

Nuevos sentidos civilizatorios desde activismos ambientales y aportes de Leonardo Boff y teologías de la liberación

New senses of civilization from environmental activism and contributions of Leonardo Boff and liberation theologies

LUIS ALFONSO MANAY SAENZ
Universidad de Granada

Proceso editorial ▶ Editorial process info

Recibido: 24/06/2024   Aceptado: 2/12/2024

Cómo citar este artículo ▶ How to cite this paper:

Luis Alfonso Manay Saenz (2023). Nuevos sentidos civilizatorios desde activismos ambientales y aportes de Leonardo Boff y teologías de la liberación. *Revista de Paz y Conflictos*, Vol.16, pp. 93-113, DOI: <http://doi.org/10.30827/revpaz.16.31148>. 10.30827/revpaz.16.31148

Sobre los autores ▶ About the authors

Luis Alfonso Manay Saenz, es maestro con Especialidad en Educación Primaria y docente universitario por más de 20 años. Es autor del libro *Educación sentipensante - Una concepción holística y multidimensional en diálogo con las emergentes ciencias de la vida* (2022). Tiene estudios de maestría en Docencia Superior y en Psicopedagogía Cognitiva, entre otros. Actualmente, es doctorando en Historia y Artes de la Universidad de Granada. luismanay@yahoo.es

Resumen

La crisis global actual refleja una crisis civilizatoria caracterizada por el colapso de estructuras económicas, sociales, ambientales y éticas, causada principalmente por la sobreexplotación de recursos naturales, el cambio climático, las desigualdades extremas y un modelo cultural consumista. Este contexto exige nuevos sentidos sociales que redefinan la convivencia y el desarrollo humano. Es propósito del estudio visibilizar los aportes de Leonardo Boff, la Teología de la Liberación y la ecoteología feminista como bases éticas y estéticas hacia nuevas formulaciones civilizatorias. Estas se plantean en perspectiva multidimensional, multidisciplinar, pluricultural y sentipensante, formulando bases ontoepistémicas¹ alternativas generadas desde las culturas originarias y activismos socioambientales, para transformar las matrices sociales dominantes. La metodología es cualitativa y documental, basada en la revisión bibliográfica de las contribuciones de Boff y de representantes de la ecoteología feminista como Teresa Forcades e Ivone Gebara. Se analizan líneas transversales relacionadas con formulaciones éticas y estéticas que abordan problemáticas globales y sistémicas, vinculándolas a luchas y activismos surgidos desde los sures globales. Entre los hallazgos, se destaca que la crisis civilizatoria tiene raíces occidentales modernistas, capitalistas, patriarcales y extractivistas. Se concluye que la crisis ambiental es una manifestación de esta crisis civilizatoria, y se requiere asumir nuevos marcos éticos y estéticos para afrontar las desigualdades y reconstruir las

---

¹ Desde una perspectiva decolonizadora, el término ontoepistémico se utiliza para señalar que las formas de ser (ontología) y de conocer (epistemología) dominantes, impuestas históricamente a través de la colonización, no son universales, sino construidas culturalmente y sujetas a relaciones de poder. La perspectiva decolonial critica cómo el sistema ontoepistémico occidental ha sido impuesto como único y legítimo, desvalorizando y marginando otras formas de entender la realidad y el conocimiento, propios de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras culturas no occidentales. Así, el enfoque ontoepistémico decolonial reivindica y promueve la pluralidad de conocimientos y modos de ser, argumentando que cada cultura posee su propio sistema ontoepistémico y que reconocer esta diversidad es fundamental para descolonizar el pensamiento, la educación y las prácticas de conocimiento.

relaciones humanas y naturales. Los aportes de Boff, la Teología de la Liberación y la ecoteología feminista, desde el marco de culturas originarias y los activismos ambientales ofrecen profundos horizontes de sentidos societales alternativos.

Palabras clave: Crisis Civilizatoria, Crisis Ambiental, Nuevos Sentidos Civilizatorios, Teología de la Liberación, Ecoteología Feminista.

Abstract

The current global crisis reflects a civilizational crisis characterized by the collapse of economic, social, environmental and ethical structures, caused mainly by the overexploitation of natural resources, climate change, extreme inequalities and a consumerist cultural model. This context demands new societal meanings that redefine coexistence and human development. The purpose of the study is to make visible the contributions of Leonardo Boff, Liberation Theology and feminist ecotheology as ethical and aesthetic bases towards new civilizing formulations. These are proposed in a multidimensional, multidisciplinary, pluricultural and sentipensante perspective, formulating alternative ontoepistemic bases generated from native cultures and socio-environmental activisms, to transform the dominant societal matrixes. The methodology is qualitative and documentary, based on the bibliographic review of Boff's contributions and those of representatives of feminist ecotheology such as Teresa Forcades and Ivone Gebara. We analyze transversal lines related to ethical and aesthetic formulations that address global and systemic issues, linking them to struggles and activisms arising from the global south. Among the findings, it is highlighted that the civilizational crisis has western modernist, capitalist, patriarchal and extractivist roots. It is concluded that the environmental crisis is a manifestation of this civilizational crisis, and it is necessary to assume new ethical and aesthetic frameworks to confront inequalities and reconstruct human and natural relations. The contributions of Boff, Liberation Theology and feminist eco-theology, from the framework of native cultures and environmental activism, offer profound horizons of alternative societal meanings.

Key words: Civilizational Crisis, Environmental Crisis, New Civilizational Meanings, Liberation Theology, Feminist Ecotheology.

1. Introducción

1.1. Antecedentes

Navarrete, J. (2012), en su ensayo *La eco-teología de la creación de Leonardo Boff*, realizando una revisión de varios textos, sostiene que Boff, propone una mirada “holística” ante la problemática ambiental pues, desde su comprensión, sólo una visión amplia y profunda de las relaciones entre Dios, la naturaleza, el hombre o, si se quiere, de la creación puede dar cabida a una “salvación integral”.

Herrera, C. (2017), en su Trabajo Recepcional denominado *La ética de la Madre Tierra de Leonardo Boff como solución para el problema ecológico de Cajamarca, Perú*, precisa que Boff propone cuatro virtudes para una ética de la madre tierra: la hospitalidad, la convivencia, la tolerancia y la comensalidad... (pg. 31). Las cuatro virtudes que propone Boof están ligadas a la convivencia conjunta, unida, entrelazadas forman un camino del bien y de paz. (pg. 34). Herrera, rescata las tipificaciones sobre las distintas éticas formuladas por Boff, así como sobre las racionalidades y las democracias alternativas en términos socio ambientales. Desde ese marco, cuestiona y denuncia la actuación y el daño ecológico sistémico producido en Cajamarca (región andina y norteña en Perú) por la minera Yanacocha. Reivindica y propone activar las éticas del cuidado, de la responsabilidad,

de la solidaridad, del diálogo y del deseo comunitario, que son contrarios a la práctica empresarial saqueadora de Yanacocha. Así mismo, plantea la necesidad de apostar por la democracia comunitaria, socio-cósmica y la superdemocracia planetaria, como alternativas organizativas para el rescate y defensa de la Madre tierra cajamarquina.

Vásquez, J. (2010), en el marco de su presentación biográfica Leonardo Boff, formula una valoración central de su aporte con la siguiente expresión. “Estamos, pues, ante una vida que siempre quiso armonizar el amor a los seres humanos y a la naturaleza, a los más pobres y a la defensa de los derechos de las etnias y de los “habitats” naturales”.²

Gómez G. F. (2019), en su tesis doctoral “El amor de amistad en las relaciones trinitarias. Un estudio sobre Ricardo de San Víctor y Leonardo Boff”, presentada en la Universidad de Sevilla, se sitúa en los actuales contextos necesitados de diálogo, interacciones fraternas y la superación de distintos fundamentalismos excluyentes. Plantea alternativas humanizantes a partir de explorar la concepción del amor de amistad en las relaciones trinitarias, comparando las perspectivas de Ricardo de San Víctor y Leonardo Boff.

En “Análisis de la ética de Emmanuel Lévinas y del paradigma del cuidado de Leonardo Boff: implicaciones para el cuidado en la terapia contextual” (2020) por R. Joaquín Disla, realizada en la Universidad de Almería, esta investigación analiza y rescata la ética de Lévinas y el paradigma del cuidado propuesto por Boff, evaluando sus implicaciones en la terapia contextual.

En “El camino espiritual del creyente latinoamericano desde la comprensión de experiencia de Dios en Leonardo Boff” (2017) por Mabel Córdoba Paladines. Esta tesis de maestría, presentada en la Universidad Pontificia Bolivariana, examina la espiritualidad en la obra de Boff, proponiendo una experiencia espiritual en perspectiva liberadora para el creyente latinoamericano.

En “Propuesta Ética-Formativa desde Leonardo Boff para Restaurar Los Vínculos Entre La Naturaleza Y El Hombre” (2017) por autores de la Universidad Santo Tomás, se aborda la ecología desde la perspectiva de Boff, resaltando la necesidad de restaurar la relación entre la humanidad y la naturaleza.

Guanilo, C. G., Pareja, L. y Guanilo, C. E. (2021), en el resumen de su ensayo Pensamiento ecológico latinoamericano y su aporte a un nuevo modelo educativo, publicado en la Revista de Filosofía, N° 97, 2021-1, pp. 341-353, resaltan los aportes de Boff desde su crítica global al sistema imperante, pero también su capacidad propositiva ante esta suerte de crisis civilizatoria, en los siguientes términos:

En la tradición intelectual latinoamericana la obra de Leonardo Boff constituye una figura cardinal. Sus críticas a la civilización occidental enjuician el paradigma científico y tecnológico sobre el que la modernidad erigió al hombre como centro de lo existente. Reclama en sus reflexiones la emergencia de un nuevo paradigma civilizatorio centrado en la vida y no en el capital, para lo cual considera que la ecología constituye el fundamento de una nueva manera de comprender la realidad desde la perspectiva de la ética. Todo lo cual impone un nuevo tipo de educación en el que la convivencia, el cuidado, la paz, la protección de los marginados y empobrecidos, el cultivo de la vida en todas sus expresiones y la solidaridad sean parte fundamental. (Guanilo, C. G., Pareja, L. y Guanilo, C. E. 2021: 341)³

---

² La biografía de LB puede verse con todo detalle en: J. M. Vázquez Carballo, *Trinidad y sociedad. Implicaciones éticas y sociales en el pensamiento trinitario de Leonardo Boff.*, Salamanca, 2008.

³ Revista de Filosofía. Universidad del Zulia. Facultad de Humanidades y Educación. Centro de Estudios Filosóficos “Adolfo García Díaz”. Maracaibo - Venezuela. N° 97, 2021 – 1. Enero – abril.

2. Un acercamiento desde la historia

2.1. La problemática ambiental como sino de la crisis civilizatoria

A lo largo de la historia, en el transcurso de la experiencia humana, se han producido una serie de procesos sociopolíticos, de complejidad creciente, locales, regionales y globales. Dichos procesos, están marcados por el uso y ejercicio de poderes opresores y colonialistas, que han afectado dramáticamente la vida de millones de seres humanos, de otras especies vegetales y animales y el propio medio ambiente local y planetario. A su vez, han configurado dinámicas tanáticas como expresiones de la presencia e imposición unilateral del biopoder (Michael Foucault)⁴ y la necropolítica (Achilli Mbembe).⁵

La problemática ambiental marca las posibilidades de vida planetaria, de la especie humana y de las otras múltiples expresiones de vida, en un horizonte cada vez más preocupante, con modelos y proyectos radicalmente depredadores, como expresión de modelos políticos, económicos e ideológicos ontotanáticos⁶, expresados fundamentalmente en el capitalismo neoliberal extractivista, expoliador de recursos naturales y promotor del libre mercado desregulado y la cultura hiperconsumista.

Es importante también subrayar el papel que juegan los estados, en la configuración de estas problemáticas socio ambientales. Jason Moore, en su libro “El capitalismo en la trama de la vida” (2020), analiza cómo el capitalismo no solo explota los recursos naturales, sino que integra la naturaleza misma dentro de sus dinámicas económicas, configurando una relación destructiva con el medio ambiente. Bajo esta perspectiva, el papel del Estado en la problemática ambiental puede ser problematizado desde varios ángulos: el Estado como facilitador del capitalismo extractivista, legislando y regulando en favor de intereses corporativos, permitiendo actividades como la minería, tala y agricultura intensiva sin considerar su impacto ambiental. Así mismo, complementa esto con subsidios y apoyos diversos a industrias contaminantes, facilitando la disposición de una “naturaleza barata”. Por ello, el papel del Estado en la problemática ambiental, según el enfoque de Jason Moore, está profundamente influenciado por su integración con el sistema capitalista. Los Estados han sido cómplices y gestores de la lógica extractivista que impulsa la crisis ambiental, pero también tienen el potencial de liderar un cambio hacia sistemas alternativos si adoptan políticas que prioricen la justicia ecológica sobre el crecimiento económico ilimitado.

---

⁴ El establecimiento, durante la edad clásica, de esa gran tecnología de doble faz —anatómica y biológica, individualizante y especificante, vuelta hacia las relaciones del cuerpo y atenta a los procesos de la vida— caracteriza un poder cuya más alta función no es ya matar sino invadir la vida enteramente (Foucault 1986: 169).

⁵ Achille Mbembe, nacido en Camerún en 1957, emprende el estudio de diversos aspectos de los regímenes autoritarios de su época y, en particular, de las dictaduras de Ahmadou Ahidjo y de Paul Biya en su país. Intensamente relacionado con el pensamiento postcolonial, Mbembe analiza las estructuras que siguen en pie tras el periodo de colonización, desarrolla una reflexión histórica y filosófica sobre la cuestión de la soberanía nominal del Estado y examina la posibilidad de realización del sujeto africano en un mundo cada vez más complejo, globalizado y hostil. La necropolítica podría definirse como una suerte de contrabiopoder ligado, sin duda, al concepto de necrocapitalismo, tal y como lo entiende Sayak Valencia en su ensayo *Capitalismo gore*; es decir, al capitalismo contemporáneo, que organiza sus formas de acumulación de capital como un fin absoluto que prevalece por encima de cualquier otra lógica o metanarrativa.

⁶ En una perspectiva decolonial, el término ontotanático se define como una categoría que describe sistemas de poder y conocimiento que no solo controlan y regulan la vida (como el biopoder), sino que legitiman, promueven y normalizan la muerte y destrucción de ciertos grupos y formas de existencia. Este término fusiona onto- (ser) y tanatos (muerte), sugiriendo una estructura ontológica que niega y elimina existencias consideradas “indeseables” o “inferiores” según una jerarquía colonial. Así, el sistema ontotanático, desde la visión decolonial, es una imposición de la lógica colonial que no reconoce como plenamente vivos o valiosos a aquellos seres y modos de existencia que no encajan en la visión occidentalista eurocéntrica o hegemónica.

Desde una mirada a modo de recorrido histórico, asumiendo la evolución sistémica de nuestro planeta, ninguna época geológica ha significado una macro amenaza tan grande para el planeta y sus habitantes como la del antropoceno⁷, en la cual se tiene al ser humano como la principal presencia interactuante profundamente transformadora de la biosfera, con impactos letales sobre los sistemas ecológicos, las otras especies animales y vegetales, al punto de haber provocado la extinción de muchísimas de ellas y otras que están en el mismo curso de desaparición forzada.

El modelo extractivista a ultranza, despliega una actuación sistemáticamente depredadora de la naturaleza, de toda expresión de vida, incluida la de los propios seres humanos. Esta actuación depredadora está marcadamente presente desde siglos pasados en las culturas occidentales, en sus propios territorios y, posteriormente, en los territorios colonizados históricamente tanto en América como en África y Asia.

3. Un acercamiento contemporáneo

3.1. Los agentes corporativos y sus aliados en una impuesta dinámica extractivista y contaminante creciente

Detrás de esta relación depredadora a ultranza, subyace la ilimitada búsqueda de acumulación de riquezas materiales como sinónimo de realización humana, A la vez, también como condición para detentar y exhibir una supuesta “valía” socialmente superior sobre los demás. Acumulación que deviene en razón y horizonte de sentido existencial y que ha generado profundas y gravísimas injusticias sobre las poblaciones colonizadas, sus culturas y cosmovisiones destruidas, incluyendo la destrucción de hábitats y ecosistemas múltiples y diversos, hasta la actual problemática ambiental de insostenibilidad planetaria y calentamiento global. Al centro de esta realidad, tenemos diversos actores económicos y empresariales vinculados al extractivismo expoliador de recursos naturales a nivel global, los mismos que pueden ser clasificados según su sector. Así, referenciamos algunas más visibles globalmente:

- En Minería: Barrick Gold (Canadá), BHP (Australia), Rio Tinto (Reino Unido/Australia), Glencore (Suiza), Vale (Brasil)
- En Petróleo y Gas: ExxonMobil (Estados Unidos), Chevron (Estados Unidos), BP (Reino Unido), Shell (Países Bajos/Reino Unido), Saudi Aramco (Arabia Saudita).
- En Agricultura y Agroindustria: Cargill (Estados Unidos), ADM (Archer Daniels Midland) (Estados Unidos), JBS (Brasil), Bunge Limited (Estados Unidos), Monsanto/Bayer (Estados Unidos/Alemania).
- En Energía y Desarrollo de Infraestructura: Adani Group (India), China National Petroleum Corporation (CNPC) (China), Eni (Italia), Total Energies (Francia).

---

⁷ El antropoceno se basa en una serie de argumentos científicos que demuestran la profunda influencia de la humanidad en el planeta. El Grupo de Trabajo sobre el Antropoceno (AWG, por sus siglas en inglés), establecido en 2009 bajo el amparo de la Comisión Internacional de Estratigrafía (ICS), se dedica al estudio y caracterización del Antropoceno. Este equipo multidisciplinar de científicos ha identificado algunos fenómenos distintivos que marcan la profunda influencia de la humanidad en el planeta. Entre estos fenómenos se incluyen: *Aumento exponencial de la erosión y el transporte de sedimentos*; *Alteraciones en el ciclo de elementos esenciales* como del carbono, nitrógeno, fósforo y diversos metales; *Cambios climáticos y sus consecuencias* conllevando una serie de efectos secundarios que incluyen el aumento del nivel del mar y la acidificación de los océanos; *Transformaciones rápidas en la biosfera* desde la pérdida de especies hasta cambios en la funcionalidad ecológica; *Expansión de los tecnofósiles* por la proliferación de materiales sintéticos como el hormigón y los plásticos.

- En Comercio Internacional y Financiamiento: Goldman Sachs (Estados Unidos), BlackRock (Estados Unidos), Vanguard Group (Estados Unidos).
- En Pesca y Biomarinos: Thai Union Group (Tailandia), Dongwon Industries (Corea del Sur), Pescanova (España).
- En Tecnología y Metales Raros: Tesla (Estados Unidos), Apple (Estados Unidos), Samsung (Corea del Sur), Glencore (Suiza), Albemarle Corporation (Estados Unidos),
- En Industria Forestal y Papelera: Asia Pulp & Paper (Indonesia), Stora Enso (Finlandia/Suecia), Fibria (ahora Suzano) (Brasil).
- En Turismo y Megaproyectos: Marriott International (Estados Unidos), Airbnb, China Communications Construction Company (CCCC) (China).
- En Industrias Emergentes (energías renovables y nuevas tecnologías): NextEra Energy (Estados Unidos), Ormat Technologies (Estados Unidos), SolarCity (ahora parte de Tesla).

Estos actores económicos y empresariales, si bien es cierto dinamizan la economía global, pero enfrentan fuertes críticas por priorizar ganancias sobre sostenibilidad ambiental y derechos humanos, perpetuando un modelo extractivista que impacta ecosistemas y comunidades vulnerables. En América Latina, el extractivismo no solo está impulsado por empresas extranjeras, sino también por actores locales y estatales que priorizan su crecimiento económico sobre la sostenibilidad ambiental y el bienestar colectivo. Las comunidades indígenas, rurales y los ecosistemas locales son los más afectados, lo que genera tensiones entre desarrollo y conservación.

4. Religiosidades y responsabilidades históricas

4.1. Factores culturales y religiosos incidentes

Dentro de los factores culturales disparadores de esta relación depredadora, están algunos ligados a la propia tradición religiosa cristiana, respecto de sus textos fundantes como el libro del Génesis, en algunos pasajes como 1:26⁸ y 1:28⁹, de los cuales se deducía una indicación mandante de Dios “estableciendo” una suerte de reinado humano sobre el resto de la creación.

Desde el paradigma del cuidado, se formula una reinterpretación de los pasajes de Génesis 1:26 y 1:28. Una relectura que abre una perspectiva alternativa sobre la relación entre los seres humanos y el resto de la creación. Una relación plena de alteridad con las demás especies animales y vegetales, enfatizando la responsabilidad, la interdependencia y el respeto hacia todos los seres vivos y el entorno.

Tradicionalmente, el primer pasaje citado ha sido interpretado como un mandato de dominio, otorgando a los seres humanos una autoridad sobre la naturaleza. Sin embargo, desde el paradigma del cuidado, esta “soberanía” se entiende como un llamado a la custodia y a la protección. Ser “imagen y semejanza” de lo divino significa asumir y ofrecer cualidades como la compasión, la corresponsabilidad y el cuidado hacia la creación. Esto incluyendo cierta humildad como especie en fraternidad con las otras, abandonando cierta arrogancia especista expresada en autodefiniciones

---

⁸ Y dijo Dios (Padre, Hijo y Espíritu Santo): "Hagamos al hombre a Nuestra imagen, conforme a Nuestra semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra."

⁹ Dios los bendijo y les dijo: "Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra."

como “somos la creación perfecta”, “somos los únicos animales *racionales inteligentes*”, “reyes de la cadena alimenticia”, “somos la única especie creadora de civilización”, entre otras.

En Génesis 1:28, el mandato de “llenar la tierra y someterla” también puede ser reinterpretado. En lugar de una explotación desenfrenada, “sojuzgar” puede entenderse como una invitación a gestionar y preservar, buscando la armonía y el bienestar de toda la creación. Bajo este enfoque, el crecimiento humano no implica la degradación de la naturaleza, sino su sostenimiento y regeneración.

Esta visión está alineada con la ética del cuidado y de la sostenibilidad que promueven autores como Leonardo Boff, quien argumenta que la crisis ecológica actual es, en parte, el resultado de una interpretación incorrecta de estos textos. En cambio, una lectura que resalte el cuidado fomenta una relación de interdependencia y reverencia, en la cual los seres humanos reconocen su papel como protectores y servidores de un mundo del que forman parte integral.

4.2. Factores históricos religioso institucionales

Precisamente, una de las instituciones tradicionales que ha jugado un rol sumamente activo, directo y movilizador de sentidos y prácticas contra los derechos de la tierra y los derechos de las mujeres, está constituido por las iglesias en su diversidad identitaria histórica y cultural, y por la iglesia católica en particular. Relacionamos la problemática histórica de género como una expresión de crisis civilizatoria, pues, desde antes de la conquista occidental genocida, culturicida¹⁰, epistemicida¹¹ y ecocida¹², la iglesia católica, siguió un recorrido mayoritario de descomposición ética, moral, teológica y estética, que la situó en prácticas específicamente orientadas hacia las mujeres como destinatarias de una embrutecida maquinaria violentista, patriarcalista, especista, oscurantista y en contubernio abierto y escandaloso con los necropoderes más letales y sanguinarios de turno. Como tal, la iglesia católica, también tiene su cuota de aporte a los procesos de construcción de concepciones teológicas, religiosas, culturales, raciales y de género, sustentados en el ejercicio naturalizado e impune de múltiples violencias contra las mujeres, tanto de la esfera social más abierta como en los espacios e instancias intrainstitucionales. Igualmente, la iglesia católica, tuvo participación directa en los procesos de colonización genocida de los territorios y poblaciones de la actual América y otros continentes. Bendijo, promocionó y validó el saqueo de bienes y la esclavización de las poblaciones originarias para someterlas trabajando inhumanamente en sistemas depredadores de los recursos naturales de sus territorios.

---

¹⁰ Este término se refiere a la destrucción o erradicación sistemática de culturas, especialmente aquellas que fueron consideradas “inferiores” o “primitivas” por los colonizadores. Desde la perspectiva decolonial, el culturicidio no solo implica la prohibición de prácticas y tradiciones culturales, sino también la imposición de valores, creencias y sistemas occidentales, lo que ha resultado en la pérdida de lenguas, cosmovisiones y modos de vida. Este proceso es considerado una forma de violencia estructural que desvaloriza y borra la diversidad cultural en favor de la homogeneización

¹¹ Según autores como Boaventura de Sousa Santos, el epistemicidio es el exterminio o supresión de sistemas de conocimiento no occidentales. Durante y después de la colonización, los saberes indígenas, africanos y de otras culturas fueron deslegitimados, considerados supersticiones o carentes de valor. El epistemicidio se manifiesta en la negación de la validación y transmisión de conocimientos tradicionales, imponiendo el conocimiento occidental como único referente legítimo. La perspectiva decolonial busca recuperar y valorar estos saberes, reivindicando la pluralidad epistemológica frente a la hegemonía occidental.

¹² Desde la perspectiva decolonial, el ecocidio se refiere a la destrucción sistemática de la naturaleza que resulta del modelo extractivista y de explotación, inherente al proyecto colonial y neocolonial. La explotación de recursos naturales en tierras indígenas y en el sur global ha llevado a la degradación de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad, priorizando el beneficio económico de potencias coloniales o corporaciones sobre el equilibrio ambiental. El ecocidio, entonces, es entendido no solo como una destrucción ambiental, sino también como una violencia colonial continua contra los territorios y las comunidades que dependen de ellos

Concepciones y sentidos que, a su vez, impregnaron lineamientos de política de reyes y gobernantes, de las diversas organizaciones eclesiales ramificadas jerárquicamente, incluidas las instituciones educativas tan ligadas en su recorrido histórico a la iglesia y tan perfiladas y controladas por la misma. En este sentido, generaron, promovieron y multiplicaron visiones de Dios, completamente funcionales a intereses particulares y compromisos con los poderes económicos, políticos, religiosos y patriarcalistas. Estas prácticas podríamos considerar que constituyen una suerte de necroteología¹³, o teología del odio, de la exclusión de raza, de género, de explícita orientación aporofóbica contra grandes mayorías empobrecidas. También de satanización, estigmatización y castigo a las mujeres en general. Peor aún, a las mujeres empoderadas y decididas a expresarse y visibilizarse socialmente, demandando respeto a sus derechos, a sus cuerpos, a sus capacidades, a su posibilidad organizativa y propositiva. Se sataniza que pretendan abandonar los clichés múltiples construidos e impuestos por los sistemas patriarcales, para excluirlas de todo y encasillarlas en espacios y roles intrascendentes y controlados por el poder machista.

4.3. Religiosidades críticas y resignificadas, situadas en clave de liberación

No obstante, con el transcurrir del tiempo y, en medio de esa problemática, un eje común de la cultura latinoamericana es la profunda religiosidad de la población. En nuestra América Latina coexisten remanentes hereditarios de la vieja religiosidad institucional colonizadora europea y patriarcal, y otras, que dialogan con la historia y problemáticas latinoamericanas, cuestionando esas religiosidades de sentido eurocéntrico patriarcalista y complaciente con los poderes de turno, así como a una 'teología', desligada de las realidades socioeconómicas y vaciadas de trascendencia real en la vida cotidiana de las personas y comunidades. Históricamente, estas nuevas prácticas y sentidos religioso comunitarios, se hacen visibles con una presencia disruptiva como la teología de la liberación; otras emergentes desde las propias identidades históricas como los pueblos amazónicos, andinos, afrodescendientes. Su experiencia y saberes milenarios irrumpen dando cuerpos y rostros a la pluralidad epistémica, en general, y latinoamericana, en particular, incluidos sus sentires y sentidos religiosos y espirituales.

---

¹³ La necroteología, es un término aportado por el autor de este artículo, y puede definirse como una categoría crítica que analiza cómo el poder religioso y teológico se ha utilizado para justificar, legitimar y perpetuar la muerte, la exclusión y la deshumanización de ciertos grupos. Esta aportación está inspirada en conceptos como el biopoder de Michel Foucault —la capacidad de las instituciones para regular la vida— y la necropolítica de Achille Mbembe —el poder de decidir quién puede vivir y quién debe morir—, la necroteología explora cómo ciertas doctrinas y discursos religiosos se han articulado históricamente para sustentar políticas de muerte y control.

La necroteología se enfoca en cómo, a través de la religión y cierta teología, se construyen ideologías que permiten o legitiman prácticas violentas y excluyentes, como guerras santas, cruzadas, genocidios y otros actos de aniquilación o sometimiento, justificándolos como "voluntad divina" o "destino espiritual". Esta noción cuestiona cómo algunas instituciones religiosas y sus interpretaciones han contribuido a deshumanizar a poblaciones, considerar a ciertas vidas como menos valiosas, y perpetuar el maltrato, la marginación o eliminación de aquellos percibidos como "otros" o "infieles".

La necroteología examina, por tanto, la intersección entre la teología y las políticas de muerte, cuestionando cómo las ideas religiosas han sido instrumentalizadas para apoyar estructuras de poder que seleccionan y deciden sobre la vida y la muerte en nombre de un mandato supuestamente sagrado, con efectos devastadores en comunidades y grupos culturalmente diversos.

4.4. Teología de la Liberación y activismos socio ambientales

La Teología de la Liberación surgió en América Latina en la década de 1960 como respuesta a las profundas desigualdades sociales, económicas y políticas de la región. Inspirada en la experiencia de las comunidades pobres y oprimidas, esta corriente teológica busca interpretar el mensaje del Evangelio desde la perspectiva de los más desfavorecidos, articulando una crítica a las estructuras que perpetúan la pobreza y la exclusión.

Entre los referentes históricos, se tiene al Concilio Vaticano II (1962-1965), asumido como un evento que marcó una apertura de la Iglesia Católica hacia el mundo moderno y puso énfasis en la justicia social y los derechos humanos. Igualmente, la Conferencia de Medellín (1968), realizada en Colombia, esta reunión de obispos latinoamericanos adoptó el concepto de la “opción preferencial por los pobres”, sentando las bases para el desarrollo de la Teología de la Liberación. Así mismo, debemos considerar la realidad contextual latinoamericana marcada por la pobreza, las dictaduras y la represión en la región, que incentivaron a muchos teólogos y sacerdotes a buscar una teología comprometida con el cambio social.

Entre los exponentes principales tenemos a Gustavo Gutiérrez¹⁴ (Perú), considerado el padre de la Teología de la Liberación, su obra *Teología de la liberación: Perspectivas* (1971) constituye un hito que define este movimiento. Representa un viraje en la relación de la Iglesia Católica con los pobres y con las estructuras de poder. A través de una reflexión teológica profundamente enraizada en la realidad latinoamericana, Gutiérrez ofrece una visión que integra la fe cristiana con el compromiso por la justicia social y la transformación de las condiciones de vida de los oprimidos. También tenemos a Leonardo Boff (Brasil) que aportó una perspectiva ecológica y social, integrando la lucha por la justicia con el cuidado de la creación. Su obra *Iglesia: carisma y poder* marcó un enfoque crítico hacia las estructuras de poder en la Iglesia. Otro exponente valioso es Jon Sobrino (El Salvador), jesuita es conocido por su enfoque en la espiritualidad de los mártires y la esperanza cristiana. Su obra enfatiza el compromiso con los pobres como centro de la fe cristiana. Así mismo, Ernesto Cardenal (Nicaragua), poeta y sacerdote, vinculó la Teología de la Liberación con el movimiento sandinista, integrando la espiritualidad con la revolución política. Igualmente, Ivone Gebara (Brasil) que incorporó el feminismo a la Teología de la Liberación, señalando cómo la opresión de género está profundamente conectada con la pobreza y las estructuras de poder.

Entre sus impactos positivos tenemos improntas de hondo calado en la Iglesia Católica como el impulso de una espiritualidad marcada por la Opción Preferencial por los Pobres, adoptada oficialmente en la Doctrina Social de la Iglesia, especialmente a través de documentos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM). Una transformación pastoral, inspirando el desarrollo de comunidades eclesiales de base (CEBs), espacios donde los laicos leen la Biblia en clave social y se organizan para la acción comunitaria. También se presentó cierta tensión con el Vaticano, pues en las décadas de 1980 y 1990, algunos exponentes enfrentaron críticas y sanciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe, liderada por Joseph Ratzinger (futuro Papa Benedicto XVI). Sin embargo, el Papa Francisco ha reivindicado muchos de sus principios.

En la sociedad, suscitó el empoderamiento de los pobres, promoviendo el empoderamiento de las comunidades oprimidas, alentándolas a organizarse y exigir cambios estructurales. Así mismo, ha tenido influencia en Movimientos Sociales, inspirando movimientos por los derechos humanos, la justicia económica y la reforma agraria en América Latina. También facilitó procesos de conexión

---

¹⁴ El reciente fallecimiento del Padre Gustavo Gutiérrez (22-10-2024), ha generado una ola de reconocimientos y valoraciones de su legado por diversas instituciones y personalidades a nivel global.

con la política, así, en países como Nicaragua y Brasil, algunos teólogos de la liberación jugaron roles clave en procesos políticos y sociales.

A nivel académico, generó nuevos paradigmas teológicos introduciendo el concepto de una teología contextual, en la que la realidad concreta de las comunidades se convierte en el punto de partida para la reflexión teológica. Así mismo, facilitó condiciones para el diálogo interdisciplinario, influyendo en disciplinas como la sociología, la economía y los estudios de género.

También ha tenido una suerte de impacto global, suscitando teologías contextuales e inspiró movimientos similares en África (Teología Negra) y Asia (Teología Minjung), que también se centran en los derechos y las luchas de los oprimidos en sus respectivos contextos.

Debemos mencionar también el reconocimiento académico logrado por universidades y centros de investigación alrededor del mundo que han adoptado programas de estudio centrados en la Teología de la Liberación.

Dentro de las perspectivas de continuidad y trascendencia, en un contexto global de creciente desigualdad, la Teología de la Liberación sigue siendo una referencia ética y espiritual para las luchas sociales contemporáneas. Su enfoque holístico de la justicia, que integra aspectos sociales, económicos, ecológicos y de género, la convierte en una herramienta teológica y política relevante en el siglo XXI.

En la Iglesia Católica, podría continuar inspirando reformas hacia una Iglesia más inclusiva y comprometida con la justicia. Así, la Teología de la Liberación ha trascendido su contexto original en América Latina, marcando un hito en la teología cristiana y en las luchas por la justicia en todo el mundo.

4.5. Teología de la Liberación y activismos ambientales

En este devenir, las experiencias religiosas comunitarias resignificadas y descolonizadas desde la teología de la liberación, también han asumido la grave problemática ambiental en clave de denuncia, de compromiso y acompañamiento a las luchas de los pueblos. Numerosos colectivos¹⁵ se han articulado en torno a estas luchas, desde hace décadas, en procesos de emancipación política y simbólica en experiencias como las Comunidades Eclesiales de Base multiplicadas en América Latina, animadas por la visión y perspectivas de la Teología de la Liberación y los enfoques ecoteológicos de Leonardo Boff, al punto de asumir compromisos vitales radicalmente coherentes. La historia de América Latina colonial está impregnada de la vivencia religiosa entre su población, formado una realidad variopinta de experiencias. Previo a la conquista, por lo general, las culturas ancestrales originarias han desarrollado cosmovisiones de complementariedad con la naturaleza y las múltiples expresiones de vida animal y vegetal que contiene. Son visiones que conciben una pertenencia sistémica global donde cada ser vivo está integrado a la naturaleza como parte de ella, incluyendo concepciones sacralizadas que confieren valor sagrado a seres animados e inanimados,

---

¹⁵ Las organizaciones y experiencias ambientalistas inspiradas en la Teología de la Liberación y Leonardo Boff han jugado un papel crucial en la defensa de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Estas iniciativas, presentes en comunidades de base, redes internacionales y movimientos sociales, han construido una alternativa ética frente al modelo extractivista, promoviendo un enfoque de cuidado, justicia y espiritualidad en conexión con la naturaleza. Mencionamos algunas de ellas: REPAM (Red Eclesial Panamazónica), Movimiento dos Trabajadores Rurais Sem Terra – Brasil (MST), Cáritas Internacional (América Latina y Caribe), Alianza Interreligiosa por el Clima y la Amazonía, Santuarios ecológicos y comunidades alternativas en la Amazonía brasileña, Movimientos contra la minería como en Cajamarca (Perú), Escuelas de formación en ecología integral como las Redes educativas en Bolivia, Redes juveniles globales inspiradas en La encíclica *Laudato Si*, en la búsqueda de defender y promover el cuidado de la Casa Común.

motivando actitudes y relaciones de profundo respeto. Estos aspectos, inicialmente estigmatizados desde la matriz cultural eurocéntrica como expresiones de atraso cultural, actualmente están siendo revalorados social, cultural y académicamente, desde posturas alternativas y sistematizadas en un marco de nuevas comprensiones y horizontes de encuentro intercultural y de reconocimiento dialógico de la pluralidad de saberes en la especie humana, por tanto, de una diversidad epistemológica ligada y producida por los múltiples pueblos y culturas. Estas cosmovisiones de fraternidad sistémica, recuerdan la perspectiva señalada por Ingrid Toro y Omar Giraldo en el texto “*Afectividad ambiental: sensibilidad, empatía, estéticas del habitar*” (2020).

Un acontecimiento traumático, para las poblaciones originarias, fue la irrupción conquistadora occidental (española, inglesa y portuguesa), significando una experiencia de corte violentista, de castración cosmogónica, de subordinación cultural, de reordenamiento territorial sistémico funcional al proyecto económico civilizatorio de los conquistadores, así como una suerte de discontinuidad de la vida y sus expresiones anteriores a este hecho fundante de una larga historia de abusos, injusticias, genocidio y epistemicidios, incluidas las expresiones religiosas locales, en tanto, suponían uno de los elementos articuladores de identidad y organización colectiva que podrían poner en peligro el poder conquistador. Este traumático evento histórico, queda caracterizado como un proceso de colonización con millones de seres humanos a quienes inculcaron sistemáticamente el miedo, el complejo de inferioridad, el temor, la genuflexión, la desesperación, el servilismo, tal como denunció Aimé Césaire (1955: 12).

A pesar de las acciones de los colonizadores por erradicar la cosmovisión religiosa de los pueblos colonizados, desde visiones religiosas eurocéntricas guerreristas y legitimadoras del genocidio, ecocidio y culturicidio impuestos; muchos focos poblacionales han mantenido sus identidades religioso culturales ancestrales; muchos se asimilaron a religiones impuestas, mayoritariamente cristianas (católicas y protestantes), reproduciéndolas de modo repetitivo y acrítico sin reflexividad social y política.

Tomando como referencia la aportación de Achille Mbembe, respecto a la conceptualización de la necropolítica, podemos plantear que, durante muchos siglos, en la iglesia católica ha predominado una suerte de necroteología naturalizadora, blanqueadora o justificadora de la violencia colonialista y patriarcal.

Esta necroteología construyó visiones y sentidos de un Dios guerrero, violentista y vengativo, personajes que inspiraban las guerras y las matanzas de los enemigos como las construidas y adaptadas del Apóstol Santiago, quien “respalda” a españoles y portugueses contra los musulmanes, llamado el “matamoros”, o también el “mataindios” en contexto peruano (representado en pinturas populares). Igualmente, visiones de un Dios-varón, desencadenando una teología masculinizada asociada al necropoder histórico en cada época, expresada también organizacionalmente en su propia estructura institucional piramidal, elitista, machista, históricamente misógina (sobre todo antes del pontificado del actual papa Francisco) excluyente y amiga o protectora de necropoderes como las dictaduras europeas y latinoamericanas. Internamente, se ha naturalizado bajo dogmas de fe, la total asimetría y desigualdad de género, con una diferenciación selectiva y excluyente en los roles de las mujeres. Igualmente, generó organizaciones especializadas y promotoras de esa necroteología, como la propia inquisición española, las instancias modernas del Vaticano para vigilancia, persecución y sanción/invisibilización/expulsión de cualquier voz disidente.

Otras, más modernas y actuales, como el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, los Heraldos del Evangelio (nacido en Brasil), los Sodalicios de Vida Cristiana (en Perú), con improntas neofascistas, de la mano de personajes polémicos y convictos seguidores del necropoder, la necropolítica y la necroteología como Escrivá de Balaguer en España, Marcial Maciel en México, Fernando Karadima en Chile, Luis Fernando Figari en Perú, Alfonso López Trujillo en Colombia, por citar algunos.

En todas, hay elementos transversales constantes como es la estructuración de parámetros mentales primarios y dogmáticos y el control y la afectación directa de los cuerpos (sexualmente), en la construcción de feminidades y masculinidades reprimidas y funcionales al necropoder y con imposición de roles de servidumbre esclavizante sin beneficios ni derechos laborales, como en el caso mayoritario de las mujeres que formularon denuncias contra el Opus Dei, cubiertas por los principales medios internacionales en noviembre de 2021 y agosto de 2022. Igualmente, son ya de público conocimiento prácticas de pedofilia, de violaciones, de desarraigos familiares y culturales como en el caso reciente de los cadáveres de niños y niñas indígenas en Canadá, arrancados a sus familias para “desindustrializarlos” y “occidentalizarlos”, maltratados, hacinados y mal alimentados hasta la muerte temprana.

A ello, se suma la relación que este tipo de organizaciones tienen con regímenes autoritarios en Europa y América Latina. La relación entre organizaciones religiosas ultraconservadoras y dictaduras en Europa y América Latina durante los siglos XX y XXI es un tema complejo, en el que se entrelazan ideología, poder político y control social. En ambos contextos, estas organizaciones han accionado como aliadas estratégicas de regímenes autoritarios, contribuyendo a legitimar su autoridad y promoviendo agendas conservadoras, especialmente en temas de género, familia y moral pública. Resulta necesario, ampliar la comprensión del carácter real de estas organizaciones, en el sentido de ser entidades con una fuerte identidad y filiación política ultraconservadora, cuando no neofascista, las mismas que instrumentalizan una fachada religiosa para manipular política y electoralmente a sus feligresías¹⁶.

Ante ello, resultan sumamente valiosas las múltiples experiencias de activismo ambiental inspiradas en la Teología de la Liberación y los aportes de Leonardo Boff, pues no solo constituyen alternativas de sostenibilidad ambiental, sino que conllevan el germen de nuevos sentidos civilizatorios ante la crisis global del extractivismo neoliberal. Los activismos ambientales inspirados en la Teología de la Liberación y el pensamiento de Leonardo Boff están configurando nuevos sentidos civilizatorios, desafiando las bases del modelo dominante de desarrollo extractivista y proponiendo alternativas éticas, sociales y espirituales que respondan a la crisis ambiental, social y cultural del siglo XXI. Estos nuevos sentidos civilizatorios no solo buscan una transformación ecológica, sino también una redefinición de las relaciones humanas, la economía, la espiritualidad y la cultura, en armonía con la naturaleza. Entre sus fundamentos centrales están la justicia ecológica biocéntrica (superando la visión antropocéntrica) como eje civilizatorio, una radical redefinición ética y jurídica de la Tierra como sujeto de derechos y no solo como recurso explotable, la ética de cuidado como fundamento y principio organizador de la vida tanto en el plano interpersonal como en la relación con la naturaleza, exigiendo, por tanto, un rediseño de las economías globales y locales en la perspectiva de orientarse a una real sostenibilidad y bienestar común. Así mismo, postula una cosmología integral entendida como la interconexión de todo lo creado desde una visión de reconciliación entre seres humanos y la naturaleza y el equilibrio entre los procesos de progreso y los ciclos naturales. También la transformación profunda de las economías capitalistas extractivistas

---

¹⁶ El artículo “*El Sodalicio, un experimento fallido de la guerra fría en Latinoamérica*”, de autoría del actual Arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo M., con fecha 18-10-2024 publicado en el diario El País, da muchas luces al respecto: <https://elpais.com/sociedad/2024-10-19/el-sodalicio-un-experimento-fallido-de-la-guerra-fria-en-latinoamerica.html>.

hacia economías del buen vivir, impulsando las economías locales basadas en la agroecología, el comercio justo y el respeto por los límites planetarios. Esto sumado al desarrollo de políticas públicas orientadas hacia la sostenibilidad y la equidad, como la transición energética justa. Otra línea central es el pluralismo cultural y la descolonización del conocimiento. Para ello, se considera el reconocimiento de saberes ancestrales: Los nuevos sentidos civilizatorios incluyen el diálogo y la integración de las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes y campesinas, que han sostenido prácticas de cuidado y respeto por la Tierra. También supone desafiar y desmontar el paradigma dominante de progreso y modernidad occidentales reconociendo que han contribuido a la crisis actual, debiendo valorarse alternativas culturales que priorizan la sostenibilidad comunitaria. También se plantea valorar una comunidad planetaria con un nuevo pacto social de solidaridad global que trascienda las divisiones nacionales y reconozca la interdependencia de todas las regiones y especies. Debe incluir un nuevo pacto civilizatorio redefiniendo las prioridades globales a fin de garantizar justicia climática, protección de los bienes comunes y solidaridad intergeneracional. Otra perspectiva civilizatoria transversal es una espiritualidad ecológica y una ética del amor, redefiniendo un sentido de trascendencia humana en conexión con el universo, así como nuevas comprensiones y sentidos de ciudadanía ecológica comprometida con el cuidado del planeta y de las expresiones de vida humana, vegetal y animal como existencias interligadas sistémicamente.

4.6. Irrupción de la teología ecofeminista

Por ello, dado que históricamente las mujeres, han sufrido directamente una eclesiología verticalista, patriarcalista, con prácticas violentistas, físicas y simbólicas, resulta muy valiosa la irrupción de voces feministas en todos los campos y quehaceres, como, en este caso, tomamos las de Teresa Forcades e Ivone Gebara, que, si bien es cierto, parecen “distanciadas” de artivismos y performances feministas, pero aportan a lo que llamo nuevas estéticas teológicas y éticas cotidianas de praxis religiosas descolonizadoras y desmontadoras de la lógica de poder machista eclesial (que moldea una cierta cultura societal), las mismas que son tomadas y animan nuevas perspectivas intra y extraeclesiales, más aún, las de numerosas comunidades religiosas con nuevas prácticas comunitarias y políticas.

Teresa Forcades, es una religiosa benedictina de Barcelona, cuestiona el machismo institucional histórico, reivindica la presencia real y potencial de las mujeres en condiciones de igualdad, el sacerdocio femenino, la biblia feminista, la asamblea como fundamento participativo real y desde abajo, incluida la concepción de Dios como Madre.

Sostiene frontalmente que las diferencias de género son impuestas culturalmente y están al servicio de los intereses dominantes. Así mismo, visibiliza fundamentos históricos en personajes antiguos de la iglesia católica que animan la igualdad de género, pero no son tenidos en cuenta. Cuestiona el statu quo que asigna roles subordinados a las mujeres quienes, en la experiencia laboral, suelen trabajar más y ganar menos que los varones. Desde su formación médica, cuestiona y denuncia los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas y el manejo de los mercados globales de la medicina comercial, también es fundadora e impulsa el movimiento independentista catalán Procés Constituent. Entre sus obras destacan “La teología feminista en la historia” (2007), “Valores femeninos emergentes” (2003), “Los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas² (2006), “Está en nuestras manos” (2015), entre otras.

Ivone Gebara, es una religiosa católica, filósofa y teóloga ecofeminista de Brasil. Citando a Rosemary Radford Ruether (2014), “Gebara promueve (no solamente) una deconstrucción y reconstrucción de símbolos cristianos en medio de la opresión y la violencia, sino también a través de la vitalidad de los pobres que logran sobrevivir e incluso celebrar en ella y a pesar de ella. La teología eco-feminista, en este contexto de producción particular, alcanza el objetivo global de dismantelar las falsas

universalidades teológicas y explorar lo que puede unir a todos, como seres humanos, criaturas de la tierra y miembros del cosmos". Gebara, además de cuestionar el necropoder que genera el empobrecimiento paulatino y mortal de las mayorías, también increpa a la propia teología de la liberación, por cuanto no visibiliza suficientemente el problema del machismo patriarcal como una problemática transversal e interseccional, dado su soporte solo antropocéntrico un tanto clásico. Cuestiona la teología hecha sobre dualismos, entre ellos la pretendida superioridad del espíritu sobre el cuerpo y de lo masculino sobre lo femenino. Trabajó en espacios y experiencias formativas académicas y de agentes pastorales, también en sectores muy pobres con mujeres, niñas y niños. Públicamente expresó su apoyo a la legalización del aborto a partir de sus propias experiencias con mujeres pobres, una problemática altamente sensible y polémica, lo cual le valió sanciones de la jerarquía institucional. Sancionada por 2 años al silencio total, aprovechó para obtener un segundo doctorado en la Universidad de Lovaina, y escribió un nuevo libro "El rostro oculto del mal: una teología desde la experiencia de las mujeres" (2000). Gebara, formula una suerte de recorrido por etapas de la teología feminista latinoamericana, desde las insuficientes influencias europeas y estadounidense hasta la gesta de un movimiento ecofeminista con personalidad propia y situada. Tiene más de 15 libros publicados y muchos artículos y conferencias.

Teresa Forcades e Ivone Gebara, han cuestionado lúcidamente y han trastocado muchas "verdades dogmáticas" de la cultura institucional eclesial patriarcalista y sus reverberaciones históricas en la cultura religiosa de las poblaciones, lo cual aparece en cercanía con performances como las de Astrid Hadab¹⁷ en sus obras "la monja coronada" y "corazón sangrante", que constituyen una expresión satírica sobre los sentidos de la religiosidad colonial, sentidos que hacen de la culposidad existencial su centro simbólico y de la "mística del sufrimiento" resignado todo un horizonte de perfil personal y ciudadano, con lo cual terminan constituyendo sentidos "morales" artificialmente contruidos y ampliamente funcionales, defensores y reproductores del status quo colonial y no transitan hacia procesos de mayor criticidad individual-colectiva articulando iniciativas ciudadanas y políticas disruptivas con la estructura social generada por el poder colonialista.

4.7. Religiosidades emergentes en clave ultraconservadora y neofascista

Resulta pertinente, formular estas reflexiones, sobre procesos y prácticas religiosas liberadoras en América Latina y el mundo, frente a los nuevos colectivos institucionales de carácter religioso ultraconservador que, "sorpresivamente" se han multiplicado con increíble facilidad y rapidez por todos los países. Colectivos que emergen por doquier sin ninguna exigencia de consistencia elemental doctrinaria, bíblica, teológica, sociológica, psicológica y hasta contable. No observan mínimas condiciones para habilitar su funcionamiento, el cual resulta perturbador y atentatorio contra la democracia y el respeto a los derechos humanos. A menudo, esas nuevas filiaciones confesionales, funcionan como plataformas electorales facilitando que sus responsables, pastores y pastoras, con el voto confesional asegurado por manipulación religiosa, ocupen puestos como congresistas inclusive buscando llegar a la presidencia de sus países. Suelen establecer alianzas con los sectores más recalcitrantes de la sociedad, y son la cabecera de playa de campañas como "con mis hijos no te metas", mintiendo, desinformando, difamando, y haciendo gala impune de violencia verbal y

---

¹⁷ Astrid Hadad es una destacada artista mexicana, reconocida por su estilo único que fusiona música tradicional con crítica social y política. Su propuesta escénica, denominada "heavy nopal" o "neo ranchero", se caracteriza por performances que integran elementos de la cultura popular mexicana, vestuarios llamativos y una narrativa que aborda temas contemporáneos desde una fuerte crítica política y social.

simbólica con la ayuda corporativa de medios de comunicación concentrados impunemente y cuyos propietarios son parte o sirven a las élites económicas del país.

Muchos de nuestros países están viendo resucitar proyectos políticos de organizaciones neofascistas de ultraderecha. Vienen de la mano de estas organizaciones religiosas ultraconservadoras, al interior de las cuales se mezclan agendas e identidades, pues funcionan como feligresías confesionales y partidarias electorales a la vez. Buscan controlar el Ministerio de Educación para direccionar, con mentalidades casi primitivas, aspectos necesarios curricularmente como la educación sexual integral, el tratamiento de la historia del país en contexto de dictadura, como en el caso peruano, con el fin de manipular los contenidos y no permitir tratamientos, serios, objetivos y documentados de casos de violación a derechos humanos, por ejemplo.

Es necesario abrir los análisis, los estudios y reflexiones sistemáticas sobre el factor religioso confesional como factores de incidencia clave en el fortalecimiento de las derechas neofascistas en América Latina (el caso de Jair Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil)¹⁸, en EE. UU. (el caso de Donald Trump), y en el mundo (su crecimiento en Europa, y lo sucedido en Italia con Giorgia Meloni). Lo preocupante es su perfil abiertamente violento, cínico, machista-patriarcalista y el desprecio que sienten por la democracia real y todo lo público en la gestión del estado, además de su vocación totalitaria y cómodamente corrupta. Hasta ahora, no se les ha prestado suficiente atención a estas organizaciones pseudoreligiosas, y el papel decisivo que vienen jugando en las nuevas configuraciones socio políticas al interior de nuestros países individuales, en América Latina en su conjunto y en el mundo mismo. Organizaciones cuyos dirigentes son acérrimos adeptos y promotores de una “Teología de la Prosperidad”, con la cual naturalizan manejos económicos fraudulentos, hasta casos de lavado de activos vinculados a las fortunas personales o familiares que detentan cual señales de supuesta “bendición” de Dios.

4.8. Una teología liberadora y activismos socioambientales como praxis cristianas

En una perspectiva completamente distinta, experiencias y caminares como los de Teresa Forcades e Ivone Gebara, se dan en un contexto en que América Latina acuñó un vivo y participativo proceso de profundización en la reflexión teológica y en la praxis creyente de miles de comunidades eclesiales de base a partir de la irrupción de la Teología de la Liberación, con postulados nucleares como la opción preferencial por los pobres, y la dimensión política, histórica y profética de la fe, deslindando,

---

¹⁸ En Brasil, varios grupos religiosos, especialmente en las comunidades evangélicas, han manifestado apoyo a Jair Bolsonaro. Puede referenciarse, por ejemplo:

Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD): Esta denominación neopentecostal influyente ha mostrado apoyo constante a Bolsonaro, motivada por intereses políticos y de poder.

Asambleas de Dios: Como una de las mayores congregaciones evangélicas en Brasil, varios líderes de las Asambleas de Dios han respaldado públicamente a Bolsonaro, alineándose con sus posturas conservadoras en temas morales y sociales.

Iglesia Pentecostal Dios es Amor: Otra congregación pentecostal que ha mostrado afinidad con las políticas y discursos de Bolsonaro, especialmente en la defensa de valores tradicionales.

Además, la *Frente Parlamentaria Evangélica*, un grupo de legisladores evangélicos en el Congreso Nacional, ha sido un pilar importante en el apoyo político a Bolsonaro, promoviendo agendas conservadoras y colaborando estrechamente con su gobierno.

En cuanto a la Iglesia Católica, aunque la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) ha mantenido una postura más crítica y neutral, algunos grupos y movimientos católicos conservadores han expresado su apoyo a Bolsonaro. Por ejemplo, el *Centro Dom Bosco*, una organización católica tradicionalista, ha respaldado al expresidente organizando eventos públicos a su favor y compartiendo agendas comunes en temas como la oposición al aborto y la defensa de la familia tradicional.

superando y trascendiendo los perfiles de religiosidad clericalista y pietista heredados del colonialismo religioso.

A partir de ello, surge un dinamismo social, activismos y militancias muy importantes en los procesos de lucha latinoamericana, también en el reconocimiento de problemáticas específicas como las luchas feministas, transfeministas, sindicales y laborales, de colectivos marginados diversos como los relacionados a los derechos reproductivos y sexuales, y también los socio ambientales frente a los impactos de la industria extractivista y la explotación ilegal de recursos naturales al amparo de verdaderas redes transversales de corrupción que enlazan esferas de los gobiernos nacionales y locales, corporaciones empresariales capitalistas, poderes del Estado, dirigentes o pseudodirigentes corrompidos, redes delincuenciales especializadas en el tráfico de recursos y territorios, etcétera.

Igualmente, han surgido procesos similares, en torno a la problemática ambiental relacionada con procesos, proyectos y modelos económicos depredadores y ecocidas, dando pie a la progresiva y sostenida estructuración de la ecoteología.

La ecoteología articula la fe y la teología en las distintas religiones, para cuestionar al hombre actual y proponerle una regulación que lo lleve al cuidado del planeta y a un desarrollo sostenible, auténticamente humano, protector de la madre tierra mediante el buen uso de los recursos naturales (Zapata, 2018).

Esto ha facilitado, desde la comprensión y el lenguaje religioso teológico, miradas mucho más sistémicas sobre estas problemáticas, y una nueva sensibilidad religiosa mucho más situada e historizada en su praxis creyente, la cual se ve interpelada a dar respuestas militantes desde esas dimensiones de identidad colectiva comunitaria. Así, se visibilizan las conexiones entre factores profundamente involucrados en la generación de esas situaciones de marcada gravedad humana y ambiental planetaria.

Gracias a la Teología de la Liberación, los colectivos creyentes en América Latina, ganaron una dinámica militante muy importante, no solo en la esfera social y política, sino también en los espacios y colectivos intraeclesiales, produciéndose disrupciones con las élites institucionales eurocéntricas, lo que ha supuesto una suerte de autonomía inculturada y un cuerpo elaborado de sostén teológico orientador muy sólido y con muchas repercusiones inclusive fuera del campo religioso eclesial, entrando en diálogo abierto y agendas compartidas con muchas experiencias de lucha barrial, sindical, cultural, de educación popular, hasta de militancias partidarizadas.

Por tanto, la Teología de la Liberación, aparece como un elemento concreto y nítido dentro de los procesos de afirmación autonómica latinoamericana, impulsando la reflexividad crítica, la incorporación de las realidades de muerte, violencia y marginalización de las poblaciones pobres a la ética cristiana interpelada por respuestas concretas; la comprensión de los factores, poderes e intereses que generan estas realidades antihumanas y anticristianas. A ello, se suma la amplia persecución, desaparición y asesinatos de militantes de las comunidades, entre laicos y laicas, religiosos y religiosas, sacerdotes y obispos como Oscar Romero en el Salvador, Monseñor Angellelli y los sacerdotes palotinos Alfredo Leaden, Pedro Duffau y Alfredo Kelly y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti en Argentina, Vicente Hondarza en Perú, incluida una muy numerosa cadena de víctimas entre laicas y laicos de las comunidades eclesiales de base de América Latina.

4.9. La contribución de Leonardo Boff

El mismo Leonardo Boff, fue amonestado por el Vaticano en tiempos de pontificado de Juan Pablo II (amonestación que no hizo más que ratificar el valor y coherencia de la obra de Leonardo). Boff, constituye una de las voces más lúcidas y con inmensa autoridad ética.

Boff, irrumpe con novedosos planteamientos y miradas complejas y sistémicas sobre la problemática ambiental y el entramado factorial de injusticias estructurales e históricas y poblaciones históricamente sufrientes de las mismas. Así mismo, actualiza y pone en visibilidad y vigencia otra voz histórica olvidada y precursora como la de Francisco de Asís y su espiritualidad ecológica de fraternidad global con las otras especies.

En esta perspectiva, cabe destacarse la dinámica de los últimos años de la propia iglesia católica con el liderazgo del Papa Francisco y muy importantes documentos tanto por los planteamientos y reflexiones sostenidos cuanto por el rebote mediático, social, cultural y político dentro y fuera de la iglesia, textos como la Encíclica “Laudato Si” (2015), la Exhortación Apostólica Postsinodal “Querida Amazonía” (2019), e incluida una última Encíclica “Fratelli Tutti” (2020) y la Exhortación Apostólica “Laudato Deum” (2023), en los cuales se reconocen las aportaciones de Leonardo Boff.

Leonardo Boff, sustenta una variedad de ángulos temáticos que suscitan atención respecto a nuestra grave problemática ambiental, pero también, a la vez, constituyen una novedad teológica reflexiva muy valiosa en la perspectiva de historizar y actualizar la experiencia creyente estableciendo diálogos críticos y propositivos con el contexto problemático presente en el cual discurre la vida (lucha por vivir) de la población planetaria, humana, animal y vegetal, y de la propia Gaia como macroorganismo vivo.

Por ello, el interés de este trabajo, orientado a reconocer las experiencias de lucha medioambiental en colectivos poblacionales y ciudadanos amazónicos y andinos, en los cuales, la presencia del aporte de Leonardo Boff, resultan esclarecedores, inspiradores y movilizadores utópicos, integrando la dimensión política de la vivencia y la praxis de un cristianismo latinoamericano decolonial y autonómico.

Leonardo Boff, reivindica una visión femenina de la Tierra como Madre común en estado alterado y enfermo, visibiliza la correlación directa entre la problemática ambiental y la problemática de la pobreza como situaciones ligadas e interdependientes, situaciones que son generadas causalmente, no fortuitas (como se alienta a entender fatalista y acriticamente en las miradas neoconservadoras y mágico religiosas). Amplía su preocupación sistémicamente hacia el sufrimiento de la naturaleza, de las otras especies animales y vegetales, como destinatarios directos y también víctimas de la violencia tanática estructural, al punto de haberse generado un marco de reflexión de Teología de la Liberación Animal, implicando todas estas problemáticas en un solo escenario común multifactorial e interligado. La Teología de la Liberación Animal, por ejemplo, en las formulaciones de Federico Battistutta, 2018, hace referencia a la Teología de la Liberación, en sus inicios por los años 70 y la relaciona con la problemática horrorosa, de cautiverio, maltrato, dolor y muerte de cuantiosas especies animales por acción del ser humano en la búsqueda de rentabilidad a toda costa. A partir de ello, plantea que toda acción liberadora debe ser sistémica e interespecies. Toda acción pensada y ejercida debe contemplar la suerte de los más pobres de la tierra en contextos, a la vez, de problemática socioambiental, debe ser ligada a la suerte de los animales que necesitan ser rescatados del horror al que el sistema capitalista neoliberal los somete de por vida.

Volviendo a Leonardo, en una de sus obras reiteradamente citada en ámbitos académico formales, como es “Ecología. Grito de la tierra, grito de los pobres” (1995), Boff enlaza la problemática ambiental a la problemática social de la pobreza, en lo que será una línea medular de su pensamiento ecoteológico, estableciendo que toda alternativa a la problemática ambiental solo puede ser factible en tanto vaya articulada a la problemática social.

En otra obra suya, “Ética planetaria desde el Gran Sur” (2001), Boff posiciona el debate desde los pobres y excluidos de la tierra como referente obligado para las agendas de desarrollo, desde los cuales se levanta la exigencia de nuevos pactos éticos mundiales en perspectiva de sociedades biocéntricas, incluyentes y responsables por los sistemas de vida humanos, animales y vegetales. Esta

perspectiva es coincidente con planteamientos del Papa Francisco, respecto a que se deben poner a las periferias del mundo y al deterioro ambiental en el centro de las iniciativas y esfuerzos civilizatorios alternativos, pues el modelo actual ha hecho crisis total. Recordando y tomando como referencia una vez más conceptos de Michael Foucault y Achilli, se necesita reinventar procesos y horizontes civilizatorios, deslindando de sistemas cínicos como la necroeconomía y la necropolítica, incluida la necrodemocracia representativa occidentalista, convertida en un monumento enteléquico, sin contenido ni capacidad de gestión de la vida como sistema real, y, cada vez más, desborda un cinismo patológico orquestando los poderes del estado casi exclusivamente para proteger y garantizar los intereses lucrativos de las élites de poder, creando figuras “legalistas” para criminalizar todas las acciones de defensa democrática de la vida, del medio ambiente, de derechos humanos de las poblaciones vulnerables;

Igualmente, el aporte de Boff incluye la preocupación formativa intergeneracional, con aportaciones a modo de lineamientos ecoeducativos integrales, expresados en obras como “Una ecología integral: Por una eco-educación sostenible” (2020). “La Tierra está en nuestras manos. Una nueva visión del planeta y de la humanidad” (2016). Boff, asume con claridad, una perspectiva de largo aliento en los que involucra la memoria generacional y la experiencia, al servicio dialogante con las nuevas generaciones y su propio protagonismo.

Otra contribución de Leonardo, constituye una base argumentativa muy sólida respecto al emergente paradigma del cuidado corresponsable como signo relacional entre seres humanos y con la naturaleza entendida como gran ecosistema de vida multiontológica. En esa línea, se inscriben obras como “Una ética de la madre tierra, como cuidar la casa común” (2017), “El cuidado necesario” (2012) y “El cuidado esencial. Ética de lo humano. Compasión por la tierra” (2002).

Así mismo, formula serias y sólidas críticas a los modelos civilizatorios imperantes expresados en los postulados y políticas del gran capital y el neoliberalismo como enemigos de la humanidad y la viabilidad planetaria, por tanto, el llamado a enfrentarlos, a desenmascararlos y trascenderlos, como única posibilidad de transformación en clave de afirmación de la vida y de los derechos de las personas y de la propia naturaleza.

Esto es importante, por cuanto hemos enfrentado el contexto pandémico del COVID 19, el cual ha visibilizado las graves desigualdades e injusticias estructurales, así como los vergonzosos y escandalizantes límites reales e intencionales del actual modelo hipercapitalista neoliberal, para garantizar mejor vida humana y planetaria. Ello supone, al decir de muchas voces críticas, que estamos en un umbral de expectativa de cambios de fondo, por tanto, se abren escenarios para la disputa de modelos civilizatorios alternativos, en pugna con el modelo imperante que busca resignificarse y reinstalarse (“el gran reinicio o reseteo”, también alertado por Boff) con más poder y capacidad de control sobre las iniciativas independentistas de las poblaciones.

Otro de los aportes valiosos de Boff, radica en su capacidad para ligar problemáticas y campos disciplinares, ofreciendo reflexiones, lecturas y argumentaciones sólidamente sistémicas sobre la problemática ambiental mundial. Articula las identidades religiosas a la problemática presentada en el mundo y la realidad concreta. Coloca las realidades problemáticas como centro obligado de referencia e interpelación ética para el sentido y praxis cristiana, establece diálogos fluidos y convergentes entre postulados teológicos y científicos para visibilizar las problemáticas identificando procesos, dinámicas y actores de poder económico y político hegemónico, así como las víctimas resultantes de su ejercicio, entre seres humanos y los seres animales y vegetales. No separa campos o quehaceres segmentados (tan usual en voces provenientes de espacios religiosos o eclesiales), sino que se ocupa de la totalidad compleja de los sistemas de vida planetaria. Por ello, cuestiona explícitamente los poderes estructurados en torno al gran capital, al modelo capitalista depredador, a los nuevos giros económico productivos bioenergéticos, hipertecnologizados que condenan a las

grandes poblaciones al descarte laboral o a la neoesclavitud, sobre todo en las cadenas de agro exportación o de monocultivos, con lo cual se rediseñan estrategias de captura “legal” o delincencial de grandes territorios afectando poblaciones originarias, exiliándolas y privándolas de sus sistemas de vida y sostén, incluido el arraigo cosmogónico ancestral a sus tierras y antepasados.

Mucho de la nueva dinámica eclesial católica y evangélica, se ha alimentado de las aportaciones de Leonardo Boff, quien sistematiza las experiencias de lucha y horizonte utópico de miles de comunidades cristianas, organizaciones sociales no eclesiales y diversos sectores académicos posicionados en perspectiva decolonial emancipatoria y en la generación de una episteme solidaria enmarcada en dinámicas de ecología de saberes.

Remarcamos su pública contribución y su influencia en el texto de la Encíclica “Laudato Si” del cual ha sido inspirador de varios de sus fragmentos; texto al cual, Boff, enriquece con sus comentarios valiosos y lúcidos como los que expresó en el VII Encuentro de Redes Cristianas, realizado el 23 y 24 de octubre de 2021, señalando que, con Laudato Sí, el Papa Francisco se puso a la cabeza de la discusión realista y ética de la problemática ecológica mundial. Destaca la importancia de haber sostenido el texto sobre información científica seria y de primera línea y actualidad, así mismo lo importante de la caracterización problemática identificaba como “paradigma tecnocrático, productivista, mecanicista, racionalista, consumista e individualista cuyo “estilo de vida sólo puede desembocar en solamente en catástrofes”.

Otro aspecto valioso y necesario de señalarse en Boff, es que, además, adopta una postura claramente situada respecto al planteamiento de alternativas, pues se ubica fraternal y militantemente en las prácticas de base comunitaria en general, particularmente desde las comunidades originarias amazónicas, indígenas, andinas, periféricas, feministas, campesinas.

5. Conclusiones

Para Leonardo Boff, la esperanza está en la sabiduría ancestral de los pueblos originarios de América Latina, como elemento fundamental de referencia para rehumanizarnos desde una visión complementaria con la naturaleza de la que somos parte constituyente, no como realidad externa. También como base civilizatoria ante la crisis del modelo societal basado en la modernidad occidental esencialmente depredadora y tanática en su relación con la naturaleza, aporofóbica en su tratamiento de las poblaciones mayoritarias del planeta, enajenada en su mentalidad de hiperacumulación de riqueza y de un hiperconsumo fatuo, irrelevante, completamente fracasado y en crisis sistémica.

En medio de las dinámicas de relación tanática con la naturaleza, anteriormente señalada, también se presentan visiones, activismos y prácticas que asumen la naturaleza no como una realidad externa y ajena al ser humano, sino como una realidad albergante y complementariamente constituyente de la condición humana. No somos parte de la naturaleza; nosotros somos naturaleza misma. En esta perspectiva, se encuentran sectores ambientalistas, comunidades humanas en retorno a prácticas cotidianas y rituales de encuentro con la naturaleza, colectivos artísticos que asumen a la naturaleza como la musa inspiradora, la sensibilidad multidimensional desde una comprensión de la Tierra-Gaia, la Pachamama madre, colectivos naturalistas, defensoras y defensores ambientales (muchos de ellos, asesinados por mafias de terrenos articuladas inclusive a empresas formales y personajes conformantes de poderes del Estado). Otros, celebrantes desde nuevas estéticas vitales como las asociaciones de biodanzas presentes en numerosos países y ciudades, del movimiento bioenergético, shamánicos, naturalistas, vegetarianos, veganos, etc. Igualmente, la cada vez más numerosa red de colectivos académico-institucionales formales y alternativos que se ocupan de estos temas y problemas desde búsquedas de comprensión científica, pero también para concientizar y comprometer a la ciudadanía y desarrollando agendas propositivas.

La estética es el sentido profundo y trascendente para concebir nuevas formas de estar y habitar la tierra, nuevas convivencialidades empáticas y armoniosas entre la multiplicidad de expresiones de la vida sistémica local, planetaria y cósmica, tal cual plantean Omar Felipe Giraldo e Ingrid Toro (2020):

Citamos a Leonardo Boff, desde la hondura y lucidez de sus reflexiones, como quien traza una línea de horizonte utópico movilizador, por un lado que requiere un deslinde claro con las causas de la actual crisis ambiental, pero, por otro, exige una toma de posición activa y participativa: “El desafío que se impone parecer ser este: pasar de una sociedad de producción industrial en guerra con la naturaleza a una sociedad de promoción de toda la vida en sintonía con los ciclos de la naturaleza y con sentido de equidad”.

Referencias bibliográficas

- Álamo Santos, Macarena. (2011). La idea de cuidado en Leonardo Boff. Madrid, Revista Tales, 4(1).
- Boff, Leonardo. (2002). El cuidado esencial. Ética de lo humano. Compasión por la tierra. Madrid, Editorial Trotta.
- Boff, Leonardo. (2004). Una ecología integral por una eco-educación sostenible. Madrid, Editorial Trotta.
- Boff, Leonardo. (2011). Ecología: Grito de la Tierra, Grito de los pobres. Madrid, Editorial Trotta.
- Boff, Leonardo. (2012). El cuidado necesario. Madrid, Editorial Trotta.
- Boff, Leonardo. (2018). Entrevista en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México sobre la protección de la Pacha Mama y las comunidades originarias, [Entrevista], Universidad Iberoamericana de Ciudad de México.
- Cuda Dunbar, Emilce. et al. (2020). Teología, Filosofía y Economía de la Liberación y del Pueblo después de Laudato Si: ideología, transición y conversión: Estado de la cuestión/ Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/08/V3_Teologi%CC%81a-Filosofi%CC%81a-y-Economi%CC%81a-de-la-Liberacio%CC%81n_N1.pdf, acceso el 10 de noviembre de 2024
- Forcades i Vila, Teresa. (2011). La teología feminista en la historia. Barcelona, Fragmenta.
- Gebara, Ivone. (2000). Teología feminista. Madrid, Editorial Trotta.
- Giraldo, Omar. y Toro, Ingrid. (2020). Afectividad ambiental: sensibilidad, empatía, estéticas del habitar. México, El Colegio de la Frontera Sur - Universidad Veracruzana.
- Martínez Andrade, Luis. (2019), Ecología y teología de la liberación. Crítica de la modernidad/colonialidad. Barcelona, Herder.
- Mbembe, Achille. (2006). Necropolítica, seguido de Sobre el gobierno privado directo. España, Editorial Milusina.
- Moore, J. W. (2020). El capitalismo en la trama de la vida. Ecología y acumulación de capital. Traficantes de sueños.
- Mujeres denuncian años de explotación laboral del Opus Dei – lunes 08 de agosto <https://www.independentespanol.com/ap/iglesia-opus-dei-denuncia-abuso-b2141027.html>
- Murad, A. T., & Tavares, S. S. (2023). Latin American and Caribbean Ecotheology: A Kaleidoscope. Religions, 14(12), 1500.
- Pacheco Guevara, M. (2015). Propuesta Ética-Formativa desde Leonardo Boff para Restaurar los Vínculos entre la Naturaleza y el Hombre (Disertación Doctoral, Universidad Santo Tomás).

<https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/3423/pachecomisael2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Pérez, J. y Grundberger, S. (Eds.) (2019). *Evangélicos y Poder en América Latina*. 2ª ed. Konrad Adenauer Stiftung (KAS) - Instituto de Estudios Social Cristianos (IESC).
- Propuesta Ética-Formativa Desde Leonardo Boff Para Restaurar Los Vínculos Entre La naturaleza y El Hombre <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/3423> (acceso, 14 octubre 2024)
- Red Eclesial Panamazónica – REPAM. <https://www.repam.net/es/quienes-somos/> (acceso, 17-octubre de 2022)
- Sbardelotti, E. (2016). Ecología, ética e sustentabilidade em Leonardo Boff. *Revista Encontros Teológicos*, 31(3).
- Semana del medio ambiente: garantizar el futuro de la vida y de la tierra. Leonardo Boff
- Sínodo de los Obispos-Asamblea Especial para la Región Panamazónica-Amazonía: Nuevos Caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral-Documento Final. Vaticano, 2019 https://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20191026_sinodo-amazzonia_sp.html (acceso, 13-octubre-2023).
- Tavares, Sinivaldo. (2022). *Ecologia e decolonialidade: implicações mútuas*. São Paulo, Paulinas.
- Taylor, Diana. (2012). *PERFORMANCE*. 1ª ed. Buenos Aires, Asunto Impreso ediciones.
- Teología de la liberación animal https://www.academia.edu/38422169/Recomendado_BATTISTUTTA_Federico_Por_una_Teologia%20de_la_Liberacion%20Animal
- Zapata Muriel, Fernando y Martínez Trujillo, Martha. (2018). *Ecoteología: aportes de la teología y de la religión en torno al problema ecológico que vive el mundo actual*. [En línea] <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-04552018000100092>, (acceso el 6 de octubre de 2024).