Luis Martinez Saavedra, *La conversion des Églises latino-américaines. De Medellin à Aparecida (1968-2007)*

Paris, Éditions Karthala, 2011, 229 p.

Rodolfo de Roux

Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/assr/23563>

DOI : 10.4000/assr.23563

ISSN : 1777-5825

Éditeur

Éditions de l'EHESS

Édition imprimée

Date de publication : 31 décembre 2011

Pagination : 269

ISBN : 9782713223273

ISSN : 0335-5985

Référence électronique

Rodolfo de Roux, « Luis Martinez Saavedra, *La conversion des Églises latino-américaines. De Medellin à Aparecida (1968-2007)* », *Archives de sciences sociales des religions* [En ligne], 156 | octobre-décembre 2011, document 156-100, mis en ligne le 17 février 2012, consulté le 21 septembre 2020.

URL : <http://journals.openedition.org/assr/23563> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/assr.23563>

Ce document a été généré automatiquement le 21 septembre 2020.

© Archives de sciences sociales des religions

Luis Martinez Saavedra, La conversion des Églises latino-américaines. De Medellin à Aparecida (1968-2007)

Paris, Éditions Karthala, 2011, 229 p.

Rodolfo de Roux

RÉFÉRENCE

Luis Martinez SAAVEDRA, La conversion des Églises latino-américaines, De Medellin à Aparecida (1968-2007), Paris, Éditions Karthala, 2011, 229 p.

- 1 Luis Martínez Saavedra es chileno, teólogo laico y casado, coordinador dicocesano del catecumenado y de la pastoral bíblica en la arquidiócesis de Luxemburgo. Desde una perspectiva de teología pastoral católica (“notre objectif est de témoigner de la foi vécue par les communautés chrétiennes du sud de l'Amérique”, p. 8), el autor se interroga sobre las cuatro últimas décadas de la Iglesia católica latinoamericana y se esfuerza por mostrar en qué manera dicha historia constituye una interpelación profética y una inspiración para los católicos de otros continentes.
- 2 El escrito de Martínez Saavedra está estructurado en tres partes. La primera, “Cinquante années de parcours de l'Église latino-américaine” (p. 15-111) no es, como pudiera dar a entender su título, un análisis socio-histórico global sino una glosa inteligente de las grandes orientaciones teológico-pastorales de las Conferencias generales del episcopado católico latinoamericano realizadas en Medellín, (Colombia, 1968), Puebla, (México, 1979), Santo Domingo (República Dominicana, 1992) y Aparecida (Brasil, 2007). El lector encontrará extensas citas y numerosas referencias a los documentos finales de dichas conferencias episcopales, en particular a la conferencia de Aparecida. Dado que el autor asume una perspectiva de *teología de la liberación*, el

último capítulo de esta primera parte expone los fundamentos de “los grandes ejes de la pastoral de la liberación en América Latina”, a saber: la opción preferencial por los pobres; las comunidades de base; la lectura comunitaria de la Biblia y una evangelización inculturada. Se trata también en este capítulo sobre el redescubrimiento de la historia como “lugar teológico” y sobre la utilización del método –ya utilizado por la Acción Católica– del “ver-juzgar-actuar”.

- 3 La *Segunda Parte*, “La philanthropie de Dieu” (p. 114-173), comienza con una presentación de los datos bíblicos que permiten hablar de una “filantropía” de Dios. Saavedra se apoya luego en la tradición teológica que considera que “aun sin el pecado, el Hijo se habría encarnado” (Duns Scot) pues la verdadera razón del “Dios se hizo hombre” se encuentra en el amor de Dios que quiso crear para amar más allá de sí mismo. El autor admite que la concepción sacrificial de la Encarnación (Dios Padre que envía a su Hijo al sacrificio para pagar la deuda que tenemos con Él) ha marcado profundamente la religiosidad cristiana, pero estima que a lo largo de las últimas décadas se ha operado una “conversión” de las Iglesias latinoamericanas (lo que expuso en la Primera Parte), conversión que ha permitido una comprensión de Dios como el “Dios de los pobres”. Retomando algunos aspectos de esa nueva conciencia teológica que ve a Dios como un Dios liberador, fuente de vida y de plenitud humana, Saavedra concluye esta Segunda Parte tratando de responder al ¿cómo dar hoy testimonio de Dios? ¿En qué lenguaje y con qué actitudes? ¿Qué aspectos del rostro de Dios deben orientar una nueva *praxis* eclesial? ¿Qué imágenes falsas de Dios hay que sobrepasar a toda costa?
- 4 En la Tercera y última parte, “Les provocations fraternelles de l'Église latino-américaine” (p. 175-217), a partir de la comprensión de un Dios filantrópico y de la “opción por los pobres” proclamada por la Iglesia católica latinoamericana (queda por ver cómo esa opción ha sido concretamente vivida y realizada, cosa que no se analiza), Saavedra reflexiona teológicamente sobre “algunos rasgos de la sociedad contemporánea que interpelan globalmente la *praxis* de las comunidades cristianas” (p. 176), a saber: la creciente brecha entre ricos y pobres en una economía “mundializada”; el problema ecológico; las migraciones de los pobres y los desafíos de una sociedad multicultural; el diálogo interreligioso y el lugar de la religión en la sociedad.