

CARTHAGINENSIA

Revista de Estudios e Investigación
Instituto Teológico de Murcia O.F.M.
ISSN: 0213-4381 e-ISSN: 2605-3012

Volumen XXXVII
Julio-Diciembre 2021
Número 72

SUMARIO

El futuro de la Teología Feminista: Mirando atrás para ir más lejos	
Presentación del monográfico	
<i>Antonina María Wozna (Coord.)</i>	
ARTÍCULOS	
Mary E. Hunt	
<i>Feminist Theologies: Looking Back to Look Ahead</i>	323-338
Lisa Iserwood	
<i>Pandora's Jar is Open: Feminist Theologies and Many Futures</i>	339-364
Cristina Simonelli	
<i>Teologia femminista alla prova della storia</i>	365-390
Gertraud Ladner	
<i>Zu Beziehungen, Gender, Sexualität und Familien heute</i>	391-410
Mary Judith Rees	
<i>Un ovillo de lana en múltiples colores. La cuarta fase de la Teología Feminista Latinoamericana (2000-2010)</i>	411-432
Antonina Mª Wozna	
<i>Ecofeminismo, justicia y espiritualidad</i>	433-452
Silvia Martínez Cano	
<i>La Querrela de las mujeres en el siglo XXI. Teología Feminista y patriarcalización en ambientes católicos</i>	453-485
Montserrat Escribano-Cárcel	
<i>El límite es el cielo. Mujeres y cambio eclesial: un éxodo necesario</i>	487-508
Mireia Vidal i Quintero	
<i>Cuando las diferencias son pocas, pero no marginales: género, identidad y diferencia en la teología feminista española</i>	509-540
Marijo Volarević - Ivan Macut	
<i>Gender-Feminismus oder Neuer Feminismus? Frauenkampf um die Gleichstellung der Geschlechter</i>	541-566
Mª Nely Vásquez Pérez - Miguel Ramón Viguri Axpe - F. Javier Martínez Baigorri	
<i>Género y diálogo Fe-Ciencia</i>	567-595
NOTAS Y COMENTARIOS	
Sonia Herrera Sánchez	
<i>Acuerpamiento y solidaridades transnacionales frente a la fronterización de la vida</i> .	597-614
Francisco Molina Artaloytia	
<i>¿Asechanzas transgenéricas? Reflexiones sobre género y sexualidades</i>	615-628
DOCUMENTA	
Francisco Henares Díaz	
<i>Bibliografía de mujeres sobre las mujeres en el cristianismo: las diaconisas</i>	629-644
BIBLIOGRAFÍA	645-681
LIBROS RECIBIDOS	683-684
ÍNDICE DEL VOLUMEN XXXVII	685-688

Karuvellil, George, *Faith, Reason, and Culture: An essay in Fundamental Theology*, London: Palgrave, 2020, pp. 402.

La teología fundamental (TF) constituye hoy probablemente el tratado más abierto y en desarrollo de toda la teología. Esto es debido a su vocación de «dar razón de nuestra esperanza» a aquellos que nos plantean objeciones o de responder ante dudas y retos que atraviesa la fe cristiana en ambientes bastante descristianizados y con serios problemas para creer. Aunque la TF se había estabilizado con excelentes manuales publicados en los últimos 20 años, en muchos casos había dejado pendientes muchos asuntos que afligen a la fe y que requieren un tratamiento teológico adecuado, algo que debería ser misión de la TF.

En cierto modo el nuevo tratado de TF que ofrece G. Karuvellil, un teólogo jesuita de origen indio que enseña en un College norteamericano, constituye una buena señal de una evolución en curso en esa subdisciplina teológica; un esfuerzo saludable que permite desbloquear el tratado y conectarlo mucho más con corrientes de pensamiento e inquietudes del actual panorama intelectual, para reivindicar la validez cognitiva y cultural de la fe cristiana.

El libro ofrece un extenso recorrido a través de tres partes, con diez capítulos en total, en primer lugar, para evidenciar la inadecuación de las propuestas disponibles a la hora de mostrar el carácter razonable de la fe cristiana; segundo, para desarrollar una propuesta epistemológica que permita recuperar la validez intelectual de nuestra fe; y tercero, para establecer un punto de convergencia en la experiencia mística natural, con las otras religiones y con los no creyentes. Vayamos por partes.

En primer lugar, el libro de Karuvellil lleva a cabo un buen repaso histórico en torno a los intentos de mostrar el carácter razonable de la fe cristiana, un repaso que aboca a una fuerte insatisfacción ante la no viabilidad de los modelos clásicos, y la insuficiencia de las propuestas recientes. Ante todo se pone de relieve la importancia de la dimensión contextual o cultural, que determina en buena medida el alcance de las propuestas de fundación racional del pasado, y su pérdida de valor en tiempos posteriores. El problema actual es el de volver relevante la fe en un ambiente dominado por la razón científica y el naturalismo que deriva de la misma. También resulta insatisfactoria la deriva postmoderna y el fuerte relativismo que introduce. El autor apunta al carácter existencial de la fe religiosa y al fuerte condicionamiento que todos vivimos en relación con nuestras convicciones profundas, y que son previas o influyen también en la investigación científica. Es al nivel de esas convicciones o creencias, y no en el desarrollo científico, donde se producen las mayores tensiones con la fe cristiana. Ahora bien, no sería una ganancia para nadie aplicar dicho principio para justificar un relativismo que impediría la búsqueda de la verdad y el diálogo.

En segundo lugar Karuvellil desarrolla una epistemología que tiene como objetivo permitir un diálogo fecundo y constructivo entre distintas convicciones o visiones del mundo. Para ello desarrolla un amplio cuadro teórico que comprende un análisis de los procesos de comunicación; de la justificación y de la percepción con su valor cognitivo. Este es un ejercicio exigente que el autor lleva a término en diálogo crítico con destacados especialistas y de los debates durante las últimas décadas. Es interesante destacar cómo el capítulo sobre la comunicación ofrece indicaciones útiles para comprender mejor el papel de la teología, la idea de revelación como comunicación divina, y el lugar específico de la TF, como ámbito de comunicación externa de la teología, cuyos destinatarios son sobre todo interlocutores fuera de la Iglesia, o que no comparten las mismas creencias de los cristianos.

La tercera parte construye a partir de las bases que ha sentado el autor en los capítulos anteriores, sobre todo en el proceso que asegura una comunicación eficiente entre sujetos que no comparten muchas convicciones pero que pueden converger en un acceso común

o un fondo compartido de experiencia. El recorrido propuesto apunta a la experiencia que denomina «mística natural», como una vivencia que es prácticamente universal, trasciende los límites particulares de cada religión, y puede incluir también a no-creyentes. Además de asegurar una vía más abierta de diálogo interreligioso, dicha vía provee una base también para desarrollar la credibilidad de la fe cristiana. Karuvelil extiende dicha experiencia a la idea que surge en el ambiente judaico para percibir a la divinidad también en las personas, una visión que alcanza una especial intensidad en la persona de Cristo, y que conecta la cristología con los amplios principios previamente desarrollados.

Es impresionante, sin duda alguna, el esfuerzo desarrollado por Karuvelil, y – desde mi punto de vista – este es posiblemente el ensayo de TF que aporta más aire fresco y una renovación muy necesaria a dicho tratado. Ciertamente toca los grandes puntos del mismo – revelación, credibilidad y epistemología – pero lo hace de una forma completamente original y sin demasiada dependencia de los estilos o propuestas que conocemos. La TF se convierte claramente en un tratado que se orienta a partir de una vocación de diálogo con la cultura, la ciencia, la filosofía y las religiones. Esta vocación refleja claramente el programa propuesto por el magisterio de los últimos papas, y en especial del Papa Francisco. Además, la idea de convergencia interreligiosa conecta de forma clara con las ideas que encontramos en la reciente encíclica *Fratelli tutti*, y que van más allá de las posiciones que se fijaron en las discusiones de las pasadas décadas – desde el inclusivismo al pluralismo.

Merece una mención especial el esfuerzo por encontrar una vía intermedia entre el objetivismo científico que aboca al naturalismo e ignora los condicionamientos vinculados a las convicciones previas que todos mantenemos, y el relativismo postmoderno, que condena a la incomunicación y al abandono de ideales de verdad. Dicha propuesta merece una consideración particular, pues está articulada sobre un análisis de los procesos de justificación y comunicación, inspirados por exigentes epistemologías científicas. Tales propuestas encuentran después una aplicación a un tipo especial de experiencia que merece también ser objeto de esos exigentes controles epistemológicos.

De todos modos, creo que no todo el mundo quedará convencido por estos argumentos. Desde mi propia perspectiva, creo que el problema de las creencias merece un tratamiento más exigente, pues el estudio de las mismas ha avanzado mucho en los últimos años, con resultados prometedores que esperan una aplicación teológica más consciente, y que pueden consentir convergencias bastante interesantes con otras religiones y otras formas de buscar y proyectar sentido en la propia vida. Además, no estoy seguro de que las experiencias de «mística natural» puedan jugar el papel capital que les atribuye el autor. Probablemente son un buen caso de estudio y permiten un cierto desarrollo, pero de nuevo, no estoy seguro de que convengan a quienes reivindican un papel normativo del método científico, que difícilmente puede conceder tanto espacio a experiencias puramente subjetivas. Quizás habría que atender más a las consecuencias prácticas de las mismas – por ejemplo, en qué medida ayudan a las personas que las viven y a los grupos a los que pertenecen – para que pudieran ser validadas por una razón más práctica y atenta a los efectos concretos o exteriores. La razón científica no lo es todo, pero tampoco podemos ignorar sus objeciones a la hora de practicar el saludable diálogo al que nos invita la impresionante obra de Karuvelil.

Lluís Oviedo Torró