson, 1965, 128 p.
— COX, Harvey (ed.): "The Church amid revolution", New York, The Association Press, 1967, 256 p.
- (25) Su obra más reciente y más sintética es:
GUTIÉRREZ, Gustavo: "Teología de la liberación. — Perspectivas", Lima, C.E.P. (Editorial Universitaria), 1971, 374 p.
- (26) COX, Harvey: "Los laberintos de la ciudad secular", en *Víspera*, No. 19-20, abril de 1970, p. 51, citado por ASSMANN, H., op. cit. p. 58.
- (27) Ver al respecto:
— COLONNESE, Louis Michael (ed.): "Conscientization for liberation. — New dimensions in hemispheric realities", Arlington (Virginia)/Washington, D.C., Goodway/Division for Latin America, U.S.C.C., 1971, 304 p., más precisamente la contribución del propio

Parámetros oficiales

Precisamente, por causa de su latinoamericanidad innegable, la teología de la liberación no aprecia mayormente los ensayos de inserción en cualquier red que sea, de referencias transcontinentales. Hugo Assmann p. ej. se engrifa, literalmente: "El teilhardismo, fuerte como empuje hacia la realidad histórica, pero demasiado vago en su aporte analítico, fue agotando rápidamente sus virtualidades. El incipiente diálogo entre cristianos y marxistas, así como se lo ensayaba en el mundo rico, parecía rehuir la confrontación directa con los desafíos reales del momento histórico. El reformismo postconciliar se volcaba casi exclusivamente hacia lo intraeclesial. La "teología de la secularización", transformada en moda, seguía básicamente ambigua y, no pocas veces, políticamente ingenua, sobre todo, no se presentaba como un contexto concretizador de la específica problemática latinoamericana. Mucho menos todavía, la así llamada teología de la "muerte de Dios", que en muchos puntos revelaba una tendencia acrítica de pura adaptación al hombre "unidimensionalizado" y despolitizado de las sociedades opulentas. Ni siquiera la forma de aislamiento temático de la "teología de la revolución" o "de la violencia", tal como se reflejaba en los abundantes textos europeos sobre la materia, servía de contexto suficientemente amplio y al mismo tiempo suficientemente concreto para plantear las urgencias latinoamericanas" (op. cit. pp. 46-47).

"El espantoso reaccionarismo político, oculto en la insensibilidad para esta dimensión de los problemas (por ejemplo de un Hans Küng); la incapacidad de muchos exégetas "progresistas" de jugar con "sospechas" —Marx fue llamado un "maestro en sospechas"—; la "historicidad" abstracta de una vasta obra teológica postconciliar, toda ella pretendidamente apoyada en la historicidad de la salvación, como es el caso de "Mysterium Salutis" (obra colectiva en que colaboraron grandes nombres de la teología europea católica, traducida al castellano, Ediciones Cristiandad, Madrid); el carácter extremadamente vago del contenido socio-analítico, unido a una incapacidad de centrarse sobre

Colonnese: "North American perceptions of the influence and inspiration of the post Medellín Latin American Church", pp. 93-102.

—QUIGLEY, Thomas E. (ed.): "Freedom and unfreedom in the Americas. Towards a theology of liberation", New York, Latin American Bureau, U.S.C.C., 1971, 139 p., en el cual GOULET, Denis: "Development... or liberation?", pp. 1-14, es literalmente una paráfrasis del capítulo: "Liberación y desarrollo" de "Hacia una teología de la liberación" de Gustavo Gutiérrez.

la praxis real, p. ej. de la 'teología de la esperanza' (J. Moltmann) (28) y de la 'teología política' (J. B. Metz) (29) europeas, son algunos planteos significativos de crítica muy en uso en América Latina" (op. cit. p. 57).

Alguna referencia, ad hominem, como p. ej. la de Joseph Comblin, se acepta eventualmente: "Ya que se habla corrientemente de... 'Teología de las realidades terrenas', 'teología del trabajo'..., ¿por qué no se podría usar la expresión 'teología de la revolución'?" (op. cit. p. 20). Pero referencia no implica relación. Lo deja en claro Javier Alonso Hernández: "A la teología de un mundo técnico corresponde una teología llamada de las realidades terrenas. Proliferó también hace unos cuantos años; todo era teología: teología del trabajo, teología del ocio, teología de la diversión. Pero son apéndices al hacer teológico; incluso la misma teología de la doctrina social de la Iglesia, era un apéndice que nos daban después de haber estudiado toda la teología.

La teología de carácter liberador o la teología política, mira fundamentalmente al mundo para dejarse interrogar por él". (30)

Sin embargo, a pesar de su innegable génesis y actualidad latino-americanas e incluso a pesar de su tajante pretensión de irreductible unicidad, es obvio que la "teología de la liberación" no ha nacido de la nada, ni en cuanto a determinadas evoluciones de la Iglesia en su oficialidad, ni menos respecto de corrientes teológicas, afines o a lo menos limítrofes.

Es cierto que, llegados a este punto, sería prematuro establecer lazos de filiación y aun de parentesco menos íntimo entre los diversos autores de esas distintas corrientes contiguas, y sin embargo, sigue imprescindible la necesidad de señalar parámetros de estudio.

Católicos

"Históricamente, la 'teología de la liberación', como formulación explícita, es de fecha reciente". (31)

(28) MOLTSMANN, Jürgen: "Teología de la esperanza", Salamanca, Sígueme, (1964) 1969, 475 p.

(29) Opera cit.

(30) HERNANDEZ, Javier Alonso, c.ss.r.: "Esbozo para una teología de la liberación", pp. 37-59, en: Simposio Teología de la Liberación. Conferencias. Bogotá, 6 y 7 de marzo de 1970", "Aportes para la Liberación". — Bogotá, Editorial Presencia, 1970, 143 p.

— "Reconceptualización de la teología de América Latina" en Pentecostés, No. 28, Enero-marzo de 1972, pp. 25-38.

(31) ASSMANN, Hugo: op. cit. p. 45.

"Una... fase, ahora... de franco predominio del término "liberación" en documentos extraoficiales y de creciente uso en los oficiales, se inaugura con el encuentro del CELAM en Medellín (1968). Los documentos de Medellín dieron carta de ciudadanía al lenguaje "liberador", empleándolo tanto en sentido socio-analítico, para designar la situación de "servidumbre egipcia" en que se encuentran nuestros países, cuanto en el sentido teológico, ligándolo estrechamente a la salvación y sus correlativos. En el documento sobre la "educación", el término se llenó de un cierto sentido programático y metodológico ("educación liberadora") ligado al concepto de "concientización". (32) (33)

Según Gustavo Gutiérrez, (34) "el tema de la liberación... comienza a insinuarse en algunos pronunciamientos del Magisterio eclesiástico. Un texto algo aislado de la *Populorum Progressio* habla de "construir un mundo en el que todo hombre, sin excepción de raza, de religión, de nacionalidad, pueda vivir una vida plenamente humana, liberada de las servidumbres que le vienen de otros hombres y de una naturaleza insuficientemente dominada" (N. 47). Es una lástima, sin embargo, que esta idea no haya sido explotada más ampliamente en la Encíclica. A este respecto, *Populorum Progressio* es un texto de transición. En efecto, aunque habla del "imperialismo internacional del dinero", de una "injusticia que clama al cielo", así como de una separación creciente entre países ricos y países pobres, se dirige, ante todo, a los grandes de este mundo para que tengan a bien realizar los cambios necesarios. (35) Adoptar el lenguaje de la liberación, que esboza la misma encíclica, habría permitido dirigirse más decididamente a los oprimidos para que tomen las riendas de su propio destino.

(32) ASSMANN, Hugo: op. cit. p. 36.

(33) Este punto de vista se expone ampliamente en BORRAT, Héctor: "El gran impulso" en *Víspera*, No. 7, octubre de 1968, pp. 3-15 (comentario de los documentos de Medellín) y del mismo autor: "Hacia una teología de la liberación" en *Marcha*, No. 1527, 8 de enero de 1971, p. 15.

(34) GUTIERREZ, Gustavo: "Hacia una teología de la liberación", Bogotá, Indo-American Press Service, 1971, 81 p.

En opinión del editor, José Ignacio Torres: "Entre [los] teólogos [de la liberación], es necesario citar, en primer lugar, el Pbro. Gustavo Gutiérrez Merino, sacerdote de la Arquidiócesis de Lima, a cuyo pensamiento se deben los primeros pasos estructurados de la reflexión teológica sobre la liberación en América Latina. Sin temor a equivocarnos, se puede afirmar que el pensamiento de Gustavo Gutiérrez Merino ha formado ya una escuela", *ibidem*, p. 8.

(35) OZANAM DE ANDRADE, Raymundo, s.j.: "Populorum Progressio: Neocapitalismo ou Revolução" en *Paz e Terra*, No. 4, agosto de 1967, pp. 209-221. Trad.: "Populorum Progressio' Neocapitalismo o revolución" en *Comunidad*, No. 9, 1967, pp. 465-474.

La idea aparece más francamente expresada en el Mensaje de los Obispos del Tercer Mundo, publicado como respuesta al llamado de la *Populorum Progressio* (cfr. supra). El tema de la liberación se encuentra con frecuencia, hasta constituir casi la síntesis de su mensaje, en un texto de mayor importancia que el anterior, desde el punto de vista de su autoridad doctrinal: los documentos de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, celebrado en Medellín en 1968". (36)

Joseph Comblin concuerda plenamente con esa cronología: "Se puede considerar como una preparación a una teología de la revolución el movimiento de atención a las realidades terrenas (37) que ha conducido a la Constitución *Gaudium et Spes*. En ese documento, se afirma que la Iglesia no es extraña a la evolución y al desarrollo de las realidades terrenas. De ello podemos deducir que ella no es indiferente a las revoluciones de nuestro tiempo" (op. cit. p. 103).

"Hay una teología implícita de la revolución en los documentos que establecen la doctrina social oficial de las Iglesias. En efecto, hay en ellos tomas de posición y motivos. Los motivos incluyen una cierta concepción teológica. Es el caso de las encíclicas sociales y especialmente, de *Populorum Progressio*. Pero hay también documentos que abordan explícitamente el problema de la revolución... en su conjunto o en sus partes. Es el caso de los documentos de Medellín, y sobre todo del Manifiesto firmado por 15 obispos del Tercer Mundo del 15 de Agosto de 1967" (op. cit. p. 98).

Todo lo que, en "la doctrina social de la Iglesia" (op. cit. pp. 69-74), precede los documentos mencionados —clasificados bajo el rubro de "antecedentes"—, pero muy especialmente "la doctrina del derecho natural: la teoría escolástica de la insurrección y la aplicación de la teoría escolástica" (op. cit., pp. 201-205) queda archivado entre "las reducciones de la revolución" (op. cit. pp. 117-212). (38)

(36) CELAM: "La Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del Concilio", I tomo: Ponencias, II Tomo Conclusiones, Medellín/Bogotá, CELAM, 1968, 269 p./284 p. Para entender mejor la preparación y el impacto de Medellín, vale la pena consultar: "Signos de renovación. — Recopilación de documentos postconciliares de la Iglesia en América Latina", Lima, Comisión Episcopal de Acción Social, Editorial Universitaria, 1969, 282 p.

(37) El gran precursor en la materia, THILS, Gustave: "Théologie des réalités terrestres", I tomo: Préludes; II tomo: Théologie de l'Histoire, Bruges, Desclée de Brouwer., 1946/1949.

(38) La razón: "Rechazamos de antemano toda asimilación de la revolución a la violencia. Definir la revolución por la violencia, es precisamente la posición tradicional de la contra-revolución", (pp. 14).

Hasta aquí los "parámetros". El mejor tratamiento reciente de la temática en sí quizás se encuentre en Díez-Alegría, José María, s. j.: "Magisterio y revolución" (pp. 65-93), (39) por el motivo muy sencillo de que su exposición, discutible, sin duda, por lo menos descansa sobre distinciones elementales, pero imprescindibles.

"La primera acepción del término revolución es la de un cambio radical de estructuras, que supone discontinuidad y salto cualitativo.

"La segunda acepción de la revolución es el alzamiento armado que intenta llevar a cabo la revolución estructural. En cierta medida, el segundo concepto incluye al primero, en tanto que el primero, por lo menos, conceptualmente, no incluye al segundo. . .

"Estas dos acepciones se suelen considerar por separado. Cuando se pregunta por lo que ha dicho el magisterio de la Iglesia respecto a la revolución, se pregunta, en primer lugar, cuál es la enseñanza del magisterio de la Iglesia respecto al cambio de las estructuras y, en

Huelga decir que J. Comblin no es el único crítico de la "doctrina social de la Iglesia". Mencionaremos entre muchos:

— +++: "Uso y abuso de la doctrina social de la Iglesia" en *Criterio*, No. 1484, 23 de septiembre de 1965, pp. 683-687.

—SORGE, Bartolomé: "¿Está superado el concepto tradicional de doctrina social de la Iglesia?" *ibidem*, No. 1550, 27 de junio de 1968, pp. 414-420.

—CAMP, Richard: "The papal ideology of social reform. — A study in historical development (1878-1967)", Leiden, Brill, 1969, VIII-180 p.

—BURGHARDT, Anton: "Ideologieverdacht gegen die christliche Sozialehre" [Sospecha ideológica contra la doctrina social cristiana] en *Wort und Wahrheit*, No. 25, 1970, pp. 15-26.

Los populismos pululan en este tipo de lectura "crítica". Por lo mismo es indispensable consultar un libro serio y sólido como el de JARLOT, Georges, s. j.: "Doctrine pontificale et histoire", Rome, Université Grégorienne, 1964, 476 p.

- (39) MASINA, Ettore — DIEZ-ALEGRIA, José María s. j. — CHIAVACCI, Enrico: "Revolución. — Magisterio, teología y mundo moderno", Pamplona, Dinor, 1972, 201 p.

El trabajo más explícito sobre ese mismo tema, entre los "teólogos de la liberación", es el de ZENTENO, Arnaldo s. j.: "Liberación y magisterio" (pp. 131-162) en *Encuentro Teológico* — Bogotá julio de 1971, op. cit., que abarca hasta la "Octogesima Adveniensi". La obra principal de A. Zenteno es: "Liberación social y Cristo. — Apuntes para una teología de la liberación", México, Editorial Social Latinoamericana (Secretariado Social Mexicano), 1971, 87 p.

Será fascinante leer la reacción de los "liberacionistas" frente a la declaración sinodal sobre "La Justicia en el mundo" (Roma, 30 de noviembre de 1971), particularmente si se les ocurre compararlo con el texto de preparación al sínodo: SINODO DE LOS OBISPOS "La Justicia en el mundo. — Esquema de los temas a tratar en la Segunda Asamblea General", Roma, Typis Polyglottis Vaticanis, 20 de abril de 1971, 30 p.

segundo lugar: cuál es la enseñanza de la Iglesia respecto a la posible licitud del alzamiento armado para llevar a cabo un cambio total". (40)

Protestantes

El título mismo de la Conferencia mundial del Consejo ecuménico de las Iglesias de Ginebra en 1966: "Los cristianos en las revoluciones técnicas y sociales de nuestro tiempo" o mejor, según la versión alemana, "Respuesta cristiana a la revolución técnica y social de nuestro tiempo" (41) hace superfluo todo comentario.

La expresión "teología de la revolución" la acuñó por vez primera el teólogo Martin Schroter en las discusiones del grupo de trabajo "Servicio de paz de la juventud" en la IIª Asamblea mundial del Movimiento Cristiano por la Paz en Praga, del 28 de junio al 3 de julio de 1964, y quedó estampada en el informe final: "Statu quo y revolución. (42) En nuestro folleto de preparación se encontraba la frase: 'Cristo rompe la fe en el statu quo'. Esto no puede significar sino: "Donde hay revoluciones, los cristianos no pueden permanecer ausentes. Se ubican en el centro de la transformación. Pero ¿cómo? En el Espíritu y en la fuerza del amor: Pero ¿qué significa esto? Algunos dicen: Cuando acudimos a una violencia limitada en casos determinados, esto puede constituir una forma paradójica del amor. Una cosa es cierta: el amor es la energía interna de la transformación divina del mundo. La revolución del amor, la revolución sin igual aconteció en la Cruz. Pero ¿qué se sigue de ello para la posición del cristiano frente a las revoluciones de todo tipo?... La época cuando la Iglesia tenía la res-

(40) Ibidem. p. 68. El primer problema abarca las pp. 69-77; el segundo las pp. 77-93 y se profundiza en otro artículo del mismo autor: "A christian view of progress through violence", pp. 171-206 en LAND, Philip, s.j. (ed.): "Theology meets progress", Rome, Gregorian University, 1971, 346 p.

(41) WORLD COUNCIL OF CHURCHES: "World Conference on Church and Society, Geneva, July 12-26, 1966, Christians in the technical and social revolutions of our time. — The official report", Geneva, W.C.C., 1967, 232 p.

La crítica más incisiva se encuentra en RAMSEY, Paul: "Who speaks for the Church? A critique of the 1968 Conference on Church and Society", Nashville (Tenn.). Abingdon, 1967, 189 p.

La interpretación, la más comprensiva, tal vez se encuentre en WEST, Charles C.: "Technologues et révolutionnaires" en GOLLWITZER, Helmut — LOCHMANN, Jan Milic — SHAULL Richard — WEST, Charles C.: "Une théologie de la révolution?", Geneve, Labor et Fides, 1968, pp. 76-118.

También en alemán: "Technologen und Revolutionäre. — Eine Interpretation der Weltkonferenz 'Kirche und Gesellschaft', Genf 1966" en Zeitschrift für Evangelische Ethik No. 27, 1967, pp. 664-685.

(42) FEIL Ernest — WETH, Rudolf (ed.): op. cit., pp. 291-292.

puesta a todas las preguntas, ha pasado hace tiempo... Pero ¿quién conoce hoy las respuestas correctas?... Y ¿cuál es la función de la Iglesia, si debe ubicarse en la primera trinchera de las transformaciones? Lo que probablemente nos hace falta es una 'teología de la revolución'. Tal vez se necesite primero una revolución de la teología". (43)

A raíz de la Conferencia de Ginebra, tuvo lugar una reunión de la Comisión teológica del Comité asesor de la Conferencia cristiana de Paz, en Sofía, del 18 al 22 de octubre de 1966. Su título: "Reflexión teológica sobre la revolución". Los tres acápites de sus conclusiones: 1. "Fundamentos para una reflexión teológica sobre la revolución"; 2. "La revolución y el problema de la violencia"; 3. "Responsabilidad del cristiano en la realización de la revolución". (44)

Todavía en conexión explícita con Ginebra, pero ya en preparación de Upsala, se ubica la declaración de la consultación de Sagorsk (cerca de Moscú), del 17 al 22 de marzo de 1968, sobre problemas teológicos en el campo de "Iglesia y Sociedad". Sus tres acápites: 1. "Reflexiones teológicas acerca del método de la ética social cristiana"; 2. "Preguntas con respecto a la sociedad técnica"; 3. "Consideraciones sobre el tema 'Teología y Revolución' a continuación de la Conferencia mundial sobre la Iglesia y Sociedad". (45)

La cuarta asamblea mundial del Consejo ecuménico de las Iglesias, en Upsala, del 4 al 20 de julio de 1968: "He aquí, yo hago nuevas todas las cosas", se dedica más a una "teología de la renovación" que a una "teología de la revolución". Esta última conserva alguna vigencia, sobre todo en los informes de las secciones: "El desarrollo económico y social del mundo" y "Hacia la justicia y la paz en los asuntos

(43) Este último tema de la revolución de la teología, tan importante como el de la teología de la revolución, también arrancó del texto famoso aquí citado. — Fue tomado más tarde, entre muchos otros, por CASALIS, Georges: "Théologie de la révolution et révolution de la théologie" en "Christianisme et révolution (Colloque des 23 et 24 Mars 1968) en Supplément à Lettre, No. 119, 1968.

—Trad.: "Teología de la revolución y revolución de la teología" (pp. 76-84) en "Teología para el Tercer Mundo. — Los cristianos, la violencia y la revolución", Buenos Aires, Cristianismo y Revolución, 1968, 230 p.

—Trad.: "Teologia della rivoluzione e rivoluzione della teologia" (pp. 137-146) en IDOC: Vangelo, violenza, rivoluzione", Verona, Arnoldo Mondadori, 1969, 260 p. y también —casi sobra decirlo— por COMBLIN, Joseph: op. cit., pp. 104-106, donde constituye la conclusión de toda la primera parte: "El problema teológico de la revolución", pp. 17-107.

(44) FEIL, Ernst — WETH, Rudolf, op. cit., pp. 297-301.

(45) Ibidem, pp. 301-312. Trad.: "Theological issues of Church and Society" en Study Encounter, No. 4, 1968, pp. 70-81.

internacionales", (46) pero este eclipse no parece haber interrumpido una tendencia que sigue su trayectoria, como lo atestiguan p. ej. el tema adoptado por la Comisión teológica de la Federación Luterana Mundial en su reunión del 15 al 21 de agosto de 1968 en Ginebra: "Revolución y humanidad auténtica", y en su declaración correspondiente "Acerca de la relación entre ética y revolución" (47) y también varias de las intervenciones en la III Asamblea mundial del Movimiento cristiano por la Paz en Praga, del 31 de Marzo al 5 de abril de 1968, entre otras de Julio de Santa Ana (pp. 44-54). (48)

En América Latina, fuera de la IIª Consulta Latinoamericana de Iglesia y Sociedad, ya citada arriba, cabe señalar la Consulta continental de la Iglesia Metodista en América Latina, en Cochabamba, en 1966, sobre "Evangelización y revolución en América Latina" (49) y la Conferencia Luterana de Caracas, del 11 al 17 de mayo de 1968 sobre "Responsabilidad social cristiana". (50)

Parámetros teológicos

La diatriba de H. Assmann, contra cualquier corriente precursora —"nordatlántica"— J. Comblin no vacilaría en tomarla, en gran parte, a su cuenta. Por ejemplo: "Quizás sea aquí el lugar de hacer observar un cierto idealismo en las teologías conciliares. Tanto la línea de Congar nacida de *Vraie et fausse réforme [dans l'Eglise]*, (51) como la línea de Rahner, representada por el *Handbuch der Pastoraltheologie* (52) padecen de ingenuidad. (53) "Estos teólogos creen que les será posible

-
- (46) CONSEJO ECUMENICO DE LAS IGLESIAS: "Upsala 1968. — Informes, declaraciones y alocuciones", Salamanca, Sigueme, 1969, 301 p., sobre todo, pp. 91-165. Ver comentario de HIRSCHBERGER, H. H.: "Upsala und die «Theologie der Revolution»" en *Oekumenische Rundschau*, No. 18, 1969, pp. 84-94.
- (47) FEIL, Ernst — WETH, Rudolf, op. cit., pp. 315-320. — 1. Aportes a una fenomenología de la revolución; 2. Revolución y ética; 3. Preguntas teológicas.
- (48) +++: "Seek peace and pursue it. — Save man — Peace is possible. — Documents of the Third All-Christian Peace Assembly", Prague, 1968.
- (49) Montevideo, Iglesia Metodista en América Latina, 1969, 189 p.
- (50) Buenos Aires, Federación Luterana Mundial, 1969, 155 p.
- (51) CONGAR, Yves o.p.: "*Vraie et fausse réforme dans l'Eglise*", Paris, Cerf 1969 (1950), 2ème. édition revue et corrigée, 571 p.
- (52) RAHNER, Karl s.j. — GREINACHER, Norbert: "*Handbuch der Pastoraltheologie*", Freiburg i/Br. Herder.
- (53) DE LUBAC, Henry s.j.: se hace "ejecutar" en una frase más lapidaria todavía: "Las reflexiones suscitadas por las crisis europeas han sido generalmente superficiales... Su único efecto parece haber sido de producir pánico en las masas católicas y alarma entre los teólogos conciliares... Es ésta por lo menos la impresión que dejan artículos como el de H. Lubac: "*L'Eglise dans la crise actuelle*" en *Nouvelle Revue Théologique*, No. 6, Juin-Juillet 1969, pp. 580-596. [También: Paris, Cerf, 1969, 97 p.] (op. cit., p. 20).

hacer reformas "pastorales" de las instituciones eclesiásticas con la ayuda de motivos meramente pastorales, como si la Iglesia tuviera toda la libertad de reformar sus instituciones propias sin que el mundo o la sociedad global intervengan" (op. cit. p. 58).

Cosa más bien inesperada, ni siquiera la "teología de la secularización" se salva a los ojos de "los teólogos de la liberación". Al respecto, J. Comblin adopta el mismo punto de vista de H. Assmann.

"Los teólogos [del diálogo cristianismo-marxismo] tampoco aceptan, pura y simplemente, el punto de vista de la teología de la secularización inspirada en Rahner... , donde las ideologías son tratadas de manera esencialmente negativa... Esta teoría de la secularización, todavía fuertemente influenciada por los libros de Fr. Gogarten, parece querer entregar el mundo a las técnicas, es decir a los tecnócratas, como si sólo hiciera falta registrar la tesis de ciertos sociólogos americanos que anuncian el fin de las ideologías". (54)

Teología de la revolución

Hasta aquí el tema se ha tratado como si "teología de la liberación" y "teología de la revolución" fueran prácticamente sinónimos o, más precisamente, como si la "teología de la liberación" no fuera sino el anverso católico latinoamericano de la "teología de la revolución", más bien protestante europea, a pesar de su despegue latinoamericano y de sus prohombres norteamericanos Paul L. Lehmann y Richard Shaull.

La crítica virulenta de H. Assmann a la llamada "teología de la revolución" obliga a poner puntos sobre las íes: "La respuesta a la pregunta ¿es la 'teología de la liberación' una forma de la 'teología de la revolución'? parece, pues, evidente. En el sentido de la tematización 'descontextuada' de 'Revolución' con la que se extremó en muchos escritos europeos, ciertamente no. En un sentido al mismo tiempo más amplio y más concreto de preocupación con el proceso revolucionario, ciertamente sí". (op. cit. p. 114).

La posición de J. Comblin, quien por lo demás, titula su libro "Teología de la Revolución" y no "Teología de la Liberación", es a la vez, más compleja y más matizada.

(54) Op. cit., p. 101. También, del mismo autor: "Mitos e realidades da secularização", São Paulo, Herder, 1970.

Por un lado, participa de algunos de los desprecios de H. Assmann: "Hubo, durante algunos meses, sobre todo en Francia, una moda de la "teología de la revolución" o de la "teología de la violencia", fugaz como todas las modas... No nos ocuparemos de ellas; se trata de otra cosa... Entendemos sin dificultad que el P. Le Guillou se haya puesto nervioso ante las charlatanerías de mayo de 1968 en Francia..." (op. cit. pp. 10-11).

Pero, por otro lado, trata con respeto a teólogos que H. Assmann "pulveriza". "Se puede citar [bajo el rubro 'Primeros Ensayos'] al teólogo norteamericano Paul L. Lehmann del Unión Theological Seminary de Nueva York... (55) Se trata de un teólogo que ha hecho sus pruebas y es apreciado en su Iglesia..."

A Richard Shaull, que H. Assmann apenas cita para rebatirlo, J. Comblin le asigna una posición clave en su acápite: "Los protestantes y la percepción de la revolución latinoamericana" (op. cit. pp. 35-41). "Es sobre todo Richard Shaull quien ha inspirado las posiciones revolucionarias de los protestantes latinoamericanos y su percepción de los hechos. No en vano vivió diez años en Colombia y diez en Brasil". (56)

"En la Conferencia de Ginebra... Richard Shaull expresó la tesis revolucionaria de los latinoamericanos..."

"De este problema nuevo, R. Shaull se ha hecho... el propagandista desde hace más de quince años en un sinnúmero de conferencias y escritos de circunstancia. Lo ha expuesto en Ginebra y sigue incansablemente precisándolo en el mundo latinoamericano y en el mundo de los EE. UU." (op. cit. pp. 36 y 38).

Jürgen Moltmann, cuyo afamado artículo "Dios en la revolución" (57) no constituye, para H. Assmann, en su publicación latinoamericana, sino "un caso de evidente uso táctico... cobertura dentro de nuestra dependencia cultural... para plantear problemas locales mucho más concretos" (op. cit. p. 108), es, para J. Comblin, el hombre, "que ha dado las elaboraciones teológicas más valederas hasta la fecha, a pesar de su carácter fragmentario" (op. cit. p. 99). (58)

(55) Cfr. supra.

(56) J. COMBLIN es belga, pero vivió en América Latina, sobre todo en Brasil, desde hace más de diez años (por lo menos hasta su reciente deportación).

(57) Cfr. supra. También en Cristianismo y Revolución, No. 20, Marzo de 1969, pp. 19-24.

(58) Además del artículo citado —una exposición hecha en la Conferencia Mundial de la Juventud Estudiantil Cristiana que tuvo lugar en Turku del 22 al 31 de julio de 1968, con

Los desacuerdos señalados muestran las dificultades casi insuperables de la tarea emprendida o por lo menos la parte ineludible de "arbitrariedad" inicial. Sin embargo, "mal de muchos, consuelo de tonto" (pero ¡consuelo de todos modos!). Ni siquiera Karl Rahner escapa al problema.

En un texto todavía inédito preparado a petición de Roma: "Theses quaedam de 'Theologia Revolutionis' quas subcommissioni cuidam Pontificiae Commissioni Theologiae proponit Carolus Rahner", éste deja constancia de que la revolución es considerada "... tamquam unicus clavis et principium totius theologiae, ut hodie non pauci sentiunt". (59)

Contra esta afirmación, se indigna H. Assmann: "Tampoco hubo en América Latina un esfuerzo por centralizar toda la teología en la Revolución haciendo de ésta la clave única de la teología entera, como K. Rahner y otros parecen querer insinuar" (op. cit. p. 109).

J. Comblin, por el contrario, parece endosar la afirmación de Rahner: "Creemos pues que hay en el cristianismo una realidad que no se puede describir sino mediante una analogía con el concepto de revolución... Creemos que la teología no puede rechazar con indiferencia una analogía particularmente evocadora. El mensaje cristiano presenta una revolución en el sentido analógico del término. No se lo puede representar mejor que hablando de la revolución introducida por el cristianismo... Antaño se ha sintetizado el cristianismo bajo la categoría Ley que procede del derecho romano, o bajo la categoría Salvación que procede de la gnosis... Si quiere hablar el lenguaje de nuestro tiempo, la Iglesia debe servirse de las analogías que son comprensibles hoy" (op. cit. pp. 233-234).

Tales divergencias internas parecen autorizarnos para citar obras que creemos parámetros, sin escrúpulos excesivos. (60)

una participación de 60% de africanos, asiáticos y latinoamericanos— J. Comblin menciona, con toda razón, la conferencia dictada en la reunión de Marienbad, organizada por la Paulus-Gesellschaft del 27 al 30 de abril de 1967: "Die Revolution der Freiheit", en *Evangelische Theologie*, t. 27, 1967, pp. 596-616, retomada en "Perspektiven der Theologie. — Gesammelte Aufsätze", München/Mainz, Kaiser/Grünwald, 1969, pp. 65-81. Trad.: "El cristianismo como religión de libertad" en *Convivium*, No. 26, enero-marzo de 1968.

(59) Trad.: "Algunas tesis acerca de la 'Teología de la Revolución' que K. Rahner propone a una subcomisión de la Pontificia Comisión Teológica" donde éste deja constancia de que la revolución es considerada "como la única clave y el principio de la teología entera, en opinión de no pocos hoy".

(60) No se volverán a citar las obras arriba ya mencionadas.

Entre los precursores cabe destacar a Emmanuel Mounier, (61) quien murió demasiado joven para dejar huella en el pensamiento católico en la materia, salvo a través de su prolongación en la revista "Esprit"; el P. Carlós J. Pinto de Oliveira o. p., (62) del cual es el caso de decir que una golondrina no hace el verano, a pesar de su furtiva reaparición en el "Colloque de Venise"; (63) el número especial de Mensaje sobre: "Revolución en América Latina — Visión cristiana", (64) que fue célebre en su tiempo, pero que hoy se clasifica entre la literatura reduccionista de la revolución; (65) Leslie Dewart, (66) cuya intuición salió prematura y después siguió la curva descendente del fenómeno analizado; Ernst Bloch, (67) marxista alemán de inmensa influencia entre los cristianos, sobre el cual habrá que volver más adelante; Francois Houtart, Emile Pin, s. j. (68) y Jaime Snoek, (69) quienes tienen el mérito de sintetizar muy bien la situación que hoy día los "liberacionistas" llamarían "pre-revolucionaria".

-
- (61) MOUNIER, Emmanuel: "Révolution personaliste et communautaire" (1935) pp. 129-409, en "Oeuvres de Mounier", Tome I, Paris, Seuil, 1961, 939 p.
- (62) PINTO DE OLIVEIRA, Carlos J. o.p.: "Evangelho e revolução social", Sao Paulo, Librería Duas Cidades, 1962, 97 p.
- (63) Colloque de Venise 1968 (Pax Romana — IDO-C): "Société injuste et révolution", Paris, Seuil, 1970, 189 p.
—PINTO DE OLIVEIRA, Carlos J. o.p.: "Pour une théologie de la révolution" en Colloque de Venise, pp. 113-142.
- (64) No. 115, diciembre de 1962.
- (65) COMBLIN, J. op. cit. pp. 29-30 y 211-212. Ver también:
—PEREZ García, Antonio: "Reflexiones pacíficas sobre la revolución" en Vispera, No. 4, enero de 1968, pp. 13-21.
—METHOL Ferré, Alberto: . . ., ibidem, No. 6, pp. 81 y ss.
—BORRAT, Héctor: "A Revolução de Mensaje" en Paz e Terra, No. 4, agosto de 1967, pp. 133-151.
—AGUIAR, César: "Currents and tendencies in contemporary Latin American Catholicism", pp. 34-56, sobre todo pp. 40-41 y 53, en COLONNESE, Louis M. (ed.): "Conscientization for liberation".
- (66) DEWART, Leslie: "Christianity and Revolution. — The Lesson of Cuba", New York, Herder and Herder, 1963, 320 p.
Trad.: "Cristianismo y revolución", Barcelona, Herder, 1965, 233 p.
- (67) BLOCH, Ernst: "Thomas Münzer, teólogo de la revolución", Madrid, Ciencia Nueva, 1969 (1963), 241 p.
Ver al respecto NIPPERDEY, Th.: "Theologie und Revolution bei Thomas Münzer" en Archiv für Reformations geschichte, No. 54, 1963, pp. 145-181.
- (68) HOUTART, François — PIN, Emile, s.j.: "The Church and the Latin American revolution", New York/London, Sheed and Ward, 1965, 264 p.
En español: "Los cristianos en la revolución de América Latina", Buenos Aires, Guadalupe, 1966, 221 p.
- (69) SNOEK, Jaime: "Tercer Mundo: revolución y cristianismo" en Concilium, No. 15, 1966, pp. 34-53.

Además de los autores ya citados, los "clásicos" actuales en teología de la revolución pueden clasificarse grosso modo en las siguientes categorías "tentativas".

La más importante de ellas comprende indudablemente los teólogos y las obras surgidas a raíz de la Conferencia mundial de Ginebra, como por ejemplo el opúsculo eminentemente representativo de Gollwitzer, Helmut Lochmann, Jan Millic —Shaull, Richard— West, Charles C.: (70) "¿Une théologie de la revolution?" (71)

El mismo eco inmediato de Ginebra se percibe en teólogos de la envergadura de André Dumas, (72) de Heinz Dietrich Wendland, (73) de Arthur Rich (74) o de obras colectivas como la de Gerald Gotting. (75).

Como se ha insinuado ya, Upsala, desde el punto de vista propiamente "revolucionario", constituyó una neta regresión respecto de Ginebra. Sin embargo, precisamente en el año de Upsala —1968— y el siguiente, las obras teológicas sobre revolución se multiplican como nunca antes: Hans Ekehard Bahr, (76) Hans Jürgen Benedict, (77) Carl

(70) Otras obras de los mismos autores:

GOLLWITZER, Helmut:

—"Die Revolution des Reiches Gottes und die Gesellschaft", op. cit.

Trad. y condensado: "La revolución del reino de Dios y la sociedad", op. cit.

—"Die reichen Christen und der arme Lazarus", München, Kaiser, 1968, 60 p.

—"Die Weltverantwortung der Kirche in einem revolutionären Zeitalter" en WILKENS, E. (ed.): "Die Zukunft der Kirche und die Zukunft der Welt. Die Synode der EKD 1968 zur Weltverantwortung", pp. 69-96.

—La lista de los artículos de R. Shaull, que abordó el tema de la revolución, hace ya 20 años, es casi interminable. Por lo mismo, quizás baste citar la última antología que de él se publicará.

—SHAULL, Richard: "Desafío a la Iglesia y a la sociedad", Buenos Aires, Carlos Lohlé, en preparación.

(71) Op. cit.

También en Christianisme Social, número spécial, Janvier-Février, 1967.

(72) DUMAS, André: "Dieu est-il révolutionnaire?" en Terre Entière, No. 19, septembre-octobre, 1966.

(73) WENDLAND, Heinz Dietrich:

—"Kirche und Revolution" en "Appell an die Kirchen", op cit.

—Trad.: "The Church and revolution" en "Appeal to the Churches of the world".

—"Die Kirche in der Revolutionären Gesellschaft. — Sozialethische Aufsätze und Reden", Gütersloh, Mohn, 1967, 259 p.

(74) RICH, Arthur:

—"Revolution als theologisches Problem", art. cit.

—Trad.: "La révolution, un probleme théologique" en Christianisme Social, número spécial Janvier-Février, 1967.

(75) GOTTING, Gerald (ed.): "Reformation und Revolution", Berlin, Union, 1967, 160 p.

(76) BAHR, Hans Ekehard (ed.): "Weltfrieden und Revolution. — Neun politischtheologische Analysen", Hamburg, Rowohlt, 1968, 315 p.

(77) BENEDICT, Hans Jürgen — BAHR, Hans Ekehard (ed.): "Kirchen als Träger der Revolution. — Ein politisches Handlungsmodell am Beispiel der U.S.A.", Hamburg, Furché, 1968, 190 p.

E. Braaten, (78) Neil Middleton, (79) Martin Rock, (80) W. Weymann-Weyhe, (81) Wilfried Daim, (82) Martin E. Marty —D. Peerman. (83)

Los títulos hablan por sí solos, y no se puede negar que la lista es impresionante.

Una corriente que parece desarrollarse de manera absolutamente autónoma, (84) es la francesa. Se agrupa alrededor de dos revistas: "La Lettre", (85) de inspiración predominantemente dominicana y, sobre to-

- (78) BRAATEN, Carl E.: "Theology of revolution" in *New Theology*, No. 5, 1968, pp. 90-111. "Vaccari no es por lo demás sino una antología, como lo revela su subtítulo: 'I testi inediti della rivolta sociale e politica della Chiesa Latinoamericana'".
- (79) MIDDLETON, Neil: "The language of the christian revolution", London/New York, Sheed and Ward, 1968, 212 p.
- (80) ROCK, Martin: "Christ und Revolution", Augsburg, Wienfried Werk, 1968, 140 p.
- (81) WEYMANN-WEYHE, W. . . : — "Revolution im christlichen Denken", Olten/Freiburg, 1968; — "Ins Angesicht widerstehen. Darf ein Christ revolutionär sein?", Olten/Freiburg, 1969.
- (82) DAIM, Wilfried: "Christentum und Revolution", München/Mainz, Che Kaiser/Mathias Grünewald, 1969, 194 p.
- (83) MARTY, Martin E. — PEERMAN, D. . . (ed.): "Theology and revolution", op. cit.
- (84) Esta distinción la adopta también Jacques Ellul en el acápite 3 que dedica a "La théologie de la révolution" (pp. 254-271) en el capítulo IV: "La révolution banalisée" de su libro clave "Autopsie de la révolution", Paris, Calmann-Lévy, 1969, 354 p.
- (85) "Christianisme et révolution" (Colloque des 23 et 24 Mars 1968) en *Supplément à Lettre*, op. cit.
- Trad.: + + +: "Teología para el Tercer Mundo. — Los cristianos, la violencia y la revolución", op. cit. Es de notar que varias revistas de avanzada han tenido iniciativas similares más o menos al mismo tiempo:
- "Revolution und Theologie. — Das Neue in unserem Zeitalter. — Ein Symposium" en *Frankfurter Hefte*, No. 23, 1967, pp. 616-630.
- "Conversations on revolution" in *The National Catholic Reporter*, February 28, 1968.
- "A la paz por la revolución (documentación)" en *Concilium*, No. 35, 1968, pp. 349-362.
- "El sacerdote ante las tendencias revolucionarias", *ibidem*, No. 43, 1969, pp. 471-473.
- Como de costumbre, IDOC, como un remolino ultrasensible, percibe admirablemente por dónde sopla el viento y produce, en el momento preciso, una antología notable como abanico representativo: "Vangelo, violenza, rivoluzione", op. cit., que no es otra cosa sino la traducción al italiano de los artículos más importantes de "Christianisme et révolution", más:
- BLANCO, Miguel Francisco: "La vocazione rivoluzionaria del cristiano" (pp. 9-20).
- GESCHIERE, P.L. — SCHULTE Nordholt, H.G.: "Ricerca di una fenomenologia della rivoluzione e della violenza" (pp. 21-51).
- WENDLAND, Heinz Dietrich: "Vangelo e Chiesa come forza rivoluzionaria" (pp. 53-85).
- BEZERRA DE MELO, Almeri: "Liberazione rivoluzionaria e visione cristiana della società" (pp. 87-103).
- GONZALEZ-RUIZ, José María: "Rivoluzione socialista e cristianesimo" (pp. 105-123).
- DUMAS, André: "Uomo e comunità nella società mondiale in evoluzione" (pp. 147-161).
- BOROVOY, Vitaly: "Perché il vangelo e rivoluzionario" (pp. 173-182).
- + + +: *America Latina terra di rivoluzione* (pp. 213-260)..

do "Frères du Monde", (86) franciscana. Sus dos rompehielos más espectaculares son dominicos de la raza espiritual de Savonarola: Jean Cardonnel (87) y Paul Blanquart. (88) Curiosamente, sin embargo, la influencia parisiense más marcada en América Latina proviene de un salesiano italiano: Giulio Girardi. Más adelante se lo deberá citar como marxólogo, pero a esta altura merece una mención excepcional por sus tomas de posición a favor de la lucha de clases y de la violencia revolucionaria. (89)

(86) Entre muchísimos más:

- BLAÏSE, Michel, o.f.m.: "Une morale chrétienne pour l'action révolutionnaire", No. 51, 1968.
- CHAIGNE, Hervé, o.f.m.: "Sur le devoir de révolution", No. 48, 1967.
- DOMERGUE, Raymond, o.f.m.: "Réflexion sur la violence", supplément aux No. 40-41, 1966.
- Trad.: "Reflexiones sobre la violencia" en "La violencia de los pobres", pp. 41-94.
- Idem: "Dieu et le langage", No. 51, 1968, pp. 15-44.
- LEVEQUE, K.: "De la théologie politique à la théologie de la révolution", No. 64, 1970.
- PELLISSIER, Lucien: "L'Eglise et la lutte des classes", No. 40-41, 1969, pp. 99-126.
- Trad.: "La Iglesia y la lucha de clases" en "La violencia de los pobres", pp. 147-185.
- "Foi et révolution", No. 51, numéro spécial, 1968.

(87) CARDONNEL, Jean o.p.:

- "L'évangile et la révolution", Paris, 1968.
- Trad.: "Evangelio y revolución", México, 1969 (mimeografiado).
- "Dieu est mort en Jésus-Christ", Bordeaux, Ducros, 1967.
- "Pas de Révélation sans révolution" en Frères du Monde, No. 51, 1968.
- CARDONNEL, Jean o.p. — DOMERGUE, Raymond o.f.m. et al.: "La violencia de los pobres", Barcelona, Nova Terra, 1968, 250 p., sobre todo en el epílogo: "Amor creador y revolución", pp. 231-250.

(88) Paul Blanquart, que se dice marxista cristiano, es conocido sobre todo por sus conferencias y su participación en jornadas como el congreso cultural de La Habana de enero de 1968 (Nota: con fray Alberto de Ezourdia, de México, Mons. Germán Guzmán (ex) de Colombia y el P. Juan Carlos Zaffaronni (ex s.j.) de Uruguay). Véase: BLANQUART, Paul o.p.: "Foi chrétienne et révolution", op. cit., y también "La fede cristiana e marxista nella rivoluzione", arriba ya citado.

(89) GIRARDI, Giulio s.d.b.:

- "The philosophy of revolution and atheism" en Concilium, No. 6, 1968, pp. 58-64.
- "Filosofía de la revolución y ateísmo", act. cit.
- "Dialogue et révolution. — Croyants et non-croyants pour un monde nouveau", op. cit. En italiano: "Credenti o non credenti per un mondo nuovo. — Ateísmo, dialogo, rivoluzione", Firenze, Valecchi, 1969, 284 p.
- Trad.: "Diálogo, revolución y ateísmo", op. cit.
- "Amor cristiano y violencia revolucionaria" (pp. 73-110) en "Amor, liberación, violencia", Bogotá, Ediciones Paulinas, 1970, 110 p.
- También en "Amor cristiano y lucha de clases", pp. 25-77, op. cit.
- "Cristianismo y lucha de clases", Documento No. 02, Simposio Teología de la liberación, Bogotá, Presencia, 1969.
- También en Selecciones de Teología, Vol. IX, No. 34, 1970, pp. 194-202.
- "Amore cristiano e violenza rivoluzionaria", Citadella Editrice, Assisi, 1969.

En América Latina, donde esa corriente de pensamiento es mucho más atmosférica y por lo demás poco delimitada de la teología de la liberación, es difícil adoptar un orden que no sea meramente alfabético.

Es indudable que Camilo Torres domina todo el panorama como un precursor que ha adquirido estatura mundial al lado del Che Guevara, pero la literatura que ha nacido de él o a su alrededor no es sino mínimamente teológica.

Rubem Alves, —quien ha trabajado largos años con Richard Shaull en Princeton University— sí tiene nivel teológico y ya abordada la temática revolucionaria en 1964. (90)

Hugo Assmann, antes de tomar sus distancias, estuvo también muy metido en ella, sin ningún eufemismo "liberacionista". (91)

Tal vez por ser norteamericano, Jordan Bishop o.p., teólogo en La Paz, no parece haber podido salir del reducto interamericano. (92)

La antología de B. Castro Villagrana puede compararse, a nivel latinoamericano, a "Vangelo, violenza, rivoluzione" de nivel mundial: tal vez poco original, pero altamente sintomática. (93)

Trad.: "Amor cristiano y lucha de clases", op. cit.

Habría, se entiende, más nombres que citar. Entre ellos:

—BLANC, Edmond o.p.: "Problemática de una teología de la revolución", en "Teología para el Tercer Mundo. — Los cristianos, la violencia y la revolución", op. cit., pp. 95-103.

—SMOLIK, Joseph: "El problema teológico de la revolución" en Concilium, No. 47, 1969, pp. 146-154.

VACCARI, G.: "Teologia della rivoluzione. — I testi inediti della rivolta sociale e politica della Chiesa Latinoamericana", Milano, Feltrinelli, 1969, que, como lo indica su subtítulo, no es más que una antología.

(90) ALVES, Rubem: "Injusticia y rebelión" en Cristianismo y Sociedad, No. 6, 1964, pp. 40-53.

(91) ASSMANN, Hugo:

—"Caracterização de uma theologia da revolução" en Ponto Homen, No. 4, 1968, pp. 1-45.

—"Elementos para uma etica da opção e praxis revolucionaria", ibidem, pp. 46-58.

—"Die Situation der unterentwickelt gehaltenen Länder als Ort einer Theologie der Revolution", op. cit.

Trad. y condensado: "El lugar propio de la teología de la revolución", op. cit.

(92) BISHOP, Jordan o.p.:

—"La última revolución y el Tercer Mundo" en CIDOC, No. 8, 1968.

—"Christianisme et révolution en Amérique Latine" en Esprit, Janvier 1971, pp. 16-30.

(93) CASTRO VILLAGRANA, B. et al.: "La Iglesia, el subdesarrollo y la revolución", México D.F., Nuestro Tiempo, 1968, 247 p.

Véase p.ej.: LAGE Pesaó, Francisco: "Brasil: la Iglesia y el movimiento revolucionario", pp. 153-169.

"Conciencia y revolución" es también una obra colectiva, que reúne estudios de Hiber Conteris, Julio Barreiro, Julio de Santa Ana, Ricardo Cetrulo, s.j. y V. Gilbert, pero, al adoptar un enfoque "freiriano", más bien le sobra originalidad latinoamericana. (94)

Pablo Fontaine ss.cc., que pertenece a "los ochenta" chilenos, también pertenece a otro rubro de la presente bibliografía. Sin embargo, no se puede dejar de mencionar su excelente artículo "El revolucionario cristiano y la fe". (95)

Tanto el libro de Mons. Antonio Batista Fragosó: "Evangile et révolution sociale" (96) como el artículo de Lucio Gera: "L'Eglise et la révolution sociale dans la deuxième décennie du développement" (97) están destinadas a la exportación, pero, aún así, no se pueden ignorar en América Latina, el primero por ser de un obispo, el segundo por ser de un teólogo de indiscutido renombre.

El libro de Enrique López Oliva: "Los católicos y la revolución latinoamericana", dado su origen: La Habana, Casa de las Américas (1969), es muy probablemente pura propaganda, pero, sea como sea, su título lo califica.

*

* *

Frente a una literatura tan voluminosa, geográficamente tan extensa y además tan frecuentemente agresiva, uno esperaría una reacción más múltiple y más decidida de los "profesionales" de la teología. Y, en verdad, no faltan del todo. Entre ellos, cabe citar: José María Díez-Alegría s. j., (98) Frederick Frank, (99) Melvin Gingerich, (100) José María González-Ruiz (101) y Arendt Theodor van Leeuwen. (102)

94) Montevideo, Tierra Nueva, 1970.

(95) pp. 101-115, en GALILEA, Segundo: "Vertiente política de la pastoral", Quito, IPLA, 1970, 117 p. — Artículo reproducido en Mensaje, No. 188, Mayo de 1970 y también en Servicio de Documentación MIEC-JECI, serie 1, doc. 25, diciembre de 1970.

(96) Paris, Carf, 1969, 172 p.

(97) En IDOC International, No. 21.

(98) DIEZ-ALEGRIA, José María s.j.:

— "Cristianesimo e rivoluzione" en "Cristianesimo senza Cristo?", Assisi, Cittadella, 1968, pp. 65-103.

— "Realización immanente de la conversión cristiana" en Selecciones de Teología, Vol. VIII, No. 30, 1969, pp. 169-180.

(99) FRANCK, Frederick: "Die Kirche der Revolution. — Häresie oder Revolution?", München, Desch, 1969, 347 p.

(100) GINGERICH, Melvin: "The Christian and revolution", Scottsdale (Pa.), Herald, 1968, 229 p.

(101) GONZALES-RUIZ, José María: "El cristiano y la revolución" en Cuadernos de Ruedo Ibérico, No. 2, febrero-marzo de 1967, pp. 4-17.

También en IDOC International, No. 22, 2 julio de 1968.

(102) VAN LEEUWEN, Arendt Theodor: "Desarrollo y revolución", Buenos Aires, Aurora, 1967, colección de conferencias dictadas en Buenos Aires, pero que desmerecen del autor

Pero queda en pie que los críticos propiamente tales se dejan enumerar en los dedos de las manos.

Los más incisivos son los franceses. Jácques Ellul, ya citado, es, sin más, feroz. Robert Bosc s. j. es cáustico. (103) Michel Peuchmaurd o. p. (104) constituye un excelente antídoto a sus colegas dominicos.

Entre los alemanes, los protestantes ya citados (105) han seguido el trabajo emprendido, con su seriedad acostumbrada. Y han entrado a la arena un par de católicos de primera magnitud: Johannes Baptist Hirschmann s. j. (106) e —inesperadamente— Johannes Baptist Metz, (107) asustado por una descendencia que no se había soñado.

Héctor Borrat, el director de *Víspera*, deseaba "una cristología de la vanguardia" (108) "hacia una teología de la liberación", (109) pero, a lo menos en materia de revolución debe estar decepcionado con los

famoso de "Christianity in the World history. — The meeting of the faiths of East and West", London, Edinburgh House, 1964, 487 p.

(103) BOSCH, Robert s. j.:

— "Eine Theologie der Revolution?" en *Dokumente*, No. 5, 1968, pp. 357-363.

— "La violencia y la no violencia en el pensamiento de la Iglesia" en "Vertiente Política de la Pastoral", pp. 43-86.

(104) PEUCHMAURD, Michel o. p.: "Esquisse pour une théologie de la révolution" en *Parole et Mission*, No. 39, 15 octubre 1967, pp. 629-662.

(105) RENDTORFF, Trutz: "Reformation oder Revolution? — Ueber die politische Dimension reformatorischer Theologie" en *Rendtorff-Steck: "Protestantismus und Revolution"*, p. 7 ss., München, 1969.

— TOEDT, Heinz Eduard: — "Theologie der Revolution. — Revolution als sozialetisches Konzept und seine theologische Grenzen" en *Oekumenische Rundschau*, No. 17, 1968, pp. 1-22.

: — "Das christliche Verständnis vom Menschen im gegenwärtigen sozialen Umbruch" in *Zeitschrift für Evangelische Ethik*, No. 12, 1968, pp. 333-348.

(106) HIRSCHMANN, Johannes B. s. j.: "Theologie der Revolution" in "Theologische Akademie", Band VIII, Frankfurt/M, Joseph Knecht, 1970, pp. 91-103.

(107) METZ, Johannes Baptist: "Anmerkungen zu einer Theologie der Revolution" en "Epirrhosis. Festgabe für C. Schmitt", pp. 617-631, Berlin, Duncker und Humblot, 1968. — que lo pone a salvo de la crítica de FEIL, Ernst: "Von der 'politischen Theologie' zur 'Theologie der Revolution'", pp. 110-132, en "Diskussion zur Theologie der Revolution", citado más arriba.

(108) En *Víspera*, No. 17, 1970, pp. 26-31.

(109) art. cit.

últimos trabajos exegéticos en la materia, especialmente de M. Hengel (110) y de Oscar Cullmann. (111)

El título del libro de Cullmann, actualizado, puede servir de epílogo a la primera parte del presente comentario bibliográfico: "Jesús y los revolucionarios de **nuestro** tiempo". El tópico merece reflexión y ya no se puede decir que escasean los antecedentes.

Bogotá, D.E. 10 de mayo de 1972

(110) HENGEL, M.: "War Jesus revolutionär?", Stuttgart, 1970.

(111) CULLMANN, Oscar:

— "Jesus und die revolutionäre seiner Zeit", Tuebingen, 1970.

— "Jésus et les révolutionnaires de son temps", Neuchâtel, 1970.

Trad.: "Jesús y los revolucionarios de su tiempo. — Culto, sociedad, política", Madrid, Studium, 1971, 75 p.

PUBLICACIONES PERIODICAS CITADAS

Títulos	Lugar de edición
Archiv für Reformationgeschichte	Leipzig
Christianisme Social	París
CIDOC	Cuernavaca
Comunidad	México, D.F.
Concilium (español)	Madrid
Concilium (inglés)	London/New York
Convivium	Barcelona
Cristianismo y Revolución	Buenos Aires
Cristianismo y Sociedad	Montevideo
Criterio	Buenos Aires
Cuadernos de Ruedo Ibérico	París
Dokumente	Koln
Esprit	París
Evangelische Theologie	München
Frankfurter Hefte	Frankfurt/M.
Frères du Monde	Bordeaux
IDO-C Colombia	Bogotá
IDO-C International	Roma
Lettre	París
Mensaje	Santiago
New Theology	New York
Nouvelle Revue Théologique	Tournai
Oekumenische Rundschau	Stuttgart
Parole et Mission	París
Paz e Terra	Río de Janeiro
Pentecostés	España
Ponto Homem	Bilbao
Selecciones de Teología	Montevideo
Servicio de Documentación MIEC-JECI	Geneva
Study Encounter	París
Témoignage Chrétien	París
Terre Entiere	París
Testimonium	Montevideo
The National Catholic Reporter	Kansas City
Víspera	Montevideo
Wort und Wahrheit	Wien
Zeitschrift für Evangelische Ethik	Gütersloh

