

Misión y fronteras: Una perspectiva de teología descolonial

Mission and Frontiers: A Decolonial Theology Perspective

Carlos Mendoza-Alvarez
Universidad Iberoamericana de México, México

Resumen

Pensar la misión del cristianismo en tiempos de crisis civilizatoria es un desafío mayor para la teología del siglo XXI a fin de “dar razón de la esperanza” (1 Pe 3: 15) a nuestras comunidades y pueblos que buscan superar la violencia sistémica que nos aflige. El pensamiento crítico latinoamericano aporta una perspectiva crítica y descolonial que es preciso explorar en clave teológica para discernir los signos de los tiempos mesiánicos por los que la Ruah divina sigue animando a las personas justas de la historia. Este artículo presenta algunas claves de lectura desde la teología fundamental para analizar la misión del cristianismo en las fronteras de hoy, a partir del pensamiento y las prácticas de resistencia que realizan personas y comunidades, como anticipación mesiánica y kairológica, de la redención humano-divina en nuestros tiempos.

Abstract

Thinking about the mission of Christianity in times of civilizational crisis is a major challenge for the theology of the 21st century in order to “give reason for hope” (1 Pe 3:15) to our communities and peoples who seek to overcome the systemic violence that we face. afflicts. Latin American critical thought provides a critical and decolonial perspective that must be explored in a theological key to discern the signs of the messianic times by which the divine Ruah continues to encourage the just people of history. This article presents some keys to reading from fundamental theology to analyze the mission of Christianity in today's frontiers, based on the thought and practices of resistance carried out by people and communities, such as messianic and kairological anticipation of human-divine redemption. in our times.

Palabras clave

Misión.
Violencia sistémica.
Tiempo mesiánico.
Resistencias.
Existencia kairológica.

Keywords

Mission.
Systemic violence.
Messianic time.
Resistors.
Kairological existence.

Introducción

La misión del Verbo de Dios, desde su encarnación en Jesús de Nazaret por la fuerza de la *Ruah* divina, es la fuente de comprensión teológica¹ de toda idea de misión cristiana.

De esta perspectiva trinitaria es imprescindible partir para hablar con pertinencia teológica sobre la misión de la Iglesia en estos tiempos de incertidumbre por la crisis civilizatoria que estalló en la segunda mitad del siglo XX con la expansión del capitalismo patriarcal y colonial. Solamente participando de la misma misión de Verbo de Dios -en su *kénosis* y *theosis*- el cristianismo podrá ser signo de vida plena y esperanza escatológica para las víctimas de todos los tiempos.

La crisis del antropoceno es una crisis, en realidad, del capitaloceno². Nos ha alcanzado en el siglo XXI mostrándonos, a escala global, la vulnerabilidad de nuestros cuerpos por medio de un virus microscópico que ha puesto en jaque a la humanidad entera. Pero la crisis es tan profunda que en realidad denota el agotamiento de un modelo civilizatorio derivado de la razón instrumental. Una supuesta racionalidad desbocada que -desde la revolución industrial del siglo XIX hasta el capitalismo neoliberal de las posguerras noratlánticas del siglo XX- se impuso a toda la humanidad como un sistema mundo de capitalismo patriarcal y colonial, de supremacía blanca y de moral heteronormativa en una escalada a los extremos de violencia sacrificial sistémica.

---

¹ La teología trinitaria latinoamericana de la liberación tradujo el tema de las misiones divinas en términos de una pneumatología histórica. Cf. BOFF, Leonardo. *La Trinidad es la mejor comunidad* (Bogotá: Paulinas, 1990). La teología *queer/queer* expandió esta interpretación a las cuerpos negadas por el patriarcado heteronormativo: cf. ALTHAUS-REID, Marcela. *La teología indecente: perversiones teológicas en sexo, género y política* (Barcelona: Ediciones Bellaterra, 2005); *The Queer God* (London: Routledge, 2003). Una proyección de este enfoque en perspectiva descolonial y *queer/queer* véase: KNAUSS, Stephanie; MENDOZA-ÁLVAREZ, Carlos (eds.) *Concilium* 383 “Teologías queer: Devenir el cuerpo queer de Cristo” (noviembre de 2019).

² Un debate que nace en las ciencias biológicas pero que trasciende rápidamente a las ciencias sociales y las humanidades. Cf. GONZÁLEZ DE MOLINA, Manuel; TOLEDO, Víctor. *The Social Metabolism. A Socio-Ecological Theory of Historical Change* (New York: Springer, 2014).

El problema teológico³ radica, por tanto, en discernir la presencia salvífica de Dios en medio de esta historia rota de la humanidad, para reconocer y potenciar los signos de los tiempos por los que interpretamos como comunidad creyente nuestra existencia de cara al misterio del Dios-con-nosotros que nos acoge en su seno y nos capacita para resistir y superar esa violencia hasta alcanzar la vida plena.

Sin embargo, para lograr alcanzar esta *inteligencia de la redención*⁴ en nuestros inciertos tiempos será preciso comprender primero la lógica interna de ese sistema mundo. Pero, sobre todo, comprender y potenciar las resistencias que “insurgen” desde el reverso de la historia hegemónica como destellos de esperanza mundana y escatológica. Será preciso aguzar la mirada y abrir el corazón para comprender cómo acontece la redención en medio de los escombros del metarrelato moderno, a partir de los cuerpos y territorios de las víctimas sistémicas -incluida la madre tierra- que entretejen nuevos modos de existencia, de buen con-vivir y de mutuo reconocimiento gracias a sus saberes y espiritualidades diversas en resistencia.

Para repensar la misión del cristianismo en el siglo XXI, desde la perspectiva de la teología fundamental⁵, tenemos que considerar tres ejes principales no solamente como desafíos sino también como “giro descolonizador⁶” y nuevos puntos de partida: primero, la crisis de arriba; segundo, las resistencias desde abajo y, tercero, la redención en las grietas.

La crisis de arriba

---

³ Vale la pena resaltar la recepción teológica en Brasil de esta problemática ecológica: BOFF, Leonardo. *Ecología: grito de la Tierra, grito de los pobres* (Madrid: Trotta, 2013).

⁴ El sentido de la trilogía sobre la idea de tradición actualmente en curso como parte de mi contribución al debate teológico e interdisciplinario avanza en este horizonte: pensar la redención en su dinamismo de performatividad y comunicación como proceso que surge desde las víctimas sistémicas. Véase el primer volumen: MENDOZA-ÁLVAREZ, Carlos. *La resurrección como anticipación mesiánica. Duelo, memoria y esperanza desde los sobrevivientes* (México: Universidad Iberoamericana, 2020 / Petrópolis: Vozes, 2020).

⁵ Mi primer libro, traducido en Brasil, es un ensayo de teología fundamental: O Deus escondido da pós-modernidade. São Paulo: É Realizações Ed., 2011.

⁶ Cf. TAMAYO, Juan José. *El giro descolonizador de las teologías del sur global*. In: KUZMA, Cesar; CARNEIRO DE ANDRADE, Paulo Fernando (org.). *Decolonialidade e Práticas Emancipatórias: Novas perspectivas para a área de Ciências da Religião e Teologia*. São Paulo: Paulinas/SOTER, 2019, p. 29-44.

El pensamiento crítico de cuño post-marxista desarrolló en la segunda mitad del siglo XX una serie de análisis de la crisis civilizatoria en curso, tanto en el Norte como en el Sur, desde centros universitarios de prestigio académico occidental. Los diálogos entre Emmanuel Wallerstein, Catherine Walsh, Aníbal Quijano y Enrique Dussel, por ejemplo, fueron creando en un red de pensamiento “decolonial” que propuso categorías como “sistema-mundo”, “colonialidad” y “transmodernidad” para analizar la lógica del capitalismo hegemónico, que se ha impuesto globalmente por medio de la revolución tecnológica y la distribución internacional del trabajo, creando asimetrías en la distribución de los bienes comunes. Siguiendo esta pista, una nueva generación de autorxs decoloniales⁷ vincula las luchas sociales de latinos en los Estados Unidos con otras resistencias, promoviendo la diversidad epistémica y cultural en el pensamiento decolonial.

En una perspectiva complementaria -y a la vez diferente porque desde el inicio se vinculó con los movimientos sociales en resistencia- el pensamiento “descolonial” surge fuera de la academia, en las plazas públicas y en los medios de comunicación alternativa. Es cultivado por personas e instituciones de universidad desprofesionalizadas que forman parte del activismos social. Pero sobre todo es creado por las mujeres en resistencia al patriarcado, por los pueblos afrodescendientes y originarios en defensa de sus territorios, por las colectivas de migrantes y familiares de personas desaparecidas que buscan fosas clandestinas, así como por las juventudes subalternas de las periferias urbanas que conquistan autonomías por medio de casas de cuidado barrial, perfoances y grafiti en medio del caos urbano para contar sus historias.

Con este impulso surgido de personas y colectivas sometidas al trauma social, pero rebelándose a su poderío, las redes de feminismos descoloniales, las universidades populares y otros programas de comunicación alternativa en lenguas indígenas, por ejemplo, tejen *otras* narrativas alternas a las hegemónicas como expresión de otros modos de existir más allá de la totalidad del biopoder devenido *necropoder*.

---

⁷ Cf. GROSGUÉL, Ramón; CASTRO-GÓMEZ, Santiago (eds.). *El giro dedcolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global* (Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007).

En un vaivén propio del pluriverso en gestación, las redes de personas de universidad se entretajan con estos movimientos sociales. Así, por ejemplo, el Proyecto Alice⁸ promoviendo la ecología de saberes a partir de ideas recogidas y sembradas por Boaventura de Sousa Santos en diálogos creativos con Silvia Rivera-Cusicanqui en Bolivia, Gustavo Esteva en México y Daniel Mundururku en la Amazonia. La Universidad de la Tierra que brota con diversos modelos en los suelos fértiles de Oaxaca, Puebla y Chiapas, en México. O Las universidades populares en Brasil, por citar solamente algunos nombres representativos de proyectos culturales de ecología de saberes⁹ actualmente en curso.

El nudo central del pensamiento crítico descolonial radica en resolver el problema de cómo atravesar la línea abismal que separa el mundo de arriba del mundo de abajo, en palabras del neo-zapatismo en México. O bien, cómo habitar el “lado oscuro de la democracia” señalado por el camerunés Achille Mbembe, transitando de sociedades subalternas a sociedades de visibilización e incorporación crítica de personas y pueblos subyudados y colonizados internamente también, conquistando autonomías propias, con narrativas e identidades floreciendo en su diversidad sapiencial, étnica y político el espacio público global.

Las resistencias desde abajo

Pero es preciso ir más allá de la denuncia de la violencia sistémica que aqueja a pueblos y territorios por el capitalismo voraz, de cuño patriarcal y neocolonial. Por eso, el objetivo radical del pensamiento descolonial consiste en subvertir el orden hegemónico desde los saberes que sustentan la praxis emancipatoria de los subalternos¹⁰.

⁸ Puede verse la red de conversaciones e investigaciones realizadas en: <https://alice.ces.uc.pt> [Consulta: 20 de abril de 2021].

⁹ Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa. “Las ecologías de saberes” en MENESES, Maria Pula *et al.* *Construyendo las epistemologías del sur. Para un pensamiento alternativo de alternativas* (Clacso, 2019) pp. 229-266: https://www.jstor.org/stable/j.ctvt6rmq3.9?seq=1#metadata_info_tab_contents [Consulta: 20 de abril de 2021].

¹⁰ Cf. MENDOZA-ÁLVAREZ, Carlos. *Decolonialidad como praxis desde las víctimas y sus resistencias. Cuestiones epistemológicas y distinción de conceptos*. KUZMA, Cesar; CARNEIRO

Se trata de pensar el mundo desde su reverso, en clave descolonial e incluso anticolonial¹¹, para caracterizar, potenciar y desarrollar alternativas de buen con-vivir, con sus expresiones económicas, socio-políticas y ambientales, como ecología de saberes y de espiritualidades, que permitan a la humanidad sobrevivir a esta tempestad global provocada por la lógica del “enriquecimiento por depajo” que preside al capitalismo global.

Las resistencias de los pueblos originarios de Abya Yala son el referente ancestral de muchas otras resistencias a la violencia sistémica que aqueja a la humanidad y al planeta. Cinco siglos de sobrevivencia y resistencia de esos pueblos cualifican los saberes, los cuidados económicos y ecológicos, así como las prácticas sociales y culturales como un reducto ético-político en tiempos de crisis epocal como un auténtico patrimonio epistemológico y espiritual de la humanidad. La ceiba frondosa de las resistencias indígenas ha fecundado otras especies del bioma de la diversidad de saberes en los movimientos de mujeres, los pueblos afrodescendientes, las personas migrantes indocumentadas, las comunidades Lgbtiq+, los familiares de personas desaparecidas, junto a tantos rostros y cuerpos de sublaternos que hablan por sí mismos de su anhelo de vida para *todes*.

Como una contribución desde el Norte, la filosofía occidental deconstruccionista europea y norteamericana en la segunda mitad del siglo XX logró caracterizar los *intersticios*¹² de los sistemas de dominación del biopoder como lugares de ruptura y surgimiento de un nuevo mundo, con su racionalidad propia. La subjetividad posmoderna se abrió así como un lugar originario del colapso del metarrelato emancipatorio de la modernidad ilustrada que, en su modo de instrumentalidad, creó privilegios para minorías étnicas, económicas y políticas, a costa de la invisibilización de la mayorías. El paroxismo de esta contradicción sistémica violenta del biopoder fueron los

---

DE ANDRADE, Paulo Fernando (org.). Decolonialidade e Práticas Emancipatórias: Novas perspectivas para a área de Ciências da Religião e Teologia. São Paulo: Paulinas/SOTER, 2019, p.13-28.

¹¹ Véase esta idea central de la crítica de Silvia Rivera-Cusicanqui al colonialismo intelectual en: Rivera Cusicanqui, Silvi; Domingues, José Mauricio.; Escobar, Arturo; Leff, Enrique. *Debate sobre el colonialismo intelectual y los dilemas de la teoría social latinoamericana. Cuestiones de Sociología* (14), e009. En *Memoria Académica* (2016). Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.7345/pr.7345.pdf

¹² Cf. CRITCHLEY, Simon. *La fe de los que no tienen fe: experimentos de teología política* (Madrid: Trotta, 2017).

campos de concentración que traumatizaron la buena conciencia europea y abrieron nuevas preguntas sobre el proyecto depredador en curso.

Pero lo que no logró visualizar ni tematizar esa filosofía europea después de Auschwitz fueron los contenidos *materiales* que surgían en esos intersticios habitados por los sobrevivientes de tantas otras batallas, como fruto de la indignación y la resiliencia de las propias víctimas sistémicas. Aquellas que dijeron basta a la depredación decidieron retomar el rumbo de su propia sobrevivencia. Tal inteligencia cordial de la violencia sistémica la desarrolla hoy el pensamiento *descolonial* en América Latina y el Caribe.

Un caso específico es el de los feminismos descoloniales¹³ que luchan por la interseccionalidad de las resistencias, cruzando los temas de género, clase y etnia con la gestación de otras narrativas, desde la performatividad política de las cuerpas, para entretejer redes de mutuo cuidado desmonando la lógica feminicida de patriarcado. Pero no lo hacen de manera aislada solamente como feminismos de tercera generación, sino que se abren también, no sin cierta dificultad en grupos más unilaterales, a otras resistencias intersticiales, como son la de las mujeres trans, negras, latinas, personas no binarias, indígenas, pobres, migrantes y demás rostros y cuerpas de la exclusión.

El escenario de la pandemia de Covid19 ha puesto en evidencia, por un lado, la fragilidad de la condición humana a escala global sumiultánea, junto con la imposible equidad en las políticas públicas de salud. Pero, por otro, ha mostrado la capacidad de la humanidad de generar conocimientos y organización para responder a la crisis, tanto en lo concerniente a la investigación científica que permitió el logro de una vacuna en tiempo record, como en lo referente a la organización comunitaria para promover redes de cuidado mutuo. Sin embargo, las contradicciones del biopoder y el control de la población por medio de gobiernos y compañías farmacéuticas, han quedado expuestas también en su pretensión de poder absoluto que pervierte las instituciones sometidas a la lógica de la depredación mercantil. Temas como la vacuna universal y lucha por el acceso a una ciudadanía universal

---

¹³ MILLÁN, Márgara (coord.). *Más allá del feminismo: caminos para andar* (Red de Feminismos Descoloniales: México, 2014).

correspondiente, se suman ahora a la agenda de una ciudadanía global en tiempos de *sindemia* que presidirán los años y décadas por venir como un desafío común a personas, comunidades gobiernos, iglesias, universidades, hospitales y toda forma organización social.

La redención en las grietas

Según el testimonio bíblico, tanto hebreo como cristiano, la experiencia de la redención es ofrecida por Dios como plenitud y desbordamiento amoroso de su obra creadora. Es, a la vez, gracia y astilla. Don extraordinario de vida en su delicado equilibrio como autopoiesis y, a la vez, herida abierta que hoy duele más por la incertidumbre global de crisis del antropoceno-capitaloceno.

Las teologías de la liberación de hace medio siglo se atrevieron a pensar la redención en clave de liberación con Espíritu de los pobres de la tierra, aquellos excluidos por la sociedad industrial que avasalló a todo el planeta con un modelo de vida basado en la explotación de la tierra y de la mano de obra barata, transformando a América Latina y el Caribe como a otros continentes enteros en reducto de economías subalternas. El Cristo liberador acompañó así por décadas la espiritualidad de la liberación que, con mucha dificultad, integró a las otras subjetividades excluidas, en particular a las mujeres, como parte de su lucha por el reconocimiento social y político de los excluidos. El método teológico liberacionista -si bien diverso según regiones, fuentes y autores- privilegió una mediación socio-analítica para analizar la realidad histórica, en demérito de otras mediaciones como la cultura y el género para pensar los procesos de exclusión creciente.

Por otra parte, la teología descolonial¹⁴ que se encuentra en proceso de construcción en décadas recientes, si bien se conecta con aquella opción

---

¹⁴ Hemos transitado en las últimas décadas del pensamiento poscolonial al decolonial y descolonial. Un ejemplo de teología poscolonial en América Latina y el Caribe puede verse en: EATWOT. *Voices*. "Theology of Liberation and Poscolonial Thought / Teología de la liberación y pensamiento poscolonial", Volume XXXVII N°. 2014/1 (January-April 2014). Cabe resaltar que la teología decolonial en contexto latino/hispano en los Estados Unidos florece en el mundo académico para pensar las subjetividades subalternas dentro del mundo hegemónico, véase como ejemplo: GROSGUÉL Ramón, MALDONADO-TORRES Nelson & SALDÍVAR José David (eds.). *Latin@s in the World-system: Decolonization Struggles in the 21st Century U.S. Empire* (Routledge, 2006).

preferencial por los pobres de la teología de la liberación, no se reduce a ella. Asume otras mediaciones como la del género y la etnia para deconstruir y descolonizar las subjetivaciones y las narrativas de quienes se indignan y resisten para construir una *simbólica del amor* en la lógica de pluriverso que acoge la diversidad epistémica, espiritual y cultural como un entramado de saberes y conocimientos sobre la inmanencia-trascendencia, donde el misterio amoroso de lo real se hace presente en tanto insurrección epistémica, política y espiritual.

Siguiendo esta vía descolonial, pensar la redención en las grietas¹⁵ del sistema mundo designa un proyecto histórico-político y espiritual de las propias víctimas sistémicas, de los pueblos subalternos y de las subjetividades negadas por el capitalismo patriarcal y colonial de hegemonía blanca y cristiana. Busca promover lo que Boaventura de Sousa Santos¹⁶ llama “el desconfinamiento de dios” de su prisión cartesiana, para ir en pos -según el pensador lusitano de las epistemologías del sur- de una idea spinoziana de *Deus sive naturae*, pero no en tanto metafísica panteísta, sino en un sentido onto-histórico, ubicado ya del otro lado del naufragio del yo, es decir, pensando en el horizonte de quienes resisten creando “mundos donde quepan muchos mundos”.

Por todo ello, para la teología fundamental descolonial pensar la redención solamente puede hacerse desde las heridas abiertas de las víctimas sistémicas de hoy y desde la potencia vital y sapiencial que surge de sus resistencias. Se trata, por supuesto, de una inteligencia del proceso victimario para desmontar sus mecanismos de rivalidad, resentimiento y odio sacrificial, como lo ha señalado con creatividad la recepción latinoamericana de la teoría

¹⁵ Cf. WALSH Catherine. “¿Interculturalidad y (de)colonialidad? Gristo, grietas y siembras desde Abya Yala. Disponible en: <https://redivep.com/sitio/wp-content/uploads/2018/04/CATHERIN-WALSH.pdf> Véase también: Entrevista a Catherine Walsh: pensar-sentir-actuar desde y con los gritos y las grietas en América Latina, in Revista de Estudos Culturais, edição 4 (2019.1), p. 92-110.

¹⁶ Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa. *Si Dios fuese un activista de los derechos humanos* (Madrid: Trotta, 2014). Una idea germinal que será desarrollada como una magnífica provocación teológica en el próximo número de la revista *Concilium* “COVID19: más allá del antropoceno” en 2022.

mimética¹⁷, para visibilizar al otro negado. Pero, en su potencia más radical, esa comprensión de la redención pasa por el sentido salvífico que ofrecen a toda la humanidad quienes detienen en sus propios cuerpos la espiral de odio e instauran lazos de dignidad, justicia, memoria y esperanza.

Pensar la redención desde las víctimas es la vía alternativa para repensar la misión en las fronteras. Significa, por tanto, ir más allá de los sistemas de dominación, para reconocer la *fuerza* del sentido en medio del sinsentido que solamente acontece por medio de las cuerpos re-membradas por actos de memoria, justicia y reparación, abiertos al perdón y la reconciliación como horizonte nunca alcanzado, pero siempre anhelado. Gracias a esas heridas que curan la humanidad puede percibir en las subjetividades vulneradas pero resilientes el destello del tiempo kairológico donde se instaura la redención. Entonces es posible recibir en las llagas de su cuerpo herido los destellos de la redención.

La existencia kairológica deviene entonces un modo de ser “más allá de la esencia”, como decía Levinas, ahora yendo más allá de la violencia sistémica. Pero en tanto retorno a la fuente del ser como indignación, resiliencia y reparación significa un modo de existir más allá del necropoder¹⁸. Dios como misterio amoroso de lo real *in-surge* así como “víctima no resentida” y como promesa cumplida del retorno de quienes nos faltan porque fueron arrebatados por el necropoder de nuestro mundo globalizado, pero que hemos ido re-membrando como comunidades y pueblos en resiliencia.

La vida teologal entonces se traduce en una insurrección mesiánica y kairológica vivida por *aquellas* que -en las grietas, intersticios y heridas de la historia- hacen florecer la vida como don sobreabundante entregado en actos de amor asimétrico, sobreabundante y dador de vida. Insurrección porque va a contrapelo de la historia hegemónica, promoviendo autonomías epistémicas y territoriales. Es *mesiánica* porque interrumpe la violencia de Satán y sus hipostaciones como el Estado y las religiones que justifican los sacrificios.

---

¹⁷ Cf. JOBIM, José Luis; MÉNDEZ, Mariana; MENDOZA-ÁLVAREZ, Carlos. *Mimesis e invisibilización social. La interdividualidad colectiva latinoamericana* (Mexico: Universidad Iberoamericana, 2014 / Sao Paulo: E-Realizações, 2016).

¹⁸ Cf. MBEMBE, A., *Políticas de la enemistad*. Barcelona: NED Ediciones, 2018; Necropolítica. Madrid: Melusiana, 2011.

Pero, sobre todo, es *kairológica* porque es destello y anticipación de vida que vence la muerte, de memoria en medio de la amnesia y la amnistía, de justicia transicional empujando nuevos pactos sociales. Anticipación, al fin y al cabo, de mundos nuevos surgidos de la memoria, la justicia con verdad y el perdón-olvido.

Considerações finais

Hemos delineado aquí algunos rasgos fundamentales para elaborar una teología fundamental posmoderna de la misión del cristianismo, en medio de la crisis del antropoceno-capitaloceno que hoy enfrentamos como humanidad, sobretodo en la pandemia.

Si bien el pensamiento crítico en perspectiva descolonial latinoamericana se desarrolla con vigor desde hace unas décadas, como hemos trabajado en el 32° Congreso Internacional de la SOTER, Brasil¹⁹ sigue pendiente una reflexión interdisciplinaria sobre lo que está surgiendo en esa ecología de saberes en torno a las imágenes de Dios, las potencias de experiencia que cultivan los pueblos, la performatividad de la redención como insurrección mesiánica y kairológica, así como las narrativas de vida recuperada que surgen desde las márgenes hoy pero que son promesa de redención para *todes*. Tal es el horizonte hacia el que nos moveremos en los próximos años de investigación.

Referencias

ALTHAUS-REID, Marcela. *La teología indecente: perversiones teológicas en sexo, género y política* (Barcelona: Ediciones Bellatierra, 2005); *The Queer God* (London: Routledge, 2003).

BOFF, Leonardo. *La Trinidad es la mejor comunidad* (Bogotá: Paulinas, 1990).
Ídem. *Ecología: grito de la Tierra, grito de los pobres* (Madrid: Trotta, 2013).

---

¹⁹ Cf. KUZMA, Cesar; CARNEIRO DE ANDRADE, Paulo Fernando (org.). *Decolonialidade e Práticas Emancipatórias: Novas perspectivas para a área de Ciências da Religião e Teologia*. São Paulo: Paulinas/SOTER, 2019.

CRITCHLEY, Simon. *La fe de los que no tienen fe: experimentos de teología política* (Madrid: Trotta, 2017).

EATWOT. *Voices*. “Theology of Liberation and Postcolonial Thought / Teología de la liberación y pensamiento poscolonial”, Volume XXXVII N°. 2014/1 (January-April 2014).

GONZÁLEZ DE MOLINA, Manuel; TOLEDO, Víctor. *The Social Metabolism. A Socio-Ecological Theory of Historical Change* (New York: Springer, 2014).

GROSGOUEL, Ramón; CASTRO-Gómez, Santiago (eds.). *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global* (Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007).

GROSGOUEL, Ramón; MALDONADO-TORRES, Nelson; SALDÍVAR, José David (eds.). *Latin@s in the World-system: Decolonization Struggles in the 21st Century U.S. Empire* (Routledge, 2006).

ILLICH, Ivan. *Los ríos al norte del futuro. Conversaciones con David Cayley* (México: Alios Ventos, 2020).

JOBIM, José Luis; MÉNDEZ, Mariana; MENDOZA-ÁLVAREZ, Carlos. *Mímesis e invisibilización social. La interdividualidad colectiva latinoamericana* (México: Universidad Iberoamericana, 2014 / Sao Paulo: E-Realizações, 2016).

KNAUSS, Stephanie; MENDOZA-ÁLVAREZ, Carlos (eds.) *Concilium* 383 “Teologías queer: Devenir el cuerpo queer de Cristo” (noviembre de 2019).

MBEMBE, Achille. *Políticas de la enemistad*. Barcelona: NED Ediciones, 2018.
MBEMBE, Achille. *Necropolítica*. Madrid: Melusiana, 2011.

MENDOZA-ÁLVAREZ, Carlos. *La resurrección como anticipación mesiánica. Duelo, memoria y esperanza desde los sobrevivientes* (México: Universidad Iberoamericana, 2020 / Petrópolis: Vozes, 2020).

MILLÁN, Mágina (coord.). *Más allá del feminismo: caminos para andar* (Red de Feminismos Descoloniales: México, 2014).

SICILIA, Javier. *Cuatro acercamientos a la oscuridad* (Guadalajara: 2021). Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, México. Videos disponibles en:
https://www.facebook.com/watch/live/?v=925012478313119&ref=watch_permalink

SANTOS, Boaventura de Sousa. *Si Dios fuese un activista de los derechos humanos* (Madrid: Trotta, 2014).

WALSH, Catherine. “¿Interculturalidad y (de)colonialidad? Gristo, grietas y siembras desde Abya Yala. Disponible en: <https://redivep.com/sitio/wp-content/uploads/2018/04/CATHERIN-WALSH.pdf>

Trabalho submetido em 22/04/2021.

Aceito em 30/06/2021.

Carlos Mendoza-Alvarez

Nació en México. Su formación filosófica en la Universidad Nacional Autónoma de México se enriqueció con un doctorado en teología en París y Friburgo, en el que mantuvo un diálogo significativo con el pensamiento hermenéutico de Paul Ricoeur, la fenomenología de Emmanuel Levinas y la teoría mimética de René Girard. Autor, entre otros, de *El Dios Otro. Acceso a lo sagrado en el mundo posmoderno* (2003). Email: carlos.mendoza@ibero.mx