

TEOLOGÍA HOY. TRES MOMENTOS QUE MARCAN UN ANTES Y UN DESPUÉS

Raúl Zaldivar*

RESUMEN. Una de las características de la teología es su dinamismo; hecho que obliga tanto a los que la hacen como a los que la estudian a estar al día. Los primeros tienen la responsabilidad de actualizarla y ponerla en el contexto social de los destinatarios y los segundos a actualizarse constantemente. Si bien es cierto que hay doctrinas pétreas establecidas que son intocables, también es cierto que todo lo demás debe evolucionar. Este trabajo se efectúa a partir de tres momentos que le dan un rumbo *sui generis* a la reflexión teológica, es a saber, la teología de la liberación, la teología étnica y finalmente las nuevas teologías de la liberación o teologías de género. Lo anterior demuestra la afirmación hecha anteriormente sobre el dinamismo de la teología y la necesidad del entendimiento del acontecer actual a la luz del pensamiento teológico

PALABRAS CLAVE: Dinamismo, teología de la liberación, teologías étnicas, teologías de género, nuevas teologías de la liberación.

Doctor en Derecho por la Universitat Autònoma de Barcelona. Licenciado en Teología por el Seminario Teológico de Honduras de Tegucigalpa. Presidente del Consejo Editorial de *Biblia y Teología Hoy*. Presidente de Universidad para Líderes (UpL), presidente del Consorcio de Seminarios de Latinoamérica (CONSELA).

THEOLOGY TODAY.

THREE MOMENTS THAT MARK A

“BEFORE” AND “AFTER”

ABSTRACT. One of the characteristics of theology is its dynamism; a fact that obligates both, those who make it and those who study it to stay well-informed. Those who make it have the responsibility not only to update it but to put it in the social context of the people to whom it is being addressed. Those who study it must constantly work to stay current. While it is true that there are established theological doctrines that should not be touched, it is also true that everything else must evolve. This paper is written from three theological movements that mark the path for a contemporary theological reflection: *i.e.* liberation theology, ethnic theology, and finally, the new liberation theologies or gender theologies. This demonstrates the previous affirmation regarding the dynamism of theology and the need to understand the present in the light of a contextual Christian thought.

INTRODUCCIÓN

La versión protestante del cristianismo llega a América Latina vía los Estados Unidos,¹ quienes no solamente nos evangelizan sino que nos imponen una liturgia religiosa y una teología en cuyo paquete viene incluido tanto prejuicios como mitos. Entre los prejuicios podemos citar el denominacionalismo; este era un celo enfermizo que nos hacía ver superiores frente a los demás y a establecer barreras infranqueables entre los mismos protestantes. Entre los mitos, el tema que la versión Reina Valera era la Biblia de los protestantes sin los libros deuterocanónicos también conocidos como apócrifos.²

La teología impuesta tenía dos características: la primera era la ortodoxia teológica europea pasada por el tamiz de los teólogos de los Estados Unidos y la segunda característica era el sesgo denominacional.

Vivir bajo la pesada loza de tal imposición se volvió en una carga insostenible porque castró una de las facultades más preciadas del ser humano: pensar. El que no creía en el dogma sectario o no practicaba la liturgia impuesta era excomulgado y tratado peor que un hereje.

Ya para finales de los años setenta y ochenta³ del siglo pasado comenzó a incursionar la teología de la liberación y empezó hablarse de la opción preferencial de los pobres⁴ y hacerse énfasis en el contexto social como punto de partida de la reflexión teológica. Esto, por supuesto, provocó un escándalo apocalíptico en el liderazgo de aquella época que apostaba por el *status quo* y cuya fidelidad a la tradición impuesta era innegociable.

---

¹ Zaldivar, R. "The phenomenon of evangelism in Latin America History". *Regnum Books International. Oxford Centre for Mission Studies*. Oxford, Reino Unido. 2015, pp. 263 y ss.

² La versión Reina Valera incluyó por más de 250 años los libros deuterocanónicos hasta que la Sociedad Bíblica de Londres decidió lo contrario.

³ El primer registro histórico de una teología autóctona fue el movimiento católico – protestante *Iglesia y Sociedad en América Latina* (ISAL) que desarrolló cuatro encuentros en un período de 10 años y reflexionó sobre la problemática de la sociedad latinoamericana. Zaldivar, R. *Teología Sistemática desde una perspectiva latinoamericana*. CLIE. Viladecavalls, España. 2006. pp. 85-86.

⁴ Doctrina que surge en el seno de la iglesia católica en la Conferencia Episcopal de Medellín en 1968.

En el mundo protestante la campanada que marcó un antes y después fue el discurso de Samuel Escobar sobre la responsabilidad social de los cristianos en Santa Fe de Bogotá, Colombia en el CLADE de 1969.⁵ A partir de allí la teología se revela en contra de la imposición foránea y comienza a tomar rasgos autóctonos.

En este trabajo veremos tres momentos teológicos a partir de 1969 que es considerado el hito histórico que marca un antes y un después para la teología latinoamericana.

1. EL PRIMER MOMENTO: TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN Y LA TEOLOGÍA LATINOAMERICANA

La reflexión teológica latinoamericana surge en el contexto de pobreza e injusticia social, *inter alia*, de la sociedad de América Latina, pero también surge en el contexto del silencio sepulcral de la teología tradicional traída por los misioneros.

Hablando específicamente de la teología de la liberación, esta es una teología que surge en el seno de la iglesia católica y que permeó también a la iglesia protestante. Podemos considerar a la Conferencia Episcopal de Medellín en 1968 como el punto de partida oficial⁶ de dicha teología y a la conferencia de Puebla en 1979 como la consolidación de la misma. A pesar de lo expresado anteriormente, fue el libro de Gustavo Gutiérrez⁷ el que

---

⁵ Sobre esta ponencia Emilio Antonio Núñez escribe lo siguiente: “su contenido marcó un nuevo rumbo para el pensamiento evangélico latinoamericano”. Zaldívar, R. *Teología Sistemática...*, p. 15.

⁶ Sobre este tema Leonardo Boff señala lo siguiente: «una corriente teológica integrada por varias vertientes cristianas, nacida en América Latina que venían ya fraguándose como hemos señalado y se consolidaron tras el Concilio Vaticano II (1959-1962) y su aplicación para América Latina en la I Conferencia del Episcopado Latinoamericano de Medellín (CELAM, Colombia, 1968) y las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) que surgieron en Brasil en los años 60». Boff, L. *Teología desde el lugar del pobre*. Sal Terrae. Santander, España. 1986. p. 25.

⁷ Gutiérrez, G. *Teología de la liberación*. Sígueme. Salamanca, España. 1972. Es importante señalar que antes de este libro había otros trabajos sobre la teología de la liberación, pero este es el que logra sintetizar esta teología alcanzando una popularidad tal que se considera a Gutiérrez como el padre de la teología de la liberación.

marcó el hito histórico que dio inicio a una producción literaria sin precedentes sobre este tema.

La teología latinoamericana propiamente dicha es aquella reflexión teológica que surge en el seno de la iglesia protestante y que tiene su origen oficial con la fundación de la Fraternidad Teológica Latinoamericana (FTL) en Cochabamba, Bolivia, haciendo pertinente la Biblia a una Iglesia que tiene que enfrentar un escenario desolador y con poca esperanza.

La teología de la liberación se diferencia de la teología latinoamericana protestante en que la primera es una reflexión teológica cuyo punto de partida es la realidad del hombre para hacer un recorrido que lo lleva a este a una liberación de las estructuras sociales que lo oprimen. La liberación parte de la injusticia social, de la inequidad económica, de la opresión de las oligarquías y aboga por una liberación total y completa. En cambio, la teología latinoamericana protestante toma a la Biblia como su punto de partida y su reflexión teológica gira a la luz del contexto socio – económico del hombre latinoamericano. Lo anterior lo podemos ver en los trabajos de míticos teólogos protestantes como Emilio Antonio Núñez,⁸ Samuel Escobar⁹ o René Padilla¹⁰ quienes desarrollan un pensamiento teológico que establece ese diálogo tan necesario entre el texto sagrado y la realidad en la viven millones de infelices condenados a la pobreza y la miseria.

La teología latinoamericana marcó un momento o hito en la historia de la teología, sin negar que tomó a la iglesia de aquella época por sorpresa, por eso la reacción de esta fue inmisericorde, condenatoria y fulminante. La tradición católica y protestante había inhibido a la iglesia en el más allá, en

---

⁸ El libro de Núñez más conocido sobre este tema es *Teología de la liberación: una perspectiva evangélica*. Edit. Caribe. USA. 1988. Podemos ver, *verbi gracia*, el pensamiento teológico latinoamericano de Emilio Núñez en la obra editada por Israel Ortiz *Teología y misión: perspectivas desde América Latina*. Visión Mundial. San José de Costa Rica. 1995. Aquí compila 12 trabajos del profesor Núñez que muestran un teología eminentemente latinoamericana.

⁹ Entre la amplia producción literaria podemos citar su más reciente *En busca de Cristo en América Latina*. Ediciones Kairos. Argentina. 2020.

¹⁰ Padilla, R. *Misión integral. Ensayos sobre el Reino de Dios y la Iglesia*. Ediciones Kairos. 3ra Ed. Argentina. 2015.

la ciudad con las *calles de oro y mar de cristal* pasando por alto que más del 70% de la población vivía en pobreza o en la miseria.

Con el objetivo de traer mayor lucidez sobre la teología de la liberación tomaremos como punto de partida la reflexión de académicos como Leonardo Boff quien señalaba: “La teología de la liberación arranca de esa praxis liberadora y en función de la eficacia liberadora se obliga a sí misma a analizar la conflictiva realidad social desde la perspectiva de los pobres. Pero el análisis no es un fin en sí mismo, sino que se ordena a la transformación de dicha realidad”.¹¹ Debido a esto la teología de la liberación es una reflexión que lleva a acciones concretas sobre la realidad actual de los individuos y la sociedad para lograr su transformación. En este mismo sentido se pronunció Ignacio Ellacuría quien manifestaba que la teología de la liberación pretendía “un cambio no solo en las personas y en la sociedad, sino también en las estructuras socio- históricas de América Latina y por extensión de otras partes del mundo en cada caso según sus circunstancias”.¹² En síntesis, la teología de la liberación no era una reflexión solamente, era el caldo de cultivo que iba a transformar la realidad de los oprimidos por una liberación que iba a devolver al hombre el gozo de su vocación de ser hijo libre de Dios.¹³

Lo más importante de este primer momento es que esta teología ya no estaba viendo solamente el más allá, sino la realidad socio-económica de las grandes mayorías. Estaban preocupados por la espiral de violencia que se había desatado a raíz de las desigualdades sociales que imperaban, estaban preocupados de que los grupos oligárquicos seguían oprimiendo al pueblo, estaban preocupados de las políticas de ajuste estructural que habían condenado a millones de personas a vivir de forma inhumana; realidad ante la cual la iglesia no podía guardar silencio y que dio origen a esta teología.

Este fue el primer momento de la teología después de la independencia de las influencias foráneas que experimentó la Iglesia en Latinoamérica.

---

¹¹ Boff, L. Teología desde..., p. 25

¹² Ellacuría, I. “La teología de la liberación frente al cambio socio histórico de América Latina”. *Revista latinoamericana de teología*. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. El Salvador. Vol. 4. Núm. 12. 1987. pp. 241 y ss.

¹³ Ellacuría, I. “La teología...”

Ahora, las cosas no iban a quedar ahí, había otras realidades en el continente que no podían ser pasadas por alto, como por ejemplo, la multiculturalidad de su población y su procedencia étnica. Esto dio lugar a un segundo momento que es la teología étnica que se aborda a continuación.

2. EL SEGUNDO MOMENTO: TEOLOGÍA ÉTNICA

No era suficiente reflexionar en el contexto de la realidad socioeconómica del latinoamericano, era necesario hacerlo también desde su cosmovisión. Como es sabido, los pobladores primigenios de América estaban diseminados en diferentes grupos étnicos a lo largo y ancho de la geografía del continente. Cada grupo tiene su cosmovisión, es decir, su forma de ver las cosas incluyendo la teología. Los aborígenes, indígenas o indios como se les llama no son todos iguales por lo tanto hay que tomar en cuenta estas diferencias al momento de hacer teología.

Por otro lado, el europeo se encargó de movilizar enormes contingentes humanos desde el África hasta América en condición de esclavos. Así que la población de afrodescendientes es muy significativa en mucho de los países de Latinoamérica. Es completamente normal que un negro lea la Biblia de una forma diferente a un indio o un blanco, así que a esta síntesis se le llama teología negra.

Finalmente, y a raíz del fenómeno social de migración de latinoamericanos hacia los Estados Unidos mayormente, ha surgido una nueva teología a la que se le llama teología hispana, que es una síntesis hecha para los millones de latinos viviendo en los Estados Unidos.

Sería deshonesto afirmar que la teología no lleva implícito el prejuicio étnico del autor así como sería una arrogancia tratar de imponer a otros ese prejuicio. La teología debe ser, *strictu sensu*, pertinente a cada grupo social y como cada grupo social es diferente, la teología debe verse desde su cosmovisión para que pueda encarnarse en sus destinatarios y pueda cumplir con su propósito.

Así que a continuación será objeto de un breve análisis la teología india, negra e hispana respectivamente.

2.1 TEOLOGÍA INDIA

Se comienza hablar de teología india a finales de los 80 del siglo XX,¹⁴ empero fue en 1992,¹⁵ año en que se conmemoró los 500 años del descubrimiento de América, cuando este pensamiento tomó fuerza por parte de aquellos indígenas cristianos, que sin renunciar a su identidad cultural, han asumido la responsabilidad de evangelizar a su propia cultura. Se estima que existen alrededor de 60 millones de indios en Latinoamérica, es decir, casi el 10% de su población.¹⁶ Esta realidad nos obliga a efectuar un proceso de inculturación del Evangelio para poder ser pertinentes

---

¹⁴ Sobre este tema Eleazar López Hernández escribe en el prólogo de Teología India lo siguiente: «lo que antes era impensable, ahora es bastante común, que los indios seamos focos de atención para los dirigentes de las sociedades y de las iglesias [...] en todos ellos hay un común denominador que tiene que ver ya no con el antiguo desprecio [...] sino que existe ahora [...] convencimiento [...] de que nuestros pueblos poseen una riqueza humana que puede ser una luz para las actuales circunstancias». López Hernández, E. *Teología India. Segundo taller encuentro latinoamericano*. Ediciones Abya Yala. Tomo II. México. 1994. p. 5.

¹⁵ Después del Concilio Vaticano II, el departamento de misiones creado por el CELAM en 1966 organiza los primeros encuentros de pastoral indígena. En la Conferencia de Medellín en 1968 reconoce la presencia histórica de la Iglesia entre los indígenas. Considerados hasta ese entonces como analfabetas y marginados. En la Conferencia de Puebla en 1979 se considera a los indígenas como “pobres entre los pobres” y los más necesitados de evangelización. En la Conferencia de Santo Domingo reconoce un continente multiétnico y multicultural. Ofrece por primera vez a los indígenas una evangelización inculturada. En la Conferencia de Aparecida en el 2007, reconoce a los indígenas como sujetos emergentes de la sociedad y de la iglesia con derechos individuales y colectivos. Como puede verse, ha habido una evolución del pensamiento de la iglesia católica en relación con los indios. Cfr. Tomichá, R. “Teologías de la liberación indígenas: balance y tareas pendientes”. *Mutirão de Revistas de Teologia Latino-americanas. Comissão Teológica Latino-americana da ASETT/EATWOT*. 2013. pp. 1777 y ss.

¹⁶ El último censo que se hizo data del año 2010 en cuya época había más de 53 millones de indígenas. Para el año 2018 la CEPAL proyectó más de 58 millones de indígenas, lo que significa que el día de hoy pasa los 60 millones de indígenas, es decir, un 10% de la población del continente. Véase Cuadro V.1 «América Latina (17 países): población que se auto identifica como indígena, según último censo y estimaciones a 2018». *Pueblos indígenas de América Latina – Abya – Yala y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible*. CEPAL. 2020. p. 153.

a millones de seres humanos por los que murió Cristo. Como muy bien señaló Marcelo Tapia en una de las conferencias de CLADE III en Ecuador:

La teología limitada a una sola cultura se convierte en etnocéntrica. Es decir, creer que Dios solo puede obrar a través de una sola cultura es un egoísmo cultural [...] ello significa despreciar casi por completo el valor de la revelación general de Dios en todas las culturas del mundo. Dios es supra cultural [...] el error de la Iglesia durante más de quinientos años ha sido despreciar, casi por completo, el valor de la teología andina y, por ende, el punto de enlace entre el Evangelio y la cultura de estos pueblos. De ahí la necesidad de tomar en serio la teología andina y para un acercamiento misionero efectivo en medio de estos pueblos.¹⁷

Lo anterior clarifica que es necesario abandonar la arrogancia y la prepotencia del etnocentrismo y dejar de ver a la teología desde la perspectiva de una sola cultura, ignorando y menospreciando a las otras.¹⁸ Habiendo entendido el imperativo de superar la estrechez mental de creerse superior a otra cultura no se puede soslayar la necesidad de hacer teología en el marco cultural indígena. Así que podemos definir a la teología indígena¹⁹ como la reflexión acerca de Dios en la cual se estructura un pensamiento cristiano en base al contexto religioso tribal con el objeto de liberarlo de la esclavitud espiritual y socio – económica que lo ha mantenido marginado y en pobreza.

---

¹⁷ Tapia, M. "Teología bíblica, teología andina". *CLADE III. Tercer Congreso Latinoamericano de Evangelización*. Fraternidad Teológica Latinoamericana. Quito. 1992, p. 572. Tapia estaba hablando en nombre de un sector muy importante de indígenas de América del Sur, pero lo que él señala es válido para cualquier grupo indígena del continente.

¹⁸ El etnocentrismo es el acto de ver y analizar el mundo de acuerdo con parámetros de la cultura propia. Suele implicar la creencia de que la propia raza o grupo étnico es el más importante, o que algunos o todos los aspectos de la cultura propia son superiores a los de otras culturas. Para un estudio detallado sobre el tema véase, Preston, F.W. / Smith, R.W. *Sociology: A contemporary Approach*. 3rd Ed. USA. 1989. p. 282 y ss.

¹⁹ Es altamente útil ver el trabajo del cardenal, Lozano Barragán, J. "Teología india". Pontificia Comisión para América Latina. Reunión Plenaria. Actas. Realidades, problemas, perspectivas o propuestas pastorales en orden a la Nueva Evangelización a la luz de la Exhortación Apostólica *Ecclesia in América*. Librería Editrice Vaticana. Ciudad del Vaticano. 2001. pp. 159-175.

En relación con la definición anterior huelga señalar que el teólogo deberá conocer la teología tribal para que a partir de ella pueda reformular un pensamiento teológico cristiano que haga sentido. El objetivo primario es liberarlo de la esclavitud espiritual, esto no es negociable. Inculturar la teología no significa transar con creencias y prácticas ancestrales que destruyen la esencia misma del ser humano, el Evangelio es transcultural y Dios es supra cultural. Finalmente, la teología tiene que ser una herramienta que libere al indígena de la opresión y marginalidad a la que ha sido sometido inmemorialmente.²⁰ El efecto del Evangelio es integral, rompe cadenas espirituales empero también rompe cadenas socio – económicas.

Para finalizar, señalar dos elementos a considerar: el primero, que el objetivo de la teología india es la elaboración de una nueva expresión autóctona de la fe cristiana basada en el redescubrimiento, la aplicación y la valorización de las experiencias y expresiones religiosas culturales de los pueblos originarios de América²¹. El segundo elemento a señalar es que el movimiento de reivindicación indígena no solamente se da en el plano religioso sino secular, la introducción de la declaración de Kumarakapay nos muestra la fuerza del movimiento: *Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestros troncos, pero nunca, nunca jamás destruirán nuestras raíces*²².

Una vez vista la teología india, es importante estudiar sucintamente lo relacionada a otra teología étnica, la teología negra.

---

²⁰ Los informes de la CEPAL nos dejan ver bien claro que los niveles de pobreza por ingreso de los indígenas son mayores que otras etnias. Por vía de ejemplo, Panamá es el país menos equitativo, pues el índice de pobreza entre los indígenas es seis veces más alto que entre los no indígenas. Aunque menos intensas, son también alarmantes las diferencias en el Brasil, donde la pobreza entre los pueblos indígenas triplica la del resto de la población. En Ecuador esta es 2,5 veces más elevada y, en Perú, 2 veces. Un informe detallado de la inequidad socio – económica del indígena en Latinoamérica puede ser visto en *Pueblos indígenas...*, pp. 167-225

²¹ Gorski, J. “El desarrollo histórico de la teología india y su aporte a la inculturación del Evangelio”. *Desarrollo Histórico de la teología india*. Ediciones Abya Yala. 1998. p. 9.

²² Declaración Abya Yala de Kumarakapay del I Congreso Internacional de Pueblos Indígenas Antimperialistas de América. 10 -12 de septiembre 2007.

2.2 TEOLOGÍA NEGRA

Un individuo de descendencia negra no va leer la Biblia de la misma manera que la lee uno de descendencia blanca o india, lo que hay atrás de una persona negra lo condiciona en la forma como va a leerla. Un negro cree a pie juntillas que las culturas dominantes han corrompido el cristianismo, y el resultado es un sistema religioso basado en una fe que solo favorece a los intereses de esa cultura, nunca a los de Dios. En consecuencia, la pregunta obvia sería ¿de qué lado está Dios? ¿de los oprimidos o de los opresores? Así que si Dios valora la justicia social debería estar a los lados de los oprimidos como corresponde al espíritu del evangelio.

En relación con el origen de esta teología, hay académicos que lo trazan a principios del siglo XX, aunque lo cierto es que se puede considerar a Martin Luther King como precursor de la misma y al *Black Power Statement*²³ publicado el 31 de julio de 1966 en el *New York Times* como el inicio de la teología negra. Sin lugar a dudas James H. Cone es uno de los padres de esta teología y uno de los autores más leídos sobre el tema. Su libro *Black Theology and Black Power*²⁴ publicado en 1969 es *mutatis mutandis* lo que Teología de Liberación de Gustavo Gutiérrez es para aquella teología; un hito en la historia de teología negra.

La teología negra es sin duda una teología de la liberación y en tal sentido se expresa James H. Cone cuando afirma que para un negro:

El contenido del mensaje cristiano es la liberación. Es decir, la teología cristiana es para nosotros un estudio racional, pero también pasional, de la realidad revolucionaria de Dios en el mundo, a la luz de la situación histórica de una minoría oprimida, y en él relacionamos las fuerzas de liberación con el evangelio, que

---

²³ Esta declaración es una reacción de la comunidad negra ante declaraciones de la cultura dominante de los Estados Unidos en el mismo *New York Times*. Para una historia completa de este acontecimiento véase *African American Religious History*. Milton C. Sernett (ed.). New York, Estados Unidos. Duke University Press. 2000. p. 555 y ss.

²⁴ Cone, J.H. *Black Theology and Black Power*. Orbis. Estados Unidos. 1969. Para una versión más actualizada de esta teología es muy útil el artículo del mismo autor "Black Theology and black church: where do we go from here?" *African-American...*, pp. 567-579.

es Jesucristo. Entendida de este modo la teología, permanecemos fieles a la tendencia del pensamiento bíblico que se encuentra en el actuar de Dios en la historia, liberando a los hombres de la esclavitud y la opresión ²⁵

Los negros han sido un grupo étnico segregado, menospreciado y estereotipados como no humanos en algunos casos, en tal sentido, la forma crítica como reflexionan sobre las verdades bíblicas son diferentes a las de cualquier otro grupo social que no ha experimentado semejante realidad. En América Latina fueron traídos como esclavos para trabajar en las plantaciones, en obras de infraestructura como el Canal de Panamá, y el día de hoy muchos aun viven en situación de desventaja, marginalidad y pobreza.

Finalmente, señalar que otras de las áreas geográficas donde la teología de la liberación negra tuvo auge y relevancia fue en África del Sur, donde existió un sistema de segregación racial llamado *apartheid*. Teólogos como Allan Boesak o Desmond Tutu, el más conocido, ²⁶ o activistas como Steve Biko jugaron un papel muy importante en el movimiento anti *apartheid*. En esencia esta teología de la liberación abogaba por la recuperación de la dignidad, lo que significa el ser humano y conocer su propia identidad. ²⁷ A pesar que este sistema segregacionista ya no existe, esta teología sigue teniendo vigencia.

Una vez tratada la teología negra, es menester abordar lo relacionado con la teología hispana que existe en el mundo latino de los Estados Unidos.

2.3 TEOLOGÍA HISPANA

A raíz de la enorme población latina en los Estados Unidos, ya sea por razones históricas o por el fenómeno de migración reciente, surgió lo que se ha dado en llamar la teología hispana. Lo que esto significa es que los

---

²⁵ Cone, J.H. "Schwarze Theologie im Blick auf Revolution. Gewaltanwendung und Versöhnung". *Evangelische Theologie*. Vol. 34, 1974, pp. 4-16. Traducido por Nicolas Pombo Liria.

²⁶ Hill, J.B. "Dialogue with Liberation Theology". *The Theology of Martin Luther King, Jr. and Desmond Mpilo Tutu. Black Religion / Womanist Thought / Social Justice*. Palgrave Macmillan, New York, Estados Unidos. 2007.

²⁷ Van Aarde, T. "Black theology in South Africa - A theology of human dignity and black identity". *HTS Theological Studies*. 2016, vol.72, Núm.1, pp. 1-9.

latinos que viven en los Estados Unidos leen la Biblia de una forma diferente a como lo hacen sus familiares “al otro lado del río”. Consideramos a Miguel A. De La Torre y Edwin David Aponte como los precursores de la teología hispana²⁸ con su libro *Introducing Latino/a Theologies* donde se nos introduce por primera vez a una temática hasta entonces desconocida para la iglesia hispana de los Estados Unidos. Otro trabajo pionero de teología hispana es *El Rostro Hispano de Jesús*²⁹ el cual se escribe desde un contexto de sufrimiento y opresión de una cultura dominante, nos habla de una nueva hermenéutica o forma de interpretar el texto y finalmente nos dice cómo debe hacerse el ministerio pastoral bajo esta realidad.

Para tener una mejor comprensión del *modus operandi* de esta teología étnica huelga señalar que la ética cristiana aplicable a un cristiano indocumentado en Estados Unidos es diferente a la de un cristiano en América Latina, en ciertos ámbitos por supuesto. Una persona indocumentada en los Estados Unidos es por ley un delincuente, sujeto a deportación o cárcel según sea el caso. A esto hay que sumarle el mentir o falsificar documentos para poder trabajar. Así que la teología hispana tiene que crear una categoría teológica amparada bajo la ética de situación en la que esos actos humanos no pueden ser considerados como pecados condenados por la Iglesia. Si no aplicáramos la ética de situación a esta realidad, podría decirse desde la perspectiva del Derecho, que la iglesia hispana en los Estados Unidos está dirigida y compuesta por feligreses delincuentes que han incurrido en el delito de falsificación de documentos y en mentiras para poder permanecer en territorio norteamericano. Si se aplicara el Derecho raja tabla, esta sería la realidad jurídica para más de 12 millones de indocumentados, sin embargo, la iglesia hispana no considera a sus pastores o feligreses indocumentados como delincuentes. Como puede verse, la realidad de un grupo étnico determina la forma de leer, interpretar y aplicar los principios del cristianismo.³⁰

---

²⁸ De La Torre, M. / Aponte, E. *Introducing Latino/a Theologies*. New York, Estados Unidos. Orbis. 2001.

²⁹ Zaldivar, R. / Álvarez, M. / Ramírez, D. *El Rostro Hispano de Jesús. Una visión cultural, pastoral y social*. Clie. Viladecavalls, España. 2014.

³⁰ Zaldivar / Álvarez / Ramírez, *El rostro...*, p. 45 y ss. Aquí se hace un análisis de la realidad migratoria de los hispanos desde la perspectiva de la filosofía del Derecho y se analiza conceptos como justicia y equidad y luego se hace una argumentación que conecta con los principios pétreos del cristia-

Ahora, el punto toral de la teología hispana es la liberación de millones de hispanos que viven a la sombra. Que son explotados con el salario mínimo y en muchos casos menos que esto. Hispanos que pagan impuestos pero que no reciben ningún tipo de beneficio. Hispanos que tienen que tragarse la discriminación, el desprecio y la prepotencia de la cultura dominante, que se aprovecha de ellos y cuando ya no les sirve simplemente los deporta. Sistema inicuo que no se toca los hígados cuando separa a un esposo o padre de su esposa e hijos o viceversa. Sistema que persigue al indocumentado en las fábricas, en el campo, en lugares de trabajo para encarcelarlos y luego deportarlos en el avión de la vergüenza a sus países de origen. Sistema que ignora que los hispanos que migran a los Estados Unidos en realidad lo que están haciendo es cobrarse una factura histórica³¹ por la política errática que han ejercido en Latinoamérica.

Habiendo efectuado estos análisis corresponde abordar el tercer momento de estas teologías de la liberación y nos referimos a las teologías de género.

3. EL TERCER MOMENTO: LAS NUEVAS TEOLOGÍAS DE LA LIBERACIÓN O TEOLOGÍAS DE GÉNERO

A diferencia de las teologías del primer y segundo momento, aquí los oprimidos no son los pobres o minorías étnicas pisoteadas por culturas dominantes. Aquí nos referimos a otra clase de oprimidos; a aquellos que sin importar su posición social o antecedentes étnicos son oprimidos por ser del género femenino o por ser gay. Así que nos referimos a una teología que puede clasificarse como teología de género que ha alcanzado harta relevancia en nuestros días.

El *sitz im leben* de esta teología ha sido la conducta machista y prepotente del hombre que, en primer lugar, se ha enseñoreado de la mujer vejando su dignidad y la ha reducido a trabajos poco remunerados y de menor valía, someténdola a comportamientos patológicos de violencia y abuso que ha llevado a muchos Estados a crear fiscalías de protección a la mujer para

---

nismo.

³¹ Zaldívar, R. “A historical invoice, adversity and the dignity of Hispanic migration to the United States: a social, legal and theological analysis” *The Hispanic Evangelical Church in the United States. History, ministry and challenges*. Pagan, S (ed.). NHCLC. 2016, p. 446 y ss.

tutelar sus derechos. De ahí surge lo que se ha llamado la teología feminista. Por otro lado, la violencia, discriminación y desprecio por la comunidad LGTBIQ+ ha obligado a los teólogos a reflexionar desde la plataforma *gay* creando lo que se ha dado en llamar la teología *queer*. A estas dos teologías se les llama las nuevas teologías de la liberación o teologías del siglo XXI, las cuales son abordadas a continuación de forma sucinta.

3.1 TEOLOGÍA FEMINISTA

Fue allá en años 70 del s XX cuando se escucharon las primeras voces de la reflexión teológica feminista,³² como una reacción a una sociedad machista³³ que había pisoteado la dignidad de la mujer. En el caso de América Latina esta teología se dio en el interior de la teología de la liberación que denunciaba el contexto de pobreza, las injusticias, el irrespeto a la dignidad de la mujer.³⁴

La teología feminista puede ser definida como la reflexión teológica hecha desde la perspectiva de la mujer, por la mujer, en su afán de reivindicar sus derechos ignorados, anulados o pisoteados ya sea por un error hermenéutico o por la identificación con una filosofía machista y patriarcal. Esta definición contiene todos los elementos que se deberían incluir en una definición de esta naturaleza.

---

³² El primer gran cónclave sobre teología feminista se celebró en México en 1979. El tema fue “mujer latinoamericana, Iglesia y teología”. El segundo se realizó en Buenos Aires, Argentina en 1985 con el título *Encuentro latinoamericano de teología desde la perspectiva de la mujer*. Hubo una tercera reunión en México en el año 1986 donde se habló de “hacer teología desde la perspectiva de las mujeres del tercer mundo” y finalmente el encuentro de mujeres de Río de Janeiro del año 1993 con el título *Espiritualidad para la vida: mujeres contra la violencia*. Estas reuniones marcaron el fundamento ideológico y filosófico de la teología feminista.

³³ Para ahondar sobre este tema véase González, J. *Machismo y Matriarcado. Raíces tóxicas que marchitan la cultura latinoamericana*. Semillas del Reino. Estados Unidos. Ed. 2014. p. 33.

³⁴ Sobre este tema se recomienda altamente Aquino, M.P. / Támez, E. *Teología feminista Latinoamericana*. Pluriminor. Ecuador. 1998. Quienes efectúan un trabajo académico de alto nivel donde una aborda el tema teológico y la otra el hermenéutico. También Lima Silva, S. “Abriendo caminos, teología feminista y teología negra feminista latinoamericana”. *Revista Magistro*. Vol. 1. Núm. 1. Brasil. 2010.

La teología feminista como tal tiene características bien específicas, primero, es una teología *contextual*. Lo es porque su reflexión es producto de las vivencias o experiencias de opresión de la mujer en Latinoamérica. En tal sentido es una crítica frontal a la sociedad patriarcal que históricamente la ha despreciado incluyendo la forma como la ha estereotipado.

Una segunda característica es que busca *reivindicar a dignidad de la mujer*. De todos es conocido que la mujer ha sido excluida por un sector importante de la iglesia, que amparados bajo la premisa “vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido hablar” sencillamente las han marginado. En la sociedad siempre representan la minoría en los cargos ejecutivos empresariales o en la administración pública y es muy común ver su remuneración económica muy por debajo que la de los hombres, y aun peor, la violencia de género es una constante en Latinoamérica. Los índices de feminicidios y de violencia son sencillamente escandalosos. De ahí, el sello reivindicatorio de esta teología.³⁵

Es una teología con una metodología propia. Usa la metodología del ver-juzgar-actuar. Su punto de partida es la realidad de opresión e injusticia que esta experimenta, la cual juzga a la luz de la Palabra de Dios y como consecuencia lógica toma las decisiones y las acciones respectivas para transformar esa realidad de muerte.

Para terminar, citar el endoso de Elsa Támez a las palabras de Ivone Gebara:

La lucha feminista se sitúa en una lucha por la igualdad humana de las mujeres; es un combate contra el pecado antropológico de las concepciones sexistas dentro de la sociedad, la Iglesia y la teología. La lucha de las teólogas es una lucha contra cierta interpretación mitológica, estratificada del cristianismo.³⁶

Para finalizar, es de suprema importancia establecer el origen de esta

---

³⁵ Según el observatorio de igualdad de género de la CEPAL las tasas más altas de feminicidio por cada 100.000 mujeres se observan en el caso de Honduras (6,2), El Salvador (3,3), República Dominicana (2,7) y el Estado Plurinacional de Bolivia (2,1). <https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio>. Última consulta 21 marzo 2021.

³⁶ Aquino, M.P./ Támez, E. *Teología feminista...*, p. 42.

conducta de discriminación hacia la mujer en América Latina. El profesor José González sostiene que sus orígenes se remonta a los tiempos de la colonia y específicamente a como los colonizadores europeos trataron a las indias. Sobre es punto escribe:

El sometimiento sexual de las indias hace de la conquista de Latinoamérica un fenómeno único en la historia y da origen a una cultura de ilegitimidad en la que abundan las uniones irregulares y los hijos sin padre. El libertinaje del conquistador del siglo XVI sentó las bases del machismo, la prepotencia y la lujuria desenfrenadas del varón latinoamericano, quien hizo sin estorbo todo lo que quiso.³⁷

González efectúa un análisis extraordinario del origen del machismo y prepotencia del hombre que después de 500 años sigue enquistada en su ADN y que da como resultado toda clase de conductas patológicas de género como violencia verbal, extorsión sexual para obtener un asenso profesional, trabajos menos remunerados, el tener que soportar el adulterio del marido para guardar una apariencia social y el decoro, el condenarla al ejercicio de profesiones infames como la prostitución tradicional y la pre – pago y finalmente los feminicidios a los que ya nos hemos referido. Sin lugar a dudas, en la sociedad latinoamericana la mujer es oprimida por una cultura nefasta y una de las prácticas más humillantes para una mujer es, como ya se mencionó, el tener que soportar el adulterio del marido con varias mujeres con las que tiene hijos, para no perder la posición social y la estabilidad económica que le provee el adultero. Una teología de la liberación feminista está más que justificada, es necesario articular un pensamiento liberador, no solamente que denuncie tales prácticas ancestrales sino que como señala Leonardo Boff “La teología de la liberación arranca de esa praxis liberadora [...] pero el análisis no es un fin en sí mismo, sino que se ordena a la transformación de dicha realidad”³⁸ es decir, que dicha teología sea el instrumento de una transformación social que ponga fin a semejantes prácticas.

---

³⁷ González, J. *Machismo y Matriarcado...*, p. 25.

³⁸ Boff, L. *Teología desde...*, p. 25

Una vez analizada la teología de género feminista, es menester estudiar la controversial teología *queer*, lo que a continuación se efectúa.

3.2 TEOLOGÍA QUEER

Nadie ignora que un sector discriminado, segregado y oprimido de la sociedad han sido los *gays*. Estos no solamente han sido sometidos a un humillante *bullying* público sino que el índice de crímenes de odio contra ellos es alto. Históricamente vivieron a la sombra en Latinoamérica, como en muchos países del mundo, empero en los últimos años han *salido del closet* como se ha dicho en el lenguaje coloquial, salieron con una agenda reivindicatoria en todos los ordenes incluyendo la Iglesia. La primera batalla que pelearon fue en el orden legal. Han logrado el reconocimiento del matrimonio *gay* en muchos países³⁹ y el ser tomados en cuenta en la administración pública por los gobiernos⁴⁰ y han incursionado en la política con éxito⁴¹ y han fundado sus propias iglesias,⁴² pues saben que no son aceptados por la iglesia tradicional y han articulado su propia teología, la teología *queer*.

Como es lógico, al incursionar el mundo eclesial, el movimiento LGBTIQ+ necesita una teología y es así como surgió a finales del siglo XX a partir de experiencias de personas que eran marginados por su sexualidad (gay,

---

³⁹ La mayoría de países en aprobar el matrimonio igualitario ha sido en el s XXI. Países Bajos es el primer país en hacerlo. Muchos Estados europeos le siguieron. En América Latina esta Argentina, Brasil, Costa Rica aprobado en el 2020.

⁴⁰ En el año 2012, el presidente Obama nominó a Pamela K. Chen como jueza del Distrito Este de Nueva York. Fue ratificada por el senado y se convirtió en la primera mujer lesbiana en ser confirmada a tal alto cargo del poder judicial.

⁴¹ Lori Lightfoot es la primera alcaldesa lesbiana en la historia de la ciudad de Chicago. Accedió al poder en el año 2019.

⁴² Entre los múltiples iglesias *gays* que existen en América Latina y los Estados Unidos, hemos seleccionado una para efectos de este artículo. *In vision Church* en Los Angeles, California. Pastoreada por Josh Johnson y Michael Popham quienes son matrimonio y creen y predicen las doctrinas fundamentales del cristianismo como la deidad de Cristo, la inspiración e inerrancia de las escrituras, la segunda venida, entre otras, excepto sobre la sexualidad de la cual hacen una interpretación diferente a la tradicional. Para más información véase <https://www.invisionchurch.com/invited-invision-church>

lesbiana, bisexual) o su identidad de género (transexual, intersexual). Es por eso que la teología *queer*⁴³ es clasificada como una teología de género.

Existe una comunidad LGBTIQ+ dentro de la Iglesia y con una teología bien articula en la cual reflexionan bíblicamente su sexualidad y su identidad de género. Esta es una realidad que sería absurda e irresponsable ignorarla, razón la cual la incluimos dentro de este artículo, pues es una materia de estudio obligada para una mejor comprensión del acontecer teológico actual.

Es importante señalar que la teología *queer* esta circunscrita dentro de las nuevas teologías de la liberación porque en su esencia reflexiva aboga por la liberación de todos aquellos oprimidos, discriminados y excluidos por motivos sexuales.

Marcella Althaus-Reid, de origen argentino y antigua profesora de la Universidad de Edimburgo es considerada una de las teólogas más importante de esta teología⁴⁴. Esta teología puede ser definida como la reflexión teológica que haciendo una interpretación peculiar de la Biblia articula una teología que concluye que las practicas sexuales de la comunidad LGTBIQ+ no

---

⁴³ Sobre el termino *queer* el autor Miguel Ángel Quinta Paz señala lo siguiente: «no existe aún en lengua española un vocablo equivalente y comúnmente aceptado que nos permita prescindir del extranjerismo [...] a partir de 1922 cabe detectar otro uso de la palabra queer que poco a poco se irá haciendo predominante [...] equivalente en castellano, a ‘raro’, también ha cobrado a veces el significado de ‘homosexual’ o de ‘persona que no posee una identidad u orientación sexual igual al de la mayoría de la sociedad’ [...] en la academia estadounidense comenzó a abordarse de modo interdisciplinar la realidad de todas las personas que no poseían una orientación, identidad o adscripción sexual mayoritaria, es decir, que no eran heterosexuales [...] a los estudios de este tipo se los denominó precisamente *Queer Studies* y a las muy diferentes teorías que empezaron a desarrollarse en este ámbito se las etiquetó bajo el término paraguas de *Queer Theory* [...] el sacerdote jesuita, Robert Goss utilizó de modo pionero tal expresión en su obra de 1993 *Jesus acted up*. Podemos, por tanto, definir ya la teología *queer* como aquella parte de los *Queer Studies* que, desde entonces, tiene que ver con los saberes teológicos». Véase Quinta Paz, M.A. “La teología queer: panorama, balance y perspectivas”. *Pensar y conocer a Dios en el siglo XXI*. Ediciones Diálogo Filosófico/Publicaciones Claretianas. Colmenar Viejo, Madrid, España. 2016. pp. 745-746.

⁴⁴ Althaus-Reid, M. *Una teología indecente*. Ediciones Bellaterra. Barcelona, España. 2000.

deben ser consideradas un pecado y en tal sentido tal comunidad no debe ser discriminada o excluida de la Iglesia.

CONSIDERACIONES FINALES

Teología es pensamiento humano, es reflexión filosófica, no solamente del discurso de Dios en relación con el hombre, sino también del discurso del hombre en relación con Dios. Es una ciencia en dos vías. Ahora, el pensamiento teológico no es estático, sino todo lo contrario, es dinámico y cambia según los contextos históricos y culturales en los cuales el hombre interactúa y siempre es condicionado por la realidad socio – económica del individuo.

Hasta los años 60 del siglo pasado podemos decir que la iglesia protestante fue consumidora de teología y no podía ser de otra manera, era una iglesia reciente que tenía que crecer y madurar y así fue. Se considera a la Conferencia para la Evangelización de Latinoamérica o CLADE I de 1969 como el punto de partida de la teología latinoamericana *per se*. En el mundo católico, esto había ocurrido oficialmente un año antes en Medellín, Colombia.

Tanto la teología de la liberación como la teología latinoamericana protestante marcan un primer momento de la teología en el continente. Esta fue una reflexión condicionada por la realidad de un área geográfica del mundo víctima de las injusticias más despiadadas. Era hora que la Iglesia comenzara a pensar en el más acá y dejara la exclusividad del discurso escapista sobre el más allá. Era la hora de pensar en millones de pobres que vivían y aun viven en la miseria y que asisten a la iglesia con hambre porque no tienen que comer y que después de ser brutalmente explotados y humillados van a la iglesia a escuchar un sermón escapista, cuando su realidad presente es tal que demanda una intervención profética de la iglesia. Este vacío es colmado por la teología de la liberación.

El segundo momento es la teología étnica. Además de la realidad de pobreza y miseria en que vivía la inmensa mayoría de nuestra sociedad, nos dimos cuenta que gran parte de esos marginados eran indígenas, cuyos ancestros fueron o masacrados o esclavizados; indígenas con una rica cultura y cosmovisión *sui generis*. Nos dimos cuenta que no podíamos hacer teología ignorando esta realidad, de ahí surge la teología india y en ese mismo sentido la teología negra, que es una reflexión teológica a partir de la realidad

cultura de los negros que fueron traídos como esclavos desde el África y que ahora son parte de nuestra sociedad y de la Iglesia. La teología étnica es aquella que reflexiona a partir de la cultura de las personas que la hacen y sobretodo, a la cultura a la que va destinada. Como muy bien señalaba el profesor Emilio Núñez, “la teología nunca se da en un vacío cultural”.

El tercer y último momento es todo lo que se refiere a las teología de género a las que también se les llama *las nuevas* teologías de la liberación. Aquí se habló de la teología feminista y *queer*. La primera tiene que ver con reivindicación desde la plataforma bíblica, especialmente en una sociedad machista, donde la mujer asume de antemano el adulterio del esposo y tiene que guardar las apariencias y silencio ante la sociedad, aunque sea de todos conocido que el tal hombre tenga otra esposa. A esto hecho hay que agregarle el tema de la violencia de género que es muy común, pues en la sociedad latinoamericana el índice de feminicidios es muy alta. Otra de las teologías de hoy es la de los *gays*, llamada también *queer*. En la época de la generación X o anteriores, los *gays* estaban en los closet, so pena de ser aplastados por la sociedad. En la época de la generación de los milenios y la generación Z, los *gays* no solamente han salido del armario sino que han fundado sus propias iglesias y creado su propia teología; la teología *queer*. Es una teología bien estructurada desde la perspectiva de la lógica aristotélica y presenta una apología bien hecha de orientación y práctica de la sexualidad.

BIBLIOGRAFÍA

- African American Religious History*, edited by Milton C. Sernett. New York, USA. Duke University Press. 2000.
- Aquino, M.P., Támez, E. *Teología feminista Latinoamericana*. Pluriminor. Ecuador. 1998.
- Althaus – Reid, M. *Una teología indecente*. Ediciones Bellaterra. Barcelona. 2000.
- Boff, L. *Teología desde el ligar del pobre*. Edit. Sal Terrae. Santander. 1986
- CEPAL. *Pueblos indígenas de América Latina – Abya – Yala y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible*. CEPAL. Chile. 2020
- CEPAL. «América Latina (17 países): población que se auto identifica como indígena, según último censo y estimaciones a 2018». *Pueblos indígenas de América Latina – Abya – Yala y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible*. CEPAL. 2020.
- Cone, J.H. *Black Theology and Black Power*. Orbis. USA. 1969.
- Cone, J.H. «Schwarze Theologie im Blick auf Revolution. Gewaltanwendung und Versöhnung». *Evangelische Theologie*. Vol. 34, 1974. Traducido por Nicolás Pombo Liria.
- Declaración Abya Yala de Kumarakapay del I Congreso Internacional de Pueblos Indígenas Antimperialistas de América. 10 -12 de septiembre 2007.
- De La Torre, M., Aponte, E. *Introducing Latino/a Theologies*. New York, EUA. Orbis. 2001.
- Escobar, S. *En busca de Cristo en América Latina*. Ediciones Kairos. Argentina. 2020.
- González, J. *Machismo y Matriarcado. Raíces tóxicas que marchitan la cultura latinoamericana*. Edit. Semillas del Reino. USA. Ed. 2014.
- Gorski, J. «El desarrollo histórico de la teología india y su aporte a la inculturación del Evangelio». *Desarrollo Histórico de la teología india*. Ediciones Abya Yala. 1998.

- Gutiérrez, G. *Teología de la liberación*. Edit. Sígueme. España. 1972.
- Hill, J.B. «Dialogue with Liberation Theology». *The Theology of Martin Luther King, Jr. and Desmond Mpilo Tutu. Black Religion / Womanist Thought / Social Justice*. Palgrave Macmillan, New York. 2007.
- Lima Silva, S. «Abriendo caminos, teología feminista y teología negra feminista latinoamericana». *Revista Magistro*. Vol. 1. Núm. 1. Brasil. 2010.
- López Hernández, E. *Teología India. Segundo taller encuentro latinoamericano*. Ediciones Abya Yala. Tomo II. México 1994.
- Lozano Barragán, J. «Teología india». Pontificia Comisión para América Latina. *Reunión Plenaria. Actas. Realidades, problemas, perspectivas o propuestas pastorales en orden a la Nueva Evangelización a la luz de la Exhortación Apostólica Ecclesia in América*. Librería Editrice Vaticana. Ciudad del Vaticano 2001.
- Ortiz, I. *Teología y misión: perspectivas desde América Latina*. Visión Mundial. San José de Costa Rica. 1995.
- Padilla, R. *Misión integral. Ensayos sobre el Reino de Dios y la Iglesia*. Ediciones Kairos. 3ra Ed. Argentina. 2015.
- Preston and Smith. *Sociology: A contemporary Approach*. 3rd Ed. USA. 1989.
- Quinta Paz, M.A. «La teología queer: panorama, balance y perspectivas». *Pensar y conocer a Dios en el siglo XXI*. Colmenar Viejo (Madrid): Ediciones Diálogo Filosófico/Publicaciones Claretianas. 2016.
- Tapia, M. «Teología bíblica, teología andina». *CLADE III. Tercer Congreso Latinoamericano de Evangelización*. Fraternidad Teológica Latinoamericana. Quito. 1992.
- Tomichá, R. «Teologías de la liberación indígenas: balance y tareas pendientes». *Mutirão de Revistas de Teologia Latino-americanas. Comissão Teológica Latino-americana da ASETT/EATWOT*. 2013.
- Van Aarde, T. «Black theology in South Africa - A theology of human dignity and black identity». *HTS Theological Studies*. 2016, vol.72, Núm.1.
- Zaldívar, R., Álvarez, M., Ramírez, D. *El Rostro Hispano de Jesús*. Una visión cultural, pastoral y social. Edit. Clie. Viladecavalls. España. 2014.
- Zaldívar, R. «The phenomenon of evangelism in Latin America History». Regnum Books International. Oxford Centre for Mission Studies. Oxford. 2015.
- Zaldívar, R. *Teología Sistemática desde una perspectiva latinoamericana*. Edit. Clie. Viladecavalls, España. 2006.
- Zaldívar, R. «A historical invoice, adversity and the dignity of Hispanic migration to the United States: a social, legal and theological analysis» *The Hispanic Evangelical Church in the United States. History, ministry and challenges*. Edited by Samuel Pagan. NHCLC. 2016.