

INDICE GENERAL

Contenido	5
Abreviaturas	7
Introducción	9

PRIMERA PARTE

Diez cuestiones fundamentales

1. Praxis y Reino

1.1. Estado de la cuestión	15
1.2. Praxis como acto y relación	16
1.3. La persona: rostro, corporalidad, y «el prójimo»	17
1.4. La relación como «agapé»	18
1.5. El «nosotros» del cara a cara: la comunidad	19
1.6. Comunidad «eucarística»	19
1.7. Necesidad, satisfacción, fiesta	20
1.8. El «reino de Dios» como el cara a cara absoluto	21
1.9. El Reino comienza «ya» en la «comunidad»	22
1.10. El Reino como «más allá»: la utopía	23
Conclusiones	24

2. Maldad y muerte

2.1. Estado de la cuestión	26
2.2. ¿Qué es la maldad, el mal?	27
2.3. Idolatría, fetichismo	28
2.4. Maldad individual o abstracta	29

2.5. Pecado social o concreto	29
2.6. El pecado «heredado»	30
2.7. El «pobre»	31
2.8. La «muerte»	32
2.9. Conciencia y responsabilidad	33
2.10. El «príncipe de este mundo»	34
Conclusiones	35
<i>3. Moral social vigente: El «principio Babilonia»</i>	
3.1. Estado de la cuestión	37
3.2. Distinciones necesarias	38
3.3. «Este mundo»	39
3.4. La «carne»	40
3.5. El «principio Babilonia»	40
3.6. El sistema de prácticas morales	41
3.7. Moralidad de la praxis	42
3.8. Conciencia «moral»	43
3.9. El pobre por «naturaleza»	44
3.10. La «cruz» como efecto de la represión del pecado.	45
Conclusiones	46
<i>4. Bondad y vida</i>	
4.1. Estado de la cuestión	48
4.2. Conciencia ética y la voz del pobre	49
4.3. Conversión	50
4.4. La «alianza»	51
4.5. La bondad como servicio	51
4.6. La bondad «comunitaria»	52
4.7. La «herencia» del bien	53
4.8. La «vida» reconquistada	54
4.9. Los pobres son satisfechos	55
4.10. El Reino del «servidor»	56
Conclusiones	57
<i>5. Ética comunitaria: El «principio Jerusalén»</i>	
5.1. Estado de la cuestión	59
5.2. Algunas distinciones necesarias	60

5.3. De la «moral» a la «ética»	61
5.4. Los pobres «según el Espíritu»	62
5.5. El «principio Jerusalén»	63
5.6. Las prácticas «utópicas»	64
5.7. El «nuevo» código ético	65
5.8. El pobre, «sujeto» del Reino	66
5.9. Eticidad de la praxis de liberación	67
5.10. La «nueva» Jerusalén	68
Conclusiones	69

6. *Sensibilidad, justicia y sacramentalidad*

6.1. Estado de la cuestión	71
6.2. Helenismo, gnosis y maniqueísmo	72
6.3. Dignidad de la «carne»	73
6.4. Sensibilidad. La «piel»	73
6.5. Injusticia y sensibilidad	74
6.6. Moral ascética y ética carnal	75
6.7. Comer-alimento, morar-casa, vestir-vestido	76
6.8. Pobreza cultural	77
6.9. La «carne» es la que resucita	78
6.10. Sacramentalidad	79
Conclusiones	79

7. *Legalidad moral e ilegalidad ética*

7.1. Estado de la cuestión	81
7.2. Distinciones necesarias	82
7.3. La ley de la moralidad	83
7.4. Pablo contra la legalidad moral	83
7.5. La praxis «ética» y la fe	84
7.6. Ilegalidad del profeta y del héroe	85
7.7. El principio absoluto de la ética	86
7.8. Principios derivados del principio ético-comunitario	87
7.9. La ley ético-comunitaria	88
7.10. Cuando Jerusalén puede devenir Babilonia	89
Conclusiones	89

8. Relaciones de productores y praxis del pueblo

8.1. Estado de la cuestión	91
8.2. Relaciones «sociales» de dominación	92
8.3. Relaciones «comunitarias»	92
8.4. ¿Qué es «clase»?	93
8.5. ¿Qué es «pueblo»?	94
8.6. Praxis del pueblo «como oprimido»	95
8.7. Praxis del pueblo «como exterioridad»	96
8.8. La praxis comunitaria-utópica en el seno del pueblo.	97
8.9. Praxis profético-comunitaria de la liberación «en» el pueblo	98
8.10. La praxis de liberación del pueblo	99
Conclusiones	100

9. Heroicidad política y martirio eclesial

9.1. Estado de la cuestión	102
9.2. Distinciones necesarias	103
9.3. El héroe y el profeta en la persecución y liberación	104
9.4. El héroe en la construcción de la «muralla»	104
9.5. El profeta construye el templo	105
9.6. El político que ejerce el poder del Estado	106
9.7. El eclesiástico gestiona los « bienes religiosos»	107
9.8. Cuando el Estado reprime a los «nuevos» pobres	108
9.9. El modelo de cristiandad	109
9.10. Dialéctica permanente y necesaria entre Estado e Iglesia	110
Conclusiones	111

10. Morales relativas y ética absoluta

10.1. Estado de la cuestión	113
10.2. Distinciones necesarias	114
10.3. Morales relativas	115
10.4. Criticidad trascendental de la ética del evangelio.	115
10.5. Moralización de la ética del evangelio en la cristiandad	116
10.6. La ética cristiana comunitaria	117

10.7. ¿Cómo critica la ética a las morales?	118
10.8. Multiplicidad y evolución de las morales	119
10.9. Unicidad trascendental de la ética evangélica	120
10.10. Dialéctica entre encarnación moralizante y trascendencia crítica	121
Conclusiones	122

SEGUNDA PARTE

Diez cuestiones disputadas actuales

11. Ética del trabajo

11.1. Estado de la cuestión	127
11.2. Necesidad, vida	128
11.3. El producto: vida objetivada	129
11.4. Intercambio entre productores	129
11.5. El valor del producto	130
11.6. Propiedad del producto	131
11.7. ¿Tiene valor el trabajo?	132
11.8. El «dinero» como vida objetivada	133
11.9. Capacidad de trabajo y salario	134
11.10. Comunidad ético-productiva	135
Conclusiones	136

12. Crítica ética del capital

12.1. Estado de la cuestión	138
12.2. El «pobre» hoy	139
12.3. El pecado como «relación social» de dominación.	140
12.4. ¿Qué es el capital?	141
12.5. El «pobre» como «asalariado»	142
12.6. La más-vida acumulada	143
12.7. La «institución» del pecado invisible	144
12.8. La persona del trabajador como «nada»	145
12.9. Circulación de sangre	146
12.10. La idolatría consumada	147
Conclusiones	148

13. Crítica ética de la dependencia

13.1. Estado de la cuestión	149
13.2. Distinciones necesarias	150
13.3. La «nación» como «pobre»	151
13.4. Relación social internacional	151
13.5. ¿Qué es la dependencia?	152
13.6. Nación pobre, pueblo y sobreexplotación	153
13.7. La «más-vida» transferida al centro	154
13.8. La teología populista y la teología popular	155
13.9. Liberación del pecado hoy (nivel esencial)	156
13.10. Liberación del pecado hoy (nivel mundial)	157
Conclusiones	158

14. Las trasnacionales

14.1. Estado de la cuestión	160
14.2. Algunas distinciones necesarias	161
14.3. Trasnacionalización del capital productivo	162
14.4. Nación-soporte y nación-huésped	163
14.5. ¿Cómo extrae más-vida del capital-trasnacional?	164
14.6. ¿Dónde se encuentra la injusticia?	165
14.7. Segunda injusticia: sobretransferencia de más-vida	166
14.8. Tercer nivel	167
14.9. Vasos comunicantes de vida	168
14.10. ¿El poder «civilizador» de las trasnacionales?	169
Conclusiones	170

15. Créditos internacionales y armamentismo

15.1. Estado de la cuestión	171
15.2. Distinciones necesarias	172
15.3. El capital que rinde interés	173
15.4. El dinero que crea dinero	174
15.5. El nuevo Moloch	175
15.6. Nueva transferencia de más-vida	176
15.7. La guerra como negocio	177
15.8. El pecado del armamentismo	178
15.9. Inversión improductiva: instrumentos de muerte	180

15.10. El poder armado de la Bestia	181
Conclusiones	182
<i>16. Lucha de clases, violencia y revolución</i>	
16.1. Estado de la cuestión	184
16.2. ¿Qué se entiende por «lucha de clases»?	185
16.3. El pecado es la causa de la existencia de las clases	186
16.4. El pecado causa la lucha de clases	187
16.5. El Reino, sin clases ni luchas	188
16.6. Reformismo, desarrollismo	188
16.7. Dependencia, ruptura y revolución	190
16.8. Violencia	191
16.9. La justa defensa y el derecho a la vida del pueblo	192
16.10. Revolución, moral y ética	193
Conclusiones	194
<i>17. Problemas éticos del socialismo real</i>	
17.1. Estado de la cuestión	196
17.2. Institucionalización del socialismo	197
17.3. ...y permaneció la «ley del valor»	198
17.4. La tasa de crecimiento de la producción	199
17.5. La individualidad en la comunidad	200
17.6. Socialización de los medios de producción	201
17.7. Conciencia del proceso productivo	203
17.8. Planificación y empresas autónomas	204
17.9. Ambito de conflictos negociables y democracia	206
17.10. Mistificación de la tecnología y el progreso social.	207
Conclusiones	208
<i>18. Etica ecológico-cultural</i>	
18.1. Estado de la cuestión	209
18.2. Persona, naturaleza, producto: la «poiesis»	210
18.3. La «madre tierra»	211
18.4. Destrucción de la tierra	212
18.5. Ecología y liberación	213
18.6. Cultura	214

18.7. Dominación cultural	215
18.8. Cultura trasnacional	216
18.9. Cultura popular, resistencia y creación cultural	217
18.10. Cultura y pastoral popular	218
Conclusiones	219

19. Doctrina social y evangelio

19.1. Estado de la cuestión	221
19.2. Desde la «Rerum novarum» (1891) a la «Quadragesimo anno» (1931)	222
19.3. De la «Mater et magistra» (1961) a la «Octogesima adveniens» (1971)	223
19.4. La «Laborem exercens» (1981)	225
19.5. Las exigencias éticas del evangelio	226
19.6. Estatuto de la doctrina social	228
19.7. La función profética	229
19.8. Responsabilidad última de la «comunidad cristiana»	230
19.9. Evolución de la doctrina social	231
19.10. Doctrina social y ética teológico-comunitaria	232
Conclusiones	233

20. La ética de la liberación como teología fundamental

20.1. Estado de la cuestión	235
20.2. ¿Qué es la «teología fundamental»?	236
20.3. ¿Cómo es posible la revelación?	237
20.4. ¿Cómo es posible la fe?	238
20.5. El «punto de partida» de la teología	239
20.6. La praxis determina la teología	240
20.7. Ortopraxis y ortodoxia	241
20.8. Comunidad, profetas, teólogos y magisterio	242
20.9. El pobre y el Dios de los pobres	244
20.10. La teología fundamental en la teología de la liberación	245
Conclusiones	247

APÉNDICE:

Ética de la liberación. Hipótesis fundamentales

<i>1. Morales en el interior de los sistemas</i>	249
<i>2. La ética de la liberación</i>	253
2.1. La «carne» (totalidad)	255
2.2. El «otro» (la exterioridad analéctica)	256
2.3. Alineación, pecado, opresión	257
2.4. Liberación, salvación, «salida»	259
<i>3. Algo sobre el método</i>	261
Bibliografía	265
Índice temático	271
Índice general	277