

Pelícano

ISSN 2469-0775

DOI: 10.22529/p

Revista de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba

EL VUELO DEL PELÍCANO

PENSAMIENTO CRÍTICO LATINOAMERICANO

María Cristina Liendo: Acerca del Pensamiento Latinoamericano

Estela Fernández Nadal: El ser humano: infinitud atravesada por la finitud. La dimensión vida-muerte en el pensamiento de Franz Hinkelammert

Cecilia Inés Luque: La máquina vs el misterio. Tribulaciones de la modernización desigual y contradictoria en Brasil

EL ASALTO DE LO IMPENSADO

Mario Rojas Hernández: Crítica ético-racional objetiva del positivismo del poder

Juan Ezequiel Rogna: Del snob al gestor: una propuesta kuscheana para re-pensar al sujeto político desde el peronismo

Gabriel Luis Bourdin: Marcel Jousse y la antropología del gesto

Ana Victoria Britos Castro: Interpelaciones a la dinámica estado/sociedad civil en la lógica de la colonialidad del poder. Una revisión de la Bolivia contemporánea

Mateo Paganini: Locura y colonización. Irrupciones autobiográficas en los testimonios del reino de Araucanía y Patagonia

Guadalupe Estefanía Arenas Pacheco: Una aproximación al pensamiento inculturado en el itinerario intelectual de Juan Carlos Scannone

Victoria Casado Tolosa: Exotismo e indianismo: un sujeto político místico

LAS FORMAS DE LA MEMORIA

Luis Miguel Baronetto: Angelelli: mártir del Concilio

Guillermo Alejandro Barón Del Pópulo: La intuición de una América Latina distinta. Entrevista a Rolando Concatti sobre la revista Alternativa Latinoamericana

NUEVAS NARRACIONES

Porfirio H. Calsín Zapana: Breve reseña revista AymaraQuechua

Directora

Cecilia Padvalskis (Universidad Católica de Córdoba, Argentina).

Editor

Octavio Pedoni (Universidad Nacional de Jujuy, CONICET - Universidad Católica de Córdoba, Argentina).

Correctora

Marcela Bricca (Colegio Nacional de Monserrat, Argentina).

Traductor

Diego Fonti (CONICET, Universidad Católica de Córdoba, Argentina).

Comité editorial

Carlos Martínez Ruiz (Universidad Católica de Córdoba - Universidad Nacional de Córdoba, Argentina).

Silvia Anderlini (Universidad Católica de Córdoba - Universidad Nacional de Córdoba, Argentina).

José María Bompadre (Universidad Católica de Córdoba - Universidad Nacional de Córdoba – Instituto de Culturas Aborígenes, Argentina).

Patricia Scherman (Universidad Católica de Córdoba - Universidad Nacional de Córdoba, Argentina).

Carlos Asselborn (Universidad Católica de Córdoba, Argentina).

Comité académico

Nancy Bedford (Garrett-Evangelical Theological Seminary, USA; e Instituto Universitario ISEDET, Argentina); Horacio Cerutti (Universidad Nacional Autónoma de México, México); Rogelio De La Mora V. (Universidad Veracruzana, México); Carlos Domínguez Morano (Facultad de Teología de Granada, España); Diego Fonti (CONICET, Universidad Católica de Córdoba, Argentina); Francesca Gargallo (Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México); Noemí Girbal (CEAR. Universidad Nacional de Quilmes, Argentina); Marcelo González (Universidad Nacional de San Martín, Argentina); Francis Gonsalves (Vidyajyoti College, India); Michael Löwy (Directeur de Recherche émérite du CNRS, Francia); Eduardo Mattio (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina); Martín Morales (Pontificia Universidad Gregoriana, Italia); Beatriz Moreyra (CONICET, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba, Argentina); Guillermo Nieva Ocampo (Universidad Nacional de Salta, Argentina); Gustavo Ortiz (Universidad Católica de Córdoba, Argentina) †; Lila Perren (Universidad Católica de Córdoba, Argentina); Germán Plasencia (Colegio de Saberes, México); Pablo Quintanilla (Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú); Eugenio Rubiolo (Universidad Católica de Córdoba, Argentina); Aaron Saal (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina); Héctor Samour (Universidad de Centroamérica José Simeón Cañas, El Salvador); Arturo Sandiano (Universidad Católica de Córdoba, Argentina); Carlos Schickendantz (Universidad Alberto Hurtado, Chile); Daniel Vera (Universidad Nacional de Córdoba. Universidad Católica de Córdoba, Argentina).

Revista Pelicano

ISSN 2469-0775

Facultad de Filosofía y Humanidades - Universidad Católica de Córdoba

Sede Centro. Obispo Trejo 323 B° Centro. X5000IYG - Córdoba - Argentina

Tel. (54) 351 4219000. **Correo:** pelicano@uccor.edu.ar - **Sitio web:** pelicano.ucc.edu.ar

Volumen 2 – 2016

Orientaciones para la presentación de trabajos

Esta revista de la Universidad Católica de Córdoba es una publicación periódica anual de artículos de investigación científica, originales y de revisión, sobre temáticas de Historia, Psicología, Filosofía, Letras y Ciencias de las Religiones, escritos por investigadores de la propia institución y externos a ella.

Pelícano es una revista plural que sólo exige calidad científica, para lo cual se vale de un sistema de arbitraje basado en dos evaluaciones con reserva de identidad de los autores y evaluadores, estos últimos integrantes del Comité Editorial de la Revista y especialistas externos convocados al efecto. El Consejo de Redacción de la Revista aceptará artículos originales e inéditos con pedido de publicación en idioma español, inglés y portugués. El envío de los artículos puede hacerse durante todo el año, más allá de las convocatorias periódicas que se efectúen y deberán ajustarse a las Instrucciones para los autores.

Las contribuciones que se recepcen podrán obedecer a la siguiente estructura interna de la publicación:

- 1) **El vuelo del Pelicano.** Sección en la que se puede participar sólo por invitación o pedido expreso de la Revista Pelicano. Consiste en un Dossier con artículos (hasta siete) originales que debaten en torno a un tema o eje temático común, y que persiguen objetivos similares entre sí. Estarán supervisados por uno o dos coordinadores como máximo, quienes escribirán una “presentación general” de la propuesta, que rescate los principales aportes individuales.
- 2) **El asalto de lo impensado.** De participación libre. Consiste en artículos de revisión e investigación científica que exponen, de manera exhaustiva, los resultados originales de proyectos de investigación individuales o colectivos. Abarca también las investigaciones que analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo de las ciencias sociales, humanas y/o teorías y desarrollos conceptuales en el ámbito de la filosofía, psicología, las ciencias de las religiones, la historia y la literatura, con el fin de dar cuenta de los marcos teórico-epistemológicos, metodologías y estados de las investigaciones en cuestión. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica y por su rigor teórico y metodológico. Además por la argumentación reflexiva y crítica sobre nuevos problemas teóricos y prácticos.
- 3) **Las formas de la memoria.** De participación libre. Ocasionalmente Pelicano publicará traducciones de documentos relevantes para el estudio de las Humanidades, como así también entrevistas a personalidades destacadas en dichas disciplinas. Como también artículos y/o trabajos en homenaje a algún autor o personalidad destacada.
- 4) **Nuevas narraciones.** De participación libre. Consiste en comentarios bibliográficos breves en la que se presentan los aportes científicos de un libro de reciente aparición en el mercado editorial (hasta cuatro años). No se atiende solamente al contenido, sino a una revisión crítica y contextual de su contenido.

El Consejo Editorial de la Revista aceptará artículos originales e inéditos con pedido de publicación en idioma español, inglés y portugués. El envío de los artículos puede hacerse durante todo el año, más allá de las convocatorias periódicas que se efectúen.

Para más información de los requisitos que deben cumplir los artículos o trabajos que se envíen: <http://pelicano.ucc.edu.ar/pdf/autores.pdf>

Índice

EL VUELO DEL PELÍCANO

PENSAMIENTO CRÍTICO LATINOAMERICANO

Presentación (5-6)

María Cristina Liendo: Acerca del Pensamiento Latinoamericano (7-21)

Estela Fernández Nadal: El ser humano: infinitud atravesada por la finitud. La dimensión vida-muerte en el pensamiento de Franz Hinkelammert (22-32)

Cecilia Inés Luque: La máquina vs el misterio. Tribulaciones de la modernización desigual y contradictoria en Brasil (33-39)

EL ASALTO DE LO IMPENSADO

Mario Rojas Hernández: Crítica ético-racional objetiva del positivismo del poder (40-59)

Juan Ezequiel Rogna: Del snob al gestor: una propuesta kuscheana para re-pensar al sujeto político desde el peronismo (60-68)

Gabriel Luis Bourdin: Marcel Jousse y la antropología del gesto (69-81)

Ana Victoria Britos Castro: Interpelaciones a la dinámica estado/sociedad civil en la lógica de la colonialidad del poder. Una revisión de la Bolivia contemporánea (82-94)

Mateo Paganini: Locura y colonización. Irrupciones autobiográficas en los testimonios del reino de Araucanía y Patagonia (95-105)

Guadalupe Estefanía Arenas Pacheco: Una aproximación al pensamiento inculturado en el itinerario intelectual de Juan Carlos Scannone (106-115)

Victoria Casado Tolosa: Exotismo e indianismo: un sujeto político místico (116-121)

LAS FORMAS DE LA MEMORIA

Luis Miguel Baronetto: Angelelli: mártir del Concilio (122-145)

Guillermo Alejandro Barón Del Pópolo: La intuición de una América Latina distinta. Entrevista a Rolando Concatti sobre la revista Alternativa Latinoamericana (146-155)

NUEVAS NARRACIONES

Porfirio H. Calsín Zapana: Breve reseña revista AymaraQuechua (156-159)

Una aproximación al pensamiento inculturado en el itinerario intelectual de Juan Carlos Scannone

An Approach to Inculturated Thought in Juan Carlos Scannone's Intellectual Itinerary

Guadalupe Estefanía Arenas Pacheco¹

Universidad Nacional Autónoma de México
guadalupe.ea@gmail.com

Modo de citar: Arenas Pacheco, G., E. (2016). Una aproximación al pensamiento inculturado en el itinerario intelectual de Juan Carlos Scannone. *Pelícano*, 2. Recuperado de <http://revistas.bibdigital.uccor.edu.ar/index.php/pelicano/article/view/1125>

Resumen

El presente artículo es una propuesta metodológica para abordar el pensamiento y la obra de Juan Carlos Scannone (1931), quien es una de las figuras más representativas de la filosofía de la liberación y de la teología argentina del pueblo, a partir del estudio cronológico y temático de los rasgos principales de cada una de las etapas de su pensamiento, haciendo un énfasis especial en su tercera etapa, en la cual se destaca la preocupación por la *inculturación de la fe y del pensamiento filosófico en América Latina*.

Los temas anteriores, sobre todo el referente a la *inculturación de la fe*, sirven de base para entender algunas de las propuestas teológico-pastorales del Papa Francisco. Sobre todo, la relación entre fe y cultura ha sido abordada por el Sumo Pontífice a partir de la lectura de las obras de uno de sus maestros y amigos más cercanos: el jesuita Juan Carlos Scannone.

Palabras clave: Inculturación, América Latina, filosofía, teología, sabiduría popular.

Abstract

This paper proposes a methodological approach to study the thought and writings of

Juan Carlos Scannone (1931), one of the leading figures of the Philosophy of Liberation and of the Argentinian Theology of the People. The approach is based on a chronological and thematic study of the main traits in each stage of the development of his thought, specially emphasizing its third stage, which is characterized by his careful treatment of topics such as *inculturation of faith and philosophical thought in Latin America*.

These previous topics, specially the one related to *inculturation of faith*, are the key to understand some of the theologico-pastoral proposals advanced by Pope Francis. Above all, the relationship between faith and culture discussed by the Supreme Pontiff is heavily influenced by his reading of the works of one of his teachers and closest of friends: the jesuit Juan Carlos Scannone.

Key words: Inculturation, Latin America, philosophy, theology, popular wisdom.

¹ Egresada de la Licenciatura en Estudios Latinoamericanos (UNAM-FFyL). Especialidad: Teología latinoamericana, en especial, la teología argentina del pueblo y el pensamiento de Juan Carlos Scannone.

Las siguientes líneas son un aporte metodológico para abordar el pensamiento de uno de los teólogos y filósofos de la liberación más destacados en la región latinoamericana: Juan Carlos Scannone (1931). Para entender el trabajo intelectual del autor es necesario conocer, a muy grandes rasgos, cuál ha sido la trayectoria intelectual del filósofo argentino, así como sus principales obras. Por otra parte, tenemos la intención de realizar un acercamiento a lo que podemos llamar las “etapas” que se pueden identificar en el pensamiento del jesuita.

Consideramos importantes sus aportes intelectuales para América Latina ya que:

Scannone es el exponente más ilustre y más significativo de la teología en Argentina y una de las mentes filosófico-teológicas *más lúcidas y más penetrantes del continente latinoamericano* [...] Los temas dominantes de la teología de la liberación de Scannone son los mismos de los otros teólogos de esta orientación: la opción por los pobres y por la misión social de la Iglesia. Pero Scannone elabora estos temas con *originalidad propia*, que consiste sobre todo en la singularidad de su instrumento hermenéutico, que no es en primer lugar, como en los otros teólogos de la liberación, el análisis socio-político u otros instrumentos de la filosofía “cultura”, sino de la *filosofía del sentido común, que él identifica con la “sabiduría popular*. (Mondín, 1992, pp.526-527; Rosolino, 2004, p.303).

Es así como Scannone (1931), a lo largo de su itinerario intelectual, toma tanto el pensamiento filosófico como el teológico (en conjunto con otras ciencias humanas y sociales) para analizar y explicar, también desde un horizonte cristiano, la cultura latinoamericana. Dicha cultura es expresada a partir de la *sabiduría popular* o *racionalidad sapiencial*, con los símbolos propios que la identifican. Su pensamiento, por ello, trata de mantenerse siempre enraizado en la historia particular del subcontinente (Rosolino, 2004, p.304). Sin embargo, como veremos más adelante, su obra no ha sido siempre la misma, sino que ha ido incorporando, con el tiempo, diversos temas y perspectivas.

A pesar de estos cambios en su desarrollo intelectual, hay un elemento que ha permanecido constante y que ha sido tematizado en el apotegma blondeliano “*viviendo en cristiano, pensar como filósofo*”, reformulado en la perspectiva de la inculturación: “*viviendo en cristiano-latinoamericano, pensar como filósofo*” (Rosolino, 2004, p.305). Es decir, partir desde un enfoque cristiano comprometido y permanecer en él, manteniendo un pensamiento crítico, analítico y estructurado. El teólogo argentino Carlos Galli (1957), ha ampliado dicha concepción de Blondel dentro de la reflexión scannoniana diciendo que también implica “pensar como teólogo y como pastor” (Galli, 1991, p.206).

De esta manera, pretendemos recorrer los temas principales dentro de las distintas “etapas” del pensamiento de Juan Carlos Scannone, así como mencionar sólo algunos acontecimientos relevantes que suscitaron la construcción de ciertos tópicos problemáticos, además de hacer referencia a algunas de sus obras más importantes. Deseamos hacer énfasis en lo que, más adelante, presentaremos como la tercera “etapa” en su reflexión filosófico-teológica, esto es, el pensamiento inculturado.

Trataremos de realizar una reconstrucción de su itinerario intelectual a partir de dos tipos de fuentes principales. Las primeras, corresponden a dos escritos del jesuita argentino que son propiamente autobiografías intelectuales (Scannone, 2001, pp.559-572; 2013, pp.19-39), donde brinda importantes datos sobre su obra y pensamiento y donde, además, realiza una clasificación propia de su itinerario intelectual en “horizontes” o “etapas”. El segundo tipos de fuentes son escritos de algunos filósofos y teólogos que han realizado su propia interpretación sobre el desarrollo de la obra scannoniana.

Tomando en cuenta lo que la mayoría de los autores consultados e incluso lo que el mismo Scannone reconoce, se pueden identificar, a muy grandes rasgos, tres etapas definidas en el pensamiento scannoniano, tomando en cuenta que también existe una “etapa previa” de formación filosófico-teológica tanto dentro de la región como en el extranjero. Dicho momento de formación, según la perspectiva del mismo jesuita argentino como de gran parte

de los autores, no la consideran propiamente una etapa sino, como ya dijimos, un “etapa previa”. Esto porque, según nuestra interpretación, la gran mayoría de los escritores que tratan el pensamiento del filósofo argentino toman en cuenta el inicio de la primera etapa con su inserción en la problemática latinoamericana. Con el momento de formación, es que se consolidan únicamente sus estudios profesionales tanto en filosofía como en teología, pero sin haber contemplado antes el enfoque latinoamericano y latinoamericanista. Coincidimos en esta forma de retomar el itinerario intelectual de Scannone por lo que, también nosotros, consideramos esa “etapa previa” más tres etapas existentes en su pensamiento. Así, tenemos lo siguiente:

a) Etapa previa: Formación filosófico-teológica de J.C.Scannone (Scannone, 2013, pp.19-39; Seibold, 2012, pp.41-52) (de 1949 con el inicio de su noviciado en la Compañía de Jesús en Córdoba, Argentina, hasta 1967, con su regreso a la Argentina tras su estancia en el extranjero).

b) Primera etapa: en el horizonte de la filosofía y la teología de la liberación, (de 1967 cuando, con su regreso a Argentina, comienza a interesarse por la problemática latinoamericana, a 1976, cuando se publica su libro *Teología de la liberación y praxis popular. Aportes críticos para una teología de la liberación*).

c) Segunda etapa: filosofía y teología pastoral de la cultura (de 1976 a 1981, con el Coloquio de París, sobre sabiduría y símbolo popular).

d) Tercera etapa: filosofía y teología inculturadas de la liberación (de 1981, con la formación del Equipo Jesuita de Reflexión Filosófica y el ya mencionado Coloquio de París, hasta la actualidad).

Pese a que su obra y pensamiento puedan dividirse o clasificarse de esta manera, hay que aclarar que, para nosotros, no hay un rompimiento temático ni metodológico tajante entre un momento y otro, sino que “las mismas (las etapas) no han de comprenderse como cambios de rumbo (en ningún momento Scannone califica de este modo alguna de sus etapas), sino más bien como un rumbo que se ahonda, se enriquece y se especifica. De hecho, el rumbo tiene un “nuevo punto de partida”,

ligado al pensamiento latinoamericano, y se mantiene en dicha dirección” (Rosolino, 2004, p.208). En este sentido, cuatro son los tópicos centrales en el pensamiento de Scannone que recorren las tres etapas de su pensamiento: la opción preferencial por los pobres, la preocupación por la sabiduría y la cultura popular y la liberación.

Itinerario intelectual de J.C.Scannone

Etapa previa de formación filosófico-teológica (1949-1967)

El joven Scannone, desde temprana edad, sintió el llamado a la vida religiosa: “Entonces, primero me decidí por la vocación religiosa y, luego, por la Compañía de Jesús, para seguir a Cristo en todo, tanto en la acción como en la contemplación” (Sánchez, 2007, p.268). De esta forma, ingresó al noviciado en la Compañía en 1949, en Córdoba y, posteriormente, de 1951 a 1956 realizó sus estudios filosóficos en la Facultad de Filosofía jesuita de San Miguel, hoy Facultad de Filosofía de la Universidad del Salvador (Área San Miguel), Buenos Aires. En ese período, fue perfilándose de manera profunda su inclinación hacia la filosofía, con el visto bueno de su superior el P. Fiorito quien, posteriormente, fue su director de tesis de licenciatura la cual trató sobre el tema del amor en Santo Tomás. Incluso, aún antes de graduarse en filosofía, logró publicar su primer escrito en la revista de los jesuitas *Ciencia y fe* (posteriormente llamada *Stromata*). Dicha publicación (1954) fue una reseña de la obra *El fin de los tiempos modernos* de Romano Guardini.

Fue hasta 1959 que hizo su primera publicación de un texto extenso: un artículo comentario sobre la obra *Insight* del teólogo canadiense Bernard Lonergan (1904-1984). Durante sus primeros estudios filosóficos y teológicos, tuvo un gran interés por este pensador, al igual que por Joseph Maréchal (1878-1944), en tanto ambos tratan de conciliar un tomismo sólido y renovado con la filosofía y teología contemporáneas.

Igualmente, en 1959, el joven Scannone partió hacia la Universidad de Innsbruck, Austria, a realizar sus estudios teológicos y estuvo allí hasta 1963. En dicha Universidad, tuvo como maestro a uno de los teólogos más célebres y destacados del siglo XX: Karl Rahner

(1904-1984), cuya influencia fue decisiva para el pensamiento del jesuita argentino. Allí mismo, en Innsbruck, compartió clases con dos de los mártires del Salvador: Ignacio Ellacuría y Segundo Montes (Scannone, 2001, p.21).

De Rahner retomó su entusiasmo por la renovación eclesial a partir de la realización del Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-1965). Scannone, al estar en Europa durante la realización del mismo, tuvo la oportunidad de relacionarse tempranamente con estos “nuevos aires” dentro de la Iglesia que, posteriormente, serían fundamentales para la formulación de una teología desde una perspectiva latinoamericana, a partir de dicha renovación y su aplicación en la región.

En 1962 recibió la ordenación sacerdotal. Posteriormente de 1964 a 1967 le otorgaron una beca para estudiar su doctorado en Filosofía en Munich, Alemania donde tuvo la oportunidad de ahondar en el pensamiento de Maurice Blondel (1861-1949), que le era de mucho interés porque en su obra se relacionaban íntimamente el horizonte cristiano y el filosófico. Además estudió y profundizó en los escritos de algunos pensadores que resultarían relevantes para toda su formación intelectual, tales como Heidegger y Levinás. Del primero, le interesó la pregunta por el ser y el enfoque fenomenológico para abordar la realidad y del segundo, la noción sobre la alteridad (Seibold, 1991, p.195). Además, Scannone recibió de su amigo (y entonces, co-discípulo y compañero en Innsbruck y en München) Lorenzo Bruno Puntel el influjo sobre el tema de la analogía que “será uno de los accesos que permita traducir lo dicho en la sabiduría popular de nuestra América a un lenguaje especulativo. Este recurso a la analogía será también una de las dimensiones permanentes del pensar inculturado de J.C.Scannone” (Seibold, 1991, p.195), como posteriormente se podrá ver con mayor detalle en la “tercera etapa” del pensamiento scannoniano.

Su tesis de doctorado, bajo la dirección de Max Müller, se presentó con el título *El vínculo entre el ser y los entes en la acción. El trasfondo ontológico de los primeros escritos de Maurice Blondel*. Posteriormente, en 1968, se publicó como libro en idioma alemán con un título distinto: *Zun*

ontologischen Hintergrund der Frühschriften Maurice Blondel (Ser y encarnación. El trasfondo ontológico de los primeros escritos de Maurice Blondel).

Primera etapa: en el horizonte de la filosofía y la teología de la liberación (1967-1976)

Al regresar a la Argentina, en 1967, Scannone se encuentra con un acontecimiento importante en su país y en la región en general, no sólo en un ámbito meramente eclesial sino también en el filosófico. La organización de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de Medellín (que se llevaría a cabo en 1968), plantearía, por una parte, la renovación de la Iglesia latinoamericana pero, sobre todo, un acercamiento crítico a los problemas estructurales de pobreza, injusticia, dependencia y subdesarrollo vistos desde un enfoque de compromiso social de la iglesia con los pueblos de la región. En esas circunstancias, se vuelve patente la necesidad de un pensamiento de y para la liberación, que va aunado con un deseo de formular una filosofía propia. De modo muy particular en la Argentina, inició el trabajo del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, así como, a la cabeza de Lucio Gera (1924-2012), se dieron las primeras formulaciones e inquietudes para construir una “teología alternativa” que tuviera como centro a los pobres de América Latina: la “teología del pueblo”, cuyos inicios se dieron a partir de la labor teológica y pastoral de la Comisión Episcopal de Pastoral (COEPAL). Su trabajo, tuvo como finalidad principal el adecuar a la realidad argentina, por una parte, la renovación conciliar y, por otra, lo discutido en Medellín. Todo esto tuvo gran influencia en el desarrollo intelectual de Scannone, como se verá más adelante.

Ante este contexto eclesial, teológico y filosófico, “el ideario blondeliano de vivir la vida de fe, elaborando al mismo tiempo un pensar que brote de esa vida, estaba allí latente en el joven Scannone. Sólo buscaba la forma de concretarse” (Recanati, 2013, p.14).

Un dato relevante en el itinerario intelectual de nuestro autor es que, antes de su partida hacia Innsbruck fue nombrado como profesor de la Facultad de Filosofía de San Miguel. Allí, fungió como maestro de griego y literatura

(aproximadamente entre 1967 y 1970) de Jorge Mario Bergoglio (en ese entonces seminarista diocesano), hoy Papa Francisco. Desde entonces (y es notoria hoy en día), Scannone tuvo notable influencia sobre Bergoglio², sobre todo en lo que corresponde a su visión pastoral y teológica desde los pobres y las periferias del mundo.

La concreción y madurez del pensamiento scannoniano dio sus primeros pasos cuando el jesuita argentino empezó a preocuparse por las problemáticas latinoamericanas. Sin embargo, es hasta el año de 1970 cuando, tras su encuentro en San Miguel con Enrique Dussel (1934), inició formalmente el enfoque latinoamericano en su pensamiento. El filósofo argentino nos dice de esto lo siguiente: “Mirando atrás, estimo que fue sobre todo el encuentro con Dussel el que me hizo explicitar el interés por un pensamiento en perspectiva latinoamericana” (Scannone, 2013, p.56).

De esa reunión, Scannone y Dussel planearon realizar unas Jornadas para hablar, de manera interdisciplinaria (historia, ciencias sociales, filosofía, teología), sobre la situación latinoamericana de la época. Así es como surgen las primeras Jornadas Académicas de San Miguel (1970). Posteriormente, se llevaron a cabo de 1971 a 1975. En '76 su realización se vio truncada por el Golpe de Estado en la Argentina.

Por otra parte, Dussel invitó a Scannone (en 1971) a reunirse en Santa Rosa de Calamuchita (Córdoba) con jóvenes filósofos de Santa Fe para discutir el polémico libro de Augusto Salazar Bondy, *¿Existe una filosofía de nuestra América?* (1968) y, “en consecuencia, la cuestión de una filosofía latinoamericana” (Scannone, 2013, p.562). Para Scannone, ese encuentro en Calamuchita inauguró “los primeros pasos hacia una filosofía de la liberación” (Scannone, 2013, p.562). Consideramos que el aporte más valioso del jesuita argentino en dicho evento fue la introducción (probablemente por primera vez

en la Argentina y en América Latina) del pensamiento de Emmanuel Lévinas (Scannone, 2013, p.562; Recanati, 2013, p.15; Beorlegui, 2004, pp.706-707; Seibold, 1991, pp.196-197; Scannone, 2013, p.24), cuya obra fue fundamental para pensar la alteridad de los pueblos de la región y, por ello, para comenzar a elaborar una filosofía propia desde el horizonte de los pobres, es decir, una filosofía de la liberación. En posteriores formulaciones, inspirándose en Lévinas, “se propone [...] una ‘metafísica de la alteridad’. Y frente a la ‘dialéctica’ de Hegel, la ‘ana-léctica’ de la liberación” (Beorlegui, 2004, p.708). Cabe destacar que es J.C.Scannone quien introduce y aporta la noción de *analéctica* para abordar la realidad latinoamericana, tomándola de B. Lakebrink, aunque dándole un sentido distinto. Después, fue Enrique Dussel quien se encargó de propagar esta categoría, muchas veces sin remitirse a los aportes de Scannone al respecto.

Del mismo modo, en 1971, se llevó a cabo el Segundo Congreso Nacional de Filosofía en Alta Gracia, donde se reunieron una gran cantidad de filósofos interesados en la filosofía latinoamericana. Los trabajos de Dussel y Scannone se presentaron en el Simposio “América como problema”, dentro de dicho evento. Algunos de los participantes en el mismo fueron Mario Casalla, Osvaldo Ardiles y Rodolfo Kusch. Este último, a partir de entonces, se convirtió en un referente intelectual constante en el pensamiento scannoniano, ya que Kusch (aún antes de dicho encuentro) trabajaba el tema de la sabiduría popular desde lo que el denominaba la *América profunda* (libro publicado en 1962), es decir, desde los sectores olvidados, sobre todo haciendo referencia al pensamiento indígena.

En agosto de ese mismo año, se llevaron a cabo las Segundas Jornadas Académicas de San Miguel, donde Scannone presentó uno de sus trabajos más elaborados y sugerentes de su pensamiento: “La liberación latinoamericana. Ontología del proceso auténticamente liberador”.³ En él, hacía una crítica a los proyectos socio-políticos liberadores de la región, valiéndose de las herramientas teóricas de Heidegger y Lévinas. Carlos Cullen realizó

² Según nuestro autor, la influencia que pudo tener su pensamiento sobre Bergoglio, se debe a que Francisco, ya como jesuita, convivió con el filósofo argentino durante más de diez años en la misma comunidad, ya que fue su provincial, su rector y leía constantemente sus escritos. Dicha información nos fue amablemente proporcionada por Juan Carlos Scannone vía correo electrónico, el día 11 de diciembre de 2015.

³ Este trabajo fue posteriormente publicado, en 1972, en *Stromata*, 28, pp.107-150

una crítica fecunda al trabajo de Scannone, argumentando que este se quedaba encasillado en lo que Paul Ricoeur llama la “vía corta” de la fenomenología y se omitía la “vía larga”, esto es, el análisis de los símbolos, la narrativa y las instituciones. “Según Cullen, esta última era más favorable a la hora de elaborar una filosofía latinoamericana, en contacto directo con el sentir popular. Desde allí, se podría abordar mejor el tema de la liberación” (Recanati, 2013, p.16).

Dicha crítica fue fundamental para el desarrollo posterior de la obra de Scannone, sobre todo en la segunda etapa de su pensamiento, a partir de 1976. Las observaciones de Cullen llevaron al jesuita argentino a plantearse la problemática de la cultura popular en América Latina, pasando así de un abordaje meramente fenomenológico a una hermenéutica de la cultura, a partir de Hegel y Ricoeur (Recanati, 2013, p.16).

En el ámbito teológico, en 1972, se llevó a cabo el encuentro “Fe cristiana y cambio social en América Latina” en El Escorial, Universidad de Comillas (España), el cual “constituyó la primera presentación de la teología de la liberación en Europa” (Scannone, 2013, p.26). Allí, Scannone fue llamado para suplir a Lucio Gera (quien se encontraba enfermo) y presentar una ponencia sobre el lenguaje de liberación. A partir de entonces y, sin esperarlo, se le empezó a nombrar como “teólogo de la liberación”⁴ (Scannone, 2013, p.26). Desde entonces, comenzó a sostener intercambios pastorales e intelectuales con algunos teólogos de la liberación, particularmente con Gustavo Gutiérrez. Por otra parte, con ese encuentro en El Escorial, se le invitó a participar en reuniones sobre América Latina organizadas por el CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano), en las cuales, dice Scannone, “pude hacer aportes metodológicos a la teología latinoamericana” (Scannone, 2013, p.27).

En 1976 se publicó el libro del jesuita argentino titulado *Teología de la liberación y praxis*

4 También, esta información se nos ha proporcionado gracias a la amable disposición de Juan Carlos Scannone, quien nos concedió una entrevista, aún inédita. Dicha entrevista se llevó a cabo en la Residencia Jesuita en la Ciudad de México, el 12 de noviembre de 2014. Agradezco enormemente la gentileza del P. Scannone para responder a nuestras preguntas e inquietudes.

popular. Aportes críticos para una teología de la liberación. Con él, comienzan a vislumbrarse nuevos enfoques y preocupaciones en su pensamiento, tomando en cuenta siempre la preocupación por el desarrollo de la teología en la región, pero sin descuidar la centralidad de la filosofía en su obra, ya que como el mismo jesuita nos dice: “Para mí es un honor y motivo de agradecimiento y alegría que se me considere teólogo, aunque más bien soy un filósofo de profesión, que hace sus contribuciones a la teología” (Scannone, 2001, p.559).

Segunda etapa. Filosofía y teología pastoral de la cultura (1976-1981)

Esta etapa está marcada, propiamente, por el inicio de la aplicación de la hermenéutica de la cultura, es decir, la llamada “vía larga” de Paul Ricoeur, con el fin de problematizar y explicar la realidad latinoamericana.

La preocupación de Scannone por la cultura fue tomando forma cuando, a raíz de su participación en 1975 en el encuentro del Movimiento Internacional de Intelectuales Católicos, de Pax Romana, se le pidió al jesuita argentino que hiciera una síntesis de los informes presentados por los representantes de diferentes continentes allí presentes, desde un punto de vista teológico-pastoral. Originalmente, el encargado de ese trabajo tuvo que haber sido Gustavo Gutiérrez pero, no pudiendo asistir, se le pidió a Scannone que se hiciera cargo de cerrar el encuentro. Su exposición titulada “Hacia una pastoral de la cultura”, tuvo gran impacto no sólo entre sus colegas, sino en él mismo, de manera que fue un aliciente para continuar y profundizar en el tema de la cultura popular, tal como antes se lo había sugerido Cullen. Principalmente, además de la influencia de Cullen y Kusch (en el ámbito filosófico), en un enfoque teológico una fue la fuente de inspiración para abordar tal tópico fue la teología del pueblo.

Dicha teología, considerada por Scannone como una “corriente” de la teología de la liberación, tendría como centro (al igual que las otras corrientes) la opción preferencial por los pobres. Sin embargo, tuvo características muy peculiares, entre las que destacan su carácter, primeramente, nacional, hablando así del protagonismo del *pueblo* argentino (y

posteriormente, latinoamericano en general) en el proceso de *liberación*, la centralidad del análisis histórico-cultural de la realidad del subcontinente alejándose, así, de un mero análisis socio-analítico de corte marxista (aunque no despreciaba algunos de sus aportes). De esta manera, Scannone asume su papel como teólogo de la liberación, pero siempre considerándose como parte de la “corriente argentina”, cuyo principal exponente, como ya se dijo, fue Lucio Gera. Además, cabe destacar, que el peronismo argentino tuvo una gran influencia en dicha teología, sobre todo para pensar desde y para el “pueblo”.

Por otra parte, en 1975, el jesuita argentino tuvo la oportunidad de participar en la formación de equipos de investigación sobre filosofía de la religión auspiciados por la Fundación Thyssen, de Alemania. Es así como, en Argentina, el filósofo jesuita comenzó a formar un equipo para estudiar el tema “Religión, lenguaje y sabiduría de los pueblos” donde participaron, desde el inicio, Gera, Carlos Cullen, Ricardo Ferrara y, posteriormente, Rodolfo Kusch.

Tras el Golpe Militar de 1976 en la Argentina, muchos de sus colegas tuvieron que exiliarse y se dejaron de reunir los participantes tanto de las Jornadas Académicas, como de los encuentros realizados por los filósofos de la liberación, así como las sesiones del grupo de investigación coordinado por Scannone. Entre los filósofos argentinos exiliados estuvieron Enrique Dussel, Horacio Cerutti, Osvaldo Ardiles, entre otros. Scannone fue de los pocos pensadores de la liberación que lograron quedarse dentro del país, pero bajo vigilancia y acoso constante. El jesuita lo explica con lo siguiente: “Fue el tiempo en que, sobre todo en el barrio popular donde trabajaba pastoralmente entre los pobres, y en mi actividad de escritor, era observado de cerca, y me sabía amenazado” (Scannone, 2001, p.565).

Este año, propiamente, puede considerarse como un “cambio” en el pensamiento scannoniano, que se perfiló desde entonces en una perspectiva popular desde la cultura, la sabiduría y la religiosidad del pueblo pobre latinoamericano. A partir de entonces, consideramos que se empiezan a dar las primeras luces de un pensamiento inculturado

en América Latina desde la perspectiva del jesuita argentino. Sin embargo, es hasta la tercera etapa (1981) que se concretiza y profundiza dicho enfoque. Scannone mismo dice que en esos años, “aunque todavía no hablaba de inculturación del pensamiento teológico y filosófico, el camino hacia ésta se iba insinuando *avant la lettre*” (Scannone, 2001, p.566).

Es hasta 1978 que Scannone continuó con el grupo de investigación auspiciado por la Fundación Thyssen y sus trabajos se desarrollaron hasta dos años después, a pesar de la repentina muerte de Kusch en 1979. Al mismo tiempo, seguía escribiendo y colaborando en el medio teológico de la liberación, particularmente desde la “escuela argentina”. De esta forma, notamos como el pensamiento scannoniano ha ido avanzando, paralelamente, tanto en el ámbito filosófico como en el teológico, relacionando ambas disciplinas, pero sin mezclarlas ni confundirlas.

A grandes rasgos, este pensamiento inculturado filosófico-teológico que iba vislumbrándose, tomó a la sabiduría popular como lugar hermenéutico desde el cual se integraban los símbolos y narrativas populares para después “ser llevada a concepto” en el nivel reflexivo, crítico, metódico y sistemático de la ciencia (filosófica o teológica)” (Scannone, 2001, p.566; Rosolino, 2004, p.314).

En 1981, que marca el término de la segunda etapa y el inicio de la tercera y última, se llevó a cabo el Encuentro de París, organizado por la misma Fundación alemana antes mencionada. En él, Scannone profundizó en la hermenéutica de la cultura popular latinoamericana. Fue de ayuda para el jesuita la presencia en el coloquio de pensadores europeos como Lévinas, Hünermann, Casper y Olivetti. Por otra parte, en dicho evento, el jesuita argentino presentó un trabajo titulado “Sabiduría popular y pensamiento especulativo”,⁵ texto que marca claramente su inserción en el núcleo del pensamiento inculturado, desde la “vía larga” ricoeuriana.

5 Los trabajos del Coloquio fueron publicados en un volumen llamado *Sabiduría popular, símbolo y filosofía. Diálogo internacional en torno de una interpretación latinoamericana*, Buenos Aires: Guadalupe, 1984.

Tercera etapa. Pensamiento filosófico y teológico inculturado de la liberación (1981-hasta hoy)

En esta etapa (que es la última en el pensamiento de Scannone y en la cual se centra la tesis que estamos realizando), comienza con el Coloquio de París y sigue hasta hoy. Según nuestro autor, es una etapa que no tiene claros los temas, ni posee fronteras bien definidas (Scannone, 2001, p.569) y cuya problemática de la inculturación se ha ido extendiendo, abarcando varias temáticas como son la filosofía de la religión, los estudios sobre Doctrina Social de la Iglesia, la profundización en la teoría de la acción comunicativa de Habermas y Otto Apel, la reflexión sobre la “pasión” y la “acción” históricas (esta última es una categoría tomada de M. Blondel y que sería, posteriormente, el centro de uno de sus libros⁶ y que daría comienzo a lo que Scannone llama como “un nuevo modo de hacer filosofía de la historia”), entre otros aspectos.

Aquí, lo que trataremos de hacer es una exposición breve sobre los trabajos conjuntos que ha ido haciendo en los últimos años y lo que Scannone ha planteado en sus obras principales sobre la inculturación.

En 1981, año en que comienza esta etapa, se formó uno de los equipos de trabajo en los que Scannone ha participado y que ha resultado relevante para ahondar en el tema de la inculturación. Me refiero al Equipo Jesuita de Reflexión Filosófica que fue motivado por el P. Arrupe, superior de los jesuitas en esos años, con la finalidad de estudiar y analizar distintas problemáticas filosóficas a la luz del horizonte cristiano. Respondiendo así al interés de nuestro autor por formular una “filosofía inculturada y sistemática que pueda responder a las inquietudes de una teología y pastoral adecuadas a este Continente” (Seibold, 2013, p.48). Actualmente, el trabajo del Equipo sigue en pie, con aportaciones fecundas para el pensamiento inculturado.

Otro de los grupos de investigación donde Scannone ha trabajado es el de Doctrina Social de la Iglesia en Latinoamérica (formado por varios grupos: alemán, peruano, argentino,

brasileño y chileno), con el apoyo de la Conferencia Episcopal Alemana y dirigido por Peter Hünermann, cuyos trabajos dieron inicio en 1987. Fruto de esas reflexiones interdisciplinarias sobre la aplicación y estudio de la Doctrina Social de la Iglesia en América Latina, se publicaron seis volúmenes en castellano y tres en lengua alemana (entre 1992 y 1993). Posteriormente, el equipo argentino siguió trabajando interdisciplinariamente por su cuenta y ha publicado ya otras 6 obras.

En 1982, Scannone escribió un artículo titulado “La teología de la liberación. Caracterización, corrientes, etapas”⁷, cuyo aporte fue muy importante para distinguir las diferentes corrientes o “ramas” dentro de la teología de la liberación, resaltando así que no se trataba de una “escuela” teológica, sino de un movimiento teológico que, pese a ello, no era homogéneo, sino que se podían distinguir distintas vertientes. Sobre todo, este texto del jesuita argentino pudo haber influido para que, tras la propagación de la Instrucción *Libertatis Nuntius* (1984) (y posteriormente la *Libertatis conscientia*, de 1986) de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se comenzara a hablar de “teologías de la liberación” así, en plural, cuya denominación fue usada tanto por aquellos que criticaban la instrucción como aquellos que la defendían (Scannone, 2013, p.33). Ello, pues, fue tomado de la clasificación hecha por Scannone, en la cual distinguía cuatro vertientes de la TL: una propiamente marxista (la de Hugo Assman, por ejemplo); otra enfocada en el análisis del devenir histórico latinoamericano (Gustavo Gutiérrez), otra encaminada a la expansión de la idea de liberación únicamente de manera bíblica y espiritual, sin utilizar la mediación de las ciencias humanas y sociales y, finalmente, una cuarta que correspondería a la teología del pueblo o también llamada “escuela argentina” o “teología desde la praxis de los pueblos latinoamericanos”, en la cual Scannone sitúa su pensamiento teológico.

El trabajo anteriormente citado, fue incluido en el primer volumen de su “trilogía”: *Teología de la liberación y Doctrina Social de la Iglesia*, publicado en 1984. Los textos allí reunidos, son una selección de sus artículos más sobresalientes sobre teología de la liberación, por una parte, y

⁶Nos referimos a a *Discernimiento de la acción y pasión históricas. Planteo para el mundo global desde América Latina*, Barcelona-México: Anthropos / Universidad Iberoamericana, 2009.

⁷ Publicado en *Stromata* 38 (1982) pp.3-40.

por otra, sobre la Doctrina Social de la Iglesia en América Latina.

Los otros dos libros de su trilogía se centran propiamente en la temática de la inculturación y ambos fueron publicados en la Argentina en 1990. El primero, *Evangelización, cultura y teología* es de carácter teológico y tiene como centro la sabiduría de los pueblos expresada en sus símbolos religiosos, haciendo un énfasis especial en el papel de la religiosidad popular de los pueblos latinoamericanos. La sabiduría popular, así, actuaría como mediadora entre la teología como disciplina y la religiosidad popular.

Scannone, como ya se mencionó anteriormente, intenta realizar una conciliación entre el pensamiento tradicional y el moderno, así como expresar en concepto aquello propio de la racionalidad sapiencial. Por ello, propone categorías como la de “mestizaje cultural”, “pueblo”, “nosotros ético-histórico”, etc., para explicar la manera en que el pensamiento de la fe, en la teología, puede trasladarse a la inteligencia y viceversa, además de exponer la centralidad de la sabiduría popular en la evangelización de la cultura, noción que se encuentra muy presente en la teología del pueblo, pero que también es retomada de la exhortación *Evangelii Nuntiandi* (1976) de Pablo VI. En esta línea, el jesuita argentino trata de formular una propuesta pastoral que responda a las necesidades y problemas sociales tanto en Argentina como en América Latina en general.

Su enfoque teológico sobre la inculturación, a grandes rasgos, parte de las reflexiones de la teología del pueblo. Por ello su preocupación constante por la cultura y la religiosidad popular. De allí, que también pretenda una “relación indivisa (e inconfusa) entre la razón y la fe” (Galli, 1991, pp.190-191).

El último libro de la trilogía es *Nuevo punto de partida en la filosofía latinoamericana*, el cual es netamente filosófico aunque no desprecia los aportes de la teología en el tema. Al igual que en la obra anterior, tiene como lugar hermenéutico a la sabiduría popular que sirve así “de mediación entre cultura, religiosidad, símbolos, narrativa populares, por un lado, y pensar filosófico, por otro” (Rosolino, 2004, p.325). Así, la tarea de una filosofía inculturada en América Latina tiene como labor el articular

conceptualmente la lógica propia o racionalidad sapiencial de los pueblos latinoamericanos.

Precisamente el título del libro es muy sugerente. Ese “nuevo punto de partida” hace referencia a un nuevo aporte dentro de la filosofía de la región: la inculturación, que proporciona una “novedad de sentido” al poner a América Latina (y en especial a los sectores pobres) como lugar desde el cual se interpreta la realidad. De esta forma: “La novedad de sentido aportada por la sabiduría popular permitió ir elaborando ciertas categorías básicas como el “nosotros”, el “estar”, la “mediación simbólica”, etc.; se trata de categorías de validez universal, pero situadas” (Rosolino, 2004, p.326). Entonces, al igual que las categorías, la filosofía y la teología inculturadas pretenden ser saberes universales, pero siempre enraizados en la historia, la cultura y la religiosidad propias de la región.

El “nosotros ético-histórico” del que habla el jesuita argentino, es el sujeto que posee su propia lógica o racionalidad sapiencial a partir de la cual elaboran sus propios símbolos, narrativas, mitos e historias que explican su realidad. Desde el pensamiento inculturado, es decir, desde aquella reflexión situada, crítica, autocrítica y cristiana, el sujeto también puede ser capaz de transformar su realidad y, así, lograr su liberación. Se trata de inculturar la fe (en teología), así como el pensamiento científico o disciplinario (en filosofía) en la historia concreta de los pueblos.

Cada uno de los libros de Scannone, pese a ser autónomo en su lectura, también se percibe en ellos una continuidad y coherencia metodológica, temática y de “punto de partida”, puesto que los tres arrancan y se mantienen dentro de un horizonte cristiano y latinoamericano, los cuales enmarcan su reflexión (Galli, 1991, p.206).

En continuidad con su pensamiento inculturado, uno de sus últimos libros *Religión y nuevo pensamiento. Hacia una filosofía de la religión para nuestro tiempo desde América Latina*⁸, trata de hacer una serie de aportes para construir una filosofía de la región enraizada en el subcontinente y que se construya a partir de la reflexión de Dios desde las víctimas.

⁸ Barcelona-México: Anthropos/UAM-I, 2005.

Scannone ha seguido trabajando desde el enfoque inculturado y de liberación, aportando nuevas ideas. En el último año, ha sido llamado como colaborador de la revista *La Civiltà Cattolica*, en Roma, sobre todo para estudiar y divulgar las raíces teológico-pastorales del Papa Francisco, su alumno en el seminario. Por ello, es que en los últimos años (de la elección de Francisco en 2013 hasta hoy), el filósofo argentino ha privilegiado escribir sobre la relación entre el Papa Francisco con la teología del pueblo, así como de otros asuntos relacionados, lo que no limita su constante reflexión sobre otros temas.

De esta manera, el sucesor de Pedro ha retomado nociones de la teología del pueblo para sus acciones evangelizadoras. Por ello, no es de sorprenderse que en su exhortación *Evangelii Gaudium*, así como en sus acciones pastorales, uno de los temas centrales sea, precisamente, la inculturación de la fe y del pensamiento. De ello, Scannone ha escrito ya un artículo sobre la inculturación en la ya mencionada exhortación apostólica⁹ e hizo una exposición sobre inculturación y pobreza en la reforma de la Iglesia.¹⁰

Así es como nuestro autor continúa con su trabajo en torno al tema de la inculturación, sobre todo en su vertiente teológica, yendo de la mano de la comprensión y reflexión de la actividad teológico-pastoral del Papa Francisco. Su trabajo, como hemos visto, es amplio y brinda una enorme aportación al pensamiento latinoamericano. A continuación, trataremos con una mayor profundidad su pertenencia tanto a la teología como a la filosofía de la liberación.

9 Dicho texto fue publicado primero en lengua italiana bajo el título de “L’inculturazione nell’*Evangelii Gaudium*: Chiavi di Lettura” en Humberto Miguel Nãñez [coord.] (2014). *Evangelii Gaudium: il testo ci interroga. Chiavi di lettura, testimonianze e prospettive*. Roma: Gregorian & Biblical Press. Posteriormente, fue publicado en español en Jorge Benedetti [et. al] (2015). *Francisco, la alegría que brota del pueblo. Una reflexión compartida de Evangelii Gaudium*, Buenos Aires: Santa María.

10 El mencionado texto lleva como título: “Encarnación, kénosis, inculturación y pobreza”. Aún no ha sido publicado, pero tenemos conocimiento y acceso a él gracias a que nos ha sido compartido por el mismo Scannone.

Referencias bibliográficas

- ARENAS PACHECO, G., E. (2014) “Entrevista a Juan Carlos Scannone”, Inédita.
- BEORLEGUI, C. (2004). *Historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Una búsqueda incesante de la identidad*. Bilbao: Universidad de Deusto.
- GALLI, C., M. (1991). Evangelización, cultura y teología. El aporte de J.C. Scannone a una teología inculturada. *Stromata*, 47 (1/2), 205-216.
- MONDIN, B. (1992). *Dizionario dei Teologi*, Bologna: Edizioni Studio Domenicano.
- RECANATI, G., C. (2013). *Filosofía inculturada. Una aproximación a la obra de Juan Carlos Scannone*. Río Cuarto: ICALA.
- ROSOLINO, G. (2004). *La teología como historia. Aportes recientes a la relación entre teología e historia*. Córdoba: Universidad Católica de Córdoba.
- SÁNCHEZ, F., X. (2007). Juan Carlos Scannone, s.j. “Filosofía de la liberación, religión y nuevo pensamiento”. Entrevista. *Efemérides Mexicana*, 74, 267-287.
- SEIBOLD, J. (1991). Nuevo punto de partida en la filosofía latinoamericana. Las grandes etapas de la filosofía inculturada de J.C. Scannone. *Stromata*, 47 (1/2), 193-204.
- _____. (2012). “Perfil filosófico de Juan Carlos Scannone S.J.” en JOSÉ MARÍA CANTÓ sj y PABLO FIGUEROA sj [eds.], *Filosofía y teología en diálogo desde América Latina. Homenaje a Juan Carlos Scannone, S.J. en su 80 cumpleaños*. Córdoba: Universidad Católica de Córdoba. Pp.41-52.
- SCANNONE, J., C. (2001). “Aportes para una teología inculturada en América Latina”. En Juan José Tamayo Y Juan Bosch [eds.], *Panorama de la teología latinoamericana. Cuando vida y pensamiento son inseparables...* Navarra: Verbo Divino. Pp.559-572.
- _____. (2013). “Autobiografía intelectual”. En José María Cantó s.j. y Pablo Figueroa s.j. [eds.], *Filosofía y teología en diálogo desde América Latina. Homenaje a Juan Carlos Scannone, S.J. en su 80 cumpleaños*. Córdoba: Universidad Católica de Córdoba. Pp.19-39.