

por Guillermo Humberto Witemburg

Vattimo, Gianni y Caputo, John D. Caputo (2010). *Después de la muerte de Dios: Conversaciones sobre religión, política y cultura*. Barcelona; Buenos Aires; México: Jeffrey W. Robbins editor. Título original: *After the Death of God*. Traducción al castellano de Antonio José Antón. ISBN 978-950-12-5048-0.

En el siglo xx y a partir de la década de los sesenta, surgieron movimientos teológicos que recibieron en conjunto el nombre de *teologías radicales de la muerte de Dios*. La deconstrucción del cristianismo clásico medieval y el redescubrimiento de un nuevo cristianismo son el tronco común de estos movimientos tan diversos. Sus teologías y filosofías de la religión son las nuevas formas de ver el fenómeno religioso: el obispo anglicano John Robinson (1919-1983), Harvey G. Cox (1929-), Thomas Altizer (1927-), Mark C. Taylor (1945-) son algunos exponentes de la llamada teología radical.

Gianni Vattimo, profesor de Filosofía Teórica en la Universidad de Turín, es uno de los filósofos italianos más reconocidos de la actualidad. Es uno de los principales autores del postmodernismo y considerado el filósofo del *pensamiento débil*.

John D. Caputo, filósofo estadounidense, es profesor de religión emérito de la Universidad de Siracusa. Es una figura importante asociada con el cristianismo postmoderno y fundador del movimiento teológico conocido como *teología débil*.

Después de la muerte de Dios contiene diálogos de los filósofos nombrados que nos muestran los cambios sobre la idea de Dios, de la religión y fe surgidos en la era posmoderna o *poscristiana*, sin descuidar aspectos políticos y culturales. La *Introducción* está a cargo de Jeffrey W. Robbins (1972-), profesor asistente de filosofía en la Universidad Baylor y la Universidad de Siracusa (Nueva York, Estados Unidos). Si bien su obra es menor a la de Vatti-

mo y Caputo, su pensamiento se ha centrado sobre la interpretación y comprensión de la religiosidad contemporánea. El *Epílogo* es de **Gabriel Vahanian** (1927-), filósofo y teólogo, y representante del movimiento llamado *de la muerte de Dios*.

El libro contiene, en su primera parte, dos capítulos. El primero, de G. Vattimo, sobre el cristianismo no religioso, en el que el filósofo expone el camino hacia la secularización y el destino no religioso del cristianismo. El segundo, de J. Caputo, trata la hermenéutica espectral sobre la debilidad de Dios y la teología del acontecimiento, y está centrado en el concepto de *acontecimiento*, su teología, y la debilidad y muerte de Dios. La segunda parte comprende dos diálogos de J. Robbins, con G. Vattimo y J. Caputo, en dos capítulos. Las preguntas que despiertan el intercambio con Vattimo giran en torno a la relevancia filosófica de la muerte de Dios, el fin de la metafísica, el futuro de la Iglesia y la secularización. Mientras que la plática con J. Caputo trata sobre la relación del pensamiento de este con Derrida y, en particular, sobre la muerte de Dios como hundimiento de la teología metafísica clásica y su deconstrucción. *La muerte de Dios: un epílogo*, de G. Vahanian, remata la problemática teológica actual y la caracteriza bajo el influjo del movimiento de la muerte de Dios.

La obra nos introduce en las nuevas teologías y filosofías que son parte de la nueva configuración de la religiosidad contemporánea. No faltan los nombres de filósofos y teólogos de ayer y de hoy que nos ayudan a comprender y a desvelar el pensamiento de los autores. Desde la proclamación de la muerte de Dios, y desde la secularización hasta el retorno de la religión, a lo largo del libro, se brinda la oportunidad de pensar de otra manera el fenómeno religioso en la contemporaneidad. Sin embargo y por último, resaltamos una cuestión medular de la obra. ¿Podemos hablar de cristianismo sin religión, de secularización del cristianismo o de religión sin religión, como lo proponen los autores, sin caer en el absurdo? Este movimiento teológico y filosófico actual interpela al lector de la obra, como testigo de la conciencia y vivencia de la religiosidad actual, para poder comprender cuál ha de ser el futuro de la religión cristiana. Si el cristianismo clásico occidental ha concluido o es un momento de transición es la cuestión esencial.

Se terminó de imprimir en el mes de junio de 2017
en la Editorial de la Universidad Católica de La Plata