

Esta esperada edición bilingüe del opúsculo de Matías de Paz constituye una valiosa aportación al estudio de las controversias indianas y, en general, del pensamiento español del siglo XVI. Por su matiz didáctico, puede ser útil asimismo en la enseñanza universitaria.

Víctor Zorrilla Garza
 Universidad de Monterrey
 victorzorrillagarza@gmail.com

PÉREZ, CARLOS

El debate entre Habermas y Ratzinger. La Teología Política del Estado Liberal, Uniediciones, Bogotá, 2019, 117 pp.

En el mundo actual, si hablar de la religión católica supone ya exponerse a ser percibido como anacrónico, con mayor razón, que un intelectual afirme la importancia del cristianismo en la justificación *ius* filosófica de la importancia y existencia del Estado liberal es considerado *demodé* y supone su inmediata descalificación en su condición de científico. Precisamente, este es el contexto en el que el joven politólogo Carlos Pérez presenta *El debate entre Habermas y Ratzinger. La Teología Política del Estado Liberal*.

El libro tiene como *telón de fondo* el encuentro de estos dos brillantes filósofos alemanes en la Academia Católica de Baviera en el año 2004, y está estructurado en tres capítulos. El primero, titulado “El enfoque de la teología política” presenta el marco teórico que utilizará el autor, advirtiendo que el concepto de “teología política”, al contrario de lo que podría parecer, no pretende ser comprendido desde una aproximación propia de la doctrina católica —“no se detallan los fundamentos teológicos cristianos ni dogmáticos de la teología política” (p. 28)—, sino desde una comprensión claramente schmittiana, a partir de la cual podría entenderse la “teología política” como la rama de la teoría política “que estudia la relación entre la secularización y el Estado moderno” (p. 30) y cuyo desarrollo alcanzó un destacable nivel en la obra de Ernst-Wolfgang Böckenförde.

Por su parte, el segundo capítulo, llamado “El ethos o los fundamentos morales y prepolíticos del Estado liberal”, realiza una interesante exposición acerca del pensamiento de Böckenforde, con especial atención en su idea de “secularización” y su relevancia para el entendimiento de la “paradoja de Böckenförde” (*Das Böckenförde Diktum*), una de las nociones clave para la relectura del proceso de formación del Estado liberal y que podría sintetizarse en el siguiente pasaje en donde el autor comenta su significado: “La imposibilidad de un Estado confesional [...] permite garantizar, tanto en la política y en la religión, la libertad de naturaleza secular: ‘la medida de realización de la libertad religiosa, por tanto, denota la medida de la secularidad (*Weltlichkeit*) del Estado” (p. 51).

De otro lado, en el tercer capítulo, “Estudio teológico-político del debate entre Habermas y Ratzinger”, demuestra la huella indeleble que ha marcado los estudios de teología política en el pensamiento de Habermas y Ratzinger, la misma que posibilita y favorece el establecimiento del diálogo entre estos dos autores, aparentemente ubicados en las antípodas de la filosofía política, en torno a tres ejes de debate, de entre los cuales, quizás, el más controversial y trascendental para los estudios constitucionales sobre la democracia moderna sea el relativo al vínculo ético-espiritual entre el Estado liberal y Europa, toda vez que pone en cuestión la viabilidad del Estado liberal en cualquier sociedad del mundo, al menos sin la necesaria referencia axiológica de raíz católica que el constitucionalismo moderno heredó, en buena medida, del derecho natural.

Como se aprecia por lo hasta aquí expuesto, *El debate...* es un libro exploratorio dedicado a postular y discutir, mediante el uso de la teología política de Böckenforde, de tradición schmittiana, dos ideas fundamentales. Por un lado, presenta el llamado Teorema de la Secularización, en virtud del cual, el Estado moderno se nutre de categorías propias de la teología católica para crear el *ethos* liberal que sostiene actualmente al Estado de Derecho. Por otro lado, expone la comprensión del *ethos* liberal como síntesis de la relación dialéctica entre la política y la religión, producto de dos procesos históricos: la separación del poder temporal y del poder espiritual, y la consolidación del monopolio de la fuerza en manos del Estado.

En *El debate...*, el autor acentúa la noción de teología política como estrategia metodológica con la finalidad de generar un diálogo entre Bôckenforde y la postura de Habermas y del Cardenal Ratzinger respecto de tres ejes de debate, dentro de los cuales destaca aquel basado en el triple vínculo entre religión, política y Estado liberal. De esta manera, la discusión central gira en torno a la suficiencia de los procedimientos jurídico-políticos para instaurar un Estado liberal y el cuestionamiento de si, por el contrario, la posibilidad de existencia de un Estado liberal presupone el reconocimiento de la existencia de un *ethos* pre político en cuyas bases subyacen elementos del cristianismo.

En este sentido, *El debate...* merece el reconocimiento académico por constituir uno de los primeros esfuerzos intelectuales en divulgar y aproximarse al debate entre Habermas y Ratzinger en Hispanoamérica. Si bien esto ya es un logro bastante significativo, el mayor mérito de esta publicación es la demostración y la promoción de la teología política como herramienta válida de análisis del pensamiento político. Asimismo, en sus páginas la voz de Carl Schmitt se encuentra presente de principio a fin, aunque de modo sussurrante: aparece transfigurada en el *Diktum* de Bôckenforde, cuyas ideas son la materia prima del debate entre Habermas y Ratzinger.

En realidad, podemos afirmar que el verdadero debate sucede alrededor de la vigencia de las ideas del jurista de Plettemberg expuestas en su *Politische Theologie*. Para mayor precisión, consideramos que se trata de un debate de carácter dual (dialéctico) y complejo: es dual, porque la dialéctica Habermas-Ratzinger implica una previa dialéctica entre el pensamiento de Schmitt y el de Bôckenforde; a la vez, es complejo, debido tanto a la naturaleza dual de su objeto de estudio (la relación política-religión), como al poco desarrollo académico que ha tenido la teología política en cuanto estrategia metodológica empleada para ello.

Fiel a este permanente dualismo o carácter dialéctico de los asuntos abordados en el debate Habermas-Ratzinger, esta obra permite observar que la reflexión del autor está organizada también dialécticamente. Ello permite apreciar el sabor propio de una formación hegeliana joven, aunque ya próxima a alcanzar la madurez. Simultáneamente, otro aspecto remarcable de *El debate...* consiste

en su capacidad para convertirse en una invitación entusiasta que nos anima a indagar, explorar y conocer más el mundo schmittiano, caracterizado por la permanente inquietud por revalorar el rol de la religión en el Estado liberal, tal como lo demuestra la pormenorizada bibliografía brindada por el autor, lo que revela tanto el rigor científico con su objeto de estudio, como una interpelación al lector por la exigencia de una constante inconformidad intelectual.

Finalmente, la mayor contribución de *El debate...* a la comunidad académica hispanoamericana es haber dado un paso adelante para despertarnos del letargo en el que nos ha sumergido la comodidad lingüística producida por el monopolio del conocimiento, por parte del idioma castellano. Su osadía para romper las barreras lingüísticas con la lengua germánica, propiciar un diálogo germánico -hispanoamericano, y rescatar autores de tradición alemana, prácticamente desconocidos, es digna de aplauso y reconocimiento.

En suma, “*El debate...*” es un libro que motiva a salir de la zona de *confort* en la que se halla el intelectual hispanoamericano. Es más, es un libro abierto, dada la inmensidad del tema que plantea, y que dista mucho de ser agotado. Efectivamente, muchas de las ideas, categorías, conceptos ahí plasmados (Teorema de la Secularización) invitan al diálogo y merecerían ser discutidos con otros planteados por autores como Leonardo Polo (Simetrización de la filosofía moderna) o Hans Welzel (Derecho Natural).

Juan Pablo Sánchez Montenegro
 Universidad de Piura
 juan.sanchez.mo@alum.udep.edu.pe

STAVARO, ELAINE

Emancipatory Thinking. Simone de Beauvoir and Contemporary Political Thought, McGill-Queens's University, Montreal, 2018, 374 pp.

Simone de Beauvoir (1908-1986) fue una intelectual multifacética que ahora se sitúa entre el existencialismo antihumanista de Jean Paul Sartre y el post-estructuralismo de Michel Foucault. En efecto,