

UTOPIA Y POLÍTICA DE LA LIBERACIÓN EN EL PENSAMIENTO DE LEONARDO BOFF¹

UTOPIA AND THE POLITICS OF LIBERATION IN
THE THOUGHT OF LEONARDO BOFF

Luis Martínez Andrade^()*

RESUMEN

A partir de la sociología de la religión y de la Filosofía política proponemos una lectura sobre el pensamiento de Leonardo Boff y un balance de sus principales postulados teóricos para el análisis de la realidad social en América Latina. En contraposición del pensamiento único de las instituciones políticas y religiosas que contribuyen al malestar social, emerge una perspectiva que pugna por una nueva coalición eco-social, que reivindica el sueño de la liberación y que se circunscribe en la corriente revolucionaria. Es por ello que las propuestas teóricas de Boff y su relación con los movimientos sociales de Brasil son evidentes y, por tanto, merecen ser puestas en perspectiva. Nuestro objetivo es mostrar la presencia de la pulsión utópica en la obra de este autor latinoamericano y para ello recurriremos a los aportes de Lucien Goldmann, Ernst Bloch y Michael Löwy.

PALABRAS CLAVE: Utopía. Visión de mundo. Política. Pueblo. Esperanza.

ABSTRACT

From sociology of the religion and political philosophy as a basis, we offer a reading of Leonardo Boff's thinking as well as an assessment of his main theoretical statements in order to analyze the social reality of Latin America. Facing the one-way thinking of political and religious institutions, which contributed to social suffering, there is an emerging perspective, which is fighting for a new eco-social coalition, claiming the dream of liberation and the subscription to the current revolution. Boff's theoretical statements and their relationship with the social movements taking place in Brazil are thus shown to be valuable and, by extension, deserving of analysis. Our purpose is to demonstrate the presence of utopian drive in the work of this

^(*) Estudiante de doctorado en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris. Licenciado y Maestro en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México). En 2009 recibió el Primer Premio en el concurso Internacional de Ensayo "Pensar a Contracorriente". E-mail: luisma_andrade@hotmail.com

¹ Este artículo tiene su origen en el texto presentado en la 30ª Conferencia de la Sociedad Internacional de Sociología de las Religiones realizada en el mes de julio de 2009 en Santiago de Compostela, España.

Latin-American author. To explain it we will turn to the contribution of Lucien Goldmann, Ernst Bloch and Michael Löwy

KEYWORDS: *Utopia. Vision of the world. Politics. People. Hope.*

INTRODUCCION

El Santo Oficio de la Inquisición luce ahora el más discreto nombre de Congregación para la Doctrina de la Fe. Ya no quema vivo a ningún hereje, aunque ganas no le faltan. Su principal preocupación viene de América. En nombre del Santo Padre, los inquisidores convocan a los teólogos latinoamericanos Leonardo Boff y Gustavo Gutiérrez, y en el Vaticano les aplican severa reprimenda por falta de respeto a la Iglesia del Miedo. La Iglesia del Miedo, opulenta empresa multinacional, devota del dolor y de la muerte, está ansiosa por clavar en la cruz a cualquier hijo de carpintero, de esos que andan por las costas de América sublevando pescadores y desafiando imperios. (Eduardo Galeano).

La crisis estructural se manifiesta en todos los ámbitos: sociales (el mercado, las instituciones políticas, las organizaciones civiles, etc.) e individuales (altos índices de stress, patologías, neurosis, entre otras), pero aún más grave es el evidente deterioro ambiental. En este sentido, la agobiante situación social y existencial que padece la mayor parte de la humanidad merece ser analizada desde una perspectiva crítica y disidente². Apoyados en las aportaciones de Lucien Goldmann (2005), Ernst Bloch (2006) y Michael Löwy (2008) analizaremos la función utópica en las reflexiones de Leonardo Boff para, posteriormente, percibir su articulación con una política de la liberación que tiene como horizonte la creación de una bio-civilización.

La teología de la liberación, como discurso crítico y perspectiva emancipadora, ha sido fundamental en el proceso de des-fetichización de las narrativas hegemónicas. A través de una mirada subversiva y profética³ sobre los diversos aspectos de la sociedad moderna: la sacralización del mercado, el mesianismo tecnológico, el mito del progreso, la ideología del desarrollismo, entre otros,

² Retomamos esta expresión de Dianteill y Löwy (2005) para referir a las propuestas teóricas y metodológicas de Lucien Goldmann y Ernst Bloch en el análisis de los hechos religiosos.

³ Al respecto Ernst Bloch sugiere que: “en la religión el mesianismo es la utopía, una utopía que requiere la mediación de lo ‘completamente otro’ del contenido religioso en aquella forma en la que ya no hay peligro alguno de consagración de los señores ni de teocracia: como Canaán en magnificencia inexplorada, como lo prodigioso”. Tomo III, p. 359.

esta teología liberacionista ha develado el carácter sacrificial⁴ del sistema hegemónico. Aunque no tenemos dudas que la teología de la liberación no es una corriente de pensamiento homogénea⁵ sostenemos que su matriz o núcleo ético mítico-ontológico⁶ está mediada por un *locus* crítico liberador.

VISION DE MUNDO Y UTOPIA

El sociólogo Lucien Goldmann (2005, p. 24) entiende por visión de mundo (*Weltanschauung*): “un instrumento conceptual de trabajo indispensable para comprender las manifestaciones inmediatas del pensamiento de los individuos”. Por ello, en tanto que su expresión trasciende el pensamiento o la obra de un autor, su importancia radica en mostrar que los hechos humanos constituyen *estructuras significativas globales* (p.7). Goldmann reconoce la importancia de la reflexión de Dilthey en la elaboración de esta herramienta analítica empero arguye que, por desgracia, Dilthey no logró otorgarle un “status positivo y riguroso”. Por nuestra parte, pensamos que uno de los aportes de Goldmann fue haber mostrado la relación entre la visión de mundo⁷ y la

⁴ Indudablemente estamos pensando en la hermenéutica realizada principalmente por Jung Mo Sung (2008), Franz Hinkelammert (2002) y Enrique Dussel (2001).

⁵ Jung Mo Sung explica de manera magistral el impacto de la Teoría de la dependencia en las mediaciones analíticas de los teólogos de la liberación. Para Sung, (2008, p.34), los teóricos de la dependencia se dividen principalmente en dos grupos: el que sostiene que el desarrollo es inviable en el sistema capitalista y para ello plantean la necesidad de la revolución socialista (Theotônio dos Santos, Rui Mauro Marini y André Gunder Frank) y los que difieren de esa tesis (Celso Furtado, Fernando H. Cardoso, Aníbal Pinto, Osvaldo Sunkel y Enzo Falleto). Por tanto, la inclinación teórica que hacen de determinadas herramientas analíticas por parte de los teólogos de la liberación permea su exégesis socio-religiosa.

⁶ Enrique Dussel (2001, pp. 409-422) ha explorado la dinámica de este núcleo ético mítico-ontológico para mostrar la tensión entre un discurso hegemónico de dominación y un *logos* contra-hegemónico. “Se trataba –escribe Dussel, p.421– de un proceso metódico y político certeramente definido y no en la línea del secularismo. Éste exigía ser revolucionario, y para el triunfo de la revolución, ser ateos y terminar con la religión popular. Por el contrario, el método de la Teología de la Liberación consistía en partir de la religión del pueblo, tomada como una producción simbólica milenaria de la religión del pueblo, tomada como una producción simbólica milenaria del mismo pueblo oprimido, y elaborar desde dicha religiosidad, sin negarla, una tarea crítica, un discernimiento entre lo alienante, dominador y justificatorio, de las estructuras de opresión que dicha religiosidad contuviera, y, en un segundo momento, desarrollar al máximo los aspectos liberadores del Mensaje más antiguo y duro del cristianismo: “ ¡Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el Reino de los Cielos!”; “ ¡Tuve hambre y me dieron de comer!”

⁷ Para Goldmann (2005, p. 26): “la visión de mundo es un conjunto de aspiraciones, sentimientos e ideas que reúne a miembros de un determinado grupo (por lo general, una clase social) y los contraponen a otros grupos”.

dinámica de las clases sociales⁸, de ahí que, el estudio o análisis de la obra de un escritor no puede desligarse de sus antecedentes biográficos (*backgrounds*) e, indudablemente, de sus posiciones ideológicas.

Por su parte, Michael Löwy (2008, p. 13) escribe que:

As visões sociais de mundo poderiam ser de dois tipos: visões ideológicas, quando servissem para legitimar, justificar, defender ou manter a ordem social do mundo; visões sociais utópicas, quando tivessem uma função crítica, negativa, subversiva, quando apontassem para uma realidade ainda não existente.

Löwy señala que la ideología y la utopía son dos expresiones de un mismo fenómeno, eso que Karl Mannheim denominaba como “ideología total”. Por tanto, para Löwy debemos tomar en serio el término “visión social de mundo” cuando referimos al conjunto estructurado de valores, representaciones, ideas, imágenes u orientaciones cognitivas. Por ello, la visión social utópica cumple un rol crítico y negativo en la construcción de una realidad que todavía-no-existe⁹.

La utopía como principio (*totum*) está presente en los proyectos políticos y sociales de los teólogos liberacionistas. Ernst Bloch divide *grosso modo* a las utopías. Por una parte encontramos al grupo de las utopías abstractas ligadas a los proyectos fascistas o de cuño burgués que omiten la estructura de dominación y explotación y, por la otra, el de las utopías concretas que pugnan por la transformación de la sociedad¹⁰. Son las utopías que apuntan al proyecto socialista¹¹.

⁸ Al respecto, Goldmann (2005, p. 26) sugiere que: “los intereses propiamente económicos no constituyen a las clases sociales sino que son los intereses orientados a la transformación o a la conservación global de la estructura social”

⁹ “Lo todavía-no-consciente en su totalidad es la representación psíquica de lo que todavía-no-ha-llegado-a-ser en una época y en su mundo, en la frontera del mundo. El hacer consciente lo todavía-no-consciente, la conformación de lo que todavía-no-ha-llegado-ser, se da sólo en este espacio, en el que una anticipación concreta; sólo en él que se halla el volcán de la productividad y arroja sus llamas” (Bloch, Tomo I, p.162). Para Michael Löwy (2005, p. 48) “entre todas las formas de consciencia anticipatoria, la religión ocupa un lugar privilegiado en *El Principio Esperanza*, ya que constituye la utopía por excelencia, la utopía de la perfección y, por tanto, la totalidad de la esperanza”.

¹⁰ El capítulo 19 del *Principio Esperanza* es una hermenéutica profunda del “arma de la crítica”, esto es, lo que Marx llamaba la “filosofía de la acción”. Bloch (I, p.328) apunta que: “la *ratio* crece en este trecho de la *praxis*”.

¹¹ Entendemos por socialismo al proyecto político, social y ecológico que busca la socialización de los medios de producción, que otorga prioridad a los bienes de uso sobre los bienes de cambio, que pondera la calidad sobre la cantidad. En resumen, por socialismo o eco-socialismo (Martínez, 2009) aludimos a la sociedad des-enajenada, es decir, a la “verdadera historia de la humanidad”.

Los conceptos de praxis anteriores a Marx son, pues, completamente diferentes de la concepción teoría-praxis, de la teoría de la unidad entre teoría y praxis [...] En tanto que ambas oscilan la una en la otra cambiante y recíprocamente, la praxis presupone la teoría, del mismo modo que alumbra y necesita nueva teoría para la prosecución de una nueva praxis. Nunca se ha valorado más alto el pensamiento que aquí, donde la luz se hace acción, ni nunca tampoco tan alto la acción como aquí, donde se convierte en coronación de la verdad (BLOCH, I, p.321)

La influencia del pensamiento de Bloch en los teólogos de la liberación es evidente (DUSSEL, 1977). Parece que la sentencia “allí donde hay esperanza, allí hay también, de hecho, religión” (BLOCH, III, p.315) se cumple en el caso de los teólogos liberacionistas de Latinoamérica. Mas allá de las diferencias epistémicas o teológicas de estos pensadores creemos que la visión de mundo de dichos teólogos está en oposición al modelo hegemónico, es decir, al sistema capitalista.

Hijo de inmigrantes italianos, Leonardo Boff nace en Concórdia, en 1938. Cursa estudios de filosofía y teología en Curitiba y Petrópolis. En 1965 es ordenado sacerdote dentro de la congregación franciscana¹². Después de concluir su doctorado de Teología en Múnich con la tesis *Die Kirche als Sakrament im Horizont der Welterfahrung* (La Iglesia como sacramento a la luz de la experiencia del mundo) bajo la dirección de Karl Ratzinger regresa Brasil en 1970.

La década de los setenta fue una época de represión en América Latina. Brasil no fue la excepción. La *manu militari* de las élites políticas y económicas latinoamericanas continuaba la reconfiguración del patrón de dominación centro-periferia. El neoliberalismo inaugurado en Chile por el genocida Augusto Pinochet e impulsado por las juntas militares en Argentina, Bolivia, Uruguay, entre otros, contó con el asesoramiento del Atlántico Norte. El *Reporte Rockefeller de 1969* fue el catecismo y recetario de los grupos dominantes. La Iglesia participó de alguna u otra manera en las tensiones y conflictos sociales. El compromiso político adoptado por algunos miembros del clero ha sido documentado¹³. En el caso de L. Boff su actividad pastoral tiene como marco no

¹² La figura del *Poverello* es clave en el pensamiento de L. Boff no sólo como referencia profética (su opción por los pobres) sino por su significado ecológico. Sobre este punto nos parece de gran pertinencia la tesis de doctorado presentada por Paulo Agostinho Nogueira Baptista (2007). Sin embargo Leonardo Boff abandonará la congregación el 28 de junio de 1992 (Cf. NOGUEIRA, 2007, p. 213) sin renunciar al sueño de San Francisco (Cf. TAMAYO, 1999, p.35).

¹³ En *Batismo de Sangre*, Frei Betto describe la relación entre algunos miembros de la orden de los dominicos y la Ação Libertadora Nacional (grupo guerrillero dirigido por Carlos Marighella). Incluso, Frei Betto (1983, p. 140) menciona la importancia de la figura de Leonardo Boff en su formación.

solamente la represión (*manu militari*) sino además el malestar social producto de la pobreza y la marginalización que envuelve a la mayoría de los brasileños. En la ciudad de Petrópolis –en el Estado de Rio de Janeiro– Leonardo Boff comienza su militancia pastoral al lado de las clases populares: *meninos das favelas* y *moradores da rua* principalmente¹⁴.

Petrópolis es una ciudad con problemas sísmicos, razón que hace de esta región un espacio vulnerable en cuestión de derrumbes. El terremoto de 1978 ocasionó el daño irreparable de muchas viviendas, de ahí que, uno de los programas principales en implementar el Centro de Defensa de Derechos Humanos en Petrópolis¹⁵ fue el de *moradia*. Sin embargo, los alcances y los logros del CDDH no se han detenido allí. El CDDH de Petrópolis desarrolla programas de asesoramiento jurídico y psicológico a las víctimas de la violencia familiar, promueve actividades artísticas con adolescentes de medios menos favorecidos, entre otros.

Por otra parte, la influencia de Leonardo Boff se puede percibir en el *Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra*¹⁶, pues el ex-franciscano ha manifestado su apoyo abiertamente a este movimiento. La opción preferencial por los pobres sigue siendo el *locus* exegetico, sin embargo, Leonardo ha incorporado a la Tierra como otra víctima del sistema¹⁷.

¹⁴ En una entrevista concedida en 1997 al teólogo Juan José Tamayo, Leonardo Boff declaró: “Mi vida cotidiana consiste en dar clases de ética, ecología, filosofía de la religión, diálogo con otras religiones. Sigo acompañando grupos de base, especialmente en Petrópolis, donde trabajo en varias ONG’s: una, que se llama “Servicio de Educación y Organización Popular”, y otra que se mueve en el campo de los Derechos Humanos y trabaja con niños y niñas de la calle” (TAMAYO, 1999, p.104).

¹⁵ El *Centro de Defesa dos Direitos Humanos* CDDH se fundó en 1979. Una de sus finalidades ha sido articular la fe y el compromiso social a través de apoyar y asesorar iniciativas sociales. Dentro de sus ejes se encuentra la denuncia, defensa y formación de la ciudadanía. Algunos de sus programas son: a) *Florecer* que promueve la inclusión sociocultural de los adolescentes de comunidades pobres re-valorizando la visiones de mundo alternativas; b) *Filhos da Terra* que involucra a los jóvenes en la producción artística-ecológica; c) *Pão&Beleza*, espacio ciudadano por excelencia, donde la cuestión del hambre se toma en serio. Dicho programa comenzó en noviembre de 2001 y el objetivo es ejercer como una red de servicios que posibilite la re-inserción social dentro de una lógica inclusiva y solidaria, tan sólo de mayo 2004 a mayo 2007 se han ofrecido alrededor de 115.428 raciones; d) *mulheres&massas* que tiene como finalidad relacionar la dinámica del trabajo personal con el rescate de la ciudadanía. Agradezco infinitamente el apoyo y las facilidades prestadas por Márcia Miranda, Adriana Dutra, Maristela Barenco, Silvio Munari, Rafael Capaz, entre muchos más, en mi breve estancia al seno del CDDH en el mes abril de 2009.

¹⁶ En una entrevista, João Pedro Stedile mencionó que Leonardo Boff es una de las referencias importantes para el MST (STEDILE, 2005, p. 61).

¹⁷ Para Olivier Landron (2008, p. 57-58): “En tanto que brasileño, Leonardo Boff se percató de manera sensible de la deforestación acaecida entre 1970 y 1988 que destruyó mas de 20 millones

A teologia da libertação e o discurso ecológico têm algo em comum: partem de deus chagas que sangram. A primeira, a chaga da pobreza e da miséria, rompe o tecido social dos milhões e milhões de pobres no mundo inteiro. A segunda, a agressão sistemática à Terra, desestrutura o equilíbrio do planeta, ameaçado pela depredação feita a partir do tipo de desenvolvimento montado pelas sociedades contemporâneas e hoje mundializadas. Ambas as linhas de reflexão e de prática partem de um grito: o grito dos pobres por vida, liberdade e beleza (cf. Ex 3,7): a teologia da libertação; e o grito da Terra que geme sob a opressão (cf. Rm 8, 22-23): a ecologia (BOFF, 2004, p. 146).

El texto *Ecologia: Grito da Terra, Grito dos Pobres* fue posterior a *Ecologia, mundialização, espiritualidade*. Ambos redactados en los noventa. Por tanto podríamos pensar que la preocupación de Leonardo Boff en materia ecológica estaría ligada a la *Eco-92* celebrada en Rio de Janeiro o con la derrota del socialismo real de Europa Oriental. Empero como él mismo lo señala, su vocación franciscana lo condujo a rescatar las figuras de Duns Escoto –el doctor sutil–, Buenaventura y Teilhard de Chardin¹⁸.

Leonardo Boff considera fundamental articular el *Principio Responsabilidad* (Hans Jonas) con el *Principio Esperanza* (Ernst Bloch) en los proyectos éticos y políticos para este milenio –incluyendo también el Principio Cuidado. Superando el eurocentrismo, Boff crítica las estructuras asimétricas de poder entre centro-periferia y la dinámica ecocida del sistema capitalista, en este sentido, la liberación de los “condenados de la tierra” está íntimamente ligada a la de *Gaia*¹⁹.

El sueño utópico de esta fase consiste en buscar la humanización del ser humano, desafiado a vivir, a partir de su singularidad, como ser comunitario, ser de cooperación, ser

de hectáreas en su país. Asimismo, Boff se muestra hostil al desarrollo sustentable propuesto por el discurso liberal que cree en el ‘crecimiento continuo’, puesto que el capitalismo es irreconciliable con la naturaleza”.

¹⁸ Al respecto nos parece imprescindible mencionar la entrevista que realizó el 13 de noviembre de 2000 Paulo Agostinho Nogueira Baptista (2007, p. 398) a Leonardo Boff donde el ex franciscano confía que a raíz del homenaje a Burle Max en 1979 donde trató el tema de *São Francisco e a não-modernidade* empieza a analizar los dos paradigmas: el moderno del “estar sobre las cosas” y el del modo arcaico “estar con las cosas”. En esa misma entrevista Boff narra que en el seminario de Petrópolis leyó la obra de Teilhard de Chardin y, aunque prohibido por el Vaticano, al trabajar como bibliotecario poseía la llave que le permitió tener acceso a la censurada obra. Indudablemente las ideas del *Cristo Cósmico* se anidaron en aquellos años (p. 400). Por otra parte, en la entrevista hecha por Tamayo (1999, p. 132) leemos: “Yo pienso que la teología de la liberación en sus inicios no tenía esa visión de la tierra que gime con dolores de parto, como diría san Pablo. En mí, por ser franciscano, se despertó muy pronto. Me era casi connatural”.

¹⁹ La teoría *Gaia* propuesta por James Lovelock es otro referente en la obra de Leonardo Boff (2004).

de compasión, ser ético y espiritual que se responsabiliza de sus actos para que éstos sean benéficos para el todo. Esta utopía deberá concretarse dentro de las contradicciones, inevitables en todo proceso histórico o producidas por los conflictos de intereses. Pero significará un nuevo horizonte de esperanza que nutrirá la andadura de la Humanidad hacia el futuro (BOFF, 2006, p. 39).

HAMBRE: CONDICION MATERIAL INSOSLAYABLE

En el *Principio Esperanza* Ernst Bloch aborda la cuestión del hambre como una categoría material que determina las angustias corpóreas del ser. El hambre, nos dice Bloch, ha sido desterrada en las ontologías dominantes (Tomo I, p.94). Sin embargo, la pobreza y la marginación, producto de la dinámica del capital, mantienen a millones de seres humanos en la exclusión total. Las relaciones de dependencia se agudizan entre los países centrales y las naciones periféricas. Es por ello, que todo análisis social, político e, incluso, filosófico o teológico no puede darse el lujo de omitir la pauperización social²⁰. Al mismo tiempo, el pensamiento único, a través de sus entelequias ideológicas –como la corriente posmoderna– deslegitiman la pertinencia de la emancipación.

Las cifras de la miseria son avasalladoras. Según el Informe para el Desarrollo Humano publicado en 2008 señala que: más de 1000 millones de seres humanos viven con menos de un dólar al día, que el 20% de la población mundial acapara el 90% de los recursos (todavía en 2003 se decía que era el 80%), que las mujeres ganan 25% menos que los hombres en competencias similares, que 30 000 niños de menos de 5 años mueren al día a causa de enfermedades que pudieron ser evitadas. Es por ello que estamos convencidos que la lucha contra la pobreza y la defensa de la naturaleza no pueden estar desarticuladas de una perspectiva contra-hegemónica que haga frente al capitalismo y sólo un proyecto eco-socialista desterraría radicalmente las estructuras de explotación (MARTINEZ, 2009).

Por su parte, Leonardo Boff (2008, p.68) subraya que las principales víctimas del modelo vigente son: los pobres y la Tierra crucificada. Para él,

²⁰ Escribe Bloch (I, p. 105): “el hambre no puede evitar renovarse incesantemente. Pero si crece ininterrumpidamente, sin que el pan la aplaque, se convierte en otra cosa. El yo-cuerpo se rebela y no busca el alimento por las viejas rutas (...) El ‘no’ frente al mal existente, el ‘sí’ a la situación mejor imaginada, se convierte para el que padece en *interés revolucionario*. Este interés comienza con el hambre, y el hambre, como algo sabido, se convierte en fuerza explosiva contra la prisión de la miseria. O, lo que es lo mismo, el yo no sólo trata de conservarse, sino que se hace explosivo, y la propia conservación se hace propia ampliación”.

se debe tomar en cuenta que 79% de la Humanidad vive en el Gran Sur pobre, cada año crece en 15 millones el número de seres humanos que viven en chabolas o favelas. Y ante ese marco la solidaridad es cada vez menos evidente. La mayoría de los países ricos ni siquiera destinan el 0.7% de su Producto Nacional Bruto recomendado por la ONU para ayudar a los países pobres²¹. La miseria y el deterioro ambiental son el resultado de un sistema económico y político claramente inidentificable: el capitalismo.

El trabajo que viene realizando el CDDH de Petrópolis²² desde hace ya varios años, apoyado por Leonardo Boff, nos parece significativo en materia de concientización y formación ciudadana. La *praxis* de Boff no se ha alejado de las necesidades de las víctimas de la “modernidad realmente existente”.

POLITICA DE LA LIBERACION

La política ha sido otro punto importante de reflexión de los teólogos de la liberación. Probablemente han sido el argentino Enrique Dussel (2007) y el uruguayo José Luis Rebellato²³. Sin embargo, Leonardo Boff también ha reflexionado, desde una perspectiva eco-social, en torno a las categorías: pueblo, movimiento social y poderes públicos.

La noción de pueblo ha sido desacreditada por la filosofía posmoderna (LYOTARD, 2005) ya dicha noción estaría ligada al discurso de la modernidad. Desde un eurocentrismo muy provincial se ha ligado el advenimiento del concepto

²¹ Incluso en lo que refiere a la contaminación, los países del Norte son los principales responsables del daño ecológico: “Os maiores poluidores do planeta, na ordem de 80%, são os países ricos e industrializados. Os EUA lançaram 1,186 bilhão de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera só em 1985; a ex-União Soviética lançou 985 milhões. E aqui surge um paradoxo e também uma hipocrisia: embora os países do hemisfério norte sejam os principais responsáveis pela crise ecológica mundial que afeta a todos, são eles os primeiros a não assumir o compromisso mais importante pela correção de curso do processo de desenvolvimento, ao mesmo tempo que impõem aos outros do hemisfério sul as normas de como se deve tratar a natureza. Isso se viu claramente na 11ª Conferência Internacional sobre Ecologia e Desenvolvimento, realizada sob os auspícios da ONU, em junho de 1992, no Rio de Janeiro. Ora, quem mais feriu a Terra deve também mais pensar-lhe as chagas” (BOFF, 1993, p. 24).

²² En el marco de una estancia de investigación de tres meses en Brasil (marzo-mayo 2009) pude percibir el trabajo del CDDH de Petrópolis y su relación con la obra de Leonardo Boff. Dicha estancia se efectuó en relación a mi investigación en curso (tesis doctoral).

²³ Sobre la importancia de Rebellato recomiendo ampliamente el texto de Alejandro Pablo Casas (2008) donde desarrolla un análisis de las posiciones de Dussel, Hinkelammert y Rebellato en relación a la ética, los movimientos sociales y las utopías en estos pensadores.

de pueblo al episodio de la *Revolución Francesa* y su aniquilación en *Auschwitz*²⁴. Sin embargo, el pueblo como categoría filosófica-política no debe reducirse necesariamente a los linderos de la narrativa europea. Para Leonardo Boff:

Cuando hablamos de pueblo, no lo hacemos en el sentido de la retórica populista, sino en el sentido del análisis social: el pueblo como aquella parte de la población que anteriormente era masa y que, a base de una nueva conciencia y de organizarse en una red de movimientos y comunidades unidos por un mismo sueño: el de un Brasil distinto, ha conseguido articularse y acumular fuerza social (2006, p. 58).

Leonardo Boff no sólo reivindica la noción de movimiento social sino que, incluso, ha estado involucrado en alguno. Para Boff, el poder ciudadano se constituye “desde abajo”, desde las asociaciones libres, las cooperativas y los sindicatos, etc. En este sentido, para él no existe una “vanguardia revolucionaria” –en el estricto sentido leninista– sino un bloque histórico –en el más amplio sentido gramsciano– que contribuye a presionar al gobierno en turno en función de los intereses populares²⁵.

La política como espacio de conflictos no está exenta de influencias externas por parte de grupos económicos, culturales o religiosos; es por ello, la formación ciudadana es necesaria. El papel de movimientos como el de los *Trabalhadores Rurais Sem Terra* o el de los *Trabalhadores Desempregados* es de capital importancia puesto que de esa manera una parte del “pueblo” se convierte en actor político. Es el pueblo para sí.

Por otra parte, Leonardo Boff (2006, p.97) propone la creación de una “florestanía”, esto es, ciudadanía en la floresta. En el paradigma desarrollista deforestar era sinónimo de progreso y, bajo este tipo de pensamiento se han deforestado quince hectáreas por minuto. No es fortuito que en el último *Foro Social Mundial* en Belem (2009) uno de las principales temáticas abordadas fuera la Amazonia donde la deforestación y la emisión de gas carbónico están creciendo. En dicho foro además de la presencia de Leonardo Boff se contó con la presencia de Frei Betto y Michael Löwy quienes discutieron y reflexionaron en torno al eco-socialismo.

24 En otro trabajo hemos profundizado este tema. Cfr. “La posmodernidad como una metamorfosis de la ideología colonial” en *Revista Argumentos. Estudios críticos de la sociedad*, UAM-X, División de Ciencias Sociales y Humanidades, México, Numero 61 (septiembre-diciembre 2009).

25 “Una gota de agua no apaga un incendio; pero sí millones de gotas se suman unas a otras, formarán una tromba que ningún fuego podrá resistir. Este sujeto histórico, si es que triunfa, estará en condiciones de hacer realidad la utopía posible, la menor de las utopías del pueblo brasileño: poder trabajar, comer, tener acceso a la educación y a la sanidad y convivir con un mínimo de decencia” (BOFF, 2006, p.55).

Para Boff, los poderes públicos tienen que responder a las demandas populares, ya que es en el pueblo o en la comunidad donde recae la soberanía. Cuando el gobierno utiliza al aparato de Estado como un instrumento para salvaguardar los intereses de las élites la relación gobernantes-gobernados se corrompe. El pacto social se violenta. La tensión social y política aumenta. La sociedad no se siente ya interpelada por las instituciones. La democracia representativa devela su núcleo perverso. Finalmente, el rey aparece desnudo.

CONCLUSION

La utopía como negación del orden vigente (LÖWY, 2008) y como “puerta entre abierta” (BLOCH, 2006, p. 387) está presente en la obra de los teólogos de la liberación puesto que muestra las posibilidades de lo todavía-no-concreto. Indudablemente con diferencias escatológicas y epistémicas entre ellos pero con la similitud de estar pensada en función de las víctimas, y es precisamente ésta relación con las víctimas que la hacen no sólo una propuesta atractiva sino válida e imprescindible en la luchas por la liberación²⁶.

El acercamiento de Leonardo Boff a la *deep ecology* pero, sobre todo, repensando las cuestiones éticas-ecológicas y sociales *en el* nuevo paradigma²⁷ ha hecho que sus postulados teóricos y proyectos políticos tengan otro matiz pero con el núcleo (*Kern*) crítico y libertario de siempre. Para Boff (2009, p. 50) es de vital importancia la creación de una civilización planetaria que incluya a la Tierra como centro de la nueva bio-civilización (*biocivilização*) basada en cinco pilares: 1) un uso sustentable, responsable y solidario de los limitados recursos y servicios de la naturaleza; 2) el valor de uso de los bienes tiene que tener primacía sobre su valor de cambio; 3) un control democrático debe ser construido desde las relaciones sociales, es decir, por encima de los mercados y los capitales especulativos; 4) el *ethos* mínimo mundial debe surgir de un intercambio multicultural, enfatizando la ética del cuidado, de la compasión, de la cooperación y de la responsabilidad universal y; finalmente, 5) la espiritualidad, como ex-

²⁶ “Esta identidad de todos los sueños soñados despierto, de todas las esperanzas, utopías, se encuentra en el fondo oscuro, pero es asimismo el fondo de oro sobre el que se han pintado las utopías concretas. Todo sueño diurno serio apunta a este doble fundamento como a su suelo patrio; es la experiencia todavía inencontrada, la experimentada todavía-no-experiencia en toda experiencia llegada a ser hasta ahora” (BLOCH, 2006, p. 369).

²⁷ Por paradigma nos estamos refiriendo al propuesto por Thomas Kuhn (1996) y utilizado en muchas ocasiones por L.Boff.

presión de singularidad humana y no como monopolio de las religiones.

La utopía y la política de liberación se encuentran participando activamente en los planteamientos teológicos y éticos de Boff con la intención de hacer frente a los embates del discurso hegemónico que promueve el social-conformismo y la abnegación:

me niego a aceptar que el sufrimiento de millones de esclavos, indígenas, humillados y ofendidos de nuestra historia, haya sido en vano. Creo más bien que dicho sufrimiento ha propiciado tanta acumulación de fuerza y tanta exigencia de transformación que, finalmente, los tiempos están ya maduros. De lo contrario, la historia sería absurda, y el cinismo de lo más recomendable (BOFF, 2006, p. 54).

REFERÊNCIAS

- BOFF, Leonardo. *Ecologia, mundialização, espiritualidade*. São Paulo: Ática, 1993.
- _____. *São Francisco de Assis: Ternura y vigor*. Petrópolis: Vozes, 1999.
- _____. *A voz do Arco-Íris*. Brasília: Letraviva Editorial, 2000.
- _____. *Plaidoyer pour la paix*. Québec: Fides, 2002.
- _____. *Ecologia: grito da Terra, grito dos Pobres*. Rio de Janeiro: Sextante, 2004.
- _____. *Florecer en el yermo: De la crisis de civilización a una revolución radicalmente humana*. Santander: SalTerrac, 2006.
- _____. *La opción-Tierra: La solución para la tierra no cae del cielo*. Santander: SalTerrac, 2008.
- _____. “A ultima trincheira: temos que mudar: Economia e ecología” in J.O. BEOZZO y C.J. VOLANTIN (org.), *Alternativas à crise: Por uma economia social e ecologicamente responsável*. São Paulo: Cortez, 2009. p. 35-52.
- BLOCH, Ernst. *El Principio Esperanza*. Madrid: Trotta, 2006. 3 Tomos.
- CASAS GORGAL, Alejandro Pablo. “Filosofía de la Liberación y Marxismo en América Latina: Apuntes en torno a los aportes de Dussel, Hinkelammert y Rebellato”. In: AAVV. *Pensar a Contracorriente V*. La Habana: Instituto Cubano del Libro/ Editorial de Ciencias Sociales, 2008. p. 190-215.
- DIANTEILL, Erwan; LÖWY, Michael. *Sociologies et religion. Approches dissidentes II*. Paris: Presses Universitaires de France, 2005.
- DUSSEL, Enrique. *Religión*. México: Edicol, 1977.

_____. *Hacia una filosofía política crítica*. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2001.

_____. *Política de la liberación*. Madrid: Trotta, 2007.

FREI BETTO, *Batismo de Sangue*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1984.

GALEANO, Eduardo. *Memorias del fuego 3*. Madrid: Siglo XXI, 2003.

GOLDMANN, Lucien. *Le dieu caché. Étude sur la vision tragique dans la Pensées de Pascal et dans le théâtre de Racine*. Paris: Tel-Gallimard, 2005.

HINGELAMMERT, Franz J. *Crítica de la razón utópica*. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2002.

KUHN, Thomas S. *The structure of scientific revolutions*. USA: Chicago University Press, 1996.

LANDRON, Olivier. *Le catholicisme vert. Histoire des relations entre l'Eglise et la nature au XXe siècle*. Paris: Les Éditions du Cerf, 2008.

LÖWY, Michael. *Ideologias e Ciência Social*. São Paulo: Cortez, 2008.

LYOTARD, Jean-François. *Le Postmoderne expliqué aux enfants*. Paris: Galilée, 2005.

MARTINEZ ANDRADE, Luis. “Eco-socialismo o barbarie” en *Definitivamente Jueves*, Revista de Literatura de el diario *EL Columnista*, Jueves 15 de enero de 2009, Año 0, Núm. 13, Edición Quincenal, Puebla, México, p. 2.

NOGUEIRA BAPTISTA, Paulo Agostinho. *Libertação e Diálogo: A articulação entre teologia da libertação e teologia do pluralismo religioso em Leonardo Boff*. Tese Doutorado – Programa de Pos-Graduação em ciência da religião, Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora-MG, 2007.

STEDILE, João Pedro; MANÇANO, Bernardo. *Brava gente*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2005.

SUNG, Jung Mo. *Teologia e Economia. Repensando a teologia da libertação e utopias*. São Paulo: Fonte Editorial, 2008.

TAMAYO, Juan José. *Leonardo Boff: Ecología, mística y liberación*. Bilbao: Desclée de Brouwer, 1999.

ZIZEK, Slavoj. *Fragile Absolu. Pourquoi l'héritage chrétien vaut-il d'être défendu?* Paris: Flammarion, 2008.

Recebido em 14/08/2009
Aprovado em 19/10/2009