

3 EL DIÁLOGO TEOLOGÍA-CIENCIA EN LA TEOLOGÍA DE LA CREACIÓN LATINOAMERICANA (1999-2009). BALANCE Y PERSPECTIVAS

DOI: 10.22199/S07198175.2013.0001.00003

Mg. Juan A. NAVARRETE CANO

Recibido el 7 de mayo. Aceptado el 8 de julio de 2013.

RESUMEN

En este artículo nos proponemos responder dos interrogantes. La primera es: cuáles son las acentuaciones en el diálogo entre teología y ciencia en la teología de la creación latinoamericana entre los años 1999-2009. La segunda interrogante es: cuál sería la fisonomía de una teología de la creación latinoamericana en diálogo con las ciencias. Las acentuaciones principales que destacamos de este diálogo teología-ciencia han sido, primero, el asumir los desafíos que la propia ciencia presenta a la teología de la liberación y, segundo, la aparición de la reflexión ecoteológica. La tarea principal que se le presenta a la teología de la creación latinoamericana es el repensar una teología del cosmos que pueda articular tanto los avances de la ciencia, los desafíos eco-teológicos y los desafíos que surgen de la continua búsqueda de justicia en nuestro continente.

Palabras clave: Ecoteología – teología de la liberación – Leonardo Boff – Ivone Gebara

THE THEOLOGY-SCIENCE DIALOG IN THE LATIN-AMERICAN THEOLOGY OF CREATION (1999-2009). BALANCE AND PERSPECTIVES

ABSTRACT

This paper addresses two main questions: first, what is the emphasis in the dialog between theology and science in the Latin American theology of creation in 1999-2009? The second question is, what is the physonomy of a Latin American theology of creation in a dialog with science? The major areas we would try to underline in this dialogue have been, first, accepting the challenges that science puts to liberation theology and, second, the appearance of eco-theological thinking. The main task for Latin American creation theology is rethinking a theology of the cosmos which would articulate scientific progress, the eco-theological challenges, and the challenges arising from the continuous demand of justice in our continent.

Key words: Ecotheology – Theology of liberation –Leonardo Boff – Ivone Gebara

En un anterior artículo¹, presentado en el VI Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión: Ciencia, Ideología y Religión, realizado en la ciudad de México el año 2011 y organizado por el Ian Ramsey Center de la Universidad de Oxford, indicaba que en la teología de la creación latinoamericana, entre 1988 y 1998, han habido dos ámbitos donde fundamentalmente se ha desarrollado el diálogo con la ciencia. El primero de estos ámbitos, desarrollado principalmente por Pedro Trigo², es el que surge del compromiso con los procesos de liberación, donde se percibe con mayor claridad la dimensión política, económica y cultural de la ciencia y de la tecnología. El segundo ámbito, resultado de la crítica que ha hecho la propia ciencia de manera directa e indirecta, permite a los teólogos la posibilidad de resignificar el discurso teológico en el contexto contemporáneo a partir del aporte de la reflexión científica a la comprensión liberadora del Dios de Jesucristo. Este trabajo ha sido realizado, en América Latina, por Juan Luis Segundo³.

Cuáles son las acentuaciones en este diálogo entre teología y ciencia en estos diez años (1999-2009)⁴ y cuál sería la fisonomía de una teología de la creación

¹ Navarrete Cano, J., "El diálogo teología-ciencia en la teología de la creación latinoamericana. Hitos de un itinerario". En: Bonilla J. L. (ed.), *Ciencia y religión: horizontes de relación desde el contexto latinoamericano* (Serie teológica 14), Bogotá, Editorial Bonaventuriana, 2012, 19-36.

² Trigo, P., *Creación e historia en el proceso de liberación*, Madrid, Ediciones Paulinas, 1988.

³ Segundo, J. L., *Quel homme, quel monde, quel Dieu?*, Paris, Cerf, 1993.

⁴ El motivo de la elección de estas fechas no es al azar, representa dos momentos importantes en la reflexión de la Teología de la Liberación sobre la relación teología, ciencia y creación. El año 1999 se realizó en Belo Horizonte (Brasil) el congreso anual de la SOTER (Sociedade de Teologia e Ciências da Religião), cuyo tema fue "Mysterium Creationis – um olhar interdisciplinar sobre o universo", donde por primera vez se trata la relación teología-ciencia frente al desafío de la comprensión del universo. El mismo año aparece en español el libro de Frei Betto *La obra del artista: una visión holística del universo*, que es la primera obra de la Teología de la Liberación donde se desarrolla un diálogo con las ciencias, especialmente con la física y la cosmología. El año 2009 viene a marcar otro hito para la SOTER, el tema del congreso anual fue "Religião, Ciência e Tecnologia". Este congreso tuvo como objetivo el presentar "os reais desafios e perspectivas que influenciam reciprocamente os termos em questão: a experiência religiosa e sua pretensão de compreender e salvar o mundo, a lógica científica e sua contribuição às vezes aliada, às vezes

latinoamericana en diálogo con las ciencias. Éstas son las interrogantes que buscamos responder en este artículo.

En estos diez años podemos encontrar en la Teología de la Liberación una ampliación de su campo de reflexión y de acción. Luego de la crisis en la que se vio envuelta la Teología de la Liberación a finales de los años ochenta —producto, por una parte, de los cambios políticos y culturales vividos en el mundo después de la caída del muro de Berlín y de los “socialismos reales” y, por otra parte, por las constantes confrontaciones con las jerarquías eclesiásticas de las distintas denominaciones cristianas—, se produjo un proceso de maduración institucional y de ampliación del campo teológico y de los interlocutores de esta teología latinoamericana, como nos dice Susin: “hoy, para la propia Teología de la Liberación, para su futuro, nuevos interlocutores en un diálogo aún más complejo, transdisciplinar, parece ser una exigencia decisiva para una nueva fecundidad”⁵.

En lo que respecta a la teología de la creación latinoamericana, la ampliación de sus interlocutores ha tenido, entre otras consecuencias, dos importantes repercusiones: la primera tiene que ver con la incorporación más decisiva, ya iniciada con Juan Luis Segundo, de los aportes de las ciencias empíricas —física, cosmología, biología— a la comprensión de la naturaleza, el universo y la vida. Estas disciplinas, desde sus respectivos ámbitos, cuestionan e interpelan a la teología a hacerse cargo de los nuevos conocimientos que ellas aportan. La segunda repercusión, en la línea crítica desarrollada por Pedro Trigo, está dada por la incorporación, en el discurso y en comprensión teológica del mundo, de las reflexiones de la ecoteología (Leonardo Boff, Guillermo Kerber), el ecofeminismo (Ivone Gebara) y de toda su crítica a la construcción del conocimiento y de la realidad del sistema jerárquico-patriarcal, de dominación de la naturaleza, de la mujer y el pobre.

adversária do pensamento religioso, e a tecnologia com sua ambivalente oferta de ajuda à humanidade e ao planeta” (en: <http://www.soter.org.br/congresso2009> [consultado el 17 de junio de 2012]). Temática enmarcada, a su vez, en el contexto del bicentenario del nacimiento de Darwin: “Um atrativo a mais para essa discussão serão as comemorações em 2009 do bicentenário de nascimento do naturalista inglês Charles R. Darwine o sesquicentenário da publicação de seu livro *Origem das Espécies*, que lançou a público a teoria da evolução, proposta um ano antes por ele e Alfred R. Wallace” (en: <http://www.soter.org.br/congresso2009> [consultado el 17 de junio de 2012]).

- 5 Susin, L. C. (ed.), *Mysterium Creationis. Um olhar interdisciplinar sobre o Universo*, Sao Paulo, SOTER-Paulinas, 1999, 6: “Hoje, para a própria teologia da libertação, para o seu futuro, novos interlocutores num diálogo ainda mais complexo, transdisciplinar, parecem ser uma exigência decisiva para uma nova fecundidade” (la traducción de todos los textos es nuestra si no se indica lo contrario).

1. La tarea de pensar la relación entre ciencia y teología desde los nuevos desafíos presentados por la ciencia

El congreso de la SOTER del año 1999, ha sido un momento privilegiado de práctica profunda de diálogo entre teología latinoamericana y ciencia. Solamente fijándonos en las distintas conferencias presentadas, podemos notar el inmenso esfuerzo de diálogo y de transdisciplinariedad: se tratan temas de epistemología teológica, cosmología, interdisciplinariedad, evolución biológica, diferentes tradiciones religiosas y su comprensión del mundo, teología bíblica y sistemática de la creación en diálogo con las ciencias modernas⁶. Sería muy extenso comentar cada uno de los temas desarrollados en este congreso y escaparía al objetivo de este trabajo. Me limitaré a destacar aquellos elementos que considero más importantes en relación a nuestra temática: diálogo teología-ciencia en la teología de la creación latinoamericana.

Cuando la teología se aproxima a la ciencia lo hace desde una mirada crítica⁷. Las ciencias no se comprenden en abstracto, sino en su constitución concreta en el horizonte cultural de la modernidad. En la modernidad las ciencias empíricas reivindican una cierta objetividad especular (el Círculo de Viena) frente a una hermenéutica crítica: "los contenidos y métodos de las ciencias de la naturaleza son la única herramienta capaz de ofrecer una cosmovisión rigurosa, exacta y científica... sólo existe el conocimiento experimental que descansa sobre lo inmediatamente dado"⁸. O, tomando las palabras de Manfredo Araújo de Oliveira, la cultura hegemónica actual, inspirada en las ciencias empíricas, ha cooptado el discurso sobre la naturaleza y ha invalidado cualquier discurso especulativo que

⁶ Susin, L. C. (ed.), *Mysterium Creationis. Um olhar interdisciplinar sobre o Universo*, 321-326.

⁷ Libanio, J. B., "Teología e intesdisciplinariedade: problemas epistemológicos, questões metodológicas no diálogo com as ciências", en Susin, L. C. (ed.), *Mysterium Creationis. Um olhar interdisciplinar sobre o Universo*, 11-43; Assmann, H., "Teologia y ciências interdisciplinaridade e transdisciplinaridade", en Susin, L. C. (eds.), *Mysterium Creationis. Um olhar interdisciplinar sobre o Universo*, 85-102; Rodrigues da Cruz, E., "Criação e ciências da natureza: um breve guia para teólogos perplejos", en Susin, L. C. (eds.), *Mysterium Creationis. Um olhar interdisciplinar sobre o Universo*, 281-300; Araújo de Oliveira, M., "Questões sistemáticas sobre a relação entre teologia e ciências modernas", en Susin, L. C. (eds.), *Mysterium Creationis. Um olhar interdisciplinar sobre o Universo*, 249-279.

⁸ Libanio, J. B., "Teología e intesdisciplinariedade: problemas epistemológicos, questões metodológicas no diálogo com as ciências", en Susin, L. C. (eds.), *Mysterium Creationis. Um olhar interdisciplinar sobre o Universo*, 12.

no parta de un acceso empírico de la realidad⁹. Pero la hermenéutica crítica permite cuestionar la objetividad de la ciencia, muestra las condiciones sociales del conocimiento, es decir, no hay conocimiento desinteresado, exige tener una vigilancia epistemológica para descubrir las connotaciones externas a las ciencias que se presentan y, a veces, se ocultan en el conocimiento científico. Recordando a Marx, “las ideas dominantes son las ideas de las clases dominantes. Por tanto es justo sospechar que las ciencias dominantes reflejan mucho los intereses de esas clases... tanto las ciencias como la teología deben prestar atención a los intereses, muchas veces corporativos, que deciden sobre sus procedimientos teóricos y afectan sus conclusiones”¹⁰.

Para posibilitar el diálogo interdisciplinar es necesario poder determinar la forma y las posibilidades de este diálogo. La ciencia y la teología deben tener conciencia de su identidad y diferencia para abordar la realidad. Afirma Libanio que el diálogo interdisciplinar es paradójico: “por una parte, implica que cada ciencia dialogante tenga claridad sobre su propia *episteme*, metodología, lenguaje, posibilidades de comunicación. Por otra parte, es en la confrontación teórica interdisciplinar que esos mismos elementos se clarifican”¹¹. La lógica que posibilita el diálogo interdisciplinar es la lógica dialógica o perijorética que busca la inclusión mutua por sobre la exclusión. Este diálogo se da en diferentes niveles que es importante diferenciar: nivel ontológico, epistemológico y ético¹².

Profundizando críticamente en las opciones presentadas por Libanio, Hugo Assmann¹³, en el mismo congreso de la SOTER de 1999, incorpora algunos nuevos elementos a considerar y que quisiera remarcar en este momento. El desafío

⁹ Araújo de Oliveira, M., “Questões sistemáticas sobre a relação entre teologia e ciências modernas”, en Susin, L. C. (eds.), *Mysterium Creationis. Um olhar interdisciplinar sobre o Universo*, 249-251.

¹⁰ Libanio, J. B., “Teología e intesdisciplinarietà: problemas epistemológicos, questões metodológicas no diálogo com as ciências”, en Susin, L. C. (eds.), *Mysterium Creationis. Um olhar interdisciplinar sobre o Universo*, 14.

¹¹ Libanio, J. B., “Teología e intesdisciplinarietà: problemas epistemológicos, questões metodológicas no diálogo com as ciências”, en Susin, L. C. (eds.), *Mysterium Creationis. Um olhar interdisciplinar sobre o Universo*, 15.

¹² Libanio, J. B., “Teología e intesdisciplinarietà: problemas epistemológicos, questões metodológicas no diálogo com as ciências”, en Susin, L. C. (eds.), *Mysterium Creationis. Um olhar interdisciplinar sobre o Universo*, 17-29.

¹³ Assmann, H., “Teología e ciências-Interdisciplinarietà e transdisciplinarietà. Anotações prévias à margem de textos prévios”, en Susin L. C. (eds.), *Mysterium Creationis. Um olhar interdisciplinar sobre o Universo*, 85-102.

principal que destaca Assmann es el surgimiento de la complejidad como un fenómeno que las ciencias han aportado a la comprensión del universo. Este fenómeno de la complejidad debe llevar a ampliar nuestra concepción hermenéutica (no sólo reducirla a hermenéutica especular y crítica) hacia un pluralismo teórico que lleve, tal vez, a desistir de teorías hermenéuticas unificadoras y aceptar positivamente la coexistencia de una multiplicidad de verdades sin ninguna certeza definitiva. Más que interdisciplinariedad, Assmann habla de transdisciplinariedad, es decir, de un “enfoque científico y pedagógico que torna explícito el problema de que un diálogo entre diversas disciplinas y áreas científicas implica necesariamente una cuestión epistemológica... admitiendo que es importante que determinados conceptos fundantes puedan transmigrar a través (trans) de las fronteras disciplinares”¹⁴.

Dar un paso más en la profundización de la dimensión crítica a la hora de abordar el diálogo entre la ciencia y la Teología de la Liberación, es lo que nos propone Ivone Gebara. Ella, con mucha lucidez, sostiene críticamente que muchas veces el diálogo se sitúa en el contexto europeo, lejos de alguno de los grandes movimientos sociales de la actualidad, y sin una preocupación por “las razones contemporáneas del distanciamiento de algunos grupos de activistas y pensadores del referente jerárquico-metafísico religioso presente en el cristianismo tradicional actual”¹⁵. Sin una crítica, como la que hace el movimiento feminista “a las estructuras filosóficas y teológicas tradicionales basadas en una jerarquía masculina y en un pensamiento filosófico de tipo idealista”¹⁶, no es posible un diálogo profundo entre ciencia y teología. Probablemente hoy existan más posibilidades de hacer y valorar la crítica que hace el feminismo ya que las mismas ciencias han alterado nuestra comprensión tradicional de la naturaleza y de la materia, de la estructura

¹⁴ Assmann, H., “Teologia e ciências-Interdisciplinarieda e transdisciplinaridade. Anotações prévias à margem de textos prévios”, en Susin, L. C. (eds.), *Mysterium Creationis. Um olhar interdisciplinar sobre o Universo*, 100.

¹⁵ Gebara, I., “Repensar as religiões na atual crise de razão: a contribuição do feminismo”, en SOTER (ed.), *Anais do 22 Congresso anual da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião*, SOTER, Vol. I, Edição digital, Paulinas 2009, 7-13, en: <http://ciberteologia.paulinas.org.br/ciberteologia/wp-content/uploads/2009/12/01-Livro-digital-SOTER-2009-vol-1-de-3.pdf> [consultado el 20 de junio de 2012].

¹⁶ Gebara, I., “Repensar as religiões na atual crise de razão: a contribuição do feminismo”, en SOTER (ed.), *Anais do 22 Congresso anual da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião*, SOTER, Vol. I, 9.

del universo y, con todo lo anterior, han ido configurando una nueva visión de la vida desde una perspectiva sistémica, dinámica, holística y ecológica¹⁷.

Pero esa función crítica ejercida por la teología hacia la ciencia y, especialmente a su comprensión del mundo y de la realidad, tiene que ser recíproca. En el congreso de la SOTER de 1999 uno de los artículos más lúcidos ha sido el escrito por el profesor brasileño Eduardo Rodrigues da Cruz¹⁸. Allí afirma que la actitud que deberían tener los teólogos frente a los desafíos es al menos de perplejidad, ya que los avances, especialmente en las ciencias que trabajan en el tema de la frontera entre animal y ser humano, “tocan de manera directa y aguda los diversos aspectos de aquello que entendemos como Creación, que no ve como el teólogo puede omitirse y evitar preguntarse si quiere presentar una argumentación convincente”¹⁹. Rodrigues da Cruz critica tres formas de aproximarse a la ciencia desde la teología. Éstas son las de tipo expansionista, restriccionista y neoconservadora. Probablemente, como veremos en el punto siguiente, cierta teología ecológica de la liberación y espiritualidad ecológica puede ser criticada como “expansionista”. El desafío para la teología, y del que se hace cargo Rodrigues da Cruz, es retomar algunos cuestionamientos de fondo para mejorar las estrategias existentes. Pues, a su juicio, parece no haber otra alternativa de no ser la de situar el diálogo entre ciencia y teología en el contexto académico de la producción del conocimiento desde una perspectiva multidisciplinar.

El principal punto crítico para la teología de la creación, según Rodrigues da Cruz, es el tema del “mal natural” y la ausencia de sentido presente en el universo. Lamentablemente la teología de la creación, incluida la latinoamericana, relega el “mal natural” a un apartado menor dentro de la doctrina de la creación e insiste, con cierta ingenuidad, en la “bondad de la naturaleza”²⁰. Es necesario entender

¹⁷ Rezende de Moraes, E. A., “Quando a natureza nos salva”, en SOTER (ed.), *Anais do 22 Congresso anual da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, SOTER*, Vol. I, 4-44.

¹⁸ Rodrigues da Cruz, E., “Criação e ciências da natureza: um breve guia para teólogos perplejos”, en Susin, Luiz Carlos (eds.), *Mysterium Creationis. Um olhar interdisciplinar sobre o Universo*, 281-299.

¹⁹ Rodrigues da Cruz, E., “Criação e ciências da natureza: um breve guia para teólogos perplejos”, en Susin, Luiz Carlos (eds.), *Mysterium Creationis. Um olhar interdisciplinar sobre o Universo*, 281.

²⁰ Rodrigues da Cruz, E., “Criação e ciências da natureza: um breve guia para teólogos perplejos”, en Susin, L. C. (eds.), *Mysterium Creationis. Um olhar interdisciplinar sobre o Universo*, 285. Ver también Rezende de Moraes, E. A., “Quando a natureza nos salva”, en SOTER (ed.), *Anais do 22 Congresso anual da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, SOTER*, Vol. I, 22 donde la

el mal natural dentro del contexto de la bondad de la creación, reservando para después de la “caída” aquello que es más específico de la libertad humana, como la concupiscencia y la soberbia²¹.

Para finalizar este apartado, y completando lo afirmado por Rodrigues da Cruz, es importante sostener que es necesario que la teología no escabulla los desafíos que le presenta la ciencia y se esfuerce, por una parte, en hacerse cargo de los desafíos que la ciencia le presenta y no alejarse hacia soluciones que no enfren-ten los problemas, transformando la teología de la creación en una “hermenéutica poética” de la creación en la línea de Susin en el congreso de la SOTER 2009²², y, por otra, en buscar la forma de repensar a Dios como fundamento de toda la realidad, ya que “la afirmación de Dios se legitima en la medida en que Dios se manifiesta como el fundamento de todo lo real, por tanto, también de la natura-leza y de su proceso de plenificación. Un Dios que nada tuviese que ver con la naturaleza no sería más el principio de todo, la realidad que todo lo determina y, consecuentemente, no sería Dios”²³.

2. La ecoteología

Si hay un área donde se ha desarrollado fuertemente la teología de la creación durante esta veintena de años ha sido en la “ecoteología”, y el gran responsable de ese desarrollo ha sido el impresionante trabajo de reflexión y de divulgación

autora, siguiendo algunos textos de Boff, insiste de manera un poco ingenua en la bondad de la creación, recurriendo al “principio antrópico” fuerte, ya que afirma que en la creación hay propó-sito e intencionalidad apuntando a un agente supremamente inteligente y ordenador”.

²¹ Rodrigues da Cruz, E., “Criação e ciências da natureza: um breve guia para teólogos perplejos”, en Susin, L. C. (eds.), *Mysterium Creationis. Um olhar interdisciplinar sobre o Universo*, 293.

²² Susin, L. C., “A canção do universo – Melodia do absurdo ou da graça”, en SOTER (ed.), *Anais do 22 Congresso anual da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião*, SOTER, Vol. I, 45-80.

²³ Araújo de Oliveira, M., “Questões sistemáticas sobre a relação entre teologia e ciências moder-nas”, en Susin, L. C. (eds.), *Mysterium Creationis. Um olhar interdisciplinar sobre o Universo* (Sao Paulo, SOTER-Paulinas, 1999), p. 261.

realizado por Leonardo Boff²⁴; nos centraremos en la obra que corresponde a estos últimos diez años (1999-2009)²⁵.

En el libro *El despertar del águila*²⁶ Boff presenta como se articulan lo simbólico y lo dia-bólico en la constitución del universo²⁷. Allí Boff presenta algunas ideas que nos parecen interesantes para una teología de la creación.

Dice Boff al iniciar el capítulo segundo: "Antes de recoger todas las lecciones del águila/gallina, de lo sim-bólico/dia-bólico para la historia y para la vida humana, queremos plantear algunas reflexiones en el entorno mayor que es el cosmos... Por estar primero en él es por lo que estas estructuras pueden también emerger en nosotros y en la historia"²⁸. El autor comienza, así, por la constatación de la modificación en la imagen que nuestra cultura actual tiene del cosmos. Dice: "La imagen que la astronomía y la astrofísica nos transmiten sobre el cosmos difiere profundamente de lo que nuestros antepasados nos enseñaron"²⁹.

Según Boff, se supera tanto la visión griega del universo como un *cosmos*, como un sistema ordenado y auto sustentado, en lucha contra el caos, como la visión medieval del universo como *creación* buena de Dios. Ambas visiones se representan con la imagen de una pirámide, en cuyo vértice está el Ser Supremo o

²⁴ *Sólo a modo de referencia podemos citar las siguientes obras: Boff, L., Dignitas terrae. Ecología: grito da terra, grito dos pobres*, São Paulo, Editoria Ática, 1996. Boff, L., *El águila y La gallina. Una metáfora de la condición humana*, Madrid, Editorial Trotta, 1998. Boff, L., *El despertar del águila*, Madrid, Editorial Trotta, 2000. Boff, L., "El pobre, la nueva cosmología y la liberación. Cómo enriquecer la Teología de la Liberación", en: *Alternativas* 8 (18-19), 2001, 75-89. Boff, L., *Experimentar a Dios. La transparencia de todas las cosas*, Santander, Sal Terrae, 2002. Boff, L., *Floreecer en el yermo. De la crisis de civilización a una revolución radicalmente humana*, Santander, Sal Terrae, 2005. Boff, L., *La dignidad de La tierra. Ecología, mundialización, espiritualidad. La emergencia de un nuevo paradigma*, Madrid, Editorial Trotta, 2000. Boff, L., *Nueva Era: la civilización planetaria: desafíos a la sociedad y el cristianismo*, Estella, Editorial Verbo Divino, 1995. Boff, L., *Principio-tierra. El retorno a la tierra como patria común*, Santafé de Bogotá, Indo-American Press Service-Editores, 1996. Boff, L., *San Francisco de Asís, Ternura y Vigor. Una lectura desde los pobres*, Santander, Editorial Sal Terrae, 1982.

²⁵ Este apartado había sido presentado en otro artículo que he publicado sobre la ecoteología en la obra de Leonardo Boff. Navarrete Cano, J. A., "La ecoteología de la creación de Leonardo Boff, en Palabra y Razón" 1 (julio 2012), 107-128, en http://www.ucm.cl/uploads/media/5_La_ecoteologia_de_la_creacion_de_Leonardo_Boff.pdf (consultado 20 junio 2013).

²⁶ Boff, L., *El despertar del águila*, Madrid, Editorial Trotta, 2000, 182.

²⁷ Boff, L., *El despertar del águila*, 49-76.

²⁸ Boff, L., *El despertar del águila*, 49.

²⁹ Boff, L., *El despertar del águila*, 49.

Dios creador. También se supera la visión moderna del universo como *naturaleza*, mecánica celeste y terrestre en perfecto funcionamiento, como un *reloj*. La visión fundamental del universo, hoy, está marcada por la *evolución*. Realidad abierta al proceso cosmogénico y antropogénico. Nada está determinado mecánicamente como pensaban los científicos modernos. La característica principal es la de relación. El universo tiene *historia* "pues todos están dentro del proceso evolutivo que viene de la más antigua ancestralidad"³⁰. La figura que representa esta visión es la *arena* y el *juego*.

Boff define la cosmología como la "representación que nos formamos del mundo a partir de una infinidad de datos, muchos científico-experimentales, otros culturales, otros mitológicos, otros simbólicos, otros estéticos y afectivos, otros místico-religiosos"³¹. Y prosigue: "Ese conjunto articulado de saberes y visiones nos suministra la cartografía de los caminos del universo, el mapa de nuestro planeta Tierra, de la humanidad y de nuestra aventura personal. La cosmología nos proporciona el sentido de orientación indispensable para la vida"³².

Luego presenta los hallazgos de la cosmología contemporánea³³, que ha llevado al cambio de la visión del mundo. Descubrimientos sobre el origen del planeta Tierra y la emergencia de la vida³⁴, sobre la emergencia de la vida humana³⁵ y de la física, tanto cuántica como relativista³⁶ y de la termodinámica³⁷.

Como síntesis, Boff afirma que en el siglo XX se han desarrollado tres grandes cambios que han modificado la imagen del mundo (cosmología). La teoría de la relatividad y la física cuántica: "obligaron a entender el universo como juego de energía en permanente acción y relación"³⁸; desde el principio de indeterminación y la autopoiesis: descubrir el valor positivo del caos y lo dia-bólico como generador de nuevas formas de orden, más simbólicas y más complejas; y, en tercer

³⁰ Boff, L., *El despertar del águila*, 50.

³¹ Boff, L., *El despertar del águila*, 51.

³² Boff, L., *El despertar del águila*, 51.

³³ Boff, L., *El despertar del águila*, 52-57.

³⁴ Boff, L., *El despertar del águila*, 57-64.

³⁵ Boff, L., *El despertar del águila*, 64-67.

³⁶ Boff, L., *El despertar del águila*, 67-72.

³⁷ Boff, L., *El despertar del águila*, 72-75.

³⁸ Boff, L., *El despertar del águila*, 75.

lugar, la ecología integral: entender el universo “como una complejísima red de energías y de materia en permanente interacción”³⁹.

Todo lo anterior lleva a comprender el universo como un sistema abierto: dirigido por un proceso auto-creativo, auto-organizativo y auto-controlado. Estamos abiertos siempre a la novedad. Ya no se tiene la imagen de un mundo creado completo por Dios de una vez y para siempre, sino que el universo “aún no ha terminado de nacer, todavía está en génesis”⁴⁰. Para Boff, el universo avanza creando, la vida busca desarrollarse y mantenerse. “El universo, en cosmogénesis, presenta tres características: la *complejidad*, la *re-ligación* y la *interioridad*”⁴¹. Boff dice que “el universo es una inmensa gallina/águila. El águila vuela hacia adelante apuntando al horizonte infinito y al océano de energía, de vida y de sentido que desemboca en el corazón del Misterio. Y el Misterio es Dios Padre y Madre, águila absoluta, que se revela en las concreciones históricas. Por lo tanto, siempre en las dimensiones-gallina. Misterio, águila-gallina, de donde vino y adonde se sumergirá el universo y todo lo que él contiene”⁴².

Las religiones tienen la misión de ponerle nombre a esta realidad misteriosa “Dios, Yahvé, Alá, Brahma, Atma, Tao, Olorum. Es lo que hicieron y hacen las religiones desde la más remota antigüedad hasta nuestros días. Por ellas el propio Misterio se autonombra, la propia Energía se auto-identifica y el propio Amor se autocomunica”⁴³.

Vemos, de este modo, como la propuesta cosmológica de Boff se transforma en propuesta antropológica y, también, teológica. Una nueva imagen del universo repercute en una nueva imagen del ser humano y de Dios. Una cosmología que se hace vértice de la comprensión de la naturaleza, el misterio del ser humano y de Dios.

El aporte de la ecoteología a la Teología de la Liberación es desarrollada por Boff en su libro *El pobre, la nueva cosmología y la liberación*⁴⁴. Ahí muestra que la Teología de la Liberación siempre incorporó en su reflexión la idea del cambio

³⁹ Boff, L., *El despertar del águila*, 76.

⁴⁰ Boff, L., *El despertar del águila*, 76.

⁴¹ Boff, L., *El despertar del águila*, 77.

⁴² Boff, L., *El despertar del águila*, 83.

⁴³ Boff, L., *El despertar del águila*, 83.

⁴⁴ Boff, L., “El pobre, la nueva cosmología y la liberación. Cómo enriquecer la Teología de la Liberación”, en: *Alternativas* 8 (18-19), 2001, 75-89.

de paradigma: el cambio del paradigma teológico, hegemónicamente europeo, el cambio del paradigma de género. La teología que surgió del compromiso con los pobres nunca fue un sistema cerrado. Dice Boff: "dado que se trata de liberación, la acción que libera a partir de la fe, siempre mostró capacidad de aprender de los desafíos del tiempo y darles una respuesta valiente y contemporánea"⁴⁵.

A inicios del siglo XXI la Teología de la Liberación se enfrenta a nuevos desafíos, a un nuevo cambio paradigmático, "cómo situar la reflexión teológica en el contexto de la nueva imagen del mundo que está surgiendo de las ciencias de la tierra, de la cosmología contemporánea y de la evolución ampliada"⁴⁶. Boff cree que la incorporación de este nuevo paradigma será una riqueza para la Teología de la Liberación, por ello es importante incorporar "este nuevo paradigma para enriquecimiento de la experiencia espiritual y para ensanchamiento de la dignidad de los pobres y de su liberación"⁴⁷. La centralidad del pobre socioeconómico es ampliada por la centralidad del "gran Pobre, la Tierra... En la opción original por los pobres debe entrar, primero, el gran pobre, la Tierra y la humanidad, base que, garantizada, posibilita el plantearse luego la cuestión del futuro de los pobres y de los condenados de la Tierra"⁴⁸.

En la obra antes referida encontramos una síntesis bastante completa de la "cosmología" de Boff que podríamos sintetizar a partir de las siguientes ideas⁴⁹: hay un todo dinámico y orgánico constituyendo un sistema abierto, el todo es uno y dinámico, pero contiene una diversidad inimaginable de seres y de energías, los seres, las energías y órdenes son interdependientes, la interdependencia revela la cooperación de todos con todos: sinergia, solidaridad y cooperación. Tal interdependencia y cooperación hace que todos se complementen unos a otros. Esa mutualidad y reciprocidad de todos con todos garantiza la sustentabilidad de los sistemas y sus representantes. El equilibrio que preside todo el proceso es dinámico, siempre abierto a nuevos lapsos de realización. La evolución nunca es sólo adaptación de todos con todos dentro de los ecosistemas sino, también, intercambio de informaciones y aprendizaje. La materia y todas las cosas son portadoras de masa, energía e información, porque están en permanente interacción, intercambio, asimilación, rechazo, composición y aprendizaje. El todo revela propósito

⁴⁵ Boff, L., "El pobre, la nueva cosmología y la liberación", 76-77.

⁴⁶ Boff, L., "El pobre, la nueva cosmología y la liberación", 78.

⁴⁷ Boff, L., "El pobre, la nueva cosmología y la liberación", 78.

⁴⁸ Boff, L., "El pobre, la nueva cosmología y la liberación", 78.

⁴⁹ Boff, L., "El pobre, la nueva cosmología y la liberación", 81-83

y sentido, hay que pensar la realidad no como una máquina sino como un organismo vivo, como sistemas abiertos y redes de relación.

Lo anterior permite ver cómo han ido decantando los casi veinte años de reflexión del teólogo sobre esta temática y cómo, a partir de ello, es posible configurar un marco descriptivo y conceptual más amplio que —a su vez— nos permita releer la teología de la creación desde esta perspectiva ecoteológica, labor que Boff no desarrolla en este texto, pero sí en otros.

La nueva relación del Dios creador con el universo es desarrollada más ampliamente en el libro *La transparencia de todas las cosas*⁵⁰. Boff llama a Dios “Energía Suprema, consciente, ordenadora, sustentadora, amorosa. Podemos comprenderlo como Pasión infinita de comunicación y expansión”. Llama al Misterio insondable *Energía Suprema* porque “el universo está lleno de movimiento en equilibrio, creando el tiempo y el espacio de todos los seres en la medida en que se dilata indefinidamente”. Afirma que “Dios irrumpe como Espíritu que lo atraviesa todo y cada una de las partes, por cuanto que todo es sutilmente interdependiente y presenta un orden que se crea continuamente a partir del desorden inicial y se abre a formas cada vez más abiertas y superiores de relación”. Dios es *Energía Suprema, Espíritu*, pero también es *Futuro absoluto*, “el Punto Omega de realización de todas las promesas presentes en la creación”. Dios es la fuente originadora de todo, “todas las cosas comulgan entre sí y con Dios. Dios es un Dios-comunión”⁵¹.

Esta visión de Dios estructura una mística cósmico-ecológica. Escribe Boff: “Nos encontramos sumidos en un campo de absoluta Energía que alimenta las energías del universo y nuestra propia energía vital y espiritual. Esta atmósfera es la *teosfera* de la que nosotros somos partícipes”⁵².

La temática de sus escritos y la dimensión simbólica de los mismos, evidencian una transformación profunda respecto del modo de concebir la teología, sus presupuestos y su finalidad. Su concepción de ecoteología, articulada desde los conceptos de “relación” y “convivialidad” de los seres, y comprendida como ciencia y arte, alberga la idea de creación como proceso de creación continua, en el que la acción creadora de Dios no responde a la acción extrínseca de un ser to-

⁵⁰ Boff, L., *Experimentar a Dios. La transparencia de todas las cosas*, Santander, Sal Terrae, 2002; Boff, L., *Florece en el yermo. De la crisis de civilización a una revolución radicalmente humana*, Santander, Sal Terrae, 2005.

⁵¹ Boff, L., *Experimentar a Dios. La transparencia de todas las cosas*, 73.

⁵² Boff, L., *Experimentar a Dios. La transparencia de todas las cosas*, 125.

dopoderoso, sino al desdoblamiento de un Dios que es comunión, relación y amor. No hay ruptura porque no hay un “fuera” ni un “dentro”. El mundo es fruto de un juego de creación recíproca y continua de formas progresivamente más abiertas y superiores de relación, marcado por la evolución. En este contexto, uno de los conceptos clave es el de “panenteísmo”. La comprensión panenteísta de Boff no sólo constituye una forma distinta de comprender la relación entre Dios, el hombre y la naturaleza y, en ese sentido, una nueva comprensión antropológica, sino también el presupuesto de una racionalidad nueva.

Esta racionalidad es la que, a nuestro modo de ver, expresa el concepto de “mística cósmica”, es decir, da cuenta de esa experiencia omnienglobante mediante la cual se capta la totalidad de las cosas. Esta nueva racionalidad que armoniza con el modelo ecoteológico de Boff, se nos ofrece como una alternativa a la razón científico-tecnológica moderna que, según nuestro autor, es también responsable de la crisis del mundo contemporáneo. La “mística cósmica” viene a restituir la relación de unidad y complementariedad encubierta por el logos dominante y agresivo de la racionalidad moderna y por el discurso teológico fruto de la misma. En este sentido, la “mística cósmica” trae consigo la necesidad de nuevas categorías que permitan recoger la complejidad de los fenómenos producidos en el marco de la espiritualidad contemporánea. Es así como aparecen categorías tales como: transparencia y complementariedad.

La visión ecoteológica de la creación produce una ampliación del campo teológico en tanto que la teología se hace parte de la cultura y, de ese modo, responsable de la misma. La teología es mucho más que un discurso o estudio sobre Dios es, ante todo, en un quehacer socio-cultural e históricamente situado y comprometido con la transformación de la realidad social y espiritual de la época. No desoir este imperativo requiere de la existencia de una apertura intelectual y espiritual a las nuevas formas de ser y de conocer la realidad. Los conceptos de “democracia cósmica” y de “reencantamiento” ocupan, aquí, un lugar importante. Ambos preceden y acompañan el surgimiento de un imperativo ético que impide el dominio y la explotación de la tierra. “Tierra” que, en un sentido no metafórico, sino real, concreto, histórico, representa a la humanidad, a los hombres y mujeres del mundo, a los pobres, a todos aquellos que —de alguna manera— ven amenazada su integridad y dignidad.

Aun cuando reconocemos el aporte de la teología de Leonardo Boff para una rearticulación de la relación ciencia-teología en la Teología de la Liberación, para la capacidad de abrir nuevos campos de reflexión a la teología y para conectar la Teología de la Liberación latinoamericana con el pensamiento crítico contemporá-

neo, es importante también mencionar algunas de las críticas que nos merece la forma como Boff relaciona ciencia y teología en su ecoteología.

Tomando algunas ideas de Rodrigues da Cruz⁵³, podríamos calificar la postura teológica que Boff presenta en su ecoteología como “expansionista”, por cuanto acepta la expansión tanto de las ciencias naturales como de la teología en sus dominios propios pero buscando una síntesis, un discurso único que dé cuenta de la riqueza de la tradición teológica y de los datos de las ciencias. Su visión teológica puede ser considerada algo ecléctica, en la medida que relaciona rápidamente los datos de las ciencias con los de la teología de la creación sin percibir los diferentes niveles del conocimiento que se dan en ambos discursos. Finalmente, podemos preguntarnos si el ecologismo no constituye una simple alternativa post-moderna, que cree haber encontrado en la ecología una temática que exime de reflexionar críticamente y que es posible validar sin autocrítica⁵⁴. Guillermo Kerber, bastante más crítico respecto de las posibilidades de una ecoteología, presenta al final de su libro sobre la propuesta ecoteológica de la Teología de la Liberación, algunas pistas para continuar la reflexión teológica⁵⁵: una asunción crítica de las consecuencias dogmáticas que la perspectiva ecológica implica; una claridad de los niveles epistemológicos en juego: científico, filosófico, teológico; una apertura hacia otros ámbitos de reflexión no directamente teológicos pero con una profunda vinculación con la teología.

3. Conclusión y proyección

En el artículo anterior sobre la relación teología de la creación latinoamericana y ciencia entre 1988-1998, nos preguntábamos con Guillermo Kerber: “¿Y las comunidades? ¿Y los pobres?”⁵⁶. Qué tienen que ver o cómo se relacionan con la propuesta de diálogo entre Teología de la Liberación y ciencia en torno a la temática de la creación. Podemos decir que ha sido una temática que Leonardo Boff ha trabajado de manera especial al mostrar la relación intrínseca

⁵³ Rodrigues da Cruz, E., “Criação e ciências da natureza: um breve guia para teólogos perplejos”, en Susin, L. C. (eds.), *Mysterium Creationis. Um olhar interdisciplinar sobre o Universo*, 282-283.

⁵⁴ Rodrigues da Cruz, E., “Criação e ciências da natureza: um breve guia para teólogos perplejos”, en Susin, L. C. (eds.), *Mysterium Creationis. Um olhar interdisciplinar sobre o Universo*, 284.

⁵⁵ Kerber, G., *O ecológico e a teologia latino-americana. Articulação e desafios*, Porto Alegre, Editorial Sulina, 2006, p. 201-202.

⁵⁶ Kerber, G., “Ecología, nueva ecología e implicaciones teológicas”, *Franciscanum LII*, 154 (2010), 208-209.

entre ecología y lucha a favor de los pobres. La Teología de la Liberación ha estado abierta a aprender de los desafíos del tiempo y darles una respuesta valiente. Asume el nuevo paradigma surgido de las ciencias de la tierra y la cosmología contemporánea para enriquecimiento de la experiencia espiritual y para el ensanchamiento de la dignidad de los pobres y de su liberación. Hay una homologación entre el pobre y la Tierra como “gran pobre”. Hay una fundamentación “ecoteológica” de la Teología de la Liberación. Desde una perspectiva más crítica, Ivone Gebara muestra que hay una relación entre la lucha por la liberación y la ecología, en el caso de ella del “ecofeminismo”. Nos dice que “la problemática ecológica tiene que ver con la raza, el sexo y la clase, y por consiguiente no puede ser estudiada como disciplina aislada de la problemática social mundial en la cual vivimos”⁵⁷.

Uno de los principales aportes de la teología de la creación latinoamericana ha sido el salir, a través de la ecoteología y el ecofeminismo, de una cierta deriva antropocéntrica en que el discurso teológico sobre la creación ha caído en la segunda mitad del siglo XX. La creación ha sido comprendida teológicamente en el contexto de la experiencia del hombre y la mujer creyente, como una expresión del encuentro creyente y transformador con el Dios al que llamamos “creador del cielo y de la tierra”. La calificación de Dios como creador del cielo y de la tierra es la afirmación de la entera dependencia a Dios que experimenta el creyente en medio de la comunidad cristiana y que se sostiene en un Dios que ha realizado una alianza definitiva con su pueblo-humanidad.

Si bien la reubicación de las afirmaciones teológicas sobre la creación en el contexto de la alianza y la salvación del Dios cristiano con su pueblo, es decir, en la historia de salvación, ha sido muy provechosa para la comprensión creyente del Dios creador, es necesario dar un paso más para profundizar en una comprensión contemporánea del misterio de la creación. Hoy se impone como tarea urgente repensar no sólo una teología de la creación como teología de la salvación, sino una teología de la creación como teología del cosmos, que es lo que hemos encontrado en la Teología de la Liberación.

¿Por qué es necesario repensar una teología del cosmos? Porque en nuestro contexto actual surgen desafíos de distinta índole (religiosos, políticos, sociales y culturales) que invitan y, muchas veces, exigen a la teología cristiana repensar su relación con el cosmos. Entre los principales retos están: la contribución de la

⁵⁷ Gebara, I., *Intuiciones ecofeministas. Ensayo para repensar el conocimiento y la religión*, Madrid, Editorial Trotta, 2000, 25.

teología a los esfuerzos por enfrentar la actual crisis ecológica mundial, los desafíos que surgen, para el discurso teológico sobre la creación, de la nueva imagen del mundo que nos proveen las ciencias actuales, la recuperación teológica de un discurso sobre el mundo que supere los límites de una comprensión de la fe cristiana desde el sujeto o la conciencia.

¿Cuáles son los problemas epistemológicos y de contenido que debe enfrentar la elaboración de una teología del cosmos? Primero, ¿cómo postular la diferencia radical entre el discurso teológico de la creación y el discurso científico sobre la naturaleza y, al mismo tiempo, la posibilidad que el discurso científico del origen del hombre y la naturaleza pueda resonar en la teología de la creación? En este contexto de diferencia radical entre discurso científico y teológico, en segundo lugar, ¿cuál es el papel mediador de la filosofía y cómo podemos aplicarlo a una teología del cosmos? ¿Cómo una teología del cosmos puede aportar, bajo la perspectiva de la salvación, una palabra sobre la totalidad de lo real? ¿Cuáles son los conceptos desarrollados por la investigación científica que pueden aportar a la elaboración de una teología del cosmos? ¿Qué criterio hermenéutico podemos utilizar para que la teología del cosmos recupere los conceptos presentados por la ciencia contemporánea y la filosofía?

La dogmática católica ha estado marcada por la evolución de la filosofía⁵⁸ y la ciencia. Yo no creo que la teología de la creación deba depender, en su estructura y contenidos, de la filosofía y la ciencia, pero desde su especificidad propia tiene que tener una relación constante con la filosofía y la ciencia. El filósofo belga Jean Ladrière, a propósito de la relación entre fe y representaciones cosmológicas mitológicas de los relatos bíblicos de la creación, dice que “la fe no es solamente una actitud interior, ella comporta una expresión. Esta expresión utiliza ciertas representaciones, en medio de las cuales encontramos las representaciones cosmológicas”⁵⁹.

Nosotros somos desafiados por el desarrollo de la filosofía, como dice Ladrière, “nosotros nos encontramos visiblemente en un momento donde la problemática de la naturaleza tiende a reencontrar un estatuto filosófico... El desarrollo interno de la filosofía que la ha conducido de la autorreflexión del pensamiento puro

⁵⁸ Brito, E. *La création selon Schelling. Universum* (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 80), Leuven, Leuven University Press, 1987, IX.

⁵⁹ Ladrière, J. *Foi et cosmologie*, en Enrico Castelli (ed.), *Mythe et foi*, Roma, Mouton-Aubier, 1966, 209.

al descubrimiento de la existencia vivida, la ha llevado a reconocer la significación del enraizamiento y de solidaridad cósmicas del sujeto humano⁶⁰.

En este esfuerzo de reflexión teológica, el desafío pendiente para la teología de la creación latinoamericana, en su diálogo con el discurso científico, es incorporar de manera más crítica los avances de las ciencias. Hay una cierta tendencia, manifestada con más fuerza en la obra ecoteológica de Leonardo Boff, a un concordismo entre ambas y a una comprensión un poco ingenua de los resultados de las ciencias. Es necesario hacerse cargo de la desaparición gradual de la diferencia del ser humano con los otros seres vivos, el problema del mal natural tal como lo ha presentado de manera lúcida el artículo de Eduardo Rodrigues da Cruz que hemos presentado anteriormente. Quizás es necesario asumir con mayor coraje "la ambivalencia del mundo humano, del mundo animal y del mundo físico"⁶¹.

También hay que continuar en la búsqueda y la investigación de los recursos epistemológicos necesarios para este diálogo. Búsqueda que el ecofeminismo nos presenta inicialmente como crítica. Ivone Gebara muestra que "la cuestión epistemológica es en primer lugar una cuestión práctica que tiene que ver con la actuación cotidiana en los medios populares"⁶², es un proceso liberador ya que "trabajar la epistemología significa influir no sólo en los procesos de transmisión de conocimiento, sino intentar cambiar la propia estructura jerárquica de poder que continúa reproduciéndose en las bases de nuestra sociedad y, por lo tanto, de nuestro conocimiento"⁶³ y es una cuestión ética ya que "todas las epistemologías desembocan en cuestiones éticas, porque el conocimiento es en sí mismo una acción con consecuencias sobre el sujeto y la comunidad... en todo acto de conocimiento hay una postura asumida ante la vida, ante los acontecimientos y las situaciones previsibles e imprevisibles de nuestra cotidianidad"⁶⁴.

Como vemos el trabajo continúa siendo desafiante, pero estimulante en la búsqueda de mejor comprender nuestra experiencia de fe en Dios como "Padre creador", en un contexto cultural donde el paradigma de las ciencias empíricas y

⁶⁰ Ladrrière, J. *L'articulation du sens. T. II : Les langages de la foi* (Cogitatio Fidei, 125), Paris, Cerf, 1984, 15.

⁶¹ Gebara, I., *Intuiciones ecofeministas. Ensayo para repensar el conocimiento y la religión*, 26.

⁶² Gebara, I., *Intuiciones ecofeministas. Ensayo para repensar el conocimiento y la religión*, 39.

⁶³ Gebara, I., *Intuiciones ecofeministas. Ensayo para repensar el conocimiento y la religión*, 40.

⁶⁴ Gebara, I., *Intuiciones ecofeministas. Ensayo para repensar el conocimiento y la religión*, 43.

la tecnología de base científica continúan determinando, para bien y para mal, la forma como nos entendemos en nuestro universo cultural actual.

Juan A. Navarrete Cano
Depto. De Teología –Coquimbo, UCN-Chile
Faculté de Théologie, Université Catholique de Louvain-la-Neuve
navarrete@ucn.cl
juan.navarrete@student.uclouvain.be

Bibliografía

- Boff, L., *Dignitas terrae. Ecologia: grito da terra, grito dos pobres*, São Paulo, Editoria Ática, 1996.
- Boff, L., *El águila y La gallina. Una metáfora de la condición humana*, Madrid, Editorial Trotta, 1998.
- Boff, L., *El despertar del águila*, Madrid, Editorial Trotta, 2000.
- Boff, L., “El pobre, la nueva cosmología y la liberación. Cómo enriquecer la Teología de la Liberación”, en: *Alternativas* 8 (18-19), 2001, 75-89.
- Boff, L., *Experimentar a Dios. La transparencia de todas las cosas*, Santander, Sal Terrae, 2002.
- Boff, L., *Florece en el yermo. De la crisis de civilización a una revolución radicalmente humana*, Santander, Sal Terrae, 2005.
- Boff, L., *La dignidad de La tierra. Ecología, mundialización, espiritualidad. La emergencia de un nuevo paradigma*, Madrid, Editorial Trotta, 2000.
- Boff, L., *Nueva Era: la civilización planetaria: desafíos a la sociedad y el cristianismo*, Estella, Editorial Verbo Divino, 1995.
- Boff, L., *Principio-tierra. El retorno a la tierra como patria común*, Santafé de Bogotá, Indo-American Press Service-Editores, 1996.
- Boff, L., *San Francisco de Asís, Ternura y Vigor. Una lectura desde los pobres*, Santander, Editorial Sal Terrae, 1982.
- Gebara, I., *Intuiciones ecofeministas. Ensayo para repensar el conocimiento y la religión*, Madrid, Editorial Trotta, 2000.
- Kerber, G., *O ecológico e a teologia latino-americana. Articulação e desafios*, Porto Alegre, Editorial Sulina, 2006.

- Navarrete Cano, J. A., "La ecoteología de la creación de Leonardo Boff", en *Palabra y Razón* 1 (julio 2012), 107-128, en http://www.ucm.cl/uploads/media/5_La_ecoteologia_de_la_creacion_de_Leonardo_Boff.pdf (consultado 20 junio 2013).
- Navarrete Cano, J., "El diálogo teología-ciencia en la teología de la creación latinoamericana. Hitos de un itinerario". En: Bonilla, J. L. (ed.), *Ciencia y religión: horizontes de relación desde el contexto latinoamericano* (Serie teológica 14), Bogotá, Editorial Bonaventuriana, 2012, 19-36.
- Susin, L. C. (ed.), *Mysterium Creationis. Um olhar interdisciplinar sobre o Universo*, Sao Paulo, SOTER-Paulinas, 1999
- Segundo, J. L., *Quel homme, quel monde, quel Dieu?*, Paris, Cerf, 1993.
- Trigo P., *Creación e historia en el proceso de liberación*, Madrid, Ediciones Paulinas, 1988.
- VV. AA., *22º Congresso Anual da SOTER investigará o tema "Religião, Ciência e Tecnologia"*. En: <http://www.soter.org.br/congresso2009> [consultado el 17 de junio de 2012].