

SIGNOS DEL TESTIMONIO DE JESÚS

Aportes para la construcción de itinerarios en la formación de testigos en el siglo
XXI desde la perícopa Lucas 4, 16-30

ASTRID LUCÍA ARISTIZÁBAL SALDARRIAGA

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA.
ESCUELA DE TEOLOGÍA, FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
MAESTRÍA EN TEOLOGÍA
MEDELLÍN

2016

SIGNOS DEL TESTIMONIO DE JESÚS

Aportes para la construcción de itinerarios en la formación de testigos en el siglo
XXI desde la perícopa Lucas 4, 16-30

ASTRID LUCÍA ARISTIZÁBAL SALDARRIAGA

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA.
ESCUELA DE TEOLOGÍA, FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
MAESTRÍA EN TEOLOGÍA
MEDELLÍN
2016

SIGNOS DEL TESTIMONIO DE JESÚS

Aportes para la construcción de itinerarios en la formación de testigos en el siglo
XXI desde la perícopa Lucas 4, 16-30

ASTRID LUCÍA ARISTIZÁBAL SALDARRIAGA

Trabajo de grado para optar al título de Magister en Teología

Asesor

HERMANA MARIA EUGENIA ARENAS GOMEZ

Mg en Sagrada Escritura

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA.

ESCUELA DE TEOLOGÍA, FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

MAESTRÍA EN TEOLOGÍA

MEDELLÍN

2016

NOTA DE ACEPTACION

Firma
Nombre
Presidente del jurado

Firma
Nombre
Presidente del jurado

Firma
Nombre
Presidente del jurado

Ciudad y fecha

A la memoria de los niños y niñas, quienes además de ser mi inspiración para esta investigación, son quienes con sus aportes me han dado la experiencia y las herramientas para ofrecer una reflexión que contribuya a su formación y a la de las nuevas generaciones desde proyectos de vida acordes a los valores del Evangelio.

AGRADECIMIENTOS

Mi inmensa gratitud primero a Dios, quien me ha dado su gracia para experimentar su inmenso amor y me invita a compartirlo con mis estudiantes y mis colegas maestros para poner una semilla en la construcción de su Reinado.

Gracias también a Sor Sara Cecilia Sierra, Rectora de la IE Normal Superior María Auxiliadora, quien me ha motivado en la construcción de esta investigación y ha permitido desarrollar esta propuesta con los estudiantes del grado 5º, articulada al plan de estudios del componente de ERE y a la Propuesta Pastoral de la Escuela Normal.

Además, un gracias muy sincero a la Hermana María Eugenia Arenas y el padre Cesar Augusto Ramírez, quienes fueron mi directores en la realización de esta investigación, porque sus aportes que me ayudaron a orientarme de manera adecuada en la misma.

Y gracias la Universidad Pontificia Bolivariana, por todas las oportunidades de formación durante la Maestría en Teología, a cada uno de los profesores quienes supieron fortalecer en mí el espíritu investigativo y me dieron aquellas herramientas que hoy hacen posible la presentación de este trabajo.

CONTENIDO

GLOSARIO.....	9
RESUMEN.....	11
SUMMARY (Abstract).....	12
INTRODUCCIÓN.....	13
CAPÍTULO 1: ¿EN EL MUNDO DE HOY SE NECESITAN TESTIGOS?.....	19
1.1 ¿A quiénes y en qué contextos?.....	19
1.2 Misión de la teología pastoral.....	25
1.3 Misión de la escuela.....	28
1.4 El testimonio.....	34
CAPÍTULO 2: JESUS AUTÉNTICO TESTIGO.....	40
2.1 Método: Lectura Pragmalingüística De La Biblia.....	40
2.1.1 Justificación.....	40
2.1.2. Reseña Histórica.....	42
2.1.3 Características.....	44
2.2. Contextualización de la perícopa.....	48
2.1.1 San Lucas y su obra.....	48
2.1.2 Destinatarios.....	50
2.1.3 Estructura de la obra.....	51
2.2.4 Estructura del evangelio de Lucas.....	52
2.3 Exégesis de la perícopa Lc 4, 16 30.....	54
2.3.1 Análisis sintáctico.....	54
□ Delimitación de la perícopa:.....	54
□ Estructura de la perícopa.....	61
2.3.2 Análisis semántico.....	63
2.3.3 Análisis pragmático: Jesús testigo por excelencia.....	68
CAPÍTULO 3: TESTIGOS A IMAGEN DE JESÚS.....	110
3.1 Experiencia y testimonio desde la pedagogía.....	111
que tengan la capacidad de comprender, interpretar y cambiar su realidad social.....	111

3.2	Experiencia y testimonio desde la teología	119
3.3	Formación de Testigos	125
3.3.1	El Encuentro con Cristo:	127
3.3.2	La conversión:	128
3.3.3	El discipulado:	130
3.3.4	La comunión.....	131
3.3.5	La misión:.....	132
	CONCLUSIONES	135

GLOSARIO

TESTIMONIO: Es la capacidad para anunciar con las palabras, los gestos, las acciones y la propia vida el mensaje del Evangelio como lo hizo Jesús. Así mismo, es la Experiencia significativa que se profundiza en el grado quinto de la básica primaria, con el fin de motivar a los estudiantes a ser protagonistas de la cultura donde se desenvuelven, para que comprometidos con el seguimiento de Cristo, sean honrados ciudadanos, con proyectos de vida acorde a los principios del Evangelio y así constructores de comunidades más humanas.

REINADO DE DIOS: La misión de Jesús, hacer llegar al corazón de cada persona la presencia de Dios Padre misericordioso, lleno de bondad y de amor, para acoger el regalo de la salvación en la propia vida.

PARÁBOLAS: Son historias cotidianas que tienen un mensaje especial, que el lector debe descubrir y son uno de los medios que utiliza Jesús para acercar el Reino de Dios a los hombres.

COMIDAS: Es otro de los medios que Jesús utiliza para mostrar el rostro del Padre, ellas son una manera de hacer vida los milagros y las parábolas de Jesús haciendo realidad la misericordia y cercanía de Dios a los hombres.

BIENAVENTURANZAS: Es la propuesta de vida de Jesús para quienes deciden seguirlo, es un camino que parte desde los valores humanos hasta las virtudes, que nos hacen como seres humanos, imagen y semejanza de Dios; el camino que lleva a la santidad.

EXPERIENCIA: Es entendida como un acontecimiento, el cual, al ser reflexionado, narrado y comunicado, transforma la vida de los seres humanos y favorece los procesos formativos.

ITINERARIO: Es un camino, un proceso que se desarrolla con miras a alcanzar un propósito formativo, en este caso la formación de testigos.

SIGNOS: Son las maneras como se evidencia una realidad, en esta investigación se refiere aquellos elementos que permiten identificar a Jesús como el testigo por excelencia.

JESÚS: Testigo por excelencia, modelo en la formación de testigos, como Hijo de Dios muestra que es posible vivir como verdaderos hijos y testigos de su amor.

ERE: Educación Religiosa Escolar. Área obligatoria para los planes de estudio de las Instituciones Educativas, que tiene como propósito favorecer la integración entre la fe y la cultura, desde el conocimiento de sí mismo, del otro, del entorno y del sentido trascendente del ser humano.

RESUMEN

Esta investigación descubre los elementos que proporciona la perícopa Lucas 4, 16 – 31, desde la categoría del TESTIMONIO DE JESÚS para la consolidación de una propuesta formativa en el área de Educación Religiosa Escolar, que responda al proceso educativo de los niños del grado 5º de la básica Primaria acorde a los estándares planteados por el Ministerio de Educación Nacional.

Dicha propuesta reconoce en la exégesis de la mencionada perícopa, a la luz del método pragmalingüístico, las características que hacen de Jesús un verdadero y fiel testigo del Reinado de Dios, posible de ser comprendidos y acogidos por los estudiantes, en la consolidación de un proyecto de vida que apenas comienza a gestarse y el cual, requiere elementos sólidos y concretos que sólo en la persona de Jesús podrán encontrar: Jesús entendido como un personaje histórico, Ungido por el Espíritu Santo, enviado por el Padre para anunciar el Reino a partir de las parábolas, los signos y las comidas, su propuesta de vida, y su muerte y resurrección como plenitud de salvación.

Es así que este texto se convierte en el fundamento de una propuesta formativa que se pretende desarrollar, pues se constituye en una síntesis que abarca la totalidad de la experiencia del testimonio de Jesús, capaz de transformar la vida del discípulo y de la comunidad. Es por ello que finaliza con una propuesta de itinerario formativo, que más allá de pretender dar una herramientas didácticas, son algunas líneas orientativas, que sirven de reflexión para los docentes y agentes de Pastoral que constituyan una propuesta en la formación de testigos con proyectos de vida acorde a los principios del Evangelio desde las reflexiones de la Conferencia Episcopal de Aparecida.

PALABRAS CLAVE: Testimonio, experiencia, signos, Jesús, Itinerario formativo

SUMMARY (Abstract)

This research discovers the elements that provides the pericope Luke 4, 16-31 from the category TESTIMONY OF JESUS for the consolidation of a training proposal in the area of Religious Education Scholarship, that responds to the education of the 5th grade children from Primary, according to the standards set by The National Ministry of Education (MEN).

This proposal recognizes the exegesis of the mentined pericope, in the light of pragmalinguistic method, the characteristics that become Jesus a true and faithful witness of the Kingdom of God, feasible to be understood and welcomed by students, the consolidation about a project of life is just beginning to grow and which requires solid and concrete elements that only in the person of Jesus you can find them: Jesus understood as a historical figure, anointed by the Holy Spirit, who was sent by the Father to proclaim the kingdom from parables, signs and meals, his proposal of life, and his death and resurrection as the fullness of salvation.

That is why this text becomes the basis of a training proposal to be developed, in this case, the text constitutes a synthesis that include the entire experience of the testimony of Jesus, which is able to transform the life of the disciple and the community. That is why this research ends with a proposed training schedule, that beyond attempting to give some didactic tools, these are some usefull guide lines for teachers reflection and pastoral agents who constitute a proposal on the formation of witnesses with projects of life according to the principles of the Gospel from the reflections of the Episcopal Conference of Aparecida

INTRODUCCIÓN

Cuando se habla de Teología Pastoral, se habla de la acción de la Iglesia, desde las diversas dimensiones, para acercar a los creyentes a los argumentos de la fe. Al mismo tiempo, se habla de las condiciones que se propician para que se haga experiencia del Dios de Jesucristo, a través de la reflexión sobre esta práctica, la cual tiene que estar enraizada a la doctrina de la misma, al ser de la Iglesia. Por ello se habla de tres estratos de la pastoral:

El primer estrato, la pastoral fundamental, la cual tiene que ver con la reflexión sobre el ser y el que hacer de la Iglesia, así la teología pastoral y la eclesiología han tenido una historia paralela que parte de la Constitución *Gaudium et Spes* del Concilio Vaticano II; el segundo, la pastoral especial, es decir la que se refiere a una situación especial, desde las estructuras y acciones pastorales y el tercer, la pastoral aplicada, que va desde la reflexión a lo práctico, desde la vida concreta de la Iglesia.

Desde lo dicho, tenemos que afirmar que la teología pastoral tiene: un ámbito: los estudios teológicos; una referencia próxima: la concepción eclesiológica; una referencia última: la fe de la Iglesia; un objeto: la acción de la Iglesia; dos campos: la acción en sí misma considerada o en sus realizaciones históricas concretas; un método: el análisis valorador de la situación concreta eclesial para, desde la proyección de una situación nueva, trazar los imperativos básicos de la acción; una ayuda: las ciencias auxiliares que, con carácter interdisciplinar, ayudan al conocimiento de la realidad; una finalidad próxima: iluminar la práctica eclesial concreta y darle las pautas para su identificación; una finalidad última: servir a la misión eclesial.¹

La teología pastoral necesariamente debe abordar el estudio teológico sin olvidar la relación entre la fe, el Magisterio de la Iglesia y la realidad del mundo, para ser respuesta a las aspiraciones y fortalezas del mismo, de modo que esta reflexión sin querer ser un discurso metodológico, ilumine la vida de los creyentes.

¹ Julio A. Ramos Guerreira, *Teología Pastoral* (Madrid: Biblioteca De Autores Cristianos, 1995), 14-15.

Desde este punto de vista, la teología pastoral se sirve de la pedagogía como ciencia auxiliar para acercar a los creyentes a la fe y consolidarlos en la doctrina, favoreciendo una experiencia de Dios en cada persona y en la comunidad. Para Karl Rahner² la pedagogía en la teología está sostenida por tres aspectos: el primero tenía que ver con el destinatario y la realidad del mismo, partiendo de la experiencia; el segundo es que esa experiencia que comienza desde el acontecer histórico debe llegar a la fe y de este modo llevar a la reflexión que es el tercer aspecto.

Éste, es el camino que recorre Jesús con su comunidad de discípulos, desde su propia realidad les favorece una experiencia de Dios que los compromete con su vida; ésta es la línea que se quiere transitar en esta investigación, para que reconociendo a Jesús como el auténtico testigo, se llegue al compromiso de ser testigos en la cultura actual, como lo hizo el Maestro.

Jesús es maestro³, a diferencia de las instituciones judías de la época, es maestro cercano, que parte de una experiencia de vida, que ilumina la propia realidad para transformarla. Desde esta actitud de Jesús, para ser discípulos suyos, entonces se requiere una conversión desde adentro, en su escala de valores y por consiguiente en sus acciones diarias, una decisión que nace de la libertad, de quien se siente conquistado por un nuevo estilo de vida.

No se puede comprender una teología que en sí misma no muestre esa realidad que va más allá de lo que se puede ver y tocar, conduciendo a cada persona por el Misterio, por la persona de Jesucristo desde la propia realidad y por esto se puede decir que en “la teología ya hay una pedagogía”. Esto sin dejar de tener presente que no se trata de enseñar tratados, sino de poder hacer experiencia de un Dios que salva en lo concreto de la vida, de dar razones y

² Fernando Medel Berríos, “Pedagogía en Teología: el aporte de Karl Rahner”. *VERITAS*, nº 26 (2012): 187-196.

³ Para los judíos las instituciones que procuraban el aprendizaje sobre todo de La tora lo hacían desde la memoria.

argumentos para la fe y cambiar su vida con una experiencia existencial. Por ello se podría decir que Jesús más que un teólogo fue un maestro⁴.

Joseph Ratzinger⁵, sin desconocer los valiosos aportes que ha dado el método histórico crítico, en el prólogo de su obra, *Jesús de Nazareth*, pone de relieve, cómo durante muchos años, el estudio de la figura de Jesús se centró en el Jesús histórico, relegando, de algún modo, la experiencia de fe que los evangelios proponían, Jesús verdadero Dios y verdadero hombre, quien vino a mostrar a los hombres el rostro de un Dios misericordioso.

Esta presentación de Jesús se hace corta para la teología y para la acción Pastoral. Es por ello que en su obra este teólogo muestra a Jesús de Nazareth, enriquecido con los aportes de la exégesis moderna, pero profundizándola con una lectura de fe, que para el mundo de hoy, en el que se asiste a una realidad tan marcada por el consumismo, el despilfarro, la violencia, la desesperanza, es un signo de la necesidad de una educación que le permita a los seres humanos trascender el sentido de su vida y le dé razones para creer y luchar por una sociedad donde reine el amor y la fraternidad, desde las experiencias humanas y también espirituales.

Según Gloria Fátima Costa Do Nascimento,⁶ para ello se hace necesario, el diálogo entre la teología y la educación. Dice esta autora cómo la teología debe contribuir a posibilitar experiencias desde el Evangelio que favorezcan la formación de ciudadanos con valores éticos, quienes se esfuercen por la edificación de un mundo más fraterno que lleve a la construcción del Reinado de Dios en el aquí y en el ahora, donde cada ser humano se hace arquitecto de su historia y es capaz de leerla e interpretarla como historia de salvación, donde se

⁴ P. Hugo Martínez, "Lo Urgente De La Teología Hoy".(Ponencia presentada en el congreso de profesores de teología, Medellín, 1999)

⁵ Joseph Ratzinger, *Jesús de Nazareth Tomo I* (Bogotá: Planeta, 2007), 5-12.

⁶ Gloria Fátima Costa Do Nascimento, "Un Diálogo Posible Y Necesario Teología Y Educación". *Anuario Pedagógico* (1999): 1-28.

reconoce la dignidad de cada uno, como hijo de Dios y por lo tanto hermano, procurando relaciones en las cuales no existen el miedo o el egoísmo, sino que favorecen la generosidad y la libertad, el amor que nace de una experiencia viva de Jesús y lleva a comunicarlo con las palabras, con las acciones, con el ser, hasta las últimas consecuencias, a testimoniarlo⁷.

Es por todo lo anterior que esta investigación se ha construido sirviéndose de método pragmlingüístico que parte del reconocimiento del contexto y del análisis del texto bíblico, en este caso de la perícopa: Lc 4, 16-30, no sólo desde el contenido literal desde la sintáctica y la semántica, sino también dando el paso a la pragmática, para iluminar la realidad actual, a través de la interpretación en el hoy, atendiendo también a las orientaciones del Magisterio de la Iglesia. Esto se aborda en tres capítulos:

En el primero, se muestra el contexto de la cultura actual, a partir de los aportes de las Conferencias Episcopales de América Latina, quienes muestran la necesidad del fortalecimiento de los valores éticos que llevan a la construcción de una sociedad más justa y solidaria, donde todos aporten en la formación de comunidades que favorezcan la dignidad de cada persona, reconociéndose como imagen de Dios. Esto por las numerosas transformaciones, que hacen descubrir la necesidad de testigos que sean capaces de entregar la vida por los demás en la construcción de una sociedad permeada por los valores del Evangelio, para lo cual se privilegia el diálogo entre la teología y la pedagogía. Aquí se sirve del Método pragmlingüístico para reconocer el contexto en el que se debe interpretar el texto que quiere ser el hilo conductor de la investigación.

⁷ En esta investigación el hilo conductor será la palabra testimonio (μαρτυρία), sin embargo se tomará en un sentido más amplio como lo hace el Nuevo Testamento, especialmente el evangelio de San Lucas, que como se profundizará en el Capítulo II, lo hace desde las acepciones del anuncio del evangelio, el cual no se hace sólo desde la palabra sino desde el compromiso que implica también el dar la vida desde la entrega y/o desde el martirio. (Ευαγγελίζομαί Κηρύσσω άπαγγέλλω)

Es así que en el segundo capítulo, desde la exégesis de la perícopa mencionada, se descubre a Jesús como el auténtico, testigo, como el testigo por excelencia, a partir de algunos signos que lo muestran como personaje inserto en la cultura, como Hijo de Dios que quiere mostrar el rostro del Padre en la instauración del reinado de Dios, con una propuesta de vida en las Bienaventuranzas y quien avala su testimonio con sus palabras, sus gestos, acciones y con su propia vida.

En este capítulo el Método Pragmalingüístico ayuda a la comprensión del texto desde la semántica, la sintáctica y la pragmática, poniendo en diálogo, los diferentes acontecimientos de la vida de Jesús con el texto, que permiten profundizar en los signos que convierten a Jesús en el auténtico testigo.

Descubriendo estos signos del testimonio de Jesús, en el tercer capítulo, se identifican algunas líneas que permiten la construcción de un itinerario formativo de testigos, bajo la orientación de las sugerencias emanadas de la Conferencia Episcopal de Aparecida y algunos aportes del magisterio de la Iglesia sobre todo a partir del Papa Francisco. Aquí la semántica y la pragmática cobran sentido muy importante ya que permiten concretar estos signos, respondiendo a la necesidad de formación de testigos en el Siglo XXI.

De esta manera, con esta investigación se pretende aportar desde una mirada sistemática, a una de las experiencias significativas, desarrolladas en el componente de Educación Religiosa Escolar, como área obligatoria de los planes de estudio, el testimonio, así como lo proponen los estándares aprobados por el Ministerio de Educación colombiana para dicho componente del aprendizaje.

Esto con el fin de favorecer la construcción de objetos de enseñanza como consecuencia de un diálogo establecido entre la teología y la pedagogía, enriqueciendo los procesos de acompañamiento en la fe, que aporten herramientas desde lo teológico y lo pedagógico para los docentes que sirven a

esta área del saber. Así también los motive a profundizar en cada una de las experiencias que deben abordar en los diferentes grados del proceso formativo con argumentos sólidos desde estas dos ciencias, que favorezcan la calidad en los procesos desarrollados en esta área.

Además, esta investigación aporta algunas líneas para el trabajo con estudiantes del grado quinto que es donde se desarrolla esta experiencia, para que desde una reflexión sólida desde lo teológico, pero en diálogo con la pedagogía, atendiendo a sus necesidades y contexto, puedan tener argumentos de fe y consolidar proyectos de vida acorde a los valores del Evangelio, convirtiéndose en testigos del Evangelio con su propia vida.

Esto porque si se quiere favorecer procesos de formación desde este saber específico que respondan a la realidad y a las necesidades de la cultura actual, es necesario propiciar una reflexión en el orden teológico, en lo pedagógico y doctrinal partiendo desde el centro de la fe cristiana: “el Testimonio de Jesús”.

CAPÍTULO 1: ¿EN EL MUNDO DE HOY SE NECESITAN TESTIGOS?

Este capítulo, se estructura en tres ejes temáticos referidos así:

- Elementos de la realidad actual que evidencian la necesidad de formación de nuevas generaciones y de las generaciones que en el hoy de la historia, construyan ambientes de armonía y con condiciones adecuadas para ser felices y propiciar una cultura donde los valores de Evangelio, estén al centro de la vida personal y comunitaria.
- En un segundo y tercer momento, se abordará la misión de la escuela y de la teología, desde este contexto, para iluminar esta realidad a través de la consolidación de una propuesta formativa clara a través del componente de ERE, especificado en el grado 5º de la Educación Básica.
- Y en un cuarto momento, frente a los elementos anteriores, se descubre a Jesús cómo el testigo por excelencia, y el conocimiento de Él ofrecerá algunas herramientas que desde la interpretación del texto de la sinagoga (Lc 4, 16-30), a luz del método pragmalingüístico, se identificarán los signos de su testimonio, las cuales se profundizarán en el segundo capítulo.

1.1 ¿A quiénes y en qué contextos?

En la actualidad se perciben vertiginosos cambios culturales, sociales, económicos y científicos, manifestados en las diferentes maneras de pensar de los hombres de la actualidad, y en los adelantos de las ciencias biológicas, sociales y psicológicas; a los seres humanos se les permite conocerse mejor e influir en las diferentes sociedades donde se desenvuelven y de la misma manera, sus esquemas de vida se transforman, centrándose especialmente en la economía, la ciudad, la industria, los medios de comunicación.

Por motivos de complejidad de las situaciones que enmarcan la cultura actual, se abordarán tres elementos esenciales que son los más significativos, desde el

propósito de la investigación y que desde estas perspectivas afectan a los estudiantes de 5°, pues son a los que continuamente están expuestos y se les deben poner atención en aras a su proceso educativo, para la formación de ciudadanos con un sentido de vida y con principios acorde a los valores del Evangelio.

Estas situaciones son: los medios de tecnología y comunicación, la economía de mercado y la familia. Éstas serán abordadas desde el Magisterio de la Iglesia, sobre todo a partir de los documentos emanados de las conferencias Episcopales de América Latina, que en su preocupación por impregnar el Evangelio en la cultura, dan elementos que permiten vislumbrar la realidad en las que se desenvuelve el ser humano.

Dentro de esta transformación, el primer aspecto a abordar son las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales brindan al ser humano velocidad y de algún modo acortan las fronteras físicas y de tiempo, trayendo consecuencias para todos los ámbitos de la vida. Éstas han contribuido en los cambios de la escala de valores éticos y religiosos en los que se inscriben los hombres y mujeres contemporáneos, que en ocasiones opacan el rostro de Dios y comprometen la dignidad del ser humano como hijo de Dios.

Otro de los fenómenos que tienen mayor efecto en el mundo de hoy, según el Papa Benedicto XVI⁸ en el discurso de inauguración de la Conferencia Episcopal de Aparecida, es la Globalización, asociada a la economía de mercado, que es una manifestación del ser humano de sus profundos deseos de unidad, pero que al mismo tiempo es una tentación al poner por encima de la dignidad de la persona, el lucro.

⁸ SS Benedicto XVI, *Discurso Inaugural Conferencia Aparecida* (Aparecida: CELAM, 2007), 7-24.

Se está, como dice el Padre Carlos Arboleda⁹, en medio de una sociedad de la información y del mercado libre que ha traído sus aportes, como el sentido de una comunidad universal, la solidaridad con personas ajenas a la propia cultura, información en el tiempo presente, pero también, otras consecuencias que pueden ser contraproducentes como el mismo terrorismo, la manipulación de la información en beneficio de los poderosos y en detrimento de los más vulnerables, entre otras; porque el dios es el mercado y por poseerlo se cae en los más graves pecados que en última instancia perjudican a los más pobres, pero también al mundo entero, desde el orden no únicamente económico, sino moral y afectivo, haciendo que se pierda el sentido de vida.

El Papa Francisco en su exhortación apostólica *Evangelii Gaudium*¹⁰ advierte sobre esta realidad, previniendo sobre la incapacidad del ser humano para vivir con libertad de corazón ante todas ofertas de consumo, cerrándose al servicio de los demás y a la voz de Dios, lo que no le permite mantener la alegría que debe caracterizar a todo cristiano y que nace de la confianza puesta en Dios, quien se desborda en su amor para aquel que lo acoge y es capaz de ofrecerlo a todos, porque de esa manera es cuando encuentra plenitud en la vida.

También en la encíclica *Laudato Si* en el numeral 203 vuelve sobre esta idea con insistencia:

Dado que el mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo para colocar sus productos, las personas terminan sumergidas en la vorágine de las compras y los gastos innecesarios. El consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del paradigma tecnoeconómico. Ocurre lo que ya señalaba Romano Guardini: el ser humano «acepta los objetos y las formas de vida, tal como le son impuestos por la planificación y por los productos fabricados en serie y, después de todo, actúa así con el sentimiento de que eso es lo racional y lo acertado». Tal paradigma hace

⁹ Carlos Arboleda, *Experiencia Filosofía y Testimonio* (Medellín: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 2008), 20.

¹⁰ SS. Francisco, *Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium* (Ciudad del Vaticano: Librería Vaticana, 2013), 2.

creer a todos que son libres mientras tengan una supuesta libertad para consumir, cuando quienes en realidad poseen la libertad son los que integran la minoría que detenta el poder económico y financiero. En esta confusión, la humanidad posmoderna no encontró una nueva comprensión de sí misma que pueda orientarla, y esta falta de identidad se vive con angustia. Tenemos demasiados medios para unos escasos y raquíticos fines.¹¹

Estas situaciones se reflejan también en las formas de gobierno que quieren sobrepasar el bien común y donde crecen los baches entre los ricos y los pobres, porque cada vez más se ponen por encima los intereses personales, dejando de un lado la justicia, que se dará en la medida en que los valores sobre los cuales se fundamente la sociedad, lleven a la comunión y a la solidaridad, y se alejen del egoísmo y de los intereses particulares. Ello sólo será posible en la medida en que el rostro de Dios se deje ver con más fuerza.

Desde este marco de referencia, resulta fácil perder el sentido de lo privado, ya todo se vuelve público, las instituciones que favorecían la identidad y unidad, como la familia también padecen grandes transformaciones, perdiendo el valor del aporte individual y por ello mismo, la vivencia de comunión, se hace casi que imposible. Esta cultura superficial que pretende sólo la riqueza sin importar los medios para llegar a ella, conduce al crecimiento de la violencia y la delincuencia, que llevan efectos como la guerra y la muerte.

Aunque sobre todo en América Latina, la familia ha sido la primera formadora en la fe y en los valores morales, hoy le llegan todas luces y sombras de las transformaciones sociales y culturales, enfrenta retos de mantenerse como Institución cuidadora de la vida frente a una cultura más exigente ante la promoción y profesionalización de la mujer, quien, además, de seguir siendo madre y esposa se incorpora a la vida laboral y el hombre que en ocasiones falta a

¹¹ SS Francisco, *Carta Encíclica Laudato Si* (Ciudad del Vaticano: Librería Vaticana, 2015), 203.

su responsabilidad de padre, dejando a la mujer sin condiciones adecuadas para realizarse y educar a sus hijos de una manera digna.

Por ello es necesario volver a recordar la importancia del amor que se hace entrega y no sólo por el propio bienestar, que lleven a las nuevas generaciones a descubrir el sentido de la vida, de la esperanza y de la fe. En este sentido, el Papa Benedicto XVI¹² invita a recordar que la familia es la célula básica de la sociedad, un lugar de aprendizaje de los valores espirituales, éticos y morales que permiten la formación de ciudadanos honestos y capaces de una sana convivencia.

La concepción de Dios también ha tenido cambios, este mismo espíritu inquieto ha llevado a los seres humanos a comprender que el mundo no es mágico y que el acontecer de Dios en la historia requiere igualmente la mediación humana. Muchos en su búsqueda lo reconocen y se adhieren a Él con compromiso y madurez, y otros por el contrario lo han ignorado e incluso negado categóricamente. Esto, algunas veces hace, que en la vida de los seres humanos, se oculte esa realidad trascendente de la persona conduciéndolo al desconocimiento de Dios, de sí mismos y a la toma de decisiones en contra de la vida y de la dignidad del ser humano.

En este sentido David Lyon¹³, en “Jesús en Disneylandia”, analiza tres actitudes con las cuales el ser humano de la actualidad vive la religión: la primera, quien va de confesión en confesión, reciclando todo lo que a su juicio le va sirviendo, pero que como no se compromete con nada cae en la indiferencia; la segunda, es la que se queda sólo en la experiencia externa de la música, la danza y la emoción; y el último comportamiento, es el terrorismo que nace de posiciones fundamentalistas. Esos tres extremos desdibujan el rostro de un Dios quien es amor y ha creado al ser humano a su imagen y semejanza.

¹² SS Benedicto XVI, *Discurso Inaugural Aparecida*.

¹³ David Lyon, *Jesús en Disneylandia, La Religión en la Posmodernidad*. (Madrid: Cátedra, 2002.)

Dentro de la Iglesia católica, debido a la proliferación de propuestas religiosas, se han reducido considerablemente el número de fieles, en aras de encontrar experiencias espirituales que dieran cuenta de una imagen de Dios más mágica y al mismo tiempo más humana desde el orden social, afectivo y comunitario del cual a su parecer, carecía y también en respuesta a ciertas actitudes acomodadas que se tuvieron a causa de las falsas interpretaciones del concilio.

Comprendiendo esta situación, se necesita presentar a Dios, como el Dios amor que da sentido a la vida, pero no en la hipótesis; es necesario mostrar el rostro de Dios en Jesús y hacer experiencia de Él para que desestabilice estas estructuras individualistas y permita el reconocimiento del otro como hermano, favoreciendo la comunión, la solidaridad y la opción por el pobre.

Por esta razón en el Discurso a los participantes del congreso Mundial promovido por la congregación para la educación católica, el Santo Padre Francisco¹⁴, hace referencia a la necesidad de reconocer los signos de los tiempos con un “lenguaje renovado” aunque esto implique para los cristianos de hoy nuevos desafíos, ya que los seres humanos esperan de la Iglesia, el testimonio de la fe que comprometa a la solidaridad, mostrando el rostro misericordioso de Dios y siendo instrumento de salvación para los hermanos.

Desde este contexto el Papa Francisco¹⁵ llama la atención, en su Discurso a los participantes en la plenaria del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, sobre cómo la catequesis debe profundizar en el corazón de cada cristiano la conciencia del amor de Dios como signo de madurez en la vida cristiana, que sólo será posible si se hace desde la experiencia, es decir, si pasa por la reflexión y lleva a la transformación de la vida y de las actitudes de

¹⁴ SS Francisco, *Discurso a los participantes del congreso Mundial promovido por la congregación para la educación católica* (Ciudad del Vaticano: 2015).

¹⁵ SS Francisco, *Discurso a los participantes en la plenaria del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización* (Ciudad de Vaticano: 2015).

humildad, gratitud y fortaleza ante todos los momentos, reconociendo la presencia cercana de ese Dios compasivo y misericordioso que ama al ser humano desbordadamente.

1.2 Misión de la teología pastoral

En el contexto de la revelación, la cual se ha dado plenamente a través de Jesucristo, corresponde a cada persona comprenderla cada vez mejor. El Documento Dei Verbum consigna algunos medios para ello: la Sagrada Escritura, la tradición y el Magisterio de la Iglesia. La teología de algún modo, se encarga de articularlos y de ponerlos en diálogo con la cultura, ya que ésta,¹⁶ trata de responder preguntas fundamentales del hombre y su relación con Dios y con el mundo y por ello se vuelve una clave de lectura con relación a otras ciencias, a la realidad y el acontecer de Dios en la vida del ser humano.

Por esta razón, se podría afirmar, que la teología tiene la misión de ayudar a reconocer el misterio de Dios que ocurre en el aquí y en el ahora, para que desde la experiencia, le permitan dar argumentos de fe. Jesús fue maestro del grupo que fue constituyendo, los formó para que lo acompañaran en su misión, en la instauración de Reinado de Dios.

La Iglesia asume en el transcurso de historia esta misión y se constituye en Madre y Maestra. En este sentido las diferentes conferencias Episcopales para dar respuesta a las diversas realidades e iluminar con su palabra, han dado su aporte desde la metodología del ver, juzgar y actuar, la cual ha enriquecido la labor teológica y pastoral de la Iglesia, sobre todo en América Latina. Esta metodología permite un acercamiento a la realidad, dándole una fundamentación sólida y al mismo tiempo comprometiéndolo con la misión. En ella está al fondo de Método Pragmalingüístico, permitiendo un acercamiento al texto, desde su significado, dando paso a la interpretación y actuación en el contexto.

¹⁶ Martínez, “Lo Urgente De La Teología Hoy”, 20

Así, desde Santo Domingo el magisterio de la Iglesia está proponiendo una renovación en la evangelización que pretende acercar el mensaje de Jesús a la cultura actual, para que todos los seres humanos haciendo experiencia de Él asuman su proyecto de vida. Esta Conferencia Episcopal sugiere la renovación bajo tres maneras: “Nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión”¹⁷.

Nueva en su ardor, es decir volviendo a las fuentes, a la experiencia de Jesús, quien a través de su Espíritu da vitalidad al mensaje del Evangelio. Nueva en sus métodos, para que éstos estén acordes a la cultura, dando uso a las nuevas tecnologías, pero sin olvidar los elementos fundamentales como “El testimonio y el encuentro personal, la presencia del cristiano en todo lo humano, así como la confianza en el anuncio salvador de Jesús (κεριγμα) y en la actividad del Espíritu Santo”.¹⁸ Nueva en su expresión, que permita acercar a las personas el mensaje del Evangelio, para que este permee la cultura desde los valores, en el ser y el que hacer desde lo cotidiano.

De esta manera, el lenguaje se hace fundamental y Dios habla al ser humano como se ha dicho anteriormente, a través de su Palabra y muy especialmente a través de su Hijo Jesús, ya que nos dice la exhortación Apostólica *Verbum Domine* en el numeral 6 que “Dios se nos da a conocer como misterio de amor infinito en el que el Padre expresa desde la eternidad su Palabra en el Espíritu Santo”.¹⁹ Este diálogo permite al ser humano reconocerse a sí mismo como imagen de Dios pues es el mismo Cristo quien lo revela, y es aquí en el momento mismo de la creación donde se desarrolla la historia de salvación. Este documento invita a construir la propia vida sobre los cimientos sólidos de la Palabra de Dios.

¹⁷ CELAM, *Documento IV Conferencia del Episcopado Latinoamericano Santo Domingo*, (Santo Domingo: 1992), 27.

¹⁸ CELAM, *Santo Domingo*, 2.

¹⁹ SS Benedicto XVI, *Exhortación Postsinodal Verbum Domini*. (Ciudad del Vaticano: 2010), 10.

La persona comienza a hacer experiencia de Dios, una experiencia que se da, por el encuentro mismo con un Dios encarnado que le propicia un proyecto de vida y de plenitud porque como lo dice el Papa Benedicto XVI: “no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva”²⁰

Porque el culmen de la revelación está en Jesucristo, quien con su muerte y Resurrección se hace Palabra plena del Padre, y cumplimiento de las promesas, que son signo de la nueva alianza. El Espíritu Santo tiene la misión de esculpir en cada persona ese rostro de Cristo para que poco a poco su vida se transforme y dentro de la comunidad pueda dar testimonio de aquello que ha visto, ha tocado y ahora anuncia con su propia vida. (1 Jn 1,1) Por ello el Concilio Vaticano II, retomando la Palabra de Dios, recuerda:

Quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad (Ef 1, 9), mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina (Ef 2, 18; 1 Pe 1, 4). Así, pues, por esta revelación Dios invisible (Col 1, 15; 1 Tm 1, 17), movido por su gran amor, habla a los hombres como amigos (Ex 33, 11; Jn 15, 14-15) y trata con ellos (Bar 3, 38), para invitarlos y recibirlos a la comunión con El. Este plan de la revelación se realiza con palabras y hechos intrínsecamente conexos entre sí, de modo que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación.²¹

²⁰ SS Benedicto XVI, *Carta Encíclica Deus Caritas Est* (Ciudad del Vaticano:2005),1.

²¹ Concilio Vaticano II, *Constitución Dogmática Dei Verbum* (Ciudad del Vaticano:Librería Vaticana, 1965), 2.

1.3 Misión de la escuela

Uno de los escenarios que tiene la teología Pastoral es la escuela. Ella desde su misión de promover a las personas para responsabilizarse de su destino, para transformarse y transformar la sociedad, debe favorecer la identificación y la ejecución de herramientas que le permitan una autoformación, en los valores, éticos, sociales y espirituales,²² para que cada uno, desde su proyecto de vida aporte a la construcción de la comunidad.

Al respecto Jacques Delors dice:

La educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la vida serán para cada persona los pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas, y, por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores²³.

El Documento de Medellín²⁴ resalta cómo la educación debe conducir a una formación desde la conciencia de la dignidad de la persona, para asumir con fortaleza la propia vida y poder acoger al otro desde su misma dignidad, para ello exige mantener una escala de valores claros que le permiten vincularse a la realidad cultural sin perder la propia identidad.

Puebla²⁵ al respecto dice cómo las condiciones para la educación se han modificado gracias a las transformaciones culturales, a la secularización como fruto del mal uso de los medios de comunicación y por los sistemas económicos que propenden sólo al enriquecimiento y no al desarrollo de la persona y de la

²² MEN, *Ley General de Educación 115*. (Bogotá: MEN, 1994), Art 23.

²³ Jacques Delors, *La Educación encierra un Tesoro* (Santa fe de Bogotá: MEN.1996), 34.

²⁴ CELAM, *Documento II Conferencia del Episcopado Latinoamericano de Medellín* (Medellín: 1968),27.

²⁵ CELAM, *Documento Conclusivo III Conferencia del Episcopado Latinoamericano Puebla* (Puebla: 1980), 60-62.

cultura, que llevan cada vez al empobrecimiento de los más vulnerables no sólo desde lo económico, sino también desde las oportunidades para acceder a una educación con calidad que fomenten el progreso y el desarrollo. Por ello la Escuela debe ser un espacio como dice Aparecida “un lugar privilegiado para formación y promoción integral”²⁶, en diálogo con la cultura.

El Papa Francisco también hace caer en cuenta en su encíclica²⁷ de la importancia de la educación para afrontar las dificultades de la cultura actual en la consolidación de conciencias que favorezcan la construcción de hábitos, que lleven a cambios profundos, no sólo en lo ambiental, sino también en las relaciones entre las personas, como ciudadanos comprometidos con un mundo más humano y compasivo.

Aunque la Iglesia es consciente de esta realidad, la ruptura de relaciones con el estado genera, en ocasiones, la imposibilidad de ofrecer una educación cristiana sólida y por ello se hace necesario reconocer la educación como trasmisora de la cultura y al mismo tiempo constructora de generaciones capaces de transformarla desde una conciencia de la dignidad humana, que permite reconocerse como ser trascendente y llamado a acoger al otro con solidaridad y fraternidad, y al mismo tiempo capaz de tomar posición ante una cultura marcada por el materialismo, la superficialidad, el secularismo y el relativismo.

La idea que plantea el Papa emérito Benedicto XVI, aporta a la búsqueda de respuestas: “es preciso tener en cuenta, que el camino hacia la verdad completa compromete también al ser humano por entero: es un camino de la inteligencia y del amor, de la razón y de la fe”.²⁸

²⁶ CELAM, *Documento Conclusivo V Conferencia del Episcopado Latinoamericano Aparecida* (Aparecida: 2007), 329.

²⁷ SS Francisco, *Carta Encíclica Laudato Si*, Cap 6.

²⁸ SS Benedicto XVI, *Encuentro con profesores universitarios jóvenes* (Madrid: 2011).

El Papa Francisco en su encuentro con los jóvenes en Filipinas²⁹ les recuerda que esta sociedad de la información los satura, y desde esta perspectiva se corre el riesgo de convertirse en “jóvenes museos” que saben mucho pero les falta lo más importante el amor, para saber qué hacer, con todo lo que sabe. Para ello, se necesita que lo que se conoce con la inteligencia, se pase al corazón y llegue a acciones concretas de misericordia, solidaridad y fraternidad, lo que sólo se puede lograr, en la medida en que el amor de Dios es reconocido y asumido en vida propia.

Entonces si se quiere lograr esta formación se hace indispensable la calidad de experiencias y discursos que se les presentan a las actuales y nuevas generaciones, para poder ser posibilidad de respuesta y de renovación en el mundo, que no sólo les permita ubicarse y proyectarse en lo social, cultural, tecnológico y científico, para generar nuevas comprensiones y transformaciones desde sus propios intereses y necesidades, sino también encontrar el sentido de la vida y proyectarlo hacia la realización personal con los valores propuestos por el Evangelio.

Por esta razón el Santo Padre Francisco en el Discurso a los participantes del congreso Mundial promovido por la congregación para la educación católica³⁰ recuerda que la misión de la escuela católica más allá de hacer proselitismo es sembrar la semilla del Evangelio, fortaleciendo a los niños y jóvenes en los valores humanos, que les permitan salir al encuentro de quienes lo necesiten y abrirse a la trascendencia. Porque la verdadera escuela debe enseñar no sólo actitudes sino también valores y hábitos.

²⁹ SS. Francisco, *Viaje Apostólico del Santo Padre Francisco a Sri Lanka y Filipinas. Encuentro con los jóvenes* (Manila: 2015).

³⁰ SS Francisco, *Discurso Congregación para la Educación Católica*.

También en el Discurso a los miembros de la Unión Católica Italiana De Profesores, Dirigentes, Educadores Y Formadores (UCIM)³¹ recuerda la importancia de la escuela en ofrecer experiencias que favorezcan no solo el conocimiento, sino la construcción de relaciones humanas de benevolencia, precedida por el ejemplo de los maestros, capaces de salir al encuentro de aquellos estudiantes que representan un desafío para la educación, para que la escuela se convierta en un punto de referencia para los jóvenes que no tienen otras posibilidades para salir adelante y encuentran en ella un espacio donde se sienten acogidos y amados. Y además en la Clausura del Congreso mundial educativo de Escuelas Ocurrentes³² resalta como de la educación depende el cambio en el mundo, pero que se necesita la concordancia de ella en la familia, la escuela y la cultura. Al respecto Isabel Corpas dice:

La pedagogía de la fe es original porque es iniciación a una experiencia original que tiene su lenguaje igualmente original pero, sobre todo, porque es iniciación a un estilo de vida radicalmente original: la vida en Cristo o “vida nueva” que la acción del Espíritu Santo hace posible en la vida de quien ha hecho opción por Cristo y que se traduce en la responsabilidad que bautizadas y bautizados tenemos de construir en el mundo el reino de Dios, como compromiso comunitario y solidario con la humanidad, particularmente con todos los que viven en dificultad y esperan un cambio de situación.³³

Desde este contexto, la Escuela a través del componente de La Educación Religiosa Escolar está llamada a ser respuesta ante esta realidad que vive el hombre de hoy, siendo fiel a los elementos que brindan argumentos conceptuales, que lleven a los estudiantes a fortalecerse en la fe y a dar cuenta de ella en cualquier escenario de la vida.

³¹ SS Francisco, *Discurso del Santo Padre Francisco a los miembros de la UCIM* (Ciudad del Vaticano: 2015).

³² SS Francisco, *Clausura del Congreso Mundial Educativo De Scholas Occurrentes Mensaje del Papa Francisco para los niños* (Ciudad del Vaticano: 2015).

³³ Isabel Corpas, “Educación Religiosa Escolar En Contextos Plurales: Lectura Teológica Del Caso Colombiano”, *Ciencias Sociales y Religión. nº17* (2012): 77-104

La Educación Religiosa Escolar (en adelante ERE) está concebida en sus fundamentos epistemológicos en el marco de la axiología desde su función ética y social y en el marco de las ciencias desde la dimensión trascendente del ser humano. Para ello “la experiencia” da estructura didáctica de fondo vista como una situación vivida con intensidad y en forma totalizante, sometida posteriormente a la reflexión y a la interpretación para que adquiriera significado y valoración y se integre en el contexto vital de la existencia.³⁴

Se necesita, entonces, que la ERE sea sostenida por una reflexión teológica, bíblica y ecuménica, que dé insumos ante las diferentes corrientes de pensamiento que en el mundo de hoy deben enfrentar y tomar posición de acuerdo a sus principios; de esta manera podrá tener el lugar que le corresponde, desde los docentes capacitados e idóneos para tal saber, la intensidad horaria adecuada y la reflexión pedagógica que propicie experiencias significativas acordes al propósito de la educación, ya que su fuente principal es la teología pues su objeto de estudio el Hecho religioso, la relación entre la persona, la fe y la cultura. La fuente de la ERE es la Teología

En este aspecto, para Rahner³⁵ era necesario dar argumentos de la fe para poder vivirla y por ello posee tres elementos fundamentales en esta formación que son la experiencia, el conocimiento y el compromiso en la transformación del mundo, es decir el testimonio. Este proceso, para el autor, dura toda la vida y no se agota, es necesario actualizarlo siempre porque hace parte de la propia historia de salvación.

Para esto será necesario partir del contexto de cada persona y posibilitar la experiencia, para que al reflexionarla pueda transformar la vida construyendo conceptos sólidos y asumiéndolos como parte unificadora de la existencia, para

³⁴ Comunidad Hijas de María Auxiliadora, *Colección Opción siglo XXI, Guía para el Docente* (Santa fe de Bogotá: Susaeta, 1996), 15-23.

³⁵ Medel, *Pedagogía en Teología*, 187-196.

que continúe su camino en la búsqueda de la plenitud que sólo se encuentra en Dios.

Los contenidos desarrollados avalados por el Ministerio de Educación Nacional están organizados desde unas experiencias significativas que se abordan, acorde a la edad y a los propósitos de cada grado, en el siguiente orden: la vida, la amistad, la celebración, la vocación, el testimonio, la persona, la familia, la comunidad, el compromiso moral, el proyecto de vida y la construcción de la comunidad. Éstos se desarrollan desde la dimensión antropológica, Bíblica-trascendente, Cristológica y comunitaria

Sería ideal profundizar en cada una de las experiencias pero siendo éste un proceso exigente, aquí se tomará específicamente la del grado 5° que es el grado que se pone a la base para esta reflexión, ya que este nivel es el que se recoge lo realizado durante la básica primaria y es por así decirlo, un puente para iniciar una etapa en la vida del estudiante, la básica secundaria; la experiencia de la cual se habla es el testimonio.

La experiencia significativa “El Testimonio” desarrolla desde un sentido amplio a nivel antropológico y cultural es un diálogo con la cultura como escenario para actuar del hombre, donde se descubren las huellas profundas de las personas que por su modo de vivir procuran transformaciones desde lo cultural, ético y social, quienes permiten vivir en comunidad, con unas normas y principios que favorecen el fortalecimiento de la dignidad y la construcción de una sociedad donde todos se sientan acogidos y valorados. Luego da paso para descubrir la manifestación de Dios que hace todo el pueblo testigo de su presencia liberadora. Encuentra su corazón en el testimonio de Jesús, quien es identificado como aquel que encarna e interroga a su cultura, y que da testimonio de la presencia del Reino, siendo Él mismo el Rostro misericordioso del Padre entre los hombres, y concluye con el testimonio de la comunidad, la cual a partir de la nueva vida, transformada por la presencia del Resucitado, es capaz de continuar la misión del Maestro.

En este nivel de escolaridad los niños se encuentran en una etapa de cambios en lo físico, en el pensamiento, el cual está pasando, según Piaget³⁶, de las operaciones concretas a las formales, donde los niveles de análisis, criticidad, argumentación se van haciendo fuertes, y desde lo social, donde sus relaciones humanas van siendo más complejas. Así mismo, sus indagaciones son profundas y requieren solidez en las respuestas. Es un grado donde se comienzan a tener mayores responsabilidades en su vida escolar, familiar y social, y donde el nivel de conciencia que van construyendo les permite comprender lo que es un proyecto de vida y la importancia del mismo para su realización personal y para su actuación en la sociedad.

De esta manera, los aspectos abordados en el testimonio de Jesús tienen una íntima relación y encuentran su origen en el texto de la sinagoga, que da elementos suficientes para profundizar en el testimonio de Jesús y que son los insumos para consolidar los argumentos desarrollados en el componente de Educación Religiosa en el grado 5º, desde la pedagogía de la fe.

1.4 El testimonio

Se hace necesario articular los elementos anteriores, la cultura actual, la misión de la teología pastoral y la misión de la escuela desde el servicio del componente de ERE, que permite dar unidad a la fe y a la cultura, específicamente en el grado 5º, para reconocer la necesidad de formación de líderes que con profundo sentido de la presencia de Dios en sus vidas impregnen de los valores cristianos la sociedad en la que viven como verdaderos discípulos y

³⁶ Jean Piaget. *Seis Estudios de Psicología*. (Barcelona:Labor. 1991), 54-75.

Según este pedagogo el aprendizaje se da por etapas, los estudiantes de quinto grado están entre los 10 y 11 años y se encuentran en la que ya se comienzan a gestar procesos socioafectivos y cognitivos que llevan a la construcción de su personalidad ya que están entre la infancia y la adolescencia, es decir es una etapa de transición, en la que se finalizan las operaciones concretas y están preparados para asumir las operaciones formales.

misioneros de Cristo, y tomen posición frente al relativismo que promueve la cultura.

Ya Puebla, según la luminosa visión de Pablo VI, inspirada en la palabra, en la vida y en la donación plena de Cristo y basada en la justicia, la verdad y la libertad, invitaba a todos a “ser constructores abnegados de la «Civilización del Amor».”³⁷ Es el mandamiento dado por el mismo Jesús y que sobrepasando todos los sistemas económicos y sociales, ofrece al ser humano la verdadera libertad que nace del reconocimiento de la dignidad de hijos de Dios y propende a la construcción de la fraternidad, de la comunión y de la paz, aún en medio de las diferencias culturales, porque el perdón y la reconciliación solo son posibles en el corazón de quienes se sienten amados y perdonados por Dios.

Así lo presenta Santo Domingo³⁸, un testigo es quien trae la liberación, no política, sino desde dentro del corazón, para ofrecer la verdadera salvación, la gracia, la paz, que brinda el saber que se es hijo de Dios y por ello hermanos que buscan la comunión. Para esto los sacramentos sobre todo la Eucaristía son dones que hacen posible el encuentro con el Dios vivo y real dentro de la comunidad de fe.

Al respecto el documento conclusivo de la conferencia episcopal de Aparecida en el numeral 55 dice:

El énfasis en la experiencia personal y lo vivencial nos lleva a considerar el testimonio como un componente clave en la vivencia de la fe. Los hechos son valorados en cuanto que son significativos para la persona. En el lenguaje testimonial podemos encontrar un punto de contacto con las personas que componen la sociedad y de ellas entre sí³⁹

Para ser testigos, es necesario, primero reconocerse desde la dignidad como hijos de Dios, con dones especiales como la libertad que hace del ser humano

³⁷ CELAM, *Puebla*, 8

³⁸ CELAM, *Santo Domingo*, 122.

³⁹ CELAM, *Aparecida*, 55.

sujeto de deberes y de derechos, la inteligencia y el amor que permiten que cada vez se luche por ser más humanos y la capacidad de trascendencia con la cual podemos reconocer la fe como un regalo que permite establecer un pacto de amor con Dios, este se realiza plenamente en el encuentro con Cristo para entregar la vida por los demás como lo hizo Él.

El testimonio es avalado no sólo con palabras sino con obras, ya que esta liberación es para el ser humano en concreto, quien se desenvuelve en una sociedad con luces y sombras y así su testimonio compromete inevitablemente al servicio, a la solidaridad, a la entrega de la vida en bien del hermano. Este es el verdadero seguimiento de Cristo, la coherencia entre la fe y la vida que lleva a favorecer las condiciones para que la semilla del verbo crezca en los corazones de los más pobres, manifestándoles su dignidad de hijos adoptivos de Dios por el misterio de la encarnación de Jesús.

Con razón el Papa Benedicto XVI en la Encíclica *Deus Caritas Est*⁴⁰, plantea que cuando se ha hecho experiencia de ese amor de Dios, sólo se puede responder a Él, ofreciendo al mundo el testimonio de éste, saliendo de sí mismo para ir al encuentro del otro, en miras a la construcción de comunidades fraternas, desde la experiencia humana del eros que permita llegar a la donación total del ágape.

Esta es la misión de Jesús, unir al hombre con Dios para darle pleno sentido y unidad a la existencia para que haya coherencia entre la fe y la vida, la celebración y el estilo de vida. Esto es lo que realmente se celebra en la Eucaristía, el amor que se dona tan plenamente que se vuelve alimento. Y en este sentido el amor que expresa, será un signo y una consecuencia de lo que se ha experimentado. Al respecto explica el padre Carlos Arboleda⁴¹ la unidad entre la

⁴⁰ SS Benedicto XVI, *Deus Caritas Est*, 6-18.

⁴¹ Arboleda, *Experiencia Filosofía y Testimonio*, 34.

experiencia y la ética, ésta última no será sino un superpuesto sino se ha hecho experiencia del amor.

Como se profundizará en el siguiente capítulo, Jesús a partir del episodio de la sinagoga, acoge la misión de instaurar el Reino, y con su vida asume lo que anuncia, da a conocer su testimonio, entendido no sólo desde el martirio en la cruz, sino desde la entrega en el día a día de su ministerio.

Este testimonio implica, en la instauración del reinado de Dios, en un primer aspecto, el aval del Padre que se muestra principalmente en la realización de las promesas, en episodios como el Bautismo de Jesús (Lc 3, 21-22), la Transfiguración (Lc 9, 28-36), la oración en el Monte de los Olivos (Lc 22, 39-46) y de una manera definitiva en la Resurrección (Lc 24). En un segundo aspecto, en las enseñanzas y en acciones que Jesús realiza a través de su ministerio, en las parábolas, en los signos y en las comidas. Y en un tercer aspecto, el proyecto de vida que Él propone a través de las Bienaventuranzas (Lc6, 20-23). La plenitud de su testimonio como último aspecto, se encontrará en el martirio de la cruz que termina en la Resurrección, que al mismo tiempo, es invitación a su comunidad, de dar continuidad a su misión. Es decir, el testimonio de Jesús encuentra su origen y su meta en la experiencia de la Resurrección.

Jesús se constituye en testigo por excelencia, Él muestra con su vida que ella es un don sagrado y que tiene sentido, sólo cuando se ha descubierto la grandeza de ser hijos de Dios. Con la Resurrección manifiesta que la muerte no tiene la última palabra; ante la cultura de la superficialidad, Él enseña a entregar la vida; ante un mundo donde el egoísmo y las ganancias son lo único importante, Él constituye una comunidad de hermanos, donde se acoja y se salga al encuentro de todos, especialmente del más abandonado y donde se vive según el mandamiento del amor, el cual será el signo más grande del testimonio cristiano. Este se hace realidad a través de la vivencia de las Bienaventuranzas como el

proyecto de vida que Jesús propone a sus seguidores, a quienes encarga de anunciar su mensaje para ser testigos de lo que han vivido.

Él es la fuente y como dice el Papa Francisco en la exhortación Apostólica *Evangelii Gaudium* en el numeral 11:

Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre « nueva »⁴².

Es por ello que el siguiente capítulo ayudará a profundizar esos signos que hacen de Jesús el testigo por excelencia quien con sus palabras, sus acciones y con su vida, invita a la transformación personal y comunitaria desde el testimonio creíble ratificado por la experiencia de un encuentro personal con Él.

⁴² SS Francisco, *Evangelii Gaudium*, 11.

CAPÍTULO 2: JESUS AUTÉNTICO TESTIGO

Reconocer la realidad actual, permite comprender la necesidad de la formación de testigos creíbles, que sean capaces de entregar la vida en bien de los demás, quienes contribuyan a la humanización de la cultura, viviendo los valores del Evangelio porque ponen la persona de Jesús al centro de la vida, Él es quien le da sentido a la misma.

De esta manera, este segundo capítulo pretende descubrir algunos argumentos por los cuales se conoce a Jesús como el verdadero testigo, quien da razones de esperanza en un mundo donde, en ocasiones no se devela el rostro del amor de Dios. Para ello se tomará de referencia la perícopa Lc 4, 16-30, que interpretada a luz del Método Pragmalingüístico, ofrecerá algunos signos que demuestran el testimonio de Jesús como el testigo por excelencia.

2.1 Método: Lectura Pragmalingüística De La Biblia

2.1.1 Justificación

Para ser testigo en el mundo actual se necesita un encuentro personal con Dios, hacer experiencia personal de su amor de Padre. La Iglesia como Maestra⁴³, enseña que uno de los medios para ello es la Sagrada Escritura⁴⁴, la cual permitirá que quien se acerque a ella con actitud de fe y con el compromiso de comprenderla en su esencia y contexto, transformará la vida desde sus comportamientos, actitudes y principios.

La Sagrada Escritura es un texto y como tal su propósito fundamental es la comunicación, su contenido la hace especial, porque es la Palabra de Dios, es decir, trasmite la experiencia del hombre con Dios y su valor es insondable (Rm 11, 33), ya que permite al ser humano adentrarse en los misterios más profundos de su vida misma, que trascienden los límites del espacio y del tiempo y hace

⁴³ *Dei Verbum*, 7.

⁴⁴ *Verbum Domini*, 25.

posible y tangible a un Dios que continuamente se revela y hace historia con su pueblo.

Al mismo tiempo que permite el encuentro con Dios, es el alimento no sólo para cada ser humano, sino también para todo el Pueblo, para la Iglesia, ayudándole a descubrir la necesidad de vivir como Dios quiere, para lo cual se tiene un modelo, Jesucristo⁴⁵, verdadero Dios y verdadero hombre, quien es la Palabra hecha carne (Jn 1,4) y quien con su vida muestra que es posible “ser santos como el Padre celestial es santo” (Mt 5,48)

Ésta es una llamada que hace el Concilio Vaticano II⁴⁶ a todo el pueblo de Dios, todos sin excepción alguna podemos lograr la santidad, la cual será posible en la medida en que encuentro con Dios se realice desde una experiencia personal, que permita la comprensión del mensaje cristiano desde su fuente, la Palabra de Dios y que al mismo tiempo suscite la transformación de la vida, desde los valores presentados por Jesús en el Evangelio.

Para que esta comprensión se logre, no se puede tomar la Biblia como un libro más, sino que es necesario, leerla desde su riqueza cultural, y sobre todo con actitud de fe. Es decir, para realizar una lectura creyente y transformadora de la misma, se necesita un método teológico que permita a todos, eruditos y pueblo en general apropiarse personalmente de su mensaje, sin sacarla del contexto y orientados por el don del Espíritu Santo, con la guía segura del Magisterio de la Iglesia⁴⁷. Es por ello que para realizar esta investigación se elige el *Método Pragmalingüístico* y bajo la perspectiva de éste se abordará el estudio de la perícopa de Lucas 4,16-30, con el propósito de descubrir aquellos signos que hacen reconocer a Jesús como un testigo, como el verdadero testigo de Dios, quien viene a manifestar su amor a los seres humanos, a través de la instauración del Reino de Dios en el corazón de quien escuchando su Palabra, se atreve a seguirlo, viviendo su propuesta de vida y convirtiéndose en testimonio de Él.

⁴⁵ *Dei Verbum*, 7.

⁴⁶ Concilio Vaticano II. *Lumen Gentium*. (Roma: San Pablo,1965), 32

⁴⁷ *Dei Verbum*, 12.

También se buscará evidenciar en el texto bíblico dos realidades: la tradición y la liturgia. La tradición se asume como la lectura y respectiva interpretación que realiza la comunidad creyente de acuerdo a los nuevos ambientes históricos y culturales que se viven. Y la liturgia se comprende como la vivencia de esa Palabra de Dios que implica acciones y actitudes en la comunidad.⁴⁸

Estos dos elementos, entre otros, se hacen necesario destacar porque el hilo conductor de este estudio, son los signos del testimonio de Jesús que contienen en sí mismos, precisamente, estos dos aspectos, la narración de los acontecimientos y la influencia de ellos en la historia de salvación que comprometen de manera personal y comunitaria para actualizarlos en el hoy.

2.1.2. Reseña Histórica

Como se ha anotado anteriormente la Iglesia tiene la misión de acercar la Palabra de Dios a los seres humanos, para ello ha recorrido un camino de acercamiento a los diferentes métodos que desde el mundo académico se han planteado y que nutren el estudio y la comprensión de la Sagrada Escritura.

Desde el Siglo XVIII emergen sobre todo en Europa⁴⁹ estudios literarios y estilísticos de la Biblia, que de algún modo el Concilio Vaticano II, recoge en la Dei Verbum y luego en el Documento de interpretación de la Sagrada Escritura, los cuales tienen el fin de hacer comprensible la Palabra de Dios al mundo académico y a la Iglesia en general.

“...Es posible descubrir el énfasis que este documento pone en el hecho de que la palabra bíblica operante se dirige universalmente, en el tiempo y en el espacio, a toda la humanidad. Si «la palabra de Dios... se hace semejante al lenguaje humano» (Dei Verbum, 13), es para que todos la entiendan. No debe permanecer lejana, «porque... no es superior a tus

⁴⁸ Horacio.Simian-Yofre, “Pragmalingüística: comunicación y exégesis”, *Revista bíblica n° 50 (1988)*, 75-95.

⁴⁹ Simian-Yofre, “Pragmalingüística” ,76.

fuerzas, ni está fuera de tu alcance... Sino que está bien cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la pongas en práctica» (cf Dt 30, 11. 14). Éste es el objetivo de la interpretación de la Biblia. Si la tarea primordial de la exégesis estriba en alcanzar el sentido auténtico del texto sagrado o sus diferentes sentidos, es necesario que luego comunique ese sentido al destinatario de la Sagrada Escritura que es, en la medida de lo posible, toda persona humana⁵⁰.

A partir y al mismo tiempo de ello aparecen métodos como el estructuralismo⁵¹, el estudio canónico⁵², la lectura hermenéutica⁵³, la lectura dilógica⁵⁴ y la teoría de la comunicación⁵⁵, por mencionar algunos.

Poco a poco se va descubriendo que no era suficiente una lectura literal del texto y que se requiere analizar el contexto cultural del mismo, así como también su estructura y sus elementos. Así el método histórico crítico⁵⁶ da grandes aportes desde las tradiciones culturales, la descripción de las formas textuales y el *sitz in leben* del texto bíblico.

Sin embargo, las nuevas lecturas que se daban en América Latina, en Asia y África⁵⁷ ponían en evidencia la necesidad de acercarse a la Palabra de Dios, bajo el riesgo de desvirtuar el mensaje cristiano, porque los métodos científicos les resultaban lejanos e incomprensibles.

Desde este punto de vista se necesitaba un método en el que sin sacrificar lo ganado con el histórico crítico se enriqueciera la comprensión del texto bíblico

⁵⁰ Pontificia Comisión Bíblica, *La interpretación de la Biblia en la Iglesia* (1993), 2.

⁵¹ J. Muilenburg, "Form Criticism and Beyond", *Journal of Biblical Literature*. 88 (1969) 1-18.

⁵² J. Barr, *The Semantics of Biblical Language* (Oxford, 1961)

⁵³ J.S. Croatto, "La contribución de la hermenéutica bíblica a la teología de la liberación", *Estudios Teológicos* (Buenos Aires), 1985. 45-69.

⁵⁴ G.M. Soares-Prabhu, "Commitment and Conversion. A Biblical Hermeneutic for India Today. A Proposal for Discussion" (Delhi 1983, ad inst. manuscripti)

⁵⁵ Jürgen Habermas. *Teoría de la acción comunicativa I*, Racionalidad de la acción y racionalización social (Madrid:Taurus Humanidades,1981)

⁵⁶ Simian Yofre, *Pragmalingüística*, 76.

⁵⁷ <https://prezi.com/ljfc1o1awgqy/metodo-pragmalinguistico/>, "Joaquin bob orozco" consultada Diciembre 12,2016. prezi.com, (2014)

como una situación comunicativa⁵⁸, donde se le permitiera también al cristiano de a pie poder realizar una lectura creyente de la Palabra de Dios, que comprendiendo el texto desde lo semántico y lo sintáctico, también se abra al contexto tanto del autor, como del intérprete del tiempo en el que fue escrito y del actual, que le permita apropiarse de la misma y lo lleve a una transformación de la vida. Así surge el método pragmalingüístico.

2.1.3 Características

Como se refirió anteriormente es un método que teniendo una validez científica, desde la teología, también ofrece un diálogo intercultural. No se queda sólo en un estudio diacrónico⁵⁹ o sincrónico⁶⁰ del texto, sino que ofrece ir más allá de lo estructural y pasar a la pragmática del mismo.

Esto porque el texto es presentado con una perspectiva de situación comunicativa, ya no sólo se estudia el texto y el autor, sino también el contexto del mismo desde el intérprete que la genera, la utiliza y la recibe⁶¹, donde la intención se vuelve fundamental porque aporta lo que quiso decir el autor no sólo desde lo literal sino desde el contexto, lo que permite hacer una lectura desde el tiempo en el que fue escrito y lo que dice en la actualidad visto con una mirada de fe, sin distorsionar el mensaje original.

Esto implica dos aspectos: primero, que el lenguaje, y ello vale tanto para el lenguaje oral como para el lenguaje escrito, no "acontece solo", sino junto con otros factores en el marco complejo de una situación comunicativa. Segundo, que la realidad primaria (objeto de experiencia) del lenguaje no son sonidos, palabras, o frases (dichas o escritas), sino una realidad compleja, múltiple, que lleva a una función

⁵⁸ Dillmann, Reiner; Mora Paz, César A. *Comentario al Evangelio de Lucas: Un comentario para la actividad pastoral*, (Pamplona, España: Verbo Divino. 2006), 8.

⁵⁹ Estudio diacrónico: Se relaciona con el análisis lingüístico del texto desde la morfología, la sintáctica y la semántica. Reiner Dillmann, Cesar Mora Paz, Massimo Grilli, *Lectura Pragmalingüística de la Biblia. Teoría y aplicación* (España: Verbo Divino. 1999)

⁶⁰ Estudio sincrónico: Se relaciona con el análisis del texto y de los elementos del texto Dillmann, Mora Paz, Grilli, *Lectura Pragmalingüística*.

⁶¹ Simian Yofre, *Pragmalingüística*, 83.

comunicativa. A esta realidad llamamos "texto". El estudio lingüístico debe por tanto investigar el lenguaje en su contexto sociocomunicativo, y en su realización textual⁶².

Para realizar esta interpretación, es necesario determinar la intención del texto, y éste es el principal objeto de estudio del método pragmalingüístico. Esta está dada por un conjunto de elementos que no son exclusivos a la intención del autor. Se podría definir como “la capacidad de acción o influjo que un determinado texto tiene en determinadas circunstancias”⁶³.

La manera más sencilla para identificar la intención del texto es conocer el contexto, éste ayudará en la comprensión de su verdadero sentido o mensaje. Aquí es fundamental verificar aspectos como el lugar, el tiempo, el auditorio para quien fue escrito, el ambiente socio cultural en el que ocurrieron los acontecimientos narrados y de aquellas personas que lo escucharon por primera vez.

En este proceso aunque se le dé gran importancia a la intención del texto, ésta sólo se comprende en la interacción del autor con el destinatario de éste, que no implica sólo al primer oyente, sino a los lectores actuales, para llevar a interpretaciones diferentes precisamente por el cambio de contextos.

Según Grilli⁶⁴ y los demás autores, este método ha sido estudiado fundamentalmente por autores como Charles Sander Peirce, quien aborda el signo y las relaciones del mismo con los elementos del texto; por Charles William Morris, quien a partir de la semiótica realiza un tratado del signo relacionado con la sintáctica, la semántica, la pragmática y las habilidades comunicativas; para J. Searte es preciso detenerse en los actos lingüísticos, y J Schimdt, quien a través de la teoría de la comunicación se detiene en las relaciones entre las

⁶² Simian Yofre, “Pragmalingüística:”, 82.

⁶³ Simian Yofre, “Pragmalingüística:”, 75-95.

⁶⁴ Dillmann, Mora Paz, Grilli, *Lectura Pragmalingüística*, 9-74.

descripciones, la semántica y la enunciación, así como en el contexto en el que se desarrolla la escena.

De esta manera se relacionan la lengua y el habla⁶⁵, la lengua porque atiende a la comunicación desde unos signos, que se profundizan desde la gramática y semiótica, la cual da estructura con un sentido y una imagen acústica que se hacen tangibles en la escritura. El habla, por su lado se detiene en el texto y el contexto, a través de ella se ejecuta la lengua, que necesita un código y un mecanismo psicofísico, que permite la comunicación. Ellas dos se hacen reales en las habilidades comunicativas: leer, escuchar, hablar y escribir, las cuales favorecen la comprensión del mismo, a través de la búsqueda de significados que contribuyen a evidenciar la relación entre el contexto y el texto⁶⁶.

Según la Pontificia Comisión Bíblica,⁶⁷ el método pragmalingüístico, se ubica como un acercamiento dentro del método histórico crítico, en cual se realiza un estudio diacrónico, desde un análisis lingüístico: morfología, la sintaxis y la semántica, un estudio sincrónico desde el texto mismo y sus elementos y un estudio pragmático, que vas más allá de lo literal, para ofrecer una reflexión que permita el acceso al contexto del texto bíblico actualizándola con miras a una lectura creyente del texto, permitiendo que se pueda pasar de la forma al contenido.⁶⁸

La pragmalingüística es la parte de la lingüística que se ocupa de los signos lingüísticos como elementos de comunicación, cada texto (y ello vale también del texto bíblico) no es sino el elemento lingüístico constitutivo del acto de comunicación en un proceso comunicativo, orientado temáticamente, que llena una función comunicativa reconocible⁶⁹

⁶⁵ Simian Yofre, "Pragmalingüística:",

⁶⁶ Dillmann, Mora Paz, Grilli, *Lectura Pragmalingüística*, 9-74.

⁶⁷ *La interpretación de la Biblia en la Iglesia*, 9-15.

⁶⁸ Dillmann, Mora Paz, Grilli, *Lectura Pragmalingüística. Teoría y aplicación*, 9-74.

⁶⁹ Simian Yofre, "Pragmalingüística: comunicación y exégesis", 83.

En síntesis se podría decir que el proceso para realizar el análisis de la perícopa, que ocupa esta investigación, a través del método mencionado, desde los aportes del texto *Lectura pragmalingüística de la Biblia*⁷⁰ serán:

Análisis sintáctico: hace referencia a los signos, es decir, a la composición de las frases y a las reglas, o sea a las características del texto: extensión, desde su estructura comunicativa y la unidad del mismo; y la cohesión externa e interna que están determinadas por las preposiciones que se emplean para conectar las frases y los párrafos.

Análisis semántico: Estudia los signos y objetos del texto, su paso metodológico que evidencia los significados, las relaciones y las funciones de las partes. Y la pragmática se ocupa de los signos e intérpretes de los mismos para llevarlos al proceso de comunicación lingüística y desarrollar la competencia comunicativa para así entrelazar el texto, el acto de la lectura, con la comprensión desde el contexto.

Análisis pragmático: En su aplicación en los textos bíblicos, permite interpretar el texto desde el contexto llevando a descubrir la intencionalidad del autor, sus expectativas, condicionamientos y ponerlo como una situación comunicativa, que permita dialogar con el mismo. Algunas líneas de reflexión que permitirán la construcción del itinerario formativo propuesto para el tercer capítulo. Esta será el aspecto en que se pondrá más relevancia para el propósito de la investigación.

En conclusión el método pragmalingüístico, permitirá hacer una lectura y una interpretación del texto Lc 4,16-30 desde su contexto histórico ofreciendo una actualización del mismo, a partir de la identificación y el análisis de los signos del testimonio de Jesús que en él se infieren, con miras a proponer algunas líneas que permitan la construcción de un itinerario formativo para testigos en el siglo XXI.

⁷⁰ Dillmann, Mora, Grilli, *Lectura Pragmalingüística*, 9-74

2.2. Contextualización de la perícopa

2.1.1 San Lucas y su obra

Para lograr la comprensión de esta perícopa se hace necesario conocer la obra de San Lucas y sobre todo, descubrir el propósito teológico de la misma. De esta obra, el Evangelio y el libro de los Hechos de los apóstoles, no se conservan manuscritos originales. Según Joseph Auneau.⁷¹, ésta aunque esté separada en dos volúmenes, se debe leer como un solo cuerpo literario, que en algún momento de la historia fue separado por razones teológicas y pastorales, pero en su esencia son uno solo. Los dos se iluminan entre sí, ya que el primero narra cómo surge la Buena Nueva, la vida de Jesús y su grupo; mientras el segundo, cuenta el nacimiento de la Iglesia y cómo se extiende ésta a través del Imperio Romano y en el mundo conocido.

En este sentido, la obra muestra a Jesús, quien inicia un camino, en paralelo a Él, es presentada la primera comunidad como la Iglesia naciente. Juntos emprenden el camino en busca de la Salvación; así el centro de la obra como lugar de partida y de llegada es la ciudad de Jerusalén, la ciudad Santa. La Iglesia continúa la misión de Jesús hacia los confines del mundo.⁷²

Desde el siglo II, se piensa que el autor de dicha obra, es Lucas “el querido médico” (Col 4, 14; 2 Tim 4, 11; fil 24), quien acompañaba a Pablo en sus viajes y quien estuvo preso con él durante las persecuciones. Era de una cierta posición socioeconómica, conocía muy bien la lengua griega y escribía principalmente para el pueblo de esta lengua; posiblemente la escribió en Antioquía entre los años 80 y 90.

⁷¹ Joseph Auneau, *Evangelios Sinópticos Y Hechos De Los Apóstoles* (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1983), 215-220.

⁷² Francois Bovon, *El Evangelio Según San Lucas (Lc 1-9) Vol I.* (Salamanca: Sigueme, 1995), 27.

Lucas dentro de los sinópticos guarda un estilo propio, escribe en prosa clásica, y se preocupa por utilizar un griego que todos comprendan, y aunque se basa en Marcos y en la fuente Q, es original al presentar la documentación.⁷³ Alterna regularmente entre sus fuentes, realiza algunas precisiones, inserta de aquí y de allá y reelabora su material de acuerdo a sus preocupaciones literarias y teológicas.

El interés del autor, sin olvidar el sentido teológico y apologético de su obra, es narrar los hechos ocurridos, como bien lo dice en su prólogo (L1, 1-4), donde contextualiza su obra, obra que se ha empeñado en realizar como una tarea que han realizado otros, pero de una manera diferente. Ella es un “relato de acontecimientos que se han cumplido” en su comunidad, es decir, acontecimientos de los cuales pueden dar testimonio porque son testigos oculares.

Ese cumplimiento, que está en tiempo perfecto, se da por medio de situaciones pasadas pero que tienen efecto aun en el presente. Por ello los acontecimientos de la historia de los cuales habla Lucas, es Dios quien los conduce y los realiza a plenitud, como hizo con el pueblo de Israel en el desierto. Ofrece a sus destinatarios una visión completa de cómo la salvación que Dios regala gratuitamente, se manifiesta y se realiza en la historia y compromete a dar testimonio.⁷⁴

El evangelista “narra acontecimientos históricos, que no son reveladores por sí mismos, sino que hacen parte de la historia de salvación, a través del destino de Jesús de Nazareth, destino que tiene una dimensión humana e histórica.”⁷⁵ Así, Lucas se muestra como un historiador con investigaciones serias y completas, que se dan en orden lógico, pero con un sentido profundo. Tiene en cuenta las características de un historiador griego: su tema es noble y útil, no toma partido,

⁷³ Auneau, *Evangelios Sinópticos Y Hechos De Los Apóstoles*, 221-223.

⁷⁴ Odile Flichy, *La Obra de Lucas* (Pamplona: Verbo Divino, 2003), 13-15.

⁷⁵ Bovon, *San Lucas I*, 28-31.

realiza una buena construcción de su obra, utiliza un material adecuado y ordenado, su obra posee vivacidad, no abusa de detalles topográficos y al mismo tiempo hace lectura de la realidad.⁷⁶

Se puede decir, entonces, que su estilo de composición es elegante, se preocupa por los oyentes no judíos, su lectura es fluida para el mundo occidental, utiliza el griego moderno, excepcionalmente como en el prólogo habla en lengua literaria, donde utiliza palabras selectas, con ritmo equilibrado, pero la mayoría de las veces narra con sencillez, con un griego popular, denotando su preocupación social. Se somete a la exigencia de corrección con relación a sus fuentes, evita semitismos y latinismos, siguiendo las reglas del griego de la época. Cuando narra utiliza breves pinceladas, frases cortas y sugestivas lo que lo define como un escritor con un gran talento, quien posee un marco judío y tiene muchas referencias a la Escritura.⁷⁷

2.1.2 Destinatarios

El destinatario de este Evangelio es Teófilo, personaje que ha sido un misterio, pero después de todas las investigaciones al parecer es un cristiano “amigo de Dios” quien conociendo a Jesús le faltaba consolidarse en su formación cristiana. Además, deja entrever que es un convertido del paganismo, posiblemente griego, ya que no está en las mismas condiciones del mundo judío, quien gracias a su posición económica y compromiso por el Evangelio había patrocinado la producción y difusión de la obra de Lucas según la costumbre de la época.⁷⁸

Sin embargo, los principales destinatarios son los excluidos de la época. Los pobres, los humildes y pequeños, marginados, pecadores públicos y mujeres. A

⁷⁶ Flichy, *La Obra de Lucas*, 12-13.

⁷⁷ Auneau, *Sinópticos Y Hechos*, 275-279.

⁷⁸ Flichy, *La Obra de Lucas*, 11.

ellos ha venido Jesús para ofrecerles la verdadera libertad, vinculándolos a la comunidad de los hijos de Dios, porque pueden acoger en su vida el amor y la misericordia de Dios que lleva a vivir en fraternidad y justicia. Ellos son los que escribirán la nueva historia de Salvación⁷⁹. Por ello quienes leen este evangelio “se sienten reflejados en él”.⁸⁰ Así su obra tiene un carácter misionero y apologético.⁸¹

Lucas en su Evangelio pretende mostrar a Jesús como Hijo de Dios, como Rey y como profeta. Esto lo pone de manifiesto desde los primeros capítulos y durante toda su obra, donde las diferentes intervenciones divinas muestran el cumplimiento de las Escrituras.⁸² Pero también desde el inicio deja claro que Jesús no es ni un Mesías, ni un Rey político como esperaban algunos grupos en Israel, esto lo manifiesta con situaciones como la sumisión de José a su deber romano, y con las actitudes de Jesús entre los pobres y marginados.⁸³

Jesús que se muestra tremendamente humano, quien es amado por Dios y por los hombres, por su capacidad para compartir con ellos desde la realidad en la que viven pero también un Jesús que tiene muy clara su misión y por ello no tiene miedo cuando habla y actúa aunque encuentre contradicciones⁸⁴.

2.1.3 Estructura de la obra

“Lucas es llamado el teólogo de las etapas de la historia de la Salvación”⁸⁵. Esto porque en su obra utiliza un esquema donde se hace muy evidente la profecía y la realización desde tres etapas definidas:

⁷⁹ Bovon, *San Lucas I*, 41.

⁸⁰ José Luis Sicre, *El cuadrante. Introducción a los Evangelios. Parte I: La Búsqueda* (Navarra: Verbo divino, 1996), 151-222.

⁸¹ Auneau, *Sinópticos Y Hechos*, 216.

⁸² Flichy, *La Obra de Lucas*. 12.

⁸³ Auneau, *Sinópticos Y Hechos*, 225.

⁸⁴ Sicre, *El cuadrante. La Búsqueda*, 183.

⁸⁵ Bovon, *San Lucas I*, 44.

- En la primera, presenta el Antiguo Testamento como promesa y espera del Reino, Israel es el pueblo de la Alianza, a quien Dios reveló su voluntad y proyecto, a través de sus profetas.

- En la segunda, muestra a Jesús como la concreción de las promesas. El tiempo de Jesús o tiempo del Reino, es el tiempo del Hijo de Dios, quien con sus palabras, signos y acciones, quien con su vida, muerte y resurrección realiza las esperanzas del pueblo. En Él, Dios manifiesta plenamente su proyecto de Salvación.⁸⁶

- Y en la última, describe a la Iglesia como difusión del reinado de Dios en el mundo.⁸⁷ Cuando el Espíritu de Dios que estaba presente en Jesús, es entregado a la comunidad, ella recibe su fuerza para continuar la misión del Mesías en todo el mundo.

2.2.4 Estructura del evangelio de Lucas

En cuanto al Evangelio la estructura está dividida de la siguiente manera según Reiner Dillmann y Cesar A Mora Paz, autores que se eligen pues trabajan el comentario de este Evangelio, con las perspectiva del método con el cual se aborda esta investigación

- **PRÓLOGO: (1,1-4)**

El autor presenta su método en intención en la escritura del Evangelio: él investigó la vida de Jesús consultando a los testigos oculares y a los predicadores del Evangelio para hacer una narración ordenada de la catequesis de la Iglesia primitiva.

- **GENERACIÓN Y NACIMIENTO DEL MESÍAS: (1,5-2-52)**

Dos infancias: Juan Bautista como último profeta y Jesús, el Mesías prometido el Hijo de Dios. En estas narraciones pretende ofrecer datos

⁸⁶ Bovon, *San Lucas I*, 44.

⁸⁷ Ivo Storniolo, *Cómo Leer El Evangelio De San Lucas*. (Santa Fe De Bogotá: San Pablo1995), 7-16.

históricos, referenciados desde el Antiguo Testamento y mostrar a través del paralelo entre las dos historias la superioridad de Jesús. Con estos relatos Lucas prepara al lector para que sepa ¿quién es Jesús? ¿a qué vino? ¿qué consecuencias tiene su persona y su mensaje?⁸⁸

- **PREPARACIÓN DEL MINISTERIO DE JESÚS (3,1-4,13):** Muestra a Juan como el heraldo de la era mesiánica, quien prepara multitudes para acoger a Jesús. Es el profeta que anuncia la llegada de Jesús y del Reino, quien exige conversión. Describe la preparación de Jesús para la misión.

La actividad liberadora de Jesús que va a manifestar con su palabra, su acción, y su ejemplo, el testimonio, al pueblo en general, a los discípulos, y a los poderosos a través de su prisión, condena, muerte, Resurrección y gloria.

- **ACTIVIDAD EN GALILEA (4,14-9,50):** Este lo hace a partir de un plan geográfico, social y teológico. Es una región despreciada para las autoridades, allí está la gente ignorante, marginal y pecadora, y sin embargo Jesús anuncia allí la Palabra realiza su acción liberadora por medio de signos que indican la transformación de la realidad (En esta parte se encuentran 14 de los 18 milagros de Jesús en el Evangelio de Lucas). Así es reconocido por el pueblo como el gran profeta que ha traído la visita de Dios a ellos. Los discípulos por su parte se hacen partícipes del misterio de Jesús y lo acogen como el Mesías de Dios.
- **EL VIAJE HACIA JERUSALÉN: (9,51-19,46)** De la periferia al centro : Esta es la parte más original conformada por diez capítulos, es una catequesis sobre el seguimiento de Jesús, que se puede confrontar con Ex 9, 3. 23, 46. Allí se prepara el camino de los discípulos y de la Iglesia después de la Pascua. Enfrentamiento con las estructuras poderosas de la ciudad (19, 29-

⁸⁸ Sicre, El cuadrante. La Búsqueda, 238-239.

21,38): Jesús denuncia las estructuras injustas, lucha contra ellas y anuncia el fin de Jerusalén.

- **ÚLTIMAS ACTIVIDADES En JERUSALÉN:** Consecuencias del enfrentamiento (22-23): apresado, juzgado y sentenciado a muerte. Gloria de Jesús (24): En la resurrección, Jesús se manifiesta en los caminos de la humanidad a los apóstoles quienes tienen la misión de continuar su obra.⁸⁹

2.3 Exégesis de la perícopa Lc 4, 16 30

2.3.1 Análisis sintáctico

- **Delimitación de la perícopa:**

En dicho esquema entra de manera especial la perícopa que se pretende profundizar (Lc 4, 16 -30), está dentro de la estructura del Evangelio en la introducción para la realización de las promesas, es por así decir el preámbulo del viaje que emprenderá Jesús. En ella se encuentra el discurso programático, el programa de vida de Jesús, su misión y su proyecto. Al analizarla se pretenden encontrar los signos que llevan a descubrir a Jesús como el testigo por excelencia.

<p>“16. Vino a Nazará, donde se <i>había criado</i> y, según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura.</p>	<p>16Καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρά οὗ ἦν τετραμμένος καὶ εἰσήλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι</p>
<p>17. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y <i>desenrollando</i> el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito:</p>	<p>17καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον τοῦ προφήτου Ἡσαίου καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον·</p>

⁸⁹ Bovon, *San Lucas I,30-31*.

<p>18. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha <i>enviado a proclamar</i> la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos</p> <p>19. y proclamar un año de gracia del Señor.</p>	<p>18 πνεῦμα κυρίου ἐπ’ ἐμέ; οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέν μέ κηρύξαι αἰχμαλώτοις φεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεπνὴν ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει</p> <p>19 κηρύξαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτόν</p>
<p>20. Enrollando el volumen lo devolvió al ministro, y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él.</p> <p>21. Comenzó, pues, a decirles: «Esta Escritura, que acabáis de oír, se ha cumplido hoy.»</p>	<p>20καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν· καὶ πάντων οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ</p> <p>21ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφή αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν</p>
<p>22. Y todos daban testimonio de él y <i>estaban admirados</i> de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: «¿No es éste el hijo de José?»</p>	<p>22Καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ ἔλεγον· οὐχὶ υἱὸς ἐστὶν Ἰωσήφ οὗτος;</p>
<p>23. Él les dijo: «Seguramente me <i>vais a decir</i> el refrán: Médico, <i>cúrate</i> a ti mismo.</p> <p>Todo lo que <i>hemos oído</i> que <i>ha sucedido</i> en Cafarnaúm, hazlo también</p>	<p>23καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην· ἰατρέ θεράπευσον σεαυτόν· ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα εἰς τὴν Καφαρναοὺμ ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου</p>

<p>aquí en tu patria.»</p> <p>24. Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria.»</p> <p>25. «Os digo de verdad: Muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se <i>cerró</i> el cielo por tres años y seis meses, y <i>hubo</i> gran hambre en todo el país;</p> <p>26. y a ninguna de ellas <i>fue enviado</i> Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón.</p> <p>27. Y muchos leprosos <i>había</i> en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos <i>fue purificado</i> sino Naamán, el sirio.»</p>	<p>24 εἶπεν δέ· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ</p> <p>25 ἐπ’ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἰησοῦ ἐν τῷ Ἰσραὴλ ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν</p> <p>26 καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἰησοῦς εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τῆς Σιδωνίας πρὸς γυναῖκα χήραν</p> <p>27 καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἐπὶ Ἐλισαίου τοῦ προφήτου καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη εἰ μὴ Ναϊμᾶν ὁ Σύρος</p>
<p>28. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira;</p> <p>29. y levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba <i>edificada su ciudad,</i> para <i>despeñarle.</i></p>	<p>28 καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ ἀκούοντες ταῦτα</p> <p>29 καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὄφρυος τοῦ ὄρους ἐφ’ οὗ ἡ πόλις ὠκοδόμητο αὐτῶν ὥστε κατακρημνίσαι αὐτόν·</p>
<p>30. Pero él, pasando por medio de</p>	<p>30 αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν</p>

<p>ellos, se marchó.</p>	<p>ἐπορεύετο</p>
<p>“16. Vino a Nazará, donde se <i>había criado</i> y, según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura.</p>	<p>16 Καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρά οὗ ἦν τεθραμμένος καὶ εἰσήλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι</p>
<p>17. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y <i>desenrollando</i> el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito:</p> <p style="padding-left: 40px;">18. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha <i>enviado a proclamar</i> la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos</p> <p style="padding-left: 40px;">19. y proclamar un año de gracia del Señor.</p>	<p>17 καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον τοῦ προφήτου Ἡσαΐου καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον εὔρεν τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον.</p> <p style="padding-left: 80px;"><i>18</i> πνεῦμα κυρίου ἐπ’ ἐμέ; οὗ εἶνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέν με κηρύξαι αἰχμαλώτοις φεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει</p> <p style="padding-left: 40px;">19 κηρύξαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτόν</p>
<p>20. Enrollando el volumen lo devolvió al ministro, y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él.</p> <p>21. Comenzó, pues, a decirles: «Esta Escritura, que acabáis de oír, se ha cumplido hoy.»</p>	<p>20 καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν. καὶ πάντων οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ</p> <p>21 ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν</p>

<p>22. Y todos daban testimonio de él y <i>estaban admirados</i> de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: «¿No es éste el hijo de José?»</p>	<p>22 Καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῶ καὶ <i>ἐθαύμαζον</i> ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς <i>ἐκπορευομένοις</i> ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ ἔλεγον. οὐχὶ υἱὸς ἐστὶν Ἰωσήφ οὗτος;</p>
<p>23. Él les dijo: «Seguramente me <i>vais a decir</i> el refrán: Médico, <i>cúrate</i> a ti mismo.</p> <p>Todo lo que <i>hemos oído</i> que <i>ha sucedido</i> en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria.»</p> <p>24. Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria.»</p> <p>25. «Os digo de verdad: Muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se <i>cerró</i> el cielo por tres años y seis meses, y <i>hubo</i> gran hambre en todo el país;</p> <p>26. y a ninguna de ellas <i>fue enviado</i> Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón.</p> <p>27. Y muchos leprosos <i>había</i> en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos <i>fue purificado</i> sino Naamán, el sirio.»</p>	<p>23 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς. πάντως <i>ἐρεῖτέ</i> μοι τὴν παραβολὴν ταύτην. ἰατρὲ <i>θεράπευσον</i> σεαυτόν. ὅσα <i>ἠκούσαμεν</i> γενόμενα εἰς τὴν Καφαρναοὺμ ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου</p> <p>24 εἶπεν δέ. ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστὶν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ</p> <p>25 ἐπ’ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡλίου ἐν τῷ Ἰσραὴλ ὅτε <i>ἐκλείσθη</i> ὁ οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν</p> <p>26 καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν <i>ἐπέμφθη</i> Ἡλίας εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τῆς Σιδωνίας πρὸς γυναῖκα χήραν</p> <p>27 καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἐπὶ Ἐλισαίου τοῦ προφήτου καὶ οὐδεὶς αὐτῶν <i>ἐκαθαρίσθη</i> εἰ μὴ Ναϊμὰν ὁ Σύρος</p>

<p>28. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira;</p> <p>29. y, levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba <i>edificada su ciudad</i>, para <i>despeñarle</i>.</p>	<p>28καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ ἀκούοντες ταῦτα</p> <p>29καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὄφρυος τοῦ ὄρους ἐφ’ οὗ ἡ πόλις ὠκοδόμητο αὐτῶν ὥστε κατακρημνίσαι αὐτόν.</p>
<p>30. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó.</p>	<p>30 αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο</p>

Tabla: fuente propia

Este pasaje es precedido por el paralelismo que realiza el evangelista al principio del Evangelio entre la figura de Juan Bautista y la de Jesús (Lc 1-2), tratando de realzar la figura del Hijo de Dios, como se ha dicho anteriormente. Con este acontecimiento, Lucas continúa presentando la figura de Jesús, que ya había iniciado a partir de tres episodios: el del Bautismo (3, 21-22), donde recibe Espíritu santo y se muestra como el Rey, Mesías e Hijo de Dios; el de la genealogía (3,23-38), donde lo describe como Hijo de Dios, Hijo de la humanidad, con quien cualquier hombre se puede identificar, quien posee la misión universal de traer vida a todos y quien viene a mostrarnos la filiación divina y a hacernos partícipes de la misma; y el episodio de las tentaciones (4,1-13), que muestra cómo desde la palabra y la acción se inaugura una nueva historia, una nueva sociedad donde se evidencie la justicia de Dios desde la libertad y la vida para todos. Todos estos relatos según Guijarro⁹⁰ tienen el propósito de presentar la

⁹⁰ Guijarro Oporto, Santiago. *Los Cuatro Evangelios*. (Salamanca: Sígueme. 2010), 374.

identidad de Jesús, siendo Él un personaje pasivo y desde este momento será activo en la misión.

La novedad de su misión está precisamente en la unción del Espíritu Santo⁹¹, quien está presente en el Bautismo, en el desierto y ahora en la inauguración de su misión. En esta escena se entrelazan perfectamente las promesas y lo que con sus gestos y palabras sería la vida de Jesús, muestra su identidad y su misión de anunciar el Evangelio.

Esta perícopa es presentada por el autor como el programa de vida y una prefiguración de toda su obra. Es una de los relatos más reelaborados del Evangelio de San Lucas, donde aparece Jesús “en acción”, como se mencionó en la estructura del Evangelio, comenzará toda la actividad misionera y ésta recoge los elementos que el evangelista desarrollará en todo el Evangelio. Por ello Esta perícopa se convierte en una clave de lectura del Evangelio. A partir de ella se puede leer desde el paralelo entre la infancia de Juan Bautista Jesús, donde enfatiza el autor, hasta el misterio pascual, como culmen de su misión, pareciendo a través de la misma temas como la unción del Espíritu, el anuncio de la Buena Noticia, la Salvación⁹²...

Muestra la figura de Jesús como la realización de la promesa anunciada por los profetas. Ésta, en sí misma, es también una reinterpretación del texto de Marcos (6,1-6), en donde Lucas, como es propio de su obra realiza una transposición de algunas situaciones de la vida de Jesús en las que se evidencian signos visibles de ser una narración acumulativa de varios episodios,⁹³ resaltando la importancia del proyecto de Jesús como Mesías, Ungido por el Espíritu, y el

⁹¹ Jhoseph Fitzmyer, *El Evangelio Según San Lucas II. Traducción Y Comentario 1-8,21* (Madrid: Ediciones Cristiandad,1987), 424-425.

⁹² Guijarro *Los Cuatro Evangelios*, 378.

⁹³ Fitzmyer, *El Evangelio Según San Lucas II*,424-425.

inicio de su ministerio público, prefigurando en la actitud de la asamblea, el Misterio Pascual ⁹⁴

Aunque es una perícopa extensa en esta investigación se tomará completa ya que por su estructura, recoge los signos del testimonio de Jesús que se quiere descubrir en la misma.

- **Estructura de la perícopa**

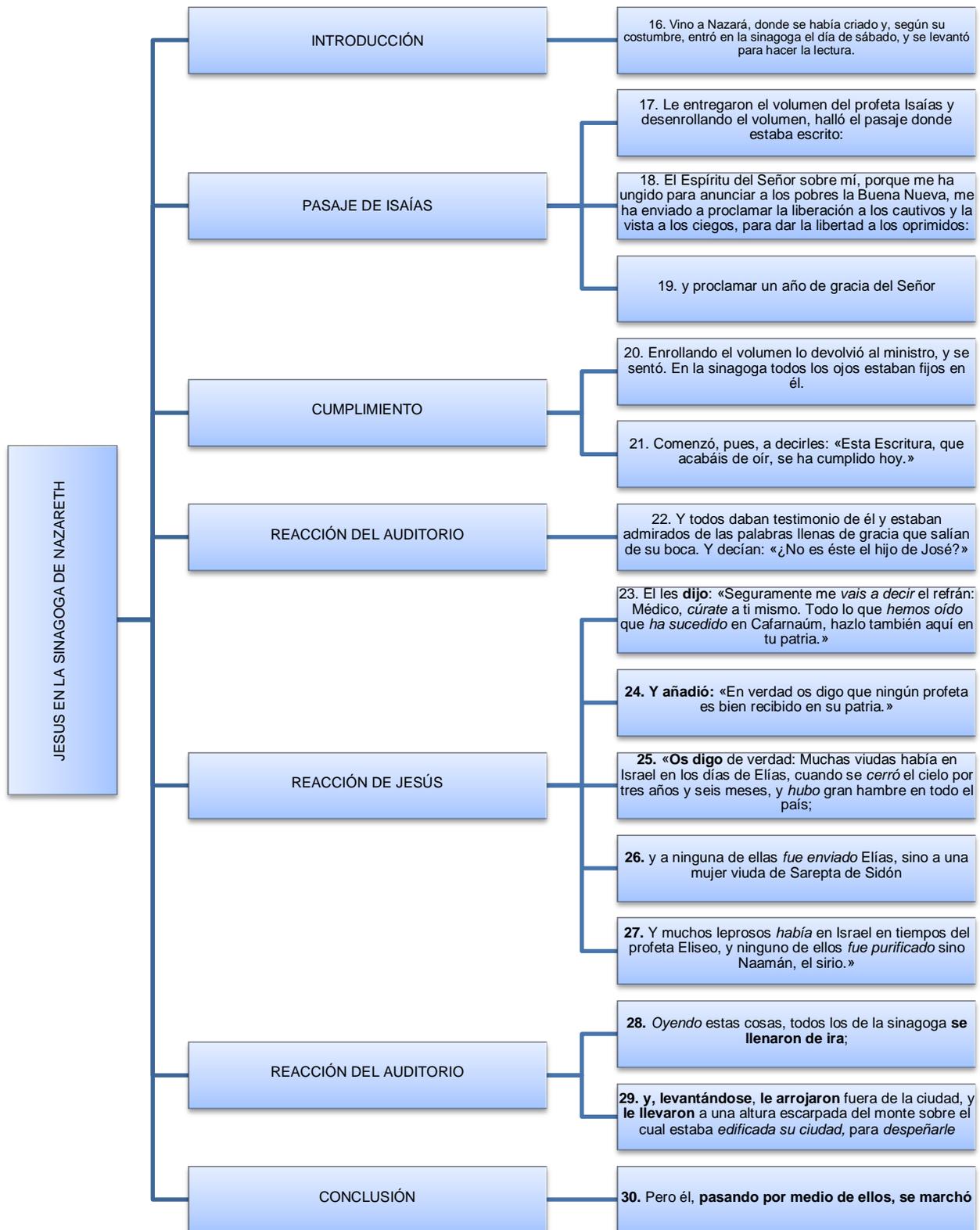
Esta perícopa en su estructura consta de:

Una introducción en la cual se muestra a Jesús en su lugar de crianza y se manifiesta como verdadero hombre.

Luego los versículos del 16 al 21 evidencian una disposición concéntrica donde el inicio y la conclusión utilizan los mismos verbos (se levantó, le fue dado el libro, desarrollándolo se sentó, devolviéndolo al ayudante, enrolló el libro) y en el centro está el pasaje de Isaías 61,1-2. 58,6, que manifiesta el programa de vida de Jesús, la fuente de la cual emana su misión; termina con la reacción del auditorio y del mismo Jesús, lo cual se hace de una manera aleatoria. Al concluir la lectura todos lo miran como un verdadero testigo, Él por su parte pone de manifiesto algunos ejemplos que llevan al auditorio a cuestionar la autoridad de su misión y de su persona en sí misma y a reaccionar de maneras diversas, en un principio reconociéndolo y admirándolo, y después queriendo despeñarlo.

En síntesis este sería el esquema de la perícopa:

⁹⁴ Auneau, *Sinópticos Y Hechos*, 233.

Esquema 1: fuente propia

2.3.2 Análisis semántico

- Introducción

“**16. Vino** a Nazará, donde se *había criado* y, según su costumbre, **entró** en la sinagoga

El inicio de esta perícopa está dado por la introducción que hace el autor a la misma, en la cual aclara el lugar donde suceden los acontecimientos y cómo ese lugar es fundamental en la vida de Jesús, pues fue donde creció. Según Bovón⁹⁵ y Fitzmeyer⁹⁶, esto al mismo tiempo que enmarca una ubicación geográfica, política y social en su vida, lleva al lector a preguntarse cuál será la realidad en la que se desenvuelve Jesús. A reconocerlo como un judío piadoso conocedor de las tradiciones de su pueblo⁹⁷.

Lucas, es el único evangelio que ubica este acontecimiento en la sinagoga de Nazareth y además de esto da algunos elementos sobre el rito que se lleva a cabo en ella. De este modo la patria de Jesús, para este evangelio, no sólo será su lugar de origen, sino también se convierte (Cfr. Lc 2,39.51), sobre todo donde Jesús se manifiesta como el auténtico “mensajero” del evangelio⁹⁸.

- Jesús lee el pasaje de Isaías

17. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y **desenrollando** el volumen, **halló** el pasaje donde estaba escrito:

18. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me **ha ungido** para **anunciar** a los pobres la Buena Nueva, me **ha enviado a proclamar** la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para **dar la libertad** a los oprimidos

⁹⁵ Bovon, *San Lucas I*, 307.

⁹⁶ Fitzmyer, *El Evangelio Según San Lucas II*, 432.

⁹⁷ Dillmann, Reiner; Mora Paz, *Comentario al Evangelio de Lucas*, 112-113,

⁹⁸ Michele Mazzeo. *Vangeli Sinottici* (Torino: Paoline, 2001), 170.

19. y proclamar un año de gracia del Señor.

El texto avanza, además de mostrar a Jesús como un judío piadoso, lee los profetas. Este acontecimiento va a descubrir para sí mismo y para el auditorio su programa de vida, su plan pastoral. Cuando Jesús comienza el discurso leyendo el rollo que le entregan, sus primeras palabras son: “El Espíritu del Señor sobre mí, porque me **ha ungido...**”

A lo largo de toda su obra, el evangelista da especial relevancia al Espíritu, pues Él está siempre presente en los acontecimientos más importantes en la vida de Jesús y de la comunidad, ungiéndolo para su misión, es decir, otorgándole lo necesario para darle cumplimiento, como se pensaba en el Antiguo Testamento y haciendo de su obra, historia de Salvación.⁹⁹

Esta unción, remite al Bautismo (Lc 3 21-22), acontecimiento que lo prepara y lo ratifica para su misión de predicar con una función profética. Es el punto de partida para iniciar su vida pública. Según Pagola¹⁰⁰ es el que le da un giro a su vida ya que marca la conversión del artesano de Nazareth al profeta, que conociendo la realidad de opresión de su pueblo sale al encuentro del más necesitado, para devolver las esperanzas en la salvación, que sólo será posible en el verdadero encuentro con el Padre, el cual necesita que se realice un cambio de vida desde dentro y que el mismo Jesús la proclama como en el aquí y en el ahora.¹⁰¹

Aquí es donde la instauración del Reinado de Dios, se convierte en hilo conductor de su proyecto de vida, el cual terminará con su muerte en la cruz al entregar la vida en favor de su misión, llevar la salvación, la cual lo ratificará como verdadero Hijo de Dios, ungido por el Espíritu Santo.

⁹⁹ Alberto Guerrero Pérez, “Culto y justicia en el tercer Isaías y su repercusión en el nuevo testamento”. *Studium Teologicum Xaverinum* (2012):11- 55.

¹⁰⁰ Pagola, *Jesús de Nazareth el Hombre y su Mensaje*, 78.

¹⁰¹ Bovon, *San Lucas I*, 304.

Esta revelación ¹⁰²tiene su origen en los profetas, especialmente en la profecía de Isaías (Is 61,1-2; 58,6) proclamada por Jesús según el texto de Lucas. Ésta es una acumulación de versículos, omite algunas expresiones que se encuentran en el profeta¹⁰³. Para el autor es importante omitir el versículo 8 “Día de venganza” porque no es apropiado para la intención siendo este el programa de vida de Jesús. Además omite “para curar los corazones desgarrados” y añade “Para libertar a los oprimidos” (Is 58,6). También, como se dijo antes, para Fitzmeyer¹⁰⁴ el autor hace referencia a la misión profética de Cristo. Se vale del verbo εὐαγγελίσασθαι utilizado ya por el profeta; esto para poner de relieve que es cumplimiento de una profecía anunciada en el antiguo Testamento y realizada por el mismo Jesús.

La narración continúa mostrando los destinatarios de la misión en cuatro grupos: Los pobres, los cautivos, desvalidos, los oprimidos en este relato son los humildes quienes saben acoger la voluntad de Dios en su vida desde la fe y la esperanza. De esta manera, la evangelización de los pobres está determinada también por los signos del Reinado de Dios anunciados en el Antiguo Testamento por Is 26,19;28,18ss; 35,5ss; 61,12.¹⁰⁵ “Así Jesús es presentado como el salvador mesiánico, enviado por Dios a los pobres y débiles, a los que la sociedad rechaza”¹⁰⁶

- Cumplimiento y Reacción del auditorio

20. Enrollando el volumen lo devolvió al ministro, y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijados en él.

¹⁰² Bovon, *San Lucas I*, 304.

¹⁰³ Fitzmeyer, *El Evangelio Segun San Lucas tomo II*,434.

¹⁰⁴ Fitzmeyer, *El Evangelio Segun San Lucas tomo II*,434.

¹⁰⁵ Fitzmeyer, *El Evangelio Segun San Lucas tomo II*,435.

¹⁰⁶ Dillmann, Reiner; Mora Paz, César A. *Comentario al Evangelio de Lucas*, 113.

21. Comenzó, pues, a decirles: «Esta Escritura, que acabáis de oír, **se ha cumplido** hoy.»

22. Y todos **daban testimonio** de él y *estaban admirados* de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. **Y decían:** « ¿No es éste el hijo de José?»

En esta tercera parte de la perícopa se explica la anterior, pues después de terminar la lectura, Jesús proclama que es la hora de la Salvación, porque su misión ha sido revelada. Él es quien hace presente la salvación proclamada ya por lo profetas¹⁰⁷.

Así Lucas presenta a Jesús como el profeta anunciado y consagrado para instaurar el Reinado de Dios, desde una liberación no sólo para un futuro, sino para hacer la salvación presente en el aquí y en el ahora de la vida de cada persona que experimentara ese gran amor de Dios, que Él hacía efectivo desde la misericordia, aunque no sea plena todavía. Él es quien cumple las promesas de Dios.¹⁰⁸

Jesús pone de relieve el hecho de la escucha hoy, se presenta como el personaje anunciado por el profeta, no la comenta, la confirma y la actualiza, inaugura con su presencia el tiempo de la salvación tan esperado por el pueblo de Israel. Aunque todos lo admiraban por sus palabras creían que sólo por reconocerlo como uno de su comunidad, no podían confiar plenamente en ellas.¹⁰⁹

- Reacción de Jesús

23. Él les **dijo:** «Seguramente me *vais a decir* el refrán: Médico, *cúrate* a ti mismo. Todo lo que *hemos oído* que *ha sucedido* en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria.»

¹⁰⁷ Fitzmyer, *El Evangelio Segun San Lucas tomo II*,438.

¹⁰⁸ Grilli, Massimo. *L'opera di Luca: il Vangelo del viandante* (Roma: EDB, 2012), 52.

¹⁰⁹ Michele Mazzeo. *Vangeli Sinottici*,172.

24. Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria.»

25. «Os digo de verdad: Muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se *cerró* el cielo por tres años y seis meses, y *hubo* gran hambre en todo el país;

26. y a ninguna de ellas *fue enviado* Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón.

27. Y muchos leprosos *había* en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos *fue purificado* sino Naamán, el sirio.»

Esta cuarta parte del texto hace parte del comentario que debía hacer quien leía en la celebración de la sinagoga y Jesús explica lo que dijo en la primera frase, pero también reacciona ante la actitud de sus interlocutores y les recuerda lo que pasa con los profetas y toma tres hechos del Antiguo Testamento que ilustran esta realidad (1 Re 17, 8-16; 2 Re5, 1-27). Pero no tiene que ver con la discrepancia de la salvación para los judíos o gentiles, sino más bien la referencia a la salvación universal¹¹⁰.

Cuando dice en verdad os digo¹¹¹, es como si dijera un oráculo, es voluntad de Dios su presencia, ella es el motivo de su misión. Por ello es profeta y maestro de salvación. Él mostrará a todos el rostro de Dios que es amor y cómo quiere el Padre que vivan sus hijos.

- Reacción del auditorio y Conclusión

28. *Oyendo* estas cosas, todos los de la sinagoga **se llenaron de ira;**

29. y, levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad, y **le llevaron** a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba *edificada su ciudad, para despeñarle.*

¹¹⁰ Bovon, *San Lucas I*, 307- 308.

¹¹¹ Fitzmyer, *El Evangelio Segun San Lucas tomo II*,446.

30. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó.

Para Fitzmeyer¹¹², éste es el punto culminante de la perícopa, los habitantes de Nazareth al parecer se sintieron interrogados por las palabras de Jesús, pero no abrieron su corazón a la salvación que él les ofrecía, esta prefigura de algún modo el término de la actividad misionera de Jesús, Él tendrá que dar testimonio con su propia vida, pero al final saldrá triunfante y la muerte no será la vencedora.

Al mismo tiempo estos últimos versículos dejan entrever que todavía no era el momento del martirio, sino el comienzo de su misión y por ello pasa entre la multitud.¹¹³ Sus primeros destinatarios no lo acogieron, pero habrá quienes sí reciban su mensaje con fe desde la libertad de hijos de Dios.¹¹⁴

2.3.3 Análisis pragmático: Jesús testigo por excelencia

En esta parte de la exégesis se abordará esbozando aquellos signos del testimonio de Jesús que se descubren en la perícopa en diálogo con la cultura en la que se desenvuelve Jesús y que ofrece algunas líneas de reflexión, muy especialmente teniendo de soporte el Evangelio de San Lucas, ya que como se ha referido anteriormente esta perícopa, nos sólo sirve de programa de vida para Jesús, sino que es un esbozo de la actividad misionera de Jesús que se hace realidad en todo el Evangelio. La actualización en el mundo actual se hará en el tercer capítulo.

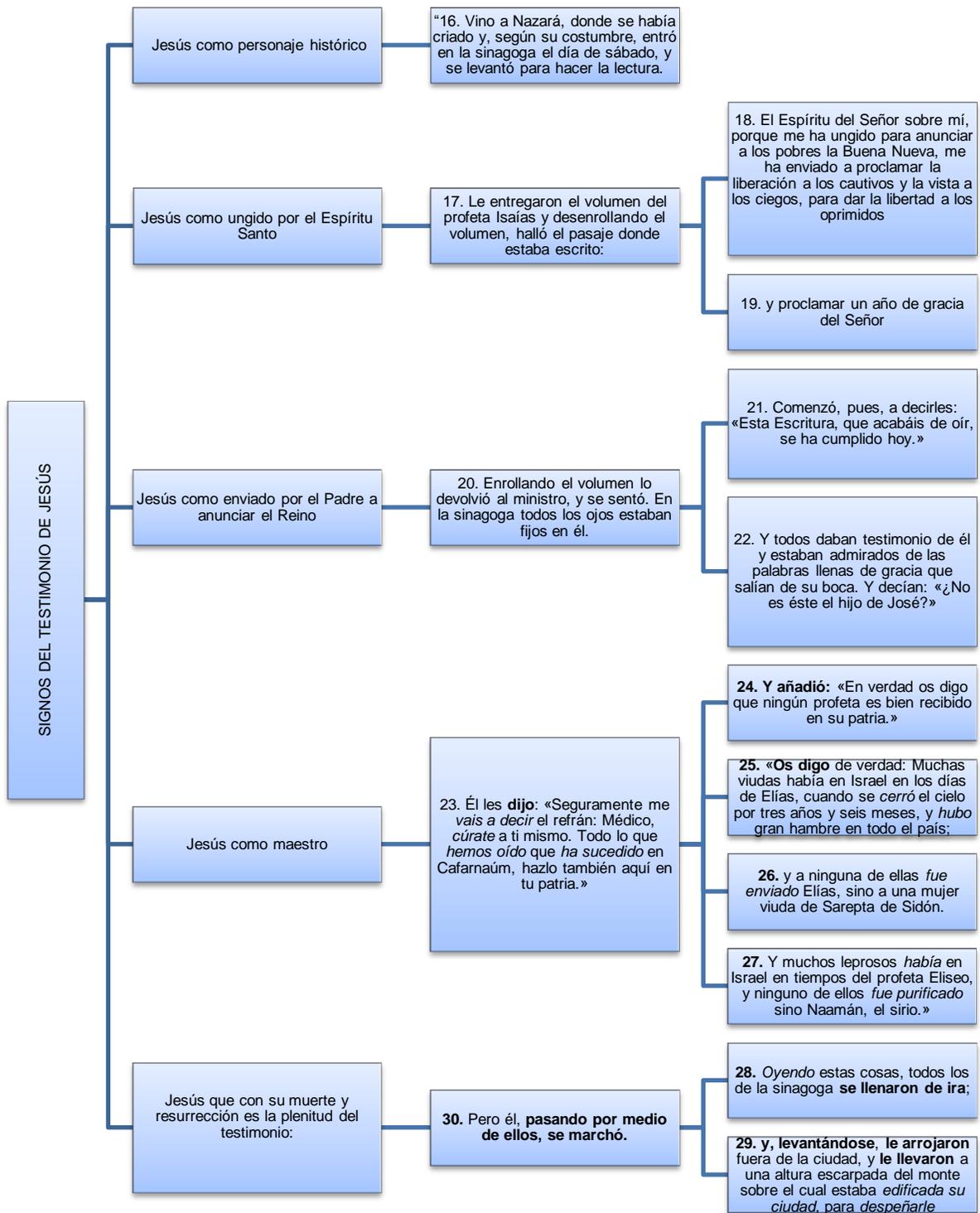
Al analizar la estructura anterior se descubre que esta perícopa muestra a Jesús como testigo del pueblo. El texto presenta algunos signos que reflejan los argumentos por los cuales Jesús es un testigo: Es un personaje de su pueblo, es Ungido por el Espíritu Santo, su misión es instaurar el Reino de Dios, presenta un

¹¹² Fitzmeyer, *El Evangelio Segun San Lucas tomo II*, 446-447.

¹¹³ Dillmann, Reiner; Mora Paz, *Comentario al Evangelio de Lucas*, 115.

¹¹⁴ Michele Mazzeo. *Vangeli Sinottici*, 173

estilo de vida a una comunidad que conforma y está dispuesto a entregar su vida para cumplir la misión confiada por el Padre. (Ver esquema 2)

Esquema 2: fuente propia

2.3.3.1 El testimonio

Antes de analizar estos signos es necesario hacerse la pregunta por el significado de la palabra testimonio:

Desde el inicio del cristianismo se ha percibido la estrecha conexión entre el Evangelio y el impulso para trasmitirlo, comunicación que se hace no sólo con las palabras, sino con la vida misma, cuando se hace experiencia del Resucitado. El propósito de esta comunicación es entonces, hacer asequible a Dios a cada ser humano y sobre todo, hacerlo visible en el compromiso de amor con el prójimo. De esta manera, la expresión “testimonio” utilizada en el Nuevo Testamento, puede tener dos acepciones: la primera como anuncio o proclamación de la fe, y la segunda, como la responsabilidad de hacerla vida¹¹⁵.

Desde la primera acepción, el anuncio de la “Buena Noticia” el testimonio exige, a quien la escucha, ser comunicada, por lo tanto, la acción de “evangelizar” o “anunciar”. Éstos son los tres verbos más utilizados que avalan esta acepción: Ευαγγελίζομαι Κηρύσσω άπαγγέλλω. En ellos cobra un sentido más amplio que el que puede tener el término testigo (μαρτυρία), pues estarían acompañadas de los signos que hacen visible el Reinado de Dios.

Según el Diccionario Exegético de nuevo Testamento,¹¹⁶ el termino, Ευαγγελίζομαι, evangelizar es utilizado 54 veces en el nuevo Testamento, quien más lo utiliza es Lucas, quien lo menciona 10 veces y significa proclamar, traer una (buena) noticia. Cuando está en neutro presupone la referencia a Jesús y se identifica con la acción salvífica de Dios. Desde el Antiguo testamento puede traducirse también como anunciar la salvación (*escatológica*). (Is 52, 7; Nah 2, 1; Hech 10, 36; Rom 10, 15; Is 61, 1; Mt 11, 5 par. **Lc 4, 18**; 7,22) Κηρύσσω, quiere

¹¹⁵ Alfonso García Ortiz, *Diccionario Teológico Enciclopédico* (Pamplona: Verbo Divino, 1995), 770-779.

¹¹⁶ Hord Balz, *Diccionario Exegético del Nuevo Testamento* (Salamanca: Sígueme, 1996), 593-600.

decir proclamar y se asocia especialmente al mensaje proclamado por Jesús. En el inicio del cristianismo es muy importante esta expresión, para San Pablo “es un acontecer que implica activamente tanto al proclamador como al oyente” Lucas además, recoge este verbo desde su propia óptica y lo subraya desde el discurso inaugural, la perícopa que se analiza (Lc 4, 16-30), haciendo referencia a la proclamación en el AT, y a la acción de proclamar, así mismo como en el «hoy» de la salvación, revela la presencia de Jesús en la historia y así el κερύγμα de Jesús es la Palabra que da testimonio y este es un aspecto esencial en la lectura del Evangelio de Lucas, máxime si se encuentra no sólo en el discurso inaugural sino también en la resurrección (Lc 24, 47).

Por su parte, Ἀπαγγέλλω ἁγγέλλω significa informar, anunciar, proclamar, son dos verbos que se intercambian muy frecuentemente en los escritos lucanos, los cuales tienen un sentido de la proclamación de la salvación que Dios ofrece al ser humano.

Estos tres verbos hacen comprender cómo el testimonio, es proclamación del mensaje que siempre posee la referencia cristológica, los cuales permiten reconocer esos signos que manifiestan a Jesús como el auténtico testigo, testigo que anuncia la acción salvífica de Dios en la historia del ser humano y que como se ha logrado evidenciar a lo largo de la investigación es uno de los propósitos esenciales del Evangelio de San Lucas y especialmente en la perícopa de la sinagoga.

El compromiso, como segunda acepción del término en análisis, se puede entender desde la profundización del Evangelio de San Juan, o incluso, desde las cartas paulinas, que lo presentan sostenido por la vida de la comunidad al no ser suficiente la palabra. Aquí cobra un especial significado el hecho del envío y de la fuerza del Espíritu, presente en la vida de Jesús y de la Iglesia.¹¹⁷

¹¹⁷ Pacomio L, *Diccionario teológico interdisciplinar*, 38.

En síntesis, la expresión “testimonio” utilizada en el Nuevo Testamento, siempre se encuentra vinculada al Evangelio y a la fuerza para transmitir la buena noticia, mostrando la manera como Dios se hace accesible al hombre y al mismo tiempo, cómo lo compromete a amar al prójimo. Esta realidad para el cristiano se vuelve una tarea que puede ser realizada de distintas formas.

Una de estas formas se relaciona de manera más profunda con el anuncio de la “Buena Noticia”, o con la proclamación de la fe encontrada de manera especial en los evangelios sinópticos y en los hechos de los apóstoles (αγγελιά Ευαγγέλιο Ευαγγελίζομαι Κηρύσσω ‘απαγγέλλω καταγγέλλω) ya que el termino μαρτυρία es usado en un sentido indirecto para referirse a las Escrituras, a los que están presentes en un acontecimiento particular, y a los cristianos perseguidos.

Siendo estos últimos merecedores del título “martiría” porque sus palabras de anuncio de la buena nueva por sí mismas tienen valor y están acompañadas de signos que confirman lo que dicen, de señales mesiánicas que poseen la suficiente fuerza espiritual capaz de convencer y confirmar la misión que Dios ha confiado a sus elegidos. Es decir primero hay que pasar por el anuncio con todas sus implicaciones para llegar al martirio. Por esta razón, San Lucas por su parte, limita un poco este acercamiento, designándolo sólo a los testigos de la Resurrección, en particular, a los apóstoles y a San Pablo el enviado a anunciar la buena nueva a los gentiles. Desde estas dos acepciones de testimonio, se puede entender por qué Jesús es Testigo del Padre.

2.3.3.2 Signos del testimonio de Jesús

Desde la perícopa Lc 4, 16-30 se podrán descubrir los elementos que ayudarán a descubrir algunos signos que expresan el testimonio de Jesús:

a. Jesús como personaje histórico

“**16. Vino** a Nazará, donde se *había criado* y, según su costumbre, **entró** en la sinagoga el día de sábado, y **se levantó** para hacer la lectura”

De los datos analizados en el análisis semántico se puede decir que el primer signo del testimonio de Jesús es que es un personaje histórico, acá se desarrollará este signo teniendo en cuenta dos elementos: el ambiente en el que se desenvuelve y el sábado como centro de la vida religiosa judía.

La vida de Jesús transcurre en Israel, concretamente en Nazareth, un poblado pequeño de la Baja Galilea, no muy importante, ni siquiera es mencionado en el antiguo Testamento, el cual es reconocido en los evangelios de la infancia, y específicamente en esta perícopa como su ciudad de origen, y “donde se crió”.

José su padre al ser descendiente de David, según lo plantean San Lucas y San Mateo en sus evangelios, se mantuvo fiel a las tradiciones judías, pero

distante de la doctrina enseñada por los fariseos. Aunque no hay ninguna confirmación, por la historia el pueblo de Israel se puede deducir, que durante los primeros años de educación, como era propio de la cultura estuvo a cargo de María su Madre, y continuada por su padre, como hijo primogénito, tanto en lo religioso como en su oficio. Una vez muerto José fueron acogidos por su familia extensa; y aunque no era común, una educación formal para el pueblo, se conoce gracias a los evangelios que era un estudioso asiduo de las Sagradas Escrituras.¹¹⁸

Jesús nace en el siglo primero, en esta época el Imperio Romano era quien mantenía el dominio del destino del pueblo de Israel, los Emperadores fueron Octavio Augusto (27 a.C.-14 d.C.) y Tiberio (14-37), ellos mantuvieron el Imperio en una situación muy próspera, pero no era su interés más importante la región de Palestina, por ello Augusto aseguró su gobierno con la presencia de Herodes y luego por sus hijos y el gobernador romano, Así mismo actuó Tiberio. Herodes, por su parte aunque pertenecía a una familia muy reconocida de Idumea nunca fue reconocido por los judíos, sin embargo, tenía el título de rey y poder absoluto en Judea pero no internacionalmente.¹¹⁹

Este Rey gobierna Palestina más de 30 años (del 37 al 4 a.C.) y aunque es una época muy conflictiva fue de gran importancia en el desarrollo económico de la región, con grandes construcciones y sobre todo garantizó un período de paz. Cuando muere, Roma toma nuevamente posesión de las tierras y después de muchas complicaciones con sus hijos, reparte el gobierno de la siguiente manera: “a Arquelao como etnarca cuyo territorio comprendía Idumea, toda Judea y Samaría, con posibilidad de ser Rey si cumplía las condiciones del Imperio; la otra parte del Reino fue dividida entre Filipo y Antipas, a Filipo Traconítide y Auranítide a este último le dio Perea y Galilea: Cada uno de acuerdo a la extensión y productividad de su territorio debía pagar tributo al Cesar¹²⁰ .

¹¹⁸ Jhon Meier, *Un judío marginal Nueva visión del Jesús histórico Tomo 1:Las raíces del problema y la persona* (Navarra: Verbo Divino, 1998), 325-340.

¹¹⁹ Joachim Gnilka, *Jesús de Nazareth* (Barcelona: Verbo Divino, 1993), 45-58.

¹²⁰ Romano Penna, *Ambiente Histórico de los Orígenes del Cristianismo* (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1991), 22

Con este marco político las condiciones económicas y sociales de los judíos se volvían complejas ya que la clase sacerdotal y laica gozaban de ciertos privilegios, mientras que las personas del común podían sobrevivir de manera muy modesta. Vivían de la agricultura, la artesanía, el pastoreo, la pesca y el comercio. Esta condición agravada además, con los impuestos no solo de Herodes, sino también de Roma, por medio de los publicanos.

Además, la sociedad de Palestina estaba dividida en tres corrientes principales, los fariseos, los saduceos y los esenios, cada una con ideologías y estilos de vida diversos que pretendían vivir como el pueblo elegido por Dios y acomodar su fe de acuerdo a ellas, ya que para el pueblo judío la fe no era un añadido de la vida, sino la vida entera que implicaba la alianza establecida por Dios y por ello interpretar su propia historia como historia de salvación.

En consecuencia, la perícopa analizada enfatiza que el suceso aconteció un sábado y este es un dato que merece ponerse de relieve, pues el pueblo judío es un pueblo quien en su estilo de vida tiene al centro la Alianza de Dios y por ello en la tradición judía, el Sabbat es en una Institución que cobra gran importancia por ser considerado, desde La Tora, un mandamiento dado por Dios a Moisés (Ex 20,8-11; Lv 23,3).

Esta Institución¹²¹ tendrá varias disposiciones establecidas desde la Tradición Oral, recogidas siglos después en la Misnah, y que en los tiempos de Jesús, y aún en la actualidad, son motivo de contradicción por su concepción legalista. Pero que al mismo tiempo arroja informaciones sobre la concepción de Dios y de comunidad que posee el pueblo en el tiempo de Jesús y la manera como Él se desarrolló entre ellos. Con este argumento se analizará de manera detenida su significado.

¹²¹ Catholic.net “<http://www.family2012.com.>”, consultada 14 marzo; 2015, <http://es.catholic.net/familiayvida/154/294/articulo.php?id=53345>)

El Sabbath o Shabat proviene del hebreo שבת *shabbath*, que significa "cesar". Igualmente, es considerado, desde esta connotación, el séptimo y último día de la semana judía, día consagrado a Yhwh, en el que se conmemora la alianza de Dios con el pueblo de Israel, ya consignada en el código del Sinaí. (Ex 31, 13-17). Éste, el Sabbath, se celebra con el cese del trabajo, desde la tarde del día anterior hasta la noche del sábado con aparición de las tres primeras estrellas.

Son tres las razones por las cuales, desde el Antiguo Testamento, los judíos celebran el Shabat: la primera, hace referencia al día séptimo de la creación, día en el que Dios descansó (Éx 20, 8-11). La segunda, alude al texto del Deuteronomio en el que se plantea que todas las personas son iguales, y por lo tanto, todos merecen descanso (Dt 5, 12- 15); y la tercera, en la que se reconoce el Éxodo como el acontecimiento más importante para Israel, y en él se fundamenta la vida política, religiosa, económica y social del pueblo que reconoce a יהוה *YHWH* como su libertador, con quien tiene una relación íntima, y por quien se convierte en Comunidad de la Alianza. Es por ello que dentro de La Torá, el Sabbath, aparece en los principales códigos de la alianza como uno de los mandamientos dados por Dios a Moisés (Ex 20, 8-11).

Se puede apreciar que en esta cita del libro del Éxodo, se pone una especial atención al sábado como día de descanso y bendición. Hace referencia a la creación, (Dios crea por seis días, y el séptimo descansa) y por ello, su creatura más perfecta, el ser humano, debe igualmente guardar este día a la contemplación de su obra maravillosa, a la que está llamado a cuidar y a administrar.

Aquí aparece un nuevo elemento, considerado desde el Pentateuco, el precepto, "nadie" debe trabajar. Ni siquiera los extranjeros, ni los esclavos, ni el ganado, ni la mujer, ni "nadie". Es un principio fundamental del pueblo que se compromete con la vivencia de la justicia para todos. (Ex 31, 12-17)

La diferencia con el texto anterior, en la observancia del sábado, es que ahora Israel es propiedad de יהוה. Dios ha hecho una alianza con el pueblo y la señal de que será perpetua, es que Israel celebre y consagre el sábado según sus disposiciones sino de lo contrario morirá, expresión en la cual hace especial énfasis. El día de descanso no sólo se deberá vivir con la comunidad, sino también en cualquier lugar, o situación en la que se esté, con la plena conciencia de que se hace parte del pueblo de Israel. (*Lev 23, 3*)

La celebración del Sabbath, hace alusión a la vida de Egipto y al éxodo como acontecimiento fundante en la vida del pueblo. Es un «signo perenne» de su alianza con Dios, que va más allá de la simple liberación física pues contempla la creación, la tierra, el trabajo, y otros tantos elementos de la existencia. Entonces «Guardar el sábado» significa llevar a cabo un «éxodo», ser libres en Yhwh a quien se le debe gratitud y alabanza, y un estilo de vida de centrado en la relación con Dios y en la vivencia de los mandamientos como ideal de la comunidad judía (*Lev 23, 3*).

Es así como el Sabbath se constituye en el mandamiento más desarrollado y extenso, pues encierra elementos alusivos a la creación, la esclavitud en Egipto, la liberación por parte de יהוה, y sobre todo a la Alianza. Se puede decir entonces, que este día para los judíos, además de descanso, es tiempo de paz, destinado a su santificación y a la de todos sus semejantes y trascendiéndolo a la conquista de la libertad. No aluden de manera particular al culto (*Dt 5*) sino a la manera de consagrarlo y santificarlo.

La importancia y fuerza que posee el Sabbath desde la tradición judía, hace que Jesús entre en continuas controversias con el pueblo, ya que no era una simple norma, sino que ésta era la base del imaginario del pueblo, y por consiguiente, la forma de concebir la vida. Joseph Ratzinger¹²². en su libro Jesús de Nazareth plantea como la observancia del sábado era escrupulosa, el debate

¹²² Ratzinger, *Jesús de Nazareth Tomo I*, 48-50

de lo que es propio o no realizar es el fundamento de la diferencia de Jesús con el pueblo de Israel de su tiempo. Pues para Él lo importante es la persona y la manera de relacionarse con Dios.

En este sentido se puede interpretar las palabras Jesús cuando defiende a sus discípulos que sacian el hambre, haciendo referencia al pasaje de la historia de David, en la que con sus compañeros comió los panes de la ofrenda: "... que ni a él ni a los suyos les estaba permitido comer, sino sólo a los sacerdotes [...] ¿Y no habéis leído en la Ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más grande que el templo. Si comprendierais lo que significa "quiero misericordia y no sacrificio (cf. Os 6, 6; 1 S 15, 22), no condenaríais a los que no tienen culpa. Porque el hijo del hombre es señor del sábado"(Mt 12, 4-8).

Se hace necesario entonces, traer a la memoria las frases que anteceden a esta narración: "Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera" (Mt 11,28-30) pues es el propósito de Jesús es, como ya se mencionó, el desvirtuar el imaginario que el pueblo ha construido, relacionarlo con la fatiga y opresión que padece, para así ayudarlo a descubrir que la verdadera liberación se encuentra en Él, en la persona de Jesús.

Jesús reafirma su enseñanza sobre el sábado con el grito de júbilo "Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla"... (Mt 11,25 -30), y con las palabras del Hijo del hombre como señor del sábado, Jesús se muestra como el nuevo Moisés, que está en la montaña. Él es la Palabra de Dios hecha hombre como dice el cuarto Evangelio "En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios". Es aquí donde se presenta

el punto álgido de las disputas de Jesús con el pueblo de Israel, pues su hacer rompe con la norma fundamental de los judíos, las prescripciones del Sabbath.

De esta manera, la comunidad de discípulos constituye el nuevo Israel, la Iglesia, que con la Resurrección de Jesús encuentra el verdadero sentido del sábado: descubrir la filiación divina para vivir en comunión con Dios y los hermanos, desde la libertad y al amor

Esta era la realidad en la que se vio Jesús, un pueblo que en su concepción era la comunidad de la Alianza pero que en su vida política, económica e incluso religiosa, no era libre no sólo desde lo físico, sino desde el olvido de lo más importante, al Dios que hace historia con su pueblo. Jesús entonces, se inserta en esta historia para con su testimonio, dar esperanza de que así como Dios lo había librado de la esclavitud de Egipto, también llegaría el momento en que esa comunidad de la Alianza sería libre para adorarlo en espíritu y vida. Éste es el primer signo de su testimonio.

b. Jesús como ungido por el Espíritu Santo:

17. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y **desenrollando** el volumen, **halló** el pasaje donde estaba escrito:

18. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me **ha ungido** para **anunciar** a los pobres la Buena Nueva, me **ha enviado a proclamar** la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para **dar la libertad** a los oprimidos

19. y **proclamar** un año de gracia del Señor.

En esta segunda parte de la perícopa se da un paso significativo en los signos del testimonio de Jesús; ya en la introducción se había descubierto cómo Jesús siendo un personaje de su pueblo actúa como un judío del común, pero observante de sus tradiciones y de la Ley, en Sábado va a la Sinagoga, aquí se

introduce además un detalle significativo, lee los profetas. Este acontecimiento va a descubrir para sí mismo y para el auditorio su programa de vida, su plan pastoral. Ya desde aquí se dan dos detalles muy importantes para ir avanzando en la comprensión sobre las manifestaciones del testimonio de Jesús. Para profundizar en este signo se abordaran los siguientes elementos: El Espíritu Santo en la vida de Jesús, su consagración como profeta y los destinatarios de su misión.

El primero, como a lo largo de toda su obra, el evangelista da especial relevancia al Espíritu, pues Él está siempre presente en los acontecimientos más importantes en la vida de Jesús y de la comunidad, ungiéndolo para su misión, es decir, otorgándole lo necesario para darle cumplimiento, como se pensaba en el Antiguo Testamento y haciendo de su obra, historia de Salvación.¹²³

Esta unción, que es el segundo detalle, remite al Bautismo (Lc 3 21-22), acontecimiento que lo prepara y lo ratifica para su misión de predicar con una función profética. Es el punto de partida para iniciar su vida pública. Este acontecimiento, según Pagola¹²⁴ le da un giro a su vida ya que marca la conversión del artesano de Nazareth al profeta, que conociendo la realidad de opresión de su pueblo sale al encuentro del más necesitado, para devolver las esperanzas en la salvación, que sólo será posible en el verdadero encuentro con el Padre, el cual necesita que se realice un cambio de vida desde dentro.

Al respecto Fitzmyer¹²⁵ afirma como este acontecimiento es una consagración, puesto que con la expresión del cielo abierto, se valida a Jesús como Hijo de Dios, lo relaciona íntimamente con lo trascendente, y por ello esta escena constituye la inauguración de la vida pública y del ministerio de Jesús, los cuales son preparados y capacitados con la presencia del Espíritu Santo. De esta manera, el

¹²³ Guerrero Pérez, "Culto y justicia" 11- 55.

¹²⁴ Pagola, *Jesús de Nazareth el Hombre y su Mensaje*, 78.

¹²⁵ Fitzmyer, *El Evangelio Segun San Lucas tomo II*, 431-435.

Bautismo de Juan, como lo afirma Rinaldo Fabris¹²⁶, acontecimiento que para muchos autores es un problema en el reconocimiento de la identidad de Jesús, cobra sentido porque si Juan muestra en su discurso y en su rito la venida de Dios, Jesús va a mostrar ese rostro de Dios que se acerca de una manera diferente a los hombres, “asumiendo su condición humana” y así comienza su misión de instaurar el Reino de Dios en el mundo, evidenciar la salvación como un regalo de Dios, don que es necesario acoger con radicalidad para que crezca, comprometiéndose por entero con fidelidad a Dios y con actitudes de solidaridad con los hermanos.

Aquí es donde la instauración del Reinado de Dios, se convierte en hilo conductor de su proyecto de vida, el cual terminará con su muerte en la cruz al entregar la vida en favor de su misión, llevar la salvación, la cual lo ratificará como verdadero Hijo de Dios, ungido por el Espíritu Santo. Por ello, ya lo plantea Ratzinger¹²⁷, San Lucas especialmente enmarca el acontecimiento del Bautismo de Jesús en la historia universal y su genealogía llega hasta Adán, para hacer comprender cómo Jesús se hace uno con el ser humano, para ofrecerle el don de la salvación. Él es el signo de la nueva creación y así, al poner de manifiesto los poderes políticos y religiosos de la época, muestra la realidad de su pueblo y anticipa el misterio de la muerte y resurrección, que en última instancia, es el renacer a una nueva vida, a la vida de ser hijos de Dios.

Esta revelación tiene su origen en los profetas, especialmente en la profecía de Isaías (Is 61,1-2; 58,6) proclamada por Jesús según el texto de Lucas. Isaías en su tiempo se dirige a los distintos grupos de israelitas que habían regresado del exilio; entre estos los que querían seguir fieles a las tradiciones, los que se oponían a ello, y los que eran indiferentes.

¹²⁶ Fabris, *Jesús de Nazareth*,93-95.

¹²⁷ Ratzinger, *Jesús de Nazareth*,13- 18.

También, como se dijo antes, es una manera como el autor hace referencia a la misión profética de Cristo poniendo en paralelo la cita de Isaías con algunas variaciones. Utiliza el verbo εὐαγγελίσασθαι utilizado ya por el profeta; esto para poner de relieve que es cumplimiento de una profecía anunciada en el antiguo Testamento y realizada por el mismo Jesús.

La narración continúa mostrando los destinatarios de la misión: Los pobres, en este relato son los humildes quienes saben acoger la voluntad de Dios en su vida desde la fe y la esperanza. De esta manera, la evangelización de los pobres está determinada también por los signos del Reinado de Dios anunciados en el Antiguo Testamento por Is 26,19;28,18ss; 35,5ss; 61,12.

En consonancia con lo dicho anteriormente, esta perícopa muestra a Jesús como “el mensajero” de buenas noticias y también como profeta, avalado por la consagración por parte del Espíritu y la misión o envío para el servicio de la palabra.

Aquí el texto ofrece un planteamiento de la la relación entre evangelización y liberación o evangelio y libertad que aborda Guillermo Galarti en su artículo en la revista bíblica.¹²⁸ Este autor plantea que Lucas en este texto, “se propone mostrar desde una perspectiva histórico-salvífica, el sentido profundo de la acción evangelizadora de Cristo”¹²⁹. De esta manera destaca la articulación entre el anuncio del Evangelio por parte de Jesús, los pobres como destinatarios del mismo y la liberación que lleva a la salvación plena en Cristo. Así se tomarán los aspectos que dicho autor analiza: la actitud que asume Jesús al proclamar el evangelio en la sinagoga de Nazaret; los pobres en el pensamiento de Jesucristo; y la relación entre evangelio y liberación. En realidad, esto es justamente lo que

¹²⁸ Guillermo Galarti, “Evangelización y liberación de los pobres”. *Revista Bíblica* n° 49 (1987). 1-15

¹²⁹ Galarti, “Evangelización y liberación de los pobres”, 1

hace que Jesús se manifieste como el auténtico pregonero del Evangelio a los pobres, concretado en acciones como:

- **Liberación de la cautividad y de la opresión:** Es una liberación en contexto escatológico, la cual se manifiesta con Jesucristo en cuanto “ungido” de Dios (v. 18; Cfr. 3,22; Hech 10,38). Esta expresión está inspirada sin duda en el texto de Isaías, en cuyo contexto histórico el pueblo estaba padeciendo el exilio en Babilonia. Algo similar sucede en tiempos de Jesús, el pueblo padecía la esclavitud a nivel político y social de parte del Imperio Romano, pero también de parte de sus propios líderes religiosos.

Sin embargo, la liberación que ofrece Jesús no tiene que ver con las condiciones políticas, sino que es de tipo escatológico, lo cual no quiere decir del futuro, sino de una liberación integral, la que comienza por la liberación del pecado, muestra de la infinita misericordia de Dios, en el presente de cada persona que lo experimente como historia de salvación.

- **Liberación y proclamación del año de gracia del Señor:** Desde el Antiguo Testamento este año de gracia, hace referencia al año jubilar estipulado por Dios mismo en Lev 25,8-55, que recordaba la Alianza, creando condiciones para renovarla haciendo memoria de ese Dios que camina con su Pueblo. Por ello, el anuncio de Jesús tiene repercusiones desde lo social, pero sobre todo desde la transformación de la propia vida. Y así “Jesús es el pregonero y el heraldo de esta liberación esperada”.¹³⁰

Este segundo signo del testimonio de Jesús permite reconocerlo como el profeta ungido por el Espíritu Santo, quien tiene una misión especial para anunciar la presencia de Dios no sólo con palabras sino con acciones concretas.

¹³⁰ Galarti, “Evangelización y liberación de los pobres,” 1-15

c. Jesús como enviado por el Padre a anunciar el Reino

20. Enrollando el volumen lo devolvió al ministro, y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él.

21. Comenzó, pues, a decirles: «Esta Escritura, que acabáis de oír, **se ha cumplido** hoy.»

22. Y todos daban testimonio de él y *estaban admirados* de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. **Y decían:** « ¿No es éste el hijo de José?»

El tercer signo es la misión a la cual ha sido enviado: mostrar el amor y la misericordia de Dios Padre a través de la instauración del Reinado de Dios por medio de sus palabras, las parábolas; de sus acciones, los signos y las comidas; además, de su propia vida. Éstos son los medios que utiliza para dar a conocer el amor de Dios por toda la humanidad, especialmente por los pobres y necesitados.

Así, este mensajero, Heraldo de Buenas Noticias tenía una misión específica como el Mesías prometido del Antiguo Testamento “anunciar el triunfo sobre los enemigos (2 Sam 18,19), proclamar en el culto las victorias realizadas por Yahvé (Sal 68,12; Cfr. Sal 40,10; 96,2) y dar a conocer solemnemente la salvación o liberación que en los tiempos mesiánicos, Dios iba a realizar en favor de su pueblo (Is 40,9; 52,7; 60,6; 61,1; Nah 2,1)”.¹³¹

Por ello dentro de este tercer signo del testimonio de Jesús será necesario analizar varios aspectos, entre ellos: la relación de Jesús con el Padre, el significado del Reinado de Dios y las manifestaciones de éste.

En el primer aspecto, el Padre, a quien Lucas le dedica una especial atención y muchos de los episodios de su obra, entre ellos las parábolas de la misericordia (Lc 15), es presentado como un ser que ofrece generosamente el perdón y que se

¹³¹ Galarti. “Evangelización y liberación de los pobres”, 1-15

hace visible su amor a través de la actitud de Jesús por los pecadores y por quienes aceptan su propuesta de vida y le siguen.¹³²

Sin embargo, como lo dice Jeremías¹³³ esta imagen de Dios no es nueva, ya desde el Antiguo Testamento para el pueblo Israel Yhvh es un Padre Misericordioso e incluso se pone manifiesto la necesidad de incorporar estas actitudes de vida en sus propios comportamientos. Lo que hace diferente el mensaje de Jesús es precisamente esa relación personal, ya Dios no es sólo el Padre del pueblo, sino de cada persona en particular.

Joseph Ratzinger¹³⁴ recuerda cómo a persona humana solo se puede entender si se tiene como punto partida a Dios, quien le dará sentido pleno a su existencia, Él nos muestra su rostro en Jesús. De este modo en el Evangelio de San Lucas, cobra real relevancia la oración como posibilidad de relacionarse con el Dios amoroso y misericordioso que se quiere acercar a los seres humanos de manera personal e íntima.

Esto sin excluir la importancia de la oración en común. Por esta razón el Padre Nuestro (Lc 11,2-4) comienza con el plural “el «nosotros» de la comunidad que ora y la dimensión personalísima de lo que sólo se comparte con Dios se compenetran mutuamente”¹³⁵. Así la relación con Dios no se puede separar del amor al prójimo, puesto que es consecuencia de ella; cuando la oración es sincera, produce en el ser humano sentimientos y acciones de paz, acogida, entrega y fraternidad, es decir se vive como verdaderos hijos de Dios, como Jesús, la oración hace testigos del amor de Dios para ser consecuentes entre lo que se cree, se piensa y se obra.

¹³² Ratzinger, *Jesús de Nazareth*, 81-89.

¹³³ Joachim Jeremías, *Abba. El mensaje central del Nuevo Testamento* (Salamanca: Sígueme, 2005), 215-235.

¹³⁴ Ratzinger, *Jesús de Nazareth*, 57-59.

¹³⁵ Ratzinger, *Jesús de Nazareth*, 55.

Por ello la verdadera oración es la que nace del corazón, de la realidad de cada ser humano tanto de sus alegrías como de sus tristezas. Así mismo, San Lucas presenta el contexto del padre nuestro, relacionándola con la propia oración de Jesús que es su fundamento para toda su obra. Al respecto, dice Ratzinger:

Él nos hace partícipes de su propia oración, nos introduce en el diálogo interior del Amor trinitario, eleva, por así decirlo, nuestras necesidades humanas hasta el corazón de Dios. Pero esto significa también que las palabras del Padrenuestro indican la vía hacia la oración interior, son orientaciones fundamentales para nuestra existencia, pretenden conformarnos a imagen del Hijo. El significado del Padrenuestro va más allá de la comunicación de palabras para rezar. Quiere formar nuestro ser, quiere ejercitarnos en los mismos sentimientos de Jesús (cf. Flp 2, 5).¹³⁶

Bajo estas condiciones, la novedad más significativa en la misión de Jesús es la de llamar a Dios Padre, un padre que ama de manera gratuita, universal y generosa, no sólo desde las palabras, sino también desde las acciones concretas con las personas. Por esto, siempre remite al mandamiento del amor en sus enseñanzas, yendo más allá de la prescripción judía y llevándola incluso hasta el amor a los enemigos, al amor que es capaz de salir al encuentro del otro, aunque eso implique sacrificar los propios intereses y las propias comodidades, el amor que es capaz de entregar la vida, y por ello convertirse en seguidor de Jesús. Esta será la única manera de poner a Dios en el centro de la vida.¹³⁷

La expresión usada por Jesús en los evangelios es Abbá, expresión que nunca aparece en el Antiguo testamento y que es usada en el Nuevo Testamento por Jesús. Al parecer es un vocablo infantil, usado por los niños pequeños para llamar a su padre, sin embargo, nadie la usaría para dirigirse a Dios. Desde esta perspectiva, se puede decir que Jesús muestra una imagen de Dios como Padre, a quien se le puede dirigir con total cercanía y confianza. Esto es lo que hacen sus discípulos y en todas las épocas sus seguidores, cuando pronuncian el Padre

¹³⁶ Ratzinger, *Jesús de Nazareth*, 56.

¹³⁷ Fabris, *Jesús de Nazareth*, 155-159.

Nuestro, reconocer que sólo quien es capaz de invocar a Dios como su Abbá es quien acogerá el Reino de Dios en su vida.¹³⁸

Precisamente este rostro de Dios que muestra Jesús, lo describe el evangelio de San Lucas en capítulo 15 donde se encuentra la Parábola del Padre Bueno y los dos hermanos, como la han llamado autores como Joachim Jeremías y Ratzinger. El tema de los hermanos es retomado del Antiguo Testamento, desde Caín y Abel, Isaac e Ismael, Esaú y Jacob y también José y sus hermanos.

La interpretación que da este autor, hace comprender que aunque el primero en aparecer en escena es el hijo menor, desde ahí aparece el Padre bueno, quien es capaz de demostrar el gran amor, quien deja libre y le da todo, su herencia, sus dones de padre. Cuando él se aleja rompe con su relación, sin reconocer su autoridad, ni su amor y por ello, derrocha su vida y todo lo que es, todo lo que le ha dado su Padre. De esta manera, pierde su condición de hijo para convertirse en esclavo, pierde el sentido de la familia, de la comunión, de la fraternidad y ahí cuando toma conciencia, vuelve atrás.

Se da cuenta que con su Padre era realmente libre, era hijo, reflexiona y retoma el camino de reconocimiento propio como verdadero hijo; al regresar a casa se evidencia un padre, que sale al encuentro, escucha y muestra su infinita misericordia con todos los signos que utiliza, el vestido, la gracia, la fiesta, la Eucaristía, el banquete de los hijos. Finalmente aparece la figura del hermano mayor quien a pesar de estar físicamente cerca al Padre, se considera un esclavo, pues actúa por miedo y sin amor. Vuelve a aparecer la figura del Padre, de una manera que a los ojos humanos es incomprensible: de acogida, de llamada a la fraternidad y a la comunión, de perdón y de generosidad. Entonces Jesús es auténtico testigo porque muestra a Dios como un Padre lleno de misericordia.

¹³⁸ Jeremías, *Abba*, 65-73.

En el segundo aspecto, el reinado de Dios. Es la misión de Jesús, el anuncio del Evangelio, como verdadera salvación y transformación de la vida, que pide la respuesta de fe y de conversión, a través del encuentro con Él. De este modo, “el «reino» consiste no sólo en la presencia física de Jesús, sino también en su obrar en el Espíritu Santo, quien lo hace presente en el aquí y en el ahora”.¹³⁹

Según Pagola¹⁴⁰ la instauración del Reino de Dios fue el principal propósito y ocupación de Jesús desde su predicación es lo que da significado y unidad a su acción pública. Es su proyecto de vida, mostrar que la vida del ser humano tiene sentido, en la medida que deje entrar a Dios en su vida y en su corazón, para la realización plena de sí misma, y en relaciones de fraternidad, solidaridad y justicia entre todos. El Reino que Jesús presenta es una alternativa que devuelve la fe, la esperanza y llena de plenitud.

Precisamente porque no es una acción estática, es la presencia Dios que actúa en la historia del ser humano, que acontece en el presente de cada persona y de la comunidad, desde su vida espiritual, pero que tiene repercusiones en todas las dimensiones humanas; porque compromete por entero, desde una experiencia ontológica sin ninguna fragmentación.

Con la presencia de Jesús en el mundo, también llega la época de la salvación, esa es su mayor novedad, y salvación que compromete a quien acoge su mensaje a comprender la vida de un modo diferente desde su ser y obrar, donde cada uno tiene la responsabilidad de hacerlo presente a Dios, con sus actitudes y acciones cotidianas, tanto en las situaciones felices, como en las dificultades, para descubrir su presencia liberadora y salvadora de ese Dios presente en la historia, quien prodiga al ser humano la verdadera alegría, que nace de la acogida de su amor misericordioso, que da libertad, derrama todos sus dones y compromete a la comunión.

¹³⁹ Ratzinger, *Jesús de Nazareth*, 32.

¹⁴⁰ Pagola, *el Hombre y su Mensaje*, 280.

Esa presencia del Reinado de Dios es imperceptible en muchas ocasiones, es como una siembra del día a día que hay que cuidar y hacer crecer con esmero, de la que sólo se percatan quienes al acogerlo en su vida, son capaces de percibir esos signos desde la humildad y la sencillez de quien ha reconocido a Dios como su único Señor y se vuelven testigos de ese Reino anunciado por Jesús, desde un estilo de vida acorde con los valores del Evangelio.

Al mismo tiempo, es necesario reconocer que es un don que se derrama como signo de la misericordia de Dios, quien no espera más que una acogida sincera capaz de transformar la vida y la historia del ser humano, que permite hacer experiencia de Jesús, para vivir con la alegría del deber cumplido, y con la esperanza que da la confianza y el abandono en el amor de Dios. Un amor que libera no desde el cumplimiento de la ley, sino desde el reconocimiento profundo de su filiación divina que compromete a la fraternidad y a la misericordia, a hacerse prójimo de quien lo necesita. Esta es la verdadera voluntad de Dios, vivir plenamente en el amor que se traduce en obras concretas de solidaridad, servicio, entrega y generosidad. Así se acerca el Reino de Dios en la propia vida y en la de los demás. Así, se entiende que los destinatarios privilegiados de la buena noticia de la cercanía del Reino son los pobres, quienes reconocen que su única riqueza es tener a Dios y así son capaces de vivir en comunión.

Ratzinger,¹⁴¹ por su parte, plantea cómo la proclamación de la Buena noticia, estaba enmarcada en el discurso del Imperialismo, que pretendía ofrecer un bienestar político. Es un término muy utilizado en los primeros siglos, los evangelistas lo usan para sus escritos, evidenciando la autoridad de los mismos, en los cuales, se hace real el mensaje, desde las palabras y las obras de Jesús, quien hace presente el Reino de Dios y es el único que puede ofrecer la verdadera salvación.

¹⁴¹ Ratzinger, *Jesús de Nazareth*, 27-32.

Aunque se han pasado por muchas definiciones de Reino, actualmente se coincide en que es un don, pero que al mismo tiempo se convierte en tarea de todos quienes aceptan la propuesta de vida de Jesús, en un mundo donde esta idea se ha diluido en prácticas que están distanciadas de los valores evangélicos.

Precisamente en el Nuevo testamento hay algunas características del Reino que Jesús propone: Es la cercanía y el amor misericordioso de Dios, que llega hasta la entrega de Jesús en la cruz. Esto es manifestado en aspectos contradictorios de la vida misma. Es un Reino que encuentra en lo pequeño, en lo que no es visible para los ojos humanos, también es tan valioso como un tesoro o una perla.

Los destinatarios del Reinado de Dios son los pequeños, los pobres, los que son capaces de acogerlo con sencillez y amor porque reconocen su necesidad de Dios y su misericordia. Él ofrece la gracia y la salvación devolviéndoles su dignidad y libertad como sus hijos. Por ello es testigo del amor de Dios.

El tercer aspecto son las manifestaciones del Reino, éstas hacen alusión a las formas cómo muestra Jesús la plenitud de las promesas realizadas por Dios a su pueblo: las parábolas, los signos y las comidas y son las que hacen concreto el Reinado de Dios.

Las parábolas cumplen parte fundamental de la misión de Jesús, pues no sólo acercan al pueblo por la sencillez de su lenguaje, y por la pedagogía que utiliza para presentar la grandeza del Reino. Respecto a ellas Gnilka,¹⁴² plantea que éstas eran una manera dar una mirada a ciertas enseñanzas espirituales, desde lo cotidiano, que van más allá de la simbología utilizada para manifestar el Reinado de Dios, éstas tenían un contexto, sin el cual no se puede comprender su sentido.

¹⁴² Gnilka, *Jesús de Nazareth*, 111-120.

Las parábolas tienen una característica muy especial que las hacen un modo pedagógico extraordinario y es que atrapan el interés del lector por su belleza literaria y simbólica, que provoca la asimilación con la propia vida, conducen a la reflexión y por ende al cambio, cuando en ellas se descubren la Palabra de Dios que lleva a hacerlo presente en las acciones de amor, porque se ha hecho experiencia del mismo.

Para Ratzinger¹⁴³ “Las parábolas son indudablemente el corazón de la predicación de Jesús”. En ellas dice el teólogo, citando a Joaquim Jeremías se logra vislumbrar la misma presencia de Jesús, su modo de pensar, de vivir y de enseñar, pero siempre en el corazón de quien las lee o las escucha, surgen la pregunta sobre el mensaje. Es un género literario que ha tenido que ser muy discutido ya que en él se pueden entremezclar otros como la fábula, la alegoría, el proverbio, la metáfora u otros.

Dodd por su parte, a quien también hace alusión Ratzinger, pone como de vital importancia en la comprensión de las parábolas, el reconocimiento de la soberanía de Dios, el Reinado de Dios en la vida de cada creyente como propósito fundamental de las mismas. En ellas Jesús lo anuncia como una realidad inminente que se hará presente y viva en el misterio de la cruz, pues suscitan en sí mismas contradicción.

Se puede pensar en las parábolas como una manera en la que un maestro acerca una realidad lejana desde un ejemplo o un acontecimiento conocido, que permita llegar a la construcción de un saber. El oyente no sólo oye sino que asume en su vida lo aprehendido, lo compromete con un Dios que quiere transformar la vida de quien lo acoge con amor. Por esto no todos son capaces de comprender y de aceptar este camino, el cual necesita conversión y que tiene su plenitud en el misterio de la cruz.

¹⁴³ Ratzinger, *Jesús de Nazareth*, 77.

Las parábolas se colocan idealmente entre el anuncio programático del Reino de Dios y el final trágico de Jesús. Por tanto participan de aquella misma garantía de fiabilidad histórica que caracteriza al anuncio inaugural de Jesús y a su final violento. Estos relatos originales y sugestivos, impregnados del color y sabor de la vida diaria de la Palestina agrícola, de los jornaleros y los pastores, de los pequeños comerciantes y los empresarios, representan el núcleo históricamente más sólido de la enseñanza de Jesús. Efectivamente, en las parábolas, se refleja no solo la tensión característica entre el presente y el futuro del Reino de Dios proclamado por Jesús, sino también aquella urgencia y seriedad que empapan sus gestos y sus palabras¹⁴⁴.

Desde esta perspectiva, exigen de parte del interlocutor una decisión que lo lleva al seguimiento de Cristo, a dar testimonio de Él con su propia vida, ya que los confronta en sus actitudes, acciones, valores y principios que la orientan.

Los milagros son la segunda manifestación del Reino de Dios. Ellos son:

Signos de la omnipotencia divina y del poder salvífico del Hijo del hombre, los milagros de Cristo, narrados en los Evangelios, son también la revelación del amor de Dios hacia el hombre, particularmente hacia el hombre que sufre, que tiene necesidad, que implora la curación, el perdón, la piedad.¹⁴⁵

Pagola plantea cómo ya desde la reflexión de los padres de la Iglesia, se descubren desde el sentido de signo, el cual lleva a la revelación, viendo la actuación de Dios desde la obra creadora, quien manifiesta su bondad y su amor infinito, aún en algunos acontecimientos extraños para los ojos del ser humano.

En la Edad Media, es mirado como acontecimiento sobrenatural con la intervención de Dios. En cambio la Edad moderna niega la historicidad de los mismos, pero la teología apologética los define como “la suspensión o ruptura de

¹⁴⁴ Fabris, *Jesús de Nazareth*, 166.

¹⁴⁵ www.vatican.va “SS Juan Pablo II”, consultada octubre 10, 2013 http://www.vatican.va/holy_father/juanpabloii, (1987).

las leyes naturales y que, en consecuencia, sólo puede ser realizado por el Creador”¹⁴⁶ y esta es la definición que se considera hasta hoy.

En cuanto a los milagros que se relatan en el Nuevo Testamento, que tienen la intervención de Jesús, también se han preguntado sobre la historicidad de los mismos. En este caso hay que tener en cuenta que para los primeros cristianos, muchos provenientes del judaísmo, Dios es un Dios dinámico, quien hace historia con su pueblo, y para quien no hay nada imposible, sobre todo si es relacionado con su obra salvadora y de este modo, este poder es atribuido también al mismo Jesús.

Aunque en el Antiguo testamento y en el cuarto Evangelio se utilice *σημελον* los sinópticos prefieren *δυναμις* que representa “la fuerza salvadora de Jesús” y son asociados al episodio de la resurrección, que los avalan y les da sentido en perspectiva de la acción salvadora de Dios en la historia. Son narraciones de hombres y mujeres creyentes que acogen en su vida el Reinado de Dios y de esta manera, el propósito de presentarlo no era mostrar a Jesús como un mago, sino con intereses catequéticos y pastorales que siempre tienen un significado que va más allá del gesto físico o natural; quieren ofrecer la salvación a las personas, proclamar el Reinado de Dios presente ya en el mundo, como signos del amor de Dios ofrecido gratuitamente a la humanidad y que le da una salud integral ya que invitan desde la libertad, pero exigen de parte de quien los recibe, la fe.

San Lucas, como narrador de la historia de salvación, pone al centro el Misterio Pascual, desde el inicio de la vida pública del Hijo de Dios en el episodio analizado, evidencia así mismo, el inicio de su misión de anunciar a los pobres la buena noticia. También hacen parte no sólo de la vida de Jesús sino también de la comunidad.

¹⁴⁶ Pagola, *el Hombre y su Mensaje*, 279-280.

Lo que realmente tiene relevancia es reconocer cómo los milagros, para las primeras comunidades cristianas y para quienes los leen con una actitud de fe, no sólo desde un signo físico, sino como una acción de Dios, como un medio de Jesús para el acercamiento del Reino de Dios a los hombres, exhortan al oyente en la vivencia de un estilo de vida acorde a la propuesta de Jesús, que siempre deja opción de decidir.

Para Gnilka,¹⁴⁷ la proclamación de la Palabra estaba acompañada de estos signos, que permiten descubrir la presencia del Reino de Dios que sana, ayuda y salva, superando el mal existente. En el Evangelio de Lucas se muestra como el profeta que hace el bien, desde el discurso inaugural en Nazareth cuando presenta su misión. Aunque exige fe, “allí no hizo muchos milagros”

Vistos de este modo, los milagros de Jesús se convierten en un signo de esperanza, en un ambiente en el que consideraba la necesidad de la ayuda divina para la salvación y la liberación del pueblo, estos signos que realiza Jesús provocan ante sus destinatarios la certeza de la presencia salvadora de ese Dios. Esta realidad, Jesús la entiende como un arma de doble filo y por ello su actitud es bastante reservada frente a la publicación de sus obras en favor de los más pobres, pero se manifiesta en una actitud generosa y acogedora con ellos, al escucharlos y ofrecerles su ayuda. Se niega a ofrecérselos como una manera en que sus detractores podrían asumir una actitud más cercana con su misión.

Y en cuanto a las comidas, como el tercer modo de anunciar el reinado de Dios presente, pueden ser consideradas como elemento material y también espiritual, pues son señal de acogida que sintetizan el sentido de las parábolas y de los signos.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Joachim Gnilka, *Jesús de Nazareth*, 145-171.

¹⁴⁸ Eugene La Verdere, *Comer en el Reino de Dios*, (Bilbao: Sal Terrae, 2002)

Dice Gnilkka que éstas, las comidas, ocupan un lugar muy importante en los evangelios. Se puede decir que Jesús recibe incontables invitaciones para compartir la mesa con toda clase de personas, las cuales acoge sin decantar los personajes que las protagonizan. Las comidas tienen el sentido de ofrecer a Jesús lo que poseen y lo mejor de sí mismos, y de esta manera lo acogen en su vida.

Para el pueblo de Israel las comidas eran fundamentales, ya que en el ambiente judío, recordar no es hacerlo sólo con el pensamiento, va mucho más allá, tiene que ver incluso desde un significado etimológico, con una acción que tiene que ver con el corazón. “Cor” Significa volver a poner el en corazón, y el corazón compromete toda la existencia, constituyendo la persona de manera integral, pero no es sólo desde el pasado sino también desde el futuro. Es decir “se trataba de actualizar el pasado e inclusive el futuro, de hacernos actuales”.

Memorial, en hebreo *zikkaron*, no indica simplemente un hecho de la memoria humana para salvar del olvido un acontecimiento del pasado. En el culto, en la entrega de las ofrendas, en la fiesta, Dios conserva en el hoy del pueblo sus “maravillas” pasadas; sus actos portentosos de misericordia y de salvación¹⁴⁹

Así, como dice el padre Alberto Ramírez¹⁵⁰, celebrar el memorial del Éxodo no implicaba sólo un rito, sino que tenía vital importancia para el pueblo de Israel ya que era actualizar el acontecimiento y ello lo lograban por medio de los símbolos propios de la Pascua:

- El cordero Pascual: Este recibe el nombre de Pascua, para ellos es el medio de sobrevivir porque son un pueblo nómada y el ofrecerlo a Dios con todas las condiciones que requería implicaba ofrecerle lo mejor de sí mismos.
- Los panes ácidos: El pan no fermentado era el signo de estar preparados para el desierto

¹⁴⁹ Hernán Cardona, “El Memorial en el Nuevo Testamento, Cada vez y para siempre- apuntes Bíblico- teológicos”. *Cuestiones Teológicas* (2008), 113-127.

¹⁵⁰ Alberto Ramirez ...*Él es la Pascua de nuestra Salvación* (Medellín:UPB,2005), 52-60

- Las hierbas amargas: representaban el sufrimiento que el pueblo experimentó en Egipto en medio de la esclavitud y al mismo tiempo el clamor dirigido a Yhwh para su salvación.

Estos símbolos, lograban dar realismo a la celebración porque se convertían en el campo semántico donde cada uno adquiere un significado y un sentido comprendido desde la salvación, porque reconocían en Yhwh al Dios de su historia, quien estaba presente en su vida y continuamente les mostraba su amor y su fidelidad a través de la salvación.

No se conformaban con los símbolos también su actitud reflejaba el significado del acontecimiento:

- Sandalias en los pies: representaban el sentido de que el pueblo siempre tiene una meta, la libertad, la tierra prometida, y en el camino su única mirada debe estar puesta en Dios.

- Un cinturón para levantarse la túnica. Deben estar preparados siempre para el camino, sin nada que les impida caminar con libertad y firmeza.

- Un bastón para ayudarse en el camino: es el signo del poder divino, el apoyo y la fuerza que otorga Dios a Moisés y a los Israelitas para afrontar las dificultades del camino.

- Comer de prisa: Es necesario estar despierto, preparado para el camino que el pueblo enfrentará hacia la libertad

Esto hace parte de la vida del pueblo, Israel es un pueblo con un gran sentido histórico que permite entenderse sólo desde la clave de salvación, sólo desde la esperanza de los tiempos mesiánicos donde el recuerdo es participación y actualización al mismo tiempo. Este recuerdo no es sólo para Israel sino también para יהוה, para que la Alianza establecida con el pueblo, esté continuamente en su memoria y Él vea su obra de salvación. En este sentido cobra vital importancia la

narración de la historia, que unida a la celebración del culto constituyen dos realidades inseparables para el pueblo elegido: la fiesta y la memoria.

El padre Hernán Cardona dice que para el pueblo de Israel “quien celebra la pascua en la propia casa trae a su vida la experiencia de la liberación, de la salida apresurada de Egipto, de las manos de quienes oprimen e impiden la realización plena de la existencia personal y comunitaria”¹⁵¹. La comunidad que celebra en el presente se hace partícipe de los acontecimientos pasados y los actualiza en su propia vida.

Esta realidad es transmitida en el Poema de las Cuatro Noches, donde se muestra a יהוה como un Dios que continuamente piensa en el bienestar del pueblo, es un Dios que da la vida, la libertad y la paz, es decir la salvación. Por ello la historia de Israel siempre será historia de Salvación.

Este poema hace referencia a los cuatro acontecimientos de la historia de Israel, que leídos a la luz del Éxodo son acontecimientos de libertad:

- La creación: Cuando Dios liberó todas las criaturas
- El sacrificio de Isaac: Librando a Isaac de la muerte también libera a toda su descendencia. En este acontecimiento también se desarrolla toda la espiritualidad del martirio, y que se lleva a plenitud con la muerte y Resurrección de Jesús, desde el sentido del Dios libertador.
 - El éxodo, como acontecimiento fundante para el pueblo
 - La venida del Mesías que representa la plenitud de los tiempos.

Estos cuatro aspectos deben ser entendidos desde el punto de vista del Memorial, como una maravillosa síntesis de la historia de Salvación. Por esta razón, los Israelitas debían celebrar de la manera más consciente la Pascua, para que se actualizara la salvación realizada desde el éxodo como verdaderos

¹⁵¹ Hernán Cardona, “El Memorial en el Nuevo Testamento”, 122

destinatarios de la misma. Es ahí donde todo el lenguaje simbólico cobra verdadero sentido y significado.

Por ello al Jesús celebrar la Cena con sus discípulos y darle calidad de memorial, la hizo bajo estas implicaciones de la mentalidad judía, no como mero recuerdo sino como actualización de la salvación, la cual es él mismo ofrece de manera gratuita. Esto es lo que celebra la Iglesia en cada Eucaristía. Ella celebra el acontecimiento de la muerte y Resurrección de Cristo con el lente de la liberación Pascual.

Se puede decir entonces, que la celebración de la Eucaristía como memorial, es un mandato del Señor, al que la Iglesia le ha dado mucha importancia ya que lo ha considerado fundamental en la comprensión y vivencia del Misterio Pascual de Cristo.

Por ello en este sentido: “Este es mi cuerpo”, significa según el padre Hernán: “el cuerpo de Jesús ahora es pan partido, para alimentar la comunidad; y también, ese pan, cuerpo de Jesús, se entrega hasta dejar el último aliento en la cruz. Y luego pide, hagan esto mismo ustedes, *zikkaron* (en hebreo). En pocas palabras el memorial”¹⁵² De esta manera quienes siguen a Jesús, deben entregar su vida como lo hizo Él por los demás ya que aquí no se habla sólo del rito sino que es un compromiso concreto que en el mismo sentido de pueblo de Israel integra toda la vida.

El texto continúa así: “Lo mismo con el cáliz DESPUÉS DE CENAR”: quiere decir que entre el pan y el cáliz compartieron la cena, que hace referencia a una necesidad básica del ser humano y al mismo tiempo las comidas de Jesús como un signo del Reino, un signo de salvación que fueron espacios de acogida a todos especialmente a los más necesitados del pueblo de Israel, quienes al sentirse

¹⁵² Cardona, “El Memorial en el Nuevo Testamento”, 124

acogidos en la comunidad recuperan su dignidad y hacen memoria de la libertad de la experiencia del Éxodo, la última Cena es síntesis de esta realidad.

Sobre el Cáliz dirá las siguientes palabras con especial acento: “Esta copa es la nueva alianza de la sangre derramada”. Es una alianza que está escrita en el corazón como lo dice el profeta Ezequiel, porque es la alianza que implica la entrega de la vida, como la de Jesús, “pan partido y sangre derramada”

En conclusión, el sentido de la alianza que desde antiguo se tenía, es poder elegir la entrega y donación total de la vida. Por ello finaliza con el mandato “haced esto en memoria mía”, y así la invitación es “hacerse memorial perenne”. Es decir, asumir con la propia vida el don gratuito de la salvación que se hace presente en todos los momentos de la existencia humana, cuando se asume desde el amor y la libertad la propuesta de Jesús.

Vistas de este modo, las comidas de Jesús son un signo para el pueblo judío de que la salvación ha llegado porque el mismo Dios acoge a todos los seres humanos en su mesa y ahora Él mismo es quien se ofrece como comida para ofrecer de plenitud de vida, a quienes reconociendo su amor lo acogen como propuesta de vida.

Este es el tercer signo del testimonio de Jesús el cumplimiento de su misión, mostrar el rostro de Dios como Padre bueno y misericordioso, a través de la instauración del Reinado de Dios con sus palabras y sus obras.

d. Jesús como maestro

23. Él les **dijo**: «Seguramente me *vais a decir* el refrán: Médico, *cúrate* a ti mismo. Todo lo que *hemos oído* que *ha sucedido* en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria.»

24. Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria.»

25. «Os digo de verdad: Muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se *cerró* el cielo por tres años y seis meses, y *hubo* gran hambre en todo el país;

26. y a ninguna de ellas *fue enviado* Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón.

27. Y muchos leprosos *había* en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos *fue purificado* sino Naamán, el sirio.»

El cuarto signo es la prefiguración de Jesús como Maestro, quien forma una comunidad a quienes educa de acuerdo a sus criterios de vida, a la experiencia del amor de Dios Padre y les ofrece una propuesta, la Bienaventuranzas, estos serán los dos aspectos que se abordarán para profundizar en este signo.

Para el pueblo de Israel ser maestro¹⁵³ no estaba en el mismo contexto que en el mundo actual, los judíos llamaban maestros a los escribas, fariseos y doctores de la Ley, quienes de algún modo eran contradictores del modo de actuar de Jesús, ellos tenían el status religioso, político y social muy relevante en la sociedad judía.

Por ello Jesús se distanciaba de su ideología e incluso del proceso formativo que debían tener, pero era un maestro reconocido por el pueblo por su sabiduría, diferente a los otros maestros “era una enseñanza completamente nueva y original”, quienes se acercaban a Él tenían una experiencia que cuestionaba y transformaba su modo de pensar y de actuar.

Según Pagola Jesús es maestro de vida¹⁵⁴ Él enseña a los demás a vivir de una manera diferente, desde los criterios de Reino de Dios, de acuerdo a su

¹⁵³ Mario Peterson, L. La Pedagogía de Jesús. Maestro Carismático Popular (Bogotá: Librería Salesiana, 2004), 40.

¹⁵⁴ José Antonio Pagola, *Jesús Aproximación Histórica* (Bogotá: PPC, 2013), 250ss.

cultura aunque como se mencionó anteriormente, toma distancia de los maestros de la Ley, Él no se limita a repetir los textos, los adapta para llegar a los más pobres del pueblo y sus palabras son sentencias propias, que expresan la radicalidad de su estilo de vida, la sencillez necesaria para acoger a Dios, que va más allá del cumplimiento de la Ley y tiene que ver más con el reconocerse como hijos de Dios.

El ser hijos de Dios implica abrir el corazón al Padre, al programa de vida que Él propone, el amor a Dios y al prójimo, incluidos y de manera especial los enemigos, que se expresa en la vivencia de la misericordia de una manera concreta a través de la acogida, el servicio y el perdón, tomando las Bienaventuranzas como una opción para vivir de cara a Dios.

Fidel Oñoro¹⁵⁵ coincide con otros autores en que el Evangelio de Lucas muestra una preocupación especial por mostrar el itinerario formativo que realiza Jesús para incorporar a sus discípulos a su misión en la instauración del Reinado de Dios.

Este autor analiza desde el tercer evangelista siete elementos característicos de la formación de los discípulos que realiza Jesús comprendidos desde su Bautismo hasta la ascensión al cielo. (Lc 3 y Hech 1,11)

Estos elementos son:

- Es necesario convivir con el maestro para dejarse transformar por Él, por ello cuando San Lucas habla de camino no es sólo una descripción geográfica sino que tiene que ver con un itinerario formativo, del cual los discípulos se adhieren a la misión y al programa de vida. Esta convivencia representa una experiencia comunitaria, educativa y dentro de un período limitado, pero sobre todo es una experiencia de Salvación, es un itinerario del cual el discípulo debe vivir

¹⁵⁵ Fidel Oñoro, "Elementos característicos de la pedagogía de Jesús en el Evangelio de San Lucas". *Medellín* (2002), 5-49

completamente, es decir “Caminar junto a Jesús, en actitud de seguimiento, es sinónimo de ser educado por Él”¹⁵⁶. Este itinerario tiene que ver primero la renuncia al propio camino para seguir el de Jesús, caminar con Jesús, Él los educa para que hagan experiencia de Dios Padre a través de la oración, de las comidas, de los momentos más importantes de su ministerio, con un clima de familiaridad y confianza.

- Jesús forma a sus discípulos mostrándose como modelo de vida y también ofreciéndoles algunos paradigmas que no deben seguir. Dios Padre es el primer modelo a seguir desde la óptica de la misericordia y su comportamiento cuestiona y persuade a un cambio radical de vida.
- La experiencia es una característica fundamental en este proceso de formación. Jesús los forma desde lo cotidiano, ya que sólo lo que pasa por los sentidos es lo que produce verdaderos aprendizajes, cuando se llevan a la reflexión y al discernimiento. Es un aprendizaje por inducción-deducción. Las experiencias misioneras son características en el evangelio de Lucas, las cuales tienen un itinerario: convocación y envío, instrucción, sumario de la misión y retorno e informe a Jesús. Jesús aprovecha estos encuentros para reforzar las actitudes, principios y comportamientos que deben asumir en la misión.
- La escucha es una de las características de este itinerario, esta constituye una formación integral, que lleva a la salvación
- La observación también hace parte de este proceso ya que para Jesús la formación de los discípulos no sólo constituye un carácter de conocimiento sino de transformación de la propia vida, de la metanoia que los lleve a construir su vida con los criterios del Evangelio, por ello deben ver las obras poderosas de Jesús (Lc7,11;7, 16;18,43), en su gloria (9,28-36; 24, 26-27), la cruz (22,61), el Resucitado (14, 36-43;24,37), su ascensión (Hech1,9-11).

¹⁵⁶ Oñoro, “pedagogía de Jesús en San Lucas”, 12.

- Es un camino que se va revelando poco a poco como historia de salvación
- El Espíritu Santo será quien fortalezca las enseñanzas del Maestro

En el texto de la sinagoga, el autor pone especial relevancia a los beneficiarios, de esa Buena Noticia, la cual propiciará precisamente, la acción liberadora de Cristo, quien en última instancia, corresponde a su Propuesta de vida en las Bienaventuranzas (Lc 6, 20-23). Éstas se constituyen en promesas y al mismo tiempo orientación de vida. Son propuestas de vida con una escala de valores diferente a la del mundo, que sólo se pueden asumir como fruto del encuentro con Jesús.¹⁵⁷ San Lucas pone como interlocutores directos a la comunidad de discípulos, quienes se han convertido en su familia.

Con la elección de los doce, base del nuevo pueblo de Israel, Jesús muestra de una manera simbólica que su misión como maestro tiene el fin de la salvación integral para quien acepta sus enseñanzas. Esta elección está cimentada en la oración, en la voluntad de Dios, los llama por su nombre indicando su misión como profetas y forman una comunidad que se apoya en el encuentro con Jesús, en el conocimiento de su persona, para acercarse a la presencia de Dios y vincularse a su misión de testigos de su amor.

Para Lucas son apóstoles, es decir no sólo iban a permanecer con Jesús, sino que iban a acoger su estilo de vida, se iban a convertir en sus testigos, no sólo con las palabras sino con el anuncio del Reinado de Dios en sus diferentes manifestaciones, pero sobre todo con el testimonio de una vida acorde a su proyecto, a las Bienaventuranzas, una vida que tendrá como finalidad compartir el destino del Maestro.

¹⁵⁷ Ratzinger, *Jesús de Nazareth*, 35-44

De esta manera, Jesús al pronunciar las Bienaventuranzas no pretende abolir los mandamientos, más bien se profundizan. Ellas provienen de la tradición del Antiguo Testamento, son palabras que orientan la vida, son una promesa en boca de Jesús para quienes han acogido su estilo de vida, revelan su realidad y al mismo tiempo les dará esperanza, que se hará efectiva con el acontecimiento de la Resurrección. Por ello, son el camino del discipulado, el mismo camino seguido por Maestro, revelan su rostro¹⁵⁸

Este es el cuarto signo del testimonio de Jesús, se convierte en maestro de vida, con una propuesta que seduce a sus destinatarios y los lleva a transformar la vida desde los principios éticos y morales, las Bienaventuranzas.

e. Jesús que con su muerte y resurrección es la plenitud del testimonio

28. *Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira;*

29. y, levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad, y **le llevaron** a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba *edificada su ciudad, para despeñarle.*

30. Pero él, **pasando por medio de ellos, se marchó.**

Este es el signo pleno del testimonio de Jesús y ya desde el inicio de Evangelio se descubre cómo el obrar de Jesús produce en quien lo escucha y se adhiere a su propuesta, la conversión, como historia de salvación que acontece en la propia vida, pero también es signo de contradicción y por ello ya desde aquí se muestra la realidad de la cruz y la esperanza de la Resurrección.

Esto no fue un aprendizaje sencillo para la primera comunidad, ellos tuvieron que ir leyendo la historia, no ya a la luz del acontecimiento de éxodo, sino a la luz de la Resurrección, que se iba a convertir en el acontecimiento de Salvación.

¹⁵⁸ Joseph Ratzinger, *Jesús de Nazareth*, 35-44.

Permitió que se comprendieran estos hechos desde una perspectiva cristológica. Según Ratzinger los relatos de la pasión traen dos textos del Antiguo Testamento que permiten la comprensión del significado de estos acontecimientos para la iglesia. Estos son el Salmo 22 e Isaías 53.

En el salmo 22, que en un principio pareciera el grito de sufrimiento de quien Dios se ha olvidado, se transforma poco a poco, en un salmo de infinita confianza en la salvación y de ofrecimiento al amor de Dios. En él se leen todos los signos de la pasión. Por su parte Isaías muestra el camino anunciado ya por el Mesías. En Jesús, el Antiguo Testamento cobra un nuevo sentido, el mismo Dios Hecho hombre se convirtió en “«Cordero de Dios» había cargado sobre sí el pecado del mundo y lo había quitado de allí. La relación de Dios con el mundo, perturbada por la culpa de los hombres, había sido renovada. La reconciliación se había cumplido”.¹⁵⁹ Este era el mayor sacrificio, ya no se necesitaba sino la obediencia que era fruto de una vida que desde el inicio dice no al pecado, al mal y decide vivir de acuerdo a la Palabra de Dios, de acuerdo a los designios de ese Dios lleno de amor y de misericordia a quien ha llamado Abbá.

Esto es lo que conduce a la fe, el entrarse en el Misterio de la cruz que manifiesta el inmenso amor de Dios y produce el encuentro con Cristo, que posibilita el anuncio del Evangelio con las palabras, pero sobre todo con la vida misma, para como Él convertirse en ofrenda agradable al Padre (Rm 15,16). Aquí, dice Ratzinger, es donde cobra sentido la palabra martirio, el testimonio pleno de una vida entregada por Dios. El cual había sido comprendido primero por esta comunidad perseguida, la misma muerte de Jesús, porque al traerla a la memoria, compartirla y meditarla pueden identificarse con aquellos personajes que estaban cerca del Hijo de Dios en el momento de su muerte.

¹⁵⁹ Joseph Ratzinger, *Jesús de Nazareth II. Desde la entrada en Jerusalén hasta la Resurrección*, (Madrid: Ediciones Encuentro, 2011), 88.

Desde esta perspectiva, también se mira la Resurrección ya que el sufrimiento, la ofrenda y la cruz no tendría sentido sino se tuviera la esperanza de la Resurrección, la alegría de saber que por este misterio se es Hijo de Dios, que al ser humano le espera una nueva vida. Por ello la Resurrección de Jesús no se puede mirar como una vuelta a la vida, sino que es mucho más complejo que esto, lleva a descubrir la magnanimidad del amor de Dios para ser mirado y manifestado a su comunidad desde esta óptica.

Si se tiene en cuenta esta premisa se comprende entonces que para los discípulos no era fácil acoger esta realidad, si era una locura pensar en la cruz ¿Cómo se podía pensar en la Resurrección? Pero en este Misterio, Jesús se convierte en el Testigo por excelencia avalado por el mismo Padre. El acontecimiento de la muerte y Resurrección de Jesús muestra que lo que hasta el momento habían sido sólo palabras y gestos. Ahora era una acción eterna, su entrega se hace realidad en la cruz. Este va a ser la clave de lectura de la comunidad naciente, quien en un principio como los discípulos de Emaús después de haber puesto todas sus esperanzas en el Mesías, descubrían la oscura realidad de su muerte y veían casi imposible la Resurrección.

Sin embargo, solo el encuentro con el Cristo Resucitado les abrirá los ojos de la fe para que la tristeza y la decepción se conviertan en esperanza en la fidelidad de Dios y compromiso por ser testigos de la Resurrección. De esta manera, el acontecimiento doloroso poco a poco va cobrando significado.

Este texto del Evangelio de San Lucas que como todo el Evangelio esta en íntima coherencia con el de la sinagoga encierra en sí no sólo una narración sino ya una confesión y una profesión de fe, donde se revela el acontecimiento y los testigos que la confirman y conducen a la vida, a la salvación, ya que al explicarlo desde la perspectiva del Antiguo Testamento hace visible el rostro de Jesús, y expresa cómo la muerte no fue un acontecimiento aislado, sino que está anclado a

la historia de Salvación, marcado por el cumplimiento de las promesas, que a su vez es signo de esperanza para la Iglesia primitiva.

Uno de los signos más elocuentes de la Resurrección es que en este texto y muchos de los textos de la Resurrección Jesús es presentado compartiendo la mesa con sus apóstoles, comer es una acción que indica el cuidado de la vida, la Resurrección es la nueva vida y también la nueva Alianza, con ella Jesús inaugura un nuevo Pacto que ahora está en el corazón de quienes se sienten verdaderos hijos de Dios. Esto es lo que celebra la comunidad en la fracción del pan, esto es lo que se celebra en cada Eucaristía.

Los testigos de la resurrección, de esta manera se convierten progresivamente, cuando su experiencia de fe va madurando en el encuentro personal con el Dios vivo, en garantes de la fe en el acontecimiento, pero sobre todo en la fe en Cristo Resucitado, pues no solo han visto, han oído, han palpado, han experimentado, que este acontecimiento ha sido preparado y dispuesto con todo lo vivido y compartido y, así lo confirma para ser testigos del amor de Dios, para vivir al estilo del Maestro, aunque ello implique seguir también su destino. Eso es ser testigos, ser cristianos comprometidos con la misión confiada.

Las confesiones presuponen las narraciones y se han desarrollado a partir de ellas. Concentran el núcleo de lo que se ha relatado y remiten a la vez al relato... Ninguno de los evangelistas describe la resurrección misma de Jesús. Esta es un proceso que se ha desarrollado en el secreto de Dios, entre Jesús y el Padre, un proceso que nosotros no podemos describir y que por su naturaleza escapa a la experiencia humana¹⁶⁰.

Este es el último signo del testimonio de Jesús, la entrega libre y por amor en la cruz y la nueva vida que ofrece a través de la Resurrección. Con razón Ratzinger con estas palabras ilumina y ayuda a comprender la grandeza de ese

¹⁶⁰ Joseph Ratzinger, *Jesús de Nazareth II*, 101.

acontecimiento y sobre todo como éste es el centro de la vida cristiana y compromete a ser testigos a ejemplo del testigo por excelencia:

Si escuchamos a los testigos con el corazón atento y nos abrimos a los signos con los que el Señor da siempre fe de ellos y de sí mismo, entonces lo sabremos: Él ha resucitado verdaderamente. Él es el Viviente. A Él nos encomendamos en la seguridad de estar en la senda justa. Con Tomás, metemos nuestra mano en el costado traspasado de Jesús y confesamos: «¡Señor mío y Dios mío!» (Jn 20,28)¹⁶¹

¹⁶¹ Joseph Ratzinger, *Jesús de Nazareth II*, 107.

CAPÍTULO 3: TESTIGOS A IMAGEN DE JESÚS

Después de percibir en la realidad contemporánea algunos elementos que conducen a la necesidad de la formación de testigos, quienes en la cultura actual revelen con sus palabras, con sus obras y con su vida misma el acontecer de Dios en la historia, y de haber descubierto los signos del testimonio de Jesús, a través del análisis de la perícopa Lucas 4, 16-30, el propósito de este capítulo será diseñar un itinerario formativo que teniendo en cuenta la realidad, pueda incidir en la formación de los estudiantes del grado 5º desde el componente de ERE, como testigos a imagen de Cristo en la cultura actual.

Este itinerario formativo no quiere dar unas líneas didácticas, sino más bien brindar una reflexión a los educadores que sirven esta área, y de manera general a los agentes de pastoral, para que ellos a su vez, favorezcan la construcción de proyectos de vida¹⁶² acordes a los valores del Evangelio en los estudiantes y a la nueva mirada de la teología,¹⁶³ la cual no quiere ser simples tratados, sino propuestas que partiendo de la vida de los seres humanos los comprometan desde una experiencia profunda de Dios en el anuncio del Reinado de Dios.

Se parte en un primer momento, del sentido de la experiencia y el testimonio dentro de los procesos de formación, y particularmente en el componente de ERE, en un segundo momento estas dos realidades, la experiencia y el testimonio vistas desde la óptica de la formación espiritual, para terminar en un tercer momento con algunas líneas que ofrece el testimonio de Jesús dentro de la cultura actual en la formación de estos testigos con relación a los aportes de la perícopa de la sinagoga y articulado a la propuesta de la Conferencia Episcopal de Aparecida.

¹⁶² AICA (Associazione italiana dei catecheti). *Diventare Cristiani. La Catechesi come percorso formativo* (Napoli: Luciano Editore, 2002), 32.

¹⁶³ Luis Alberto Castrillón - Carlos Arboleda Mora. "Experiencia Religiosa, Lenguaje Y Libertad", *Revista Anales De Teología Instituto De Teología* (2016), 67.

Por tanto en este capítulo como en los anteriores son de gran importancia las categorías experiencia y testimonio, ya que la ERE parte de experiencias significativas desde un nivel antropológico, para que al ser trascendidas desde la reflexión, la confrontación y la comunicación, generen procesos de aprendizaje y de transformación, y el testimonio porque es la experiencia a desarrollar en el grado quinto de la básica primaria y el propósito de la investigación.

3.1 Experiencia y testimonio desde la pedagogía

Según el ICFES¹⁶⁴ las competencias se definen como un saber hacer en contexto, es decir desde la experiencia. El interés en la educación se centra entonces en la formación de sujetos integrales que tengan la capacidad de comprender, interpretar y cambiar su realidad social.

Según Jhon Dewey¹⁶⁵, filósofo y pedagogo, en su obra *La Experiencia en el arte*, la experiencia se da en el mismo escenario de la vida, sobre todo en las situaciones límites de la ella, ésta se reestructura ya sea desde la emoción o desde las ideas y es aquí donde lo que no es percibido en un momento determinado, llega a la conciencia por medio de la reflexión. Cuando no pasa por ahí se puede quedar en simple vivencia que por la dispersión y la superficialidad pierden su efecto.

Para que sea realmente experiencia, ésta debe llegar a feliz término y ser conservada en el recuerdo, desde la unidad y la identidad que produce en el interlocutor por la reflexión que le transmite, ya desde lo intelectual, pero antes desde lo emocional y práctico, para llegar a una conclusión, a un aprendizaje.

¹⁶⁴ ICFES. *Nuevo examen de estado, Propuesta General* (Santa Fe de Bogotá: ICFES, 1999)

¹⁶⁵ Jhon Dewey, *El arte como experiencia* (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S, A, 1934), 41 -66.

Es decir, “una experiencia tiene modelo y estructura, porque no es solamente un hacer y un padecer que se alterna, sino que consiste en éstos y sus relaciones,” ¹⁶⁶ porque la práctica y la teoría no pueden estar separadas, ya que esta unidad es lo que permite darle un significado, el cual sólo se logra con la madurez y el tiempo, y lleva, como se ha dicho anteriormente, a la reflexión y a la expresión por medio del lenguaje.

Este autor en su libro *experiencia y pensamiento*¹⁶⁷ recuerda que la experiencia mirada solo desde la perspectiva de la actividad no está determinada, supone un cambio, pero si centra en la actividad queda como superpuesta porque no se percibe lo que produce en quien la padece, en cambio cuando se perciben sus consecuencias, es cuando se puede llegar a dar significado.

Dewey hace comprender la importancia del cuerpo en el proceso del aprendizaje, el cual da energía y favorece el conocimiento en la medida en que es bien utilizado, los sentidos son centrales para el mismo, ellos tienen la misión de unir el cuerpo y la mente, es decir, por ellos entra el conocimiento y también se expresa. Con esta premisa se comprende cómo la experiencia favorece el aprendizaje:

Una onza de experiencia es mejor que una tonelada de teoría, tiene significación vital y comprobable. Una experiencia muy humilde es capaz de engendrar y conducir cualquier cantidad de teoría (o contenido intelectual), pero una teoría aparte de una experiencia no puede ser definitivamente captada ni aun como teoría. Tiende a convertirse en una mera fórmula verbal, en una serie de tópicos empleados para hacer innecesario e imposible el pensamiento o el teorizar auténticos. A causa de nuestra educación, usamos palabras pensando que son ideas, para resolver cuestiones, siendo la solución en realidad un oscurecimiento de la percepción que nos impide ver más la dificultad.¹⁶⁸

¹⁶⁶ Dewey, *El arte como experiencia*, 51.

¹⁶⁷ Luzuriaga, *Experiencia y pensamiento*, 153.

¹⁶⁸ Luzuriaga, *Experiencia y pensamiento*, 158.

Se necesita la reflexión para que haya una verdadera experiencia, sin ella sólo se quedaría en cualquier situación, ya que faltaría el análisis de las causas, las consecuencias y por ende faltaría profundizar y no se produciría ningún aprendizaje, porque “El pensar es, en otras palabras, el esfuerzo intencional para descubrir conexiones específicas entre algo que nosotros hacemos y las consecuencias que resultan, de modo que ambas cosas lleguen a ser continuas.”¹⁶⁹

La reflexión solo se da cuando la experiencia está en curso, porque en ella hay incertidumbre y duda, lo cual tiene el propósito de formular una conclusión, lo que necesariamente produce procesos de pensamiento, lo cual lleva al cambio, a la desestabilización intelectual y como consecuencia al conocimiento.¹⁷⁰ Para este pedagogo:

La experiencia implica la capacidad de experimentar, sufrir, actuar y consumir. La experiencia puede estar investida de significado y emoción, así como de dirección. Toda experiencia se da en una situación, tiene una función vital y por esta razón es experimental. En la experiencia se integran, adquiriendo unidad y sentido, las diversas esferas de la actividad humana. La experiencia, lejos de contraponerse al pensamiento o a la inteligencia, mantiene una relación de mutua dependencia y retroalimentación con la razón. La experiencia está llena de inteligencia y puede fundarse en ella. Este nuevo tipo de conocimiento al que llega la inteligencia es instrumental, en donde el comienzo y el final se hallan en las cosas de la experiencia cotidiana. A partir de ello, han dicho que toda experiencia, que valga la pena, es intrínsecamente cognoscitiva; que otros modos de objetos experimentados tienen que ser probados universalmente mediante la reducción en términos de objetos conocidos.¹⁷¹

Para que la experiencia sea significativa debe llevar al conocimiento, se requieren de algunas características para que sea una “acción inteligente”. Debe pasar por la razón, por la socialización que lleva a la transformación y por último

¹⁶⁹ Luzuriaga, *Experiencia y pensamiento*, 158-159.

¹⁷⁰ Luzuriaga, *Experiencia y pensamiento*, 153-166..

¹⁷¹ Horacio Héctor Mercau, *El proceso de la experiencia en la filosofía de John Dewey: acción inteligente, creativa y democrática* (Logos, 2012), 91-124.

por la reflexión. Estas características para el autor no se limitan a un conocimiento científico, sino que implican también el acercamiento a la toma de decisiones desde la ética y moral.

Por su parte Joan Carlos Melich¹⁷² en su obra *la filosofía de la finitud*, aborda la experiencia como aquello que permite a los seres humanos darse cuenta de que la vida tiene límites sobre todo si se comprende desde el tiempo y el espacio y nada podrá ser igual dos veces y por ello para que haya experiencia se necesita la narración de los acontecimientos.

En ocasiones la ciencia ha reducido la experiencia a experimentos pero en la concepción filosófica no basta, se hace necesario el mito, la narración, pasar al logos para darle un significado, ésta favorece la aventura, no los resultados ni el control. Él reitera que el aprendizaje que se da por la experiencia, conduce a la formación.

Las características de la experiencia son: “la subjetividad, la transmisión, la narración, el testimonio y aprendizaje”¹⁷³. Para que sea experiencia debe ser narrada, anunciada, transmitida, es decir, se convierte en testimonio, así la educación involucra a todo el ser humano. Para ser un verdadero maestro es necesario poner la vida al servicio del otro, convertirse en testimonio, que no es dar ejemplo, va más allá, porque tiene que ver con una actitud existencial que involucra una experiencia que lleva a la transformación ética, a la formación en estilos de vida acordes a la experiencia que se ha vivido.

Desde este punto de vista se comprende la escuela como una Institución que posibilita experiencias comunitarias que permiten la inserción social y que influyen en su vida presente y futura para la consolidación de proyectos de vida de unos

¹⁷² Joan Carlos Mellich, *La filosofía de la finitud* (Mexico: Heder,2002),7-25

¹⁷³ Mellich. *La finitud*, 20

ciudadanos que aportan a la construcción de una sociedad más justa y en armonía.¹⁷⁴

Así la ERE como área obligatoria del currículo tiene la misión de proporcionar experiencias que posibiliten el aprendizaje y por supuesto que favorezcan el desarrollo de la dimensión espiritual de los estudiantes. Está organizada desde experiencias que de acuerdo al grado evolutivo de los estudiantes puedan responder a sus intereses y fortalezcan sus procesos formativos como ciudadanos útiles a la sociedad, porque reconocen la presencia de Dios en su vida y así le dan sentido a la misma.

Desde esta concepción de experiencia también se hace necesario hablar del lenguaje, éste pretende desarrollar especialmente la competencia comunicativa, la cual se refiere a la habilidad lingüística para escuchar, hablar, leer y escribir. Es decir, aquella que un hablante requiere para comunicarse de manera eficaz en contextos culturalmente significativos, que le posibilita la participación apropiada en situaciones comunicativas específicas.

Ésta se fortalece en función de la construcción del sentido en los actos comunicativos. Sin lugar a duda estos actos comunicativos casi siempre están mediados por la palabra como el vehículo por excelencia de la comunicación humana. Por esta razón el lenguaje, el cual hace diferente a la especie humana de otras especies, se convierte en centro de todo aprendizaje.

Considerar el lenguaje como constitutivo de lo humano, medio vital de comunicación, pensamiento y creación estética, eje que interacciona los conocimientos que cada niño o joven posee y los que propone la escuela, permite concebir su enseñanza sin restringirla a un área o sólo unos momentos del desarrollo del currículo escolar. Visto así, el lenguaje está presente en la vida

¹⁷⁴Frida Diaz Barriga. *Enseñanza Situada: Vínculo entre la escuela y la vida* (México: McGraw-Hill, 2006), 2-6.

escolar como mediador en el proceso de aprendizaje y en el proceso de apropiación de diversos contenidos y experiencias.

Esta postura es entonces compatible con la concepción de lenguaje que orienta los Lineamientos Curriculares para el área en cuanto éstos se centran en la "construcción de la significación a través de los múltiples códigos y formas de simbolizar; significación que se da en complejos procesos históricos, sociales y culturales en los cuales se constituyen los sujetos en y desde el lenguaje"¹⁷⁵

Según Daniel Cassany¹⁷⁶ leer es comprender y bajo estas condiciones para leer se deben desarrollar procesos de pensamiento que permitan conjugar los saberes previos, con la capacidad para predecir, inferir y formular hipótesis y así construir nuevos conocimientos. La comprensión varía de acuerdo al tipo de texto, al propósito de la lectura con el cual el lector se acerque a la misma y a los conocimientos socioculturales del mismo. Cuando se lee o se escribe se debe hacer desde un contexto accequible, cercano y de interés para el interlocutor, esa será la única manera en que estos procesos llevarán a fortalecer procesos de pensamiento, a llegar al conocimiento y se convertirán en una verdadera experiencia.

Mauricio Pérez Abril¹⁷⁷ dice que la educación de los niños y jóvenes debería formar por lo menos lectores autónomos que puedan asimilar lo que leen y actuar de acuerdo a sus conocimientos, es decir la educación debería influir un poco más en los estilos de vida y en los contextos sociales y culturales en los que a diario se desenvuelven.

La lectura y por ende la escritura se convertirán en experiencias personales que contagien a los demás por el disfrute y la comprensión de las mismas. Para que esto se dé, se necesitan docentes que también disfruten de la lectura y de la

¹⁷⁵ MEN. "Lineamientos Curriculares para el área de Lenguaje" (1998), 46.

¹⁷⁶ Daniel Cassany, *Tras las líneas* (Barcelona: Editorial Anagrama, 2006), 21.

¹⁷⁷ Mauricio Pérez Abril, *Leer y Escribir en la escuela* (Bogotá: ICFES 2003), 15.

escritura pero que a su vez tengan las herramientas adecuadas desde la comprensión y la producción de texto para acompañar de manera asertiva a los estudiantes. Es decir, deben ser maestros que por medio de la lectura y la escritura orienten a sus alumnos en la construcción de saberes y que fortalezcan sus procesos de pensamiento para que puedan ser buenos ciudadanos reconociendo sus deberes y derechos en la sociedad propiciando unos ambientes de paz y de armonía.

Para Francisco Cajiao es muy importante tener presente las herramientas de interpretación de texto, ellas dan códigos de lectura y de comprensión a las diferentes tipologías textuales, leer es un acto cotidiano, pero para hacerlo desde la comprensión se necesitan procesos de pensamiento que permitan “descubrir significados escondidos y, por tanto, quien sabe leer de verdad tiene la posibilidad de ver muchas más cosas en el mundo que aquel que no domina esta habilidad”.¹⁷⁸ La lectura es la mejor forma de comunicarse y de apropiarse de las experiencias de los demás y así construir conocimiento.

Para que haya conocimiento del mundo debe pasar por los sentidos, es decir siempre debe estar junto la realidad y el lenguaje, ya que por medio del lenguaje se expresa el conocimiento y cuando las palabras no están acompañadas por la experiencia pueden ser vacías y sin significado. La experiencia es la que proporciona significación a los textos, sin saberes previos será difícil su comprensión, por ello leer va más allá de conocer las letras.

La comunicación es una manera de construcción de la cultura y el texto escrito es una manera de preservar la construcción de la cultura en el tiempo y la distancia, en cierto sentido son la memoria de los seres humanos, que permiten transformar el mundo y la historia y sobre todo dejar huellas en el tiempo.

¹⁷⁸ Francisco Cajiao “¿Qué significa leer y escribir?”. Leer para comprender ~ escribir para transformar. (Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2013), 55.

Leer y escribir deben ser ejercicios del espíritu, antes que habilidades mecánicas o mecanismos de desciframiento de signos convencionales. Cuando se producen textos reales, es decir, objetos simbólicos que transmiten experiencia humana, se comprende mejor el significado de todos aquellos textos que circulan en la sociedad y que son susceptibles de ser leídos para enriquecer la propia vida. A partir de esta conciencia del tiempo que constituye la memoria histórica es posible iniciar el camino a todas las literaturas –textos compuestos de palabras–, todas las iconografías –textos plasmados en imágenes–, todas las músicas –textos escritos en partituras multiformes¹⁷⁹

Joan-Carles recuerda¹⁸⁰ que “no hay texto sin contexto”. Para que los sucesos de la vida se conviertan en acontecimientos deben superar los conceptos de tiempo y espacio y lleva a la transformación de la vida y a los proyectos de la misma. El acontecimiento queda impreso en la memoria y ella puede ser usada por el educador para profundizar en los acontecimientos y que ellos se vuelvan experiencias, éstos al ser leídos de una manera trascendente favorecen la formación.

En esta lectura es muy importante el símbolo porque permite leer desde el presente un acontecimiento del pasado y darle un significado que lleve a la transformación. Así se convierte en una cuestión ética y trascendente. En este campo la memoria se vuelve testimonio, este entendido no desde ser modelo, sino como la trasmisión de la experiencia no sólo a través de las palabras, sino de la vida misma.

Desde este planteamiento en los procesos desarrollados en el componente de ERE se deben favorecer la lectura y la escritura, las cuales permitirán al estudiante acceder a los conceptos que le ayuden a entrar en diálogo con la cultura y la fe. Sobre todo se debe privilegiar la lectura del texto bíblico, el cual debe ser orientado de una manera que los lleve a la reflexión sobre su propia vida

¹⁷⁹ Pérez Abril, *Leer y Escribir en la escuela*, 60.

¹⁸⁰ Mellich. *La finitud*, 7-25.

y a la transformación de la misma, descubriendo en la Sagrada Escritura elementos que contribuyen en su proyecto de vida.

Desde esta perspectiva, una estrategia que permitirá el desarrollo de los procesos de pensamiento y muy especialmente el acceso de los estudiantes de manera sólida a los contenidos planteados desde el testimonio de Jesús a partir del análisis de la perícopa Lc. 4, 16-30, es el de la comprensión y producción de diversos tipos de textos. Pues esta permite el acercamiento a diferentes fuentes de una manera activa, sólida y donde ellos mismos construyan sus saberes.

3.2 Experiencia y testimonio desde la teología

Según el Padre Carlos Arboleda¹⁸¹, las palabras experiencia y testimonio son categorías de suma importancia para entender la Revelación del Dios que viene a mostrarnos Jesucristo, ya que las dos no se pueden separar. Cuando se reconoce el don de Dios en la vida, no hay otro camino que testimoniarlo, ya que Éste transforma la existencia del ser humano.

Para comprender mejor el sentido de la experiencia de Dios y las consecuencias que ella ocasiona en el ser humano, se verán algunas definiciones de experiencia, que retoma el autor, abordadas por Jean Greisch:¹⁸²

- **Entendida como una visita que proporciona sorpresa y encuentro:** Así la experiencia se puede evidenciar en los distintos acontecimientos de la vida que provocan en el ser humano, sin esperarlo, un encuentro consigo mismo, el cual lo desborda, provocando cambios radicales en ella y comprometiéndolo a la escucha y a la respuesta.

- **Entendida como peregrinación:** camino que lleva al hogar, a descubrir las propias raíces, es aquella experiencia que proporciona al ser humano la capacidad de descubrir su vida como un itinerario que lo lleva a una meta, pero que también

¹⁸¹ Carlos Arboleda Mora, *Experiencia y Testimonio* (Medellín: UPB,2011), 37.

¹⁸² Arboleda Mora, *Experiencia y Testimonio*, 11-17.

necesita regresar a su origen, para que volviendo sobre el camino, sobre su fuente, lo llene de fortaleza para volver a iniciar y continuar todos los días.

- **Entendida desde la ciencia, que construye la verdad:** esta concepción se reduce muchísimo la experiencia queriéndola abarcar en lo palpable, medible, cuantificable, aunque puede resultar interesante aquellos descubrimientos que se realizan pues indiscutiblemente la única conclusión para quien verdaderamente la tenga es que ésta no puede hacerse en estos términos y puede implicar el símbolo.

- **Entendida como experiencia vivida:** concepción bastante reduccionista a sólo en el aspecto afectivo y emocional, que sin embargo, hoy en día tiene mucha fuerza porque por la misma realidad en la que vive el ser humano, de los afanes, la producción, el materialismo, la superficialidad en las relaciones, las personas están ansiosas de espacios, de posibilidades, de “experiencias” que les permitan sentirse amadas, sentirse importantes, sentirse verdaderos seres humanos. Ésta necesita para que llegue a ser plena la reflexión, la comunicación y especialmente el testimonio del compromiso ético.

Al revisar todas estas definiciones, si se hace una síntesis, se podría entender la experiencia, como el punto de partida que lleva al encuentro, mediado por la sorpresa, la cual permite que o se abarque en lo palpable, se extienda al verdadero significado que conduce a la reflexión sobre sí mismo, se devuelva a su origen para efectuar una transformación en la vida, como acontecimiento que permite en la historia hacerse capacidad para ser llamado y abrirse a la respuesta.

En este sentido, la Rosa¹⁸³, dice que la experiencia no es otra cosa que el encuentro de sí mismo con el otro, que lo resiste, lo pone en cuestión y lo transforma, aquí cabe anotar la importancia de volver sobre el acontecimiento, para que al generar preguntas, reflexiones y transformaciones. Así se convierte en experiencia de lo trascendente, de Dios, de la realidad inconmensurable.

¹⁸³ Jorge Larrosa, *La experiencia de La Lectura* (México: fondo de cultura económica, 2003), 36.

Es por ello, que actualmente no se piensa en una propuesta de fe que no pase por la experiencia, y esto lo reafirma Pagola¹⁸⁴, que no se quede sólo en el adoctrinamiento o en las celebraciones litúrgicas, sino que pase por la vida, que haga descubrir el don y la donación de Dios, de un modo gratuito para la persona, quien lo único que le queda al descubrirlo es responder, porque se sale de su propio raciocinio. Esto lo hace, expresándolo de modo simbólico pues lo que es real y palpable pasa a un segundo plano.

En este sentido el símbolo entra a jugar un papel importante ya que “dirige a la cultura y nutre la interpretación”¹⁸⁵. Éste permite expresar esta experiencia que no se puede manifestar con el simple lenguaje oral, porque traspasa las fronteras de aquello que es evidente y se vincula a lo que se puede llamar campo semántico, lo que da sentido y significado y lo convierte en un signo. Pero no se puede quedar en el símbolo, tiene que devolverse a la experiencia, para que se convierta en signo. Así mediada por la reflexión y por el tiempo, que permite decantar y proyectar para hacer efectiva la llamada - respuesta, cambiando por completo la existencia del amado, desde lo más profundo de su ser, lo lleva a compartirla con los demás, no sólo desde las palabras, sino desde los símbolos y desde el compromiso ético.

Así se da el amor ágape, donde se reconoce el inmenso y gratuito amor de Dios, amor de predilección, de elección, dejando toda la libertad pero, impidiéndole un no por respuesta, una respuesta que se hace testimonio.

En este momento la respuesta se da de manera simultánea desde la llamada, la celebración y el testimonio¹⁸⁶, que lo llevan a acciones concretas a través de un “compromiso ético”, donde adquiere su verdadero significado, ya que se hace

¹⁸⁴ José Antonio Pagóla. *Acción Pastoral Para Una Nueva Evangelización* (Santander : Editorial Sal Terrae, 1991) 53-54.

¹⁸⁵ Arboleda Mora, *Experiencia y Testimonio*, 93.

¹⁸⁶ Casiano Floristan. *Teología Práctica. Teoría Y Praxis De La Acción Pastoral*. (Salamanca: Ediciones Sígueme 1998),385-387.

desde dentro y no por imposición, es decir, proviene de la transformación que produce en el ser humano la experiencia.

Este compromiso proviene del amor, del reconocimiento de cada ser humano como sujeto de amor, por su condición de hijo de Dios, obviamente desde la plena donación y no desde un narcisismo o simple filantropía, que lo reduce a relaciones puramente utilitarias. Es fundamental en este punto no perder el “eros” que le da la fuerza y la capacidad de descubrirlo cotidianamente en la vida propia. Es amor pleno porque “Dios es el mejor amante porque él mismo es amor (ágape). En la primera Carta de San Juan se dice específicamente: “Dios es ágape” (I Jn 4,8) y por eso puede ser pensado en términos de don y de donación.”

De esta manera es un amor incondicional y al mismo tiempo que deja libre, como se dice anteriormente, porque deja en capacidad para decidir, no lo posee, lo plenifica y ahí es donde se comprende que a Dios no se le puede abarcar en un concepto sino que tiene que experimentarse para que transforme la vida.

Esto es lo que hace Jesús, al llamar a su discípulo. Le ofrece una experiencia de vida, aquella experiencia que lo hizo cercano a las personas de su pueblo, los más necesitados¹⁸⁷, que lo abarca todo y por ello, éste, el discípulo, no puede más que dejarse llenar de ese amor, transformar su vida y salir anunciar esa experiencia. Experiencia, que no necesita palabras para proclamarla, sino que ya se siente en el corazón y por eso es “el testigo de la vida, la antorcha de la luz, es el amante de los hombres. No es la vida, la luz y el amor sino el testigo que va a llevar la vida, la luz y el amor”¹⁸⁸ opción que toma desde la libertad, el amor y la verdad.

¹⁸⁷Alejandro Dausá. *Encuentros con el maestro. La pedagogía de Jesús de Nazaret*, (La Habana: Editorial Caminos, 2002), 19-23.

¹⁸⁸ Arboleda Mora, *Experiencia y Testimonio*, 46.

En este sentido, el documento de Aparecida¹⁸⁹ en el artículo 225, invita a intensificar la misión de la Iglesia en cuatro ejes para ser verdaderos discípulos y misioneros de Jesús:

- **Experiencia religiosa y el compromiso:** en este eje se comienza por el primer anuncio, el Kerygma, que tiene su fuente no en el discurso, sino en una experiencia vivida que propicia la conversión, a partir de un encuentro personal con el Resucitado.
- **La vivencia comunitaria:** el documento evidencia en este eje la importancia de un verdadero espíritu de comunidad, que lleva a sentirse amado y reconocido personalmente como parte de la Iglesia.
- **La formación bíblico-doctrinal:** Es interesante que la palabra que utiliza Aparecida sea formación y ésta implica la experiencia madurada, contenidos sólidos que le permitan dar cuenta de lo que cree, no desde el mero sentimiento, sino con argumentos bíblicos y doctrinales basados en el encuentro con Cristo Resucitado.
- **El compromiso misionero de toda la comunidad:** La experiencia vivida y en el encuentro con Cristo a través de la Palabra, de los sacramentos y de la comunidad hace que el discípulo, se convierta en misionero del Evangelio, que lo lleva a anunciarlo con su propia vida, incluso a quienes se encuentran alejados.

Estos cuatro ejes indican, en forma por demás muy específica, todo el proceso: una experiencia de fe, una vivencia comunitaria de la experiencia, una profundización de la Palabra y como consecuencia de la experiencia, la misión.¹⁹⁰

En este proceso se evidencia que la formación cristiana¹⁹¹ pasa de ser simplemente adoctrinamiento a convertirse en experiencia que compromete la vida personal y comunitaria e implica conversión, profundización, pero sobre todo

¹⁸⁹ CELAM, *Aparecida*, 225.

¹⁹⁰ Arboleda Mora, *Experiencia y Testimonio*, 46.

¹⁹¹ AICA. *Diventare Cristiani*, 116.

testimonio. Se convierte en un compromiso ético por vivir bajo los principios cristianos, no por temor, sino por amor y por convicción de que es la persona quien toma la decisión de seguir a Jesús de una manera radical y por ello asume de una manera total su proyecto.

La fe fundamentada en una experiencia se renueva constantemente ya que le da contenido, el cual es cuestionado, avalado y resignificado por el lenguaje y el símbolo. Por esta razón para la primera comunidad cristiana, la experiencia del resucitado marca no sólo la concepción mística de la vida cristiana, sino que le da un verdadero fundamento para vivir el compromiso ético dando testimonio con su vida de aquello que cree. No cabe la división entre la fe y la vida, es en la historia donde se descubre la salvación que trae Jesús y que la comunidad cristiana hace presente, provocando un cambio de mentalidad y de principios, valores y acciones cristianos, que permean toda la existencia. Es aquí donde la experiencia no es sólo mística sino también ontológica, es el descubrir la presencia de Dios, que por medio de los acontecimientos transforman al ser humano.

Cuando se ha hecho experiencia del Resucitado, del amor de Dios plenamente donado, la única respuesta válida es hacer presente a Dios. Esto es lo que da sentido a la vida y al testimonio, enriquecidos con una experiencia que continuamente exige la entrega, la generosidad y hace pensar en el otro. Es en esta situación donde la persona se hace habitación de Dios, quien lo lleva al pleno amor.

El Papa Francisco¹⁹² en su discurso a los jóvenes en Filipinas hace alusión a la necesidad de formación de jóvenes que sean capaces de construir una civilización del amor, a través del testimonio, de una experiencia de Dios basada en altos ideales que proporcionan proyectos de vida en línea evangélica. Desde esta etapa

¹⁹² SS Francisco, *Viaje Apostólico del Santo Padre Francisco a Sri Lanka y Filipinas* (2015).

del proceso, el Papa hace una llamada¹⁹³ a ser valientes en el amor, un amor que exige un riesgo, y al mismo tiempo una responsabilidad, mantener la integridad moral.

Se puede concluir entonces, que la experiencia de Dios en la medida en que se descubra como un don gratuito, se desborda y por ello es necesario comunicarlo no sólo desde las palabras, sino también desde los símbolos y por ello la celebración se vuelve fundamental en la vida de la persona. Esta experiencia no se queda en una mera celebración afectiva, implica un cambio de vida y el compromiso por la comunidad.

Como agentes de pastoral la responsabilidad está en ser verdaderos testimonios de lo que se cree, con una experiencia de fe viva que se resignifica todos los días desde la reflexión y el volver sobre ella, madurada desde contenidos sólidos, vivida y purificada en la comunidad, para que con él se provoquen verdaderos cambios de vida que redunden en bien de todos, como lo hizo Jesús.

3.3 Formación de Testigos

La escuela tiene la misión de la transmisión de la cultura desde las diferentes transformaciones que ella va teniendo y dentro de esta perspectiva, debe ser respuesta al deseo de lo trascendente dimensión inherente en todo ser humano.

Lo trascendente, según Rafael Artacho¹⁹⁴, se da como un acontecimiento en la historia del ser humano, por la intervención de lo Sagrado que es la que le da sentido al suceso. Al pensar en la transmisión de los contenidos religiosos, de la fe, se necesita unas experiencias antropológicas que al darles significado lleven a dar contenido a lo que se cree. Éstas son las experiencias significativas en las que

¹⁹³ SS Francisco, Sri Lanka y Filipinas.

¹⁹⁴ Rafael Artacho López, *La Enseñanza Escolar de la Religión* (Madrid: Promoción Popular Cristiana, 1989), 87-101

se fundamenta la ERE, precisamente ellas pretenden ser el hilo conductor desde cada nivel y desde el ciclo completo de la formación, porque van articuladas también desde los lenguajes que deben ser abordadas.

Siguiendo el mismo autor, los lenguajes para ser expresados los contenidos son: La narración, que proporciona no sólo una historia de Dios con el hombre, una Historia de Salvación, sino que ésta al mismo tiempo, proporciona una lectura de la realidad; el culto, que conduce a la memoria y al compromiso, como se desarrolló anteriormente cuando se profundizó sobre la importancia del símbolo en la vida; la moral, porque no sólo ofrece patrones de comportamiento, sino la motivación y la justificación para los mismos, propiciando a su vez criterios de juicio para sus propios estilos de vida; y la doctrina, que permite dar unidad al pensamiento y recoger las expresiones anteriores.

En el caso de los estudiantes del grado 5°, su proceso cognitivo pasa por la segunda etapa de operaciones concretas según Piaget¹⁹⁵, donde sus operaciones mentales son concretas pero cada vez más van teniendo más y de mejor calidad, convirtiéndolas en sistemas, superando el egocentrismo a partir de la integración con pares, logrando hacer síntesis, fortaleciendo el pensamiento simbólico, que integra la experiencia y el sentido, y el descubrimiento del otro.

Estas características permiten evidenciar la posibilidad de concretar un itinerario formativo que propicie desde el proceso de formación de discípulos y misioneros que plantea Aparecida y los signos del testimonio de Jesús que se abordaron en el primer capítulo, para dar contenido y sentido a la experiencia de este grado, que como ya se ha dicho es el testimonio. Esta experiencia recoge las que se ha procurado profundizar en el ciclo que corresponde a la primaria: la vida, la amistad, la celebración, la vocación; y a su vez lanza a las del bachillerato: la persona, la familia, la comunidad, el sentido moral, el proyecto de vida y la

¹⁹⁵ Jean Piaget. *Seis Estudios de Psicología*, 54-75.

proyección social. Por ello de su desarrollo depende el inicio y el fortalecimiento de proyectos de vida acorde a los valores evangélicos.

Aparecida en el numeral 289¹⁹⁶ presenta el siguiente itinerario formativo para los discípulos y misioneros de Jesús. A partir de él se esbozarán algunas líneas en la formación de testigos desde los signos del testimonio de Jesús:

3.3.1 El Encuentro con Cristo:

En este primer aspecto dice este documento será de vital importancia el reconocer la presencia de Dios en la vida como un don, como una vocación y por ello su conocimiento será un proceso de siempre, que debe estar orientado por el anuncio del kerigma, el cual es el hilo conductor del proceso. Aquí será vital el lenguaje narrativo, éste permite conocer la historia de amor del hombre con Dios, desde el acercamiento a su Palabra, confrontarse con la realidad, con la propia cultura, en el encuentro con Jesús verdadero Dios y verdadero hombre, quien supo leer la realidad que acontecía y con su testimonio fue capaz de transformar el ambiente, a través del diálogo¹⁹⁷ como elemento didáctico del Maestro. Él utiliza la pregunta como una manera de problematizar las situaciones y de enseñar el estilo su vida, así como también para acercarse a la persona, para mostrar que ella es el centro de su misión.

Esto demuestra la necesidad de discípulos audaces que salgan al encuentro del hermano como lo hizo Jesús para mostrarle el rostro de Dios amor y anunciarle con su vida que el Reino de Dios está presente en el corazón de quienes encontrándose con Él asumen su estilo de vida. La lectura de la realidad y el ejemplo de personas quienes dentro de la sociedad que son capaces de asumir los valores del Evangelio serán grandes aportes en la formación de testigos.

¹⁹⁶ CELAM, Aparecida, 289

¹⁹⁷ Dausá, Alejandro. *Encuentros con el maestro*, 23.37.

El Papa Francisco¹⁹⁸ precisamente aborda este tema en Costanera de Asunción en su encuentro con jóvenes, a quienes invita a acercarse a Jesús, quien les ofrecerá la verdadera esperanza y fortaleza en el camino de la vida y de esta manera les comprometerá a tener un corazón libre capaz de salir al encuentro del pobre y en el Discurso a los participantes en la plenaria del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización¹⁹⁹ cuestiona sobre cómo la educación en la fe no puede ser meramente doctrinal, sino esencial en el encuentro con Cristo que los comprometa en un camino de discipulado.

Así también en la exhortación Apostólica *Evangelii Gaudium* en el numeral 3 invita a cada cristiano al encuentro con Cristo en cada momento de la vida, quien es la fuente de la verdadera alegría y ofrece a toda persona plenitud de vida en su perdón y misericordia. Ésta será la mejor manera de llegar a ser un verdadero rostro de Dios para quien está a su lado.

En esta parte del proceso el signo de Jesús como personaje histórico ayuda a comprender cómo se es testigo en momento histórico determinado, en la propia cultura, la cual se transformará con sus palabras y acciones concretas.

3.3.2 La conversión:

Esta etapa del proceso requiere que quien se ha sentido elegido por Dios, y ha conocido a Jesús, no puede sino responder a su llamada con acciones concretas desde el cambio de vida, procurando hacer que la gracia de Dios se fortalezca. En esta etapa del camino, será de valiosa ayuda el lenguaje narrativo, acompañado del moral, de modo que lo que se ha escuchado, meditado, reflexionado sea

¹⁹⁸ SS Francisco. *Discurso del Santo Padre Encuentro con los jóvenes* (Costanera de Asunción: 2015).

¹⁹⁹ SS Papa Francisco, *Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en la plenaria del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización* (Vaticano: 2015).

coherente con la vida de todos los días. Aquí también comienza a cobrar importancia el símbolo, que propicia la síntesis entre lo que se cree y se vive.

Desde esta etapa del proceso es necesario tomar en cuenta que Dios hace historia en su propia vida y en el pueblo y bajo estas condiciones la importancia de descubrir esas huellas de Dios en la historia de las diferentes culturas y especialmente en el pueblo de Israel, para poder reconocer ese rostro del Padre lleno de misericordia, quien sale al encuentro de su hijo, pero lo deja en libertad, ofreciéndole su amor lleno gratitud y generosidad. Esta experiencia de Dios como Padre favorecerá el sentirse hermano e ir construyendo comunidad en una cultura del individualismo y de la sociedad de mercado²⁰⁰.

En la Encíclica *Laudato Si* el Papa ²⁰¹recuerda cómo el libro del Génesis a través de un lenguaje simbólico enseña cómo el hombre y su historia está marcado por su relación con Dios, con el otro y con el entorno, las cuales en la medida en que estén en armonía ofrecerán condiciones de vida adecuadas, reconociéndose imagen y semejanza de Dios y por esta razón llamados a cuidar y a proteger ese regalo que permiten que la vida crezca y se perfeccione siempre con su inteligencia, con su capacidad de decidir y con su capacidad para relacionarse consigo mismo, con el otro, con el entorno y con el mismo Dios. Esto porque todos los seres humanos buscamos la felicidad²⁰², la cual consiste en salir al encuentro de ese Padre que nos ama y procura nuestro bienestar.

También recuerda cómo esas relaciones se pueden romper como pasó con la historia de Caín y Abel, lo que lleva a la muerte de Abel y al destierro de Caín. Este pasaje hace comprender la responsabilidad del ser humano en el cuidado de sí, del otro y del entorno. Esto mismo ocurre con la narración de Noé que

²⁰⁰ Castrillón - Arboleda. "Experiencia Religiosa, Lenguaje Y Libertad", 65-89.

²⁰¹ SS Francisco. *Laudato Si* 65-66.

²⁰² Antonio Pérez Esclarín. *Jesús Maestro Y Pedagogo. Aportes para una cultura escolar desde los valores del evangelio* (Caracas: Editorial San Pablo, 2008), 20.

representan la importancia del cuidado de la naturaleza y ratifica el don de la creación, abriendo posibilidades para la historia de salvación.

También en la exhortación apostólica *Evangelii Gaudium*²⁰³ el Papa Francisco recuerda que solo en el encuentro con Cristo y en la decisión de acogerlo en el corazón, está la liberación de la persona del pecado, de la tristeza, el individualismo y hará verdaderos testigos de su Palabra.

El signo del testimonio de Jesús que se refrenda en esta parte del proceso es el reconocimiento de Dios como Padre lleno de misericordia.

3.3.3 El discipulado:

En esta etapa se entra al centro del proceso. Después de una preparación desde el conocimiento de sí mismos en relación a la experiencia de Dios y de asumir con la vida ese llamado, el discípulo comienza su formación²⁰⁴, desde el encuentro personal con Cristo en su Palabra, en los sacramentos, en la oración, en la vida de la comunidad, el cual transforma la vida del discípulo y lo compromete para la misión.

Sin desechar los lenguajes narrativo y simbólico, los cuales para la edad de los estudiantes son de gran apoyo, se comienza a poner base sólida a la doctrina desde unos procesos de pensamiento que lo lleven a ir construyendo desde la lectura de la Palabra de Dios y de diferentes fuentes como videos, esquemas, películas, documentales y desde el mismo compartir con sus pares, el rostro de Cristo, como el Testigo por excelencia para que de ese conocimiento y reflexión, nazca el deseo de identificarse con Él en su forma de vida, desde sus palabras, acciones y desde la entrega de su vida por el anuncio del Reino de Dios. En este proceso será de vital importancia la reflexión y la vivencia de las

²⁰³ SS. Francisco. *“Exhortación apostólica Evangelii Gaudium”* (Vaticano: librería Vaticana,2013), 88.

²⁰⁴ Castrillón - Arboleda. *“Experiencia Religiosa, Lenguaje Y Libertad”*,76-78.

bienaventuranzas²⁰⁵ como el programa de vida de Jesús, quien presenta una escala de valores diferente que el discípulo debe vivir con compromiso, Este es el tercer signo del testimonio de Jesús que deben hacer vida los testigos en formación.

En el numeral 12 de la Exhortación Apostólica²⁰⁶ el Papa pone de evidencia de que antes de la entrega es necesaria la plena confianza en Dios en que es su obra y quien acoge el llamado de Dios es un simple colaborador. Es Dios quien guía su misión y por ello siempre debe estar alegre y confiado en su amor providente y generoso en el servicio.

3.3.4 La comunión

Cuando el discípulo ha aceptado el Evangelio y se esfuerza por vivir como Jesús se da cuenta que no lo puede hacer sólo, que es necesario la mediación de la comunidad²⁰⁷, para alimentar su vida de la presencia de Dios y para compartir con los otros la experiencia que ha transformado su vida. Por ello en esta etapa del proceso y a lo largo del mismo la experiencia de grupo²⁰⁸ se hace fundamental, porque confronta y enriquece, alimenta la vida del testigo.

Como Dice el artículo experiencia religiosa, Lenguaje y libertad²⁰⁹ el discípulo que ha podido realizar experiencia del Resucitado, se siente transformado desde el fondo y no puede dejarla para sí mismo necesita compartirla, celebrarla y vivirla con la comunidad, lo que le implica salir de sí mismo para ponerse al servicio del otro reconociendo el él su prójimo, al mismo Dios que le pide acciones concretas de amor y de comunión, que le permitan contribuir a la humanización de su propia cultura, desde la propia donación.

²⁰⁵ Pérez Antonio, *Jesús Maestro Y Pedagogo*, 53.

²⁰⁶ SS. Francisco. *Evangelii Gaudium*, 12.

²⁰⁷ Casiano Floristan. *Teología Práctica*, 569-574.

²⁰⁸ AICA. *Diventare Cristiani*, 136.

²⁰⁹ Castrillón - Arboleda. *“Experiencia Religiosa, Lenguaje Y Libertad”*, 80-81.

Retomando la palabra de Papa²¹⁰ a los jóvenes en Cuba a quienes invita a construir verdaderas experiencias de esperanza, de amistad, del bien común, de la paz, se descubre la comunión permite llegar lejos, porque sólo con el encuentro, la cercanía, la acogida y el diálogo se construirá un mundo mejor. Para ello dice el Papa a los jóvenes en Turín cómo se hace necesario resistir a una cultura hedonista y consumista con verdaderos ideales que lleven a salir encuentro de quien los necesite: “contra esta desconfianza en la vida, contra esta cultura que solamente te ofrece el placer: pasarlo bien, tener dinero y no pensar en otras cosas”²¹¹. Y de esta manera ser capaces de salir de la propia comodidad para servir a quien más lo necesite²¹², a mostrar el rostro del Dios a quien se ha experimentado en la propia vida a quienes son excluidos por esta sociedad.

Aquí aparecerán las historias de vida de muchas personas que siendo fieles a este llamada han asumido el estilo de vida de Cristo, en su propio ambiente, convirtiéndose en testigos que llevan a construir un mundo donde los valores humanos y cristianos florezcan. Esta es la misión de la escuela, dar sentido a la vida y mostrar la posibilidad de transformación.

Éste es signo del testimonio de Jesús que pretende reconocer la comunidad como el lugar de encuentro con el Maestro y con los hermanos.

3.3.5 La misión:

En el compartir con la comunidad el discípulo se da cuenta que su vida se ha transformado gracias a la presencia de Cristo, esa experiencia lo lanza a ser pregonero de lo que ha visto, oído y tocado²¹³. Por ello se esfuerza por llevar el Evangelio no sólo con palabras sino con obras concretas viviendo el amor hasta el extremo de dar la vida si lo requiere, una vida que se entrega en el día a día, en el

²¹⁰ SS Francisco, *Saludo del Santo Padre a los jóvenes del Centro Cultural Padre Felix* (Varela: 2015).

²¹¹ SS Francisco, *Encuentro con los jóvenes* (Turín: 2015).

²¹² José Antonio Pagóla. *Acción Pastoral Para Una Nueva Evangelización*, 68.

²¹³ Castrillón - Arboleda. *“Experiencia Religiosa, Lenguaje Y Libertad”*, 85-86.

esfuerzo por construir una sociedad más justa y donde se pueda realmente vivir al estilo de Jesús.

En esta etapa se recogen todos los lenguajes y todas las experiencias, y por ello debe ser el inicio de la construcción de proyectos de vida, donde al centro esté Jesús y los valores del Evangelio para que realmente la ERE contribuya a la formación de ciudadano íntegro capaz de vivir su fe en la cultura, permeándola de los valores cristianos. En esta perspectiva el Papa invita a los jóvenes²¹⁴ a soñar a abrirse a nuevos horizontes, a la esperanza que lleva a proyectos de vida capaces de transformar el mundo.

En el numeral 9 de la Exhortación Apostólica *Evangelii Gaudium* el Papa recuerda que “El bien siempre tiende a comunicarse”²¹⁵. Es decir, que cuando se ha realizado una verdadera experiencia de Dios, no se puede dejar para sí, tanto desde la comunicación de la misma como en la transformación en la manera de vivir y de salir al encuentro del otro reconociéndolo como su hermano, en su dignidad de hijo de Dios, de ser humano en quien se debe depositar todo el bien, para asegurar una vida plena que lo lleva a vivir en alegría y esperanza aún en medio de las dificultades.

En el numeral 15 agrega la necesidad de la Iglesia de salir al encuentro y comunicar el Evangelio, el amor de Dios que salva²¹⁶. Este es el propósito de este proceso en la formación de testigos coherentes a imagen de Jesús, quienes favorezcan la construcción de una cultura más humana donde se pueda vivir los valores del Evangelio, de una manera viva y concreta, como lo hizo Jesús en la entrega plena de su vida en bien de sus amigos.

²¹⁴ SS Francisco. (Varela 2015)

²¹⁵ SS. Francisco, *Evangelii Gaudium*, 9.

²¹⁶ SS. Francisco, *Evangelii Gaudium*, 15.

Esquema 3: Fuente propia

Este proceso no puede entenderse como un proceso lineal, sino un proceso en espiral en el cual todos los días el testigo tendrá que alimentarse de cada etapa para irse configurando con el testigo por excelencia, Jesús. Debe ir mostrando en el día a día, que dar testimonio de Él, implica ser discípulo y misionero desde las acciones cotidianas que le exigen un compromiso en las decisiones que realiza en el día a día de su vida y de su misión²¹⁷, que le permiten a partir del encuentro con Cristo, adquirir aquellas actitudes, comportamientos, y virtudes que lo conducen a vivir como Jesús. Por ello Antonio Pérez dice en su obra, *Jesús, Maestro y Pedagogo*:

Necesitamos maestros testigos, seguidores apasionados de Jesús, que vivan festivamente la Buena Noticia, cuyas vidas arrastren, motiven, impresionen. Maestros llenos de espíritu, de vitalidad, de entusiasmo... para que sean creíbles, para que sus vidas convencan y demuestren que realmente la Buena Noticia que proponen es en verdad Buena Noticia para ellos, pues difícilmente alguien acogerá como valioso algo que decimos con las palabras pero negamos con la vida²¹⁸.

²¹⁷ Pérez Antonio, *Jesús Maestro Y Pedagogo*. 25.

²¹⁸ Pérez Antonio, *Jesús Maestro Y Pedagogo*. 26.

CONCLUSIONES

La realidad de la cultura actual desde la globalización, el cambio de paradigmas sobre la familia y de la concepción de Dios, refleja la necesidad de testigos capaces de entregar la vida desde sus palabras, gestos y acciones que permitan la humanización de la cultura.

La teología pastoral tiene la misión de dar aportes desde lo académico y desde lo espiritual en la formación de testigos. La escuela por su parte desde el componente de ERE también tiene el propósito de articular la realidad de la cultura y la fe, para dar razones de esperanza y favorecer la construcción de proyectos de vida que brinden herramientas para ser buenos ciudadanos, partícipes de la construcción de una sociedad donde reine la justicia, el amor y la paz.

Así mismo, se muestra la necesidad de como dice el Papa Juan Pablo II²¹⁹ y lo reafirma el Papa Benedicto XVI²²⁰, vincular la fe, la cultura y la ciencia, para que teniendo elementos sólidos desde la razón, la fe sea vivida como un estilo de vida y no como pequeños paréntesis y esto se refrende en la vivencia de valores éticos y morales que permitan la construcción de culturas donde se perciba el progreso al lado de la solidaridad, el bienestar acompañado por la solidaridad y y el conocimiento que procura el bien común.

Desde este contexto, la perícopa Lc 4, 16-30 muestra a Jesús como testigo del pueblo. El texto presenta algunos signos que reflejan los argumentos por los

²¹⁹ Juan Pablo II, *Carta Encíclica Fides Et Ratio* A Los Obispos De La Iglesia Católica Sobre Las Relaciones Entre Fe Y Razón (Roma: Librería Vaticana, 1998).

²²⁰ Benedicto XVI, *Discurso Encuentro Con El Mundo Académico* (Praga Domingo 27 De Septiembre De 2009).

cuales Jesús es un testigo: Es un personaje de su pueblo, es Ungido por el Espíritu Santo, su misión es instaurar el Reino de Dios, presenta un estilo de vida a una comunidad que conforma y está dispuesto a entregar su vida para cumplir la misión confiada por el Padre.

La expresión “testimonio” utilizada en el Nuevo Testamento, siempre se encuentra vinculada al Evangelio y a la fuerza para transmitir la buena noticia, mostrando la manera como Dios se hace accesible al hombre y al mismo tiempo, cómo lo compromete a amar al prójimo. Esta realidad para el cristiano se vuelve una tarea que puede ser realizada de distintas formas.

Jesús es un testigo porque está inserto en una cultura y es capaz de transformarla desde sus acciones cotidianas que reflejan el amor y la misericordia de Dios por todos especialmente por los pobres y excluidos.

Jesús es Testigo porque su encuentro con el Padre lo avala y muestra su rostro de Padre amoroso, que ama sin medida, deja libre, ofrece todo, acoge con amor, perdona y exige un compromiso radical desde la conversión.

Jesús es testigo porque cumple su misión de instaurar el Reino de Dios, a través de las parábolas, los signos y las comidas, elementos con los cuales hace cercano el amor de Dios a los seres humanos mostrándoles su misericordia.

Jesús es testigo porque propone un proyecto de vida que está escrito en el corazón del ser humano y si lo acoge con radicalidad lo lleva a vivir como el Maestro, ser verdadero hijo de Dios.

Jesús es testigo porque con su muerte y resurrección avala y confirma lo que en el día a día de su misión realizó, haciendo siempre el bien, demuestra que Él ofrece la salvación a quien vive su proyecto de vida acorde a los principios de Evangelio.

De esta manera el testimonio de Jesús tiene su base en la Resurrección esa es la experiencia fundante²²¹, y por la cual su testimonio no se limita a cuando está con sus discípulos, sino que su testimonio se prolonga en la comunidad, que hace vida la presencia del resucitado y los transforma desde dentro, dándoles la esperanza para continuar su obra y consolidando su fe no solo por las palabras, sino por la experiencia vivida, reflexionada, narrada y al mismo tiempo testimoniada como historia de vida.

En la formación de testigos, la experiencia, es el punto de partida que lleva al encuentro, mediado por la sorpresa, que permite que no se abarque en lo palpable, sino que se extienda al verdadero significado que lleva a la reflexión sobre sí mismo, y al mismo tiempo se devuelva a su origen para llevar a la transformación de la vida, como acontecimiento que permite en la historia hacerse capacidad para ser llamado y abrirse a la respuesta.

Se puede concluir entonces, que la experiencia de Dios en la medida en que se descubra como un don gratuito, se desborda y por ello es necesario comunicarlo no sólo desde las palabras, sino también desde los símbolos y por ello la celebración se vuelve fundamental en la vida de la persona. Esta experiencia no se queda en una mera celebración afectiva, implica en cambio de vida y el compromiso por la comunidad.

En este sentido, como agentes de pastoral la responsabilidad está en ser verdaderos testimonios de lo que se cree, con una experiencia de fe viva que se resignifica todos los días desde la reflexión y el volver sobre ella, madurada desde contenidos sólidos, vivida y purificada en la comunidad, para que con él se provoquen verdaderos cambios de vida que redunden en bien de todos, como lo hizo Jesús.

Es por ello que se hace necesario un itinerario formativo que propicie desde el proceso de formación de discípulos y misioneros que plantea Aparecida y los

²²¹ Joseph Ratzinger, *Jesús de Nazareth II*, 281-285.

signos del testimonio de Jesús, dar contenido y sentido a la experiencia de del testimonio. Esta experiencia recoge las que se ha procurado profundizar en el ciclo que corresponde a la primaria: la vida, la amistad, la celebración, la vocación; y a su vez lanza a las del bachillerato: la persona, la familia, la comunidad, el sentido moral, el proyecto de vida y la proyección social. Por ello de su desarrollo depende el inicio y el fortalecimiento de proyectos de vida acorde a los valores evangélicos.

Este proceso no puede entenderse como un proceso lineal, sino un proceso en espiral en el cual todos los días el testigo tendrá que alimentarse de cada etapa para irse configurando con el testigo por excelencia, Jesús y sin una cultura escolar instalada que permita apropiarse de las experiencias académicas, comunitarias y de proyección social que permitan a los niños la posibilidad de transformarse mediante la reflexión, la narración, el conocimiento y la práctica desde su estilo de vida bajo los criterios evangélicos.

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

AICA (Associazione italiana dei catecheti). *Diventare Cristiani. La Catechesi come percorso formativo*. Napoli: Luciano Editore, 2002.

Arboleda Mora, Carlos. *Experiencia y Testimonio*. Medellín: UPB, 2011.

Arboleda, Carlos. *Experiencia, Filosofía y Testimonio*. Medellín: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 2008.

Artacho López, Rafael. *La Enseñanza Escolar de la Religión*. Madrid: Promoción Popular Cristiana, 1989.

Auneau Joseph, Francis Bovon y otros. *Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles*. Madrid: Ediciones cristiandad, 1983.

Balz, Hord. *Diccionario Exegético del Nuevo Testamento*. Salamanca: Sígueme, 2005.

Barriga Diaz, Frida. *Enseñanza Situada: Vínculo entre la escuela y la vida*. México: McGraw-Hill, 2006.

Benedicto XVI, Papa. *Exhortación Postsinodal Verbum Domini*. Ciudad del Vaticano: Paulinas, 2010.

—. « Encuentro con profesores universitarios jóvenes.» Madrid, 2011.

—. *Carta Encíclica Deus Caritas Est*. Ciudad del Vaticano, 2005.

—. «Discurso Encuentro Con El Mundo Académico .» *Discurso Encuentro Con El Mundo Académica*. Praga: Librería Vaticana, Domingo 27 de septiembre de 2009.

—. *Discurso de inauguración Conferencia Episcopal Aparecida.* Aparecida: Celam, 13 de Mayo de 2007

Bovon, Francois. El evangelio según San Lucas (LC 1-9) Volumen I. Salamanca: Sigueme, 1995.

Cajiao, Francisco. «¿Qué significa leer y escribir?» En Leer para comprender ~ escribir para transformar, de MEN, 53-62. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2013.

Cardona, Hernán. «El "Memorial en el Nuevo Testamento, Cada vez y para siempre- apuntes Bíblico- teológicos.» Cuestiones Teológicas, 2008: 113-127.

Cassany, Daniel. Tras las líneas. Barcelona: 2006, Editorial Anagrama.

Castrillón, Luis Alberto y Carlos Arboleda Mora. «"Experiencia Religiosa, Lenguaje Y Libertad".» Revista Anales De Teología Instituto De Teología, 2016: 67.

Catholic.net. Catholic.net . 2012. <http://www.family2012.com> (último acceso: marzo de 14 de 2015).

CELAM. V Conferencia del Episcopado Latinoamericano Aparecida. Aparecida: CELAM, 2007.

—. Documento Conclusivo III Conferencia del Episcopado Latinoamericano Puebla. Puebla: CELAM, 1980.

—. DOCUMENTO DE SANTO DOMINGO. Santo Domingo: CELAM, 1992.

—. Documento II Conferencia del Episcopado Latinoamericano de Medellín . Medellín: CELAM, 1968.

Pérez Esclarín, Antonio. Jesús Maestro Y Pedagogo. Aportes para una cultura escolar desde los valores del evangelio. Caracas: Editorial San Pablo, 2008.

Comunidad Hijas de María Auxiliadora. Coleción Opción siglo XXI, Guia para el Docente. Santa fe de Bogotá: Susaeta, 1996.

Concilio Vaticano II. Constitución dogmática Dei Verbum. Roma, 1965.

Concilio Vaticano II. Lumen Gentium. 1965: San Pablo, Roma.

Corpas, Isabel. «EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR EN CONTEXTOS PLURALES: LECTURATEOLÓGICA DEL CASO COLOMBIANO.» Ciencias Sociales y Religión, 2012: 77-104.

Costa Do Nascimento, Gloria Fátima. «Un Diálogo Posible Y Necesario Teología Y Educación.» Anuario Pedagógico, 1999: 1-28.

Croatto, J.S. «La contribución de la hermenéutica bíblica a la teología de la liberación.» Estudios Teológicos, 1985: 45-69.

Dausá, Alejandro. Encuentros con el maestro. La pedagogía de Jesús de Nazaret. La Habana: Editorial Caminos, 2002.

Delors, Jack. La Educación encierra un Tesoro. Santa Fe de Bogotá: MEN, 1996.

Dewey, John. El arte como experiencia. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S, A, 1934.

Dillmann, Reiner, Cesar Mora Paz, y Massimo Grilli. Lectura Pragmalingüística de la Biblia. Teoría y aplicación. España: Verbo Divino, 1999.

Dillmann, Reiner, y César A. Mora Paz. Comentario al Evangelio de Lucas: Un comentario para la actividad pastoral. Pamplona, España: Verbo Divino, 2006.

Fabris, Rinaldo. Jesús de Nazareth. Salamanca: Sígueme, 1985.

Fitzmyer, Jhoseph A. El Evangelio según San Lucas, traducción y comentario 1-8,21. Madrid: Ediciones Cristiandad, 1987.

--. El Evangelio Segun San Lucas tomo II. Madrid: Ediciones Cristiandad, 1986.

Flichy, Odile. La Obra de Lucas. Pamplona: Verbo Divino, 2003.

Floristan, Casiano. Teoría Y Praxis De La Acción Pastoral. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1998.

Francisco, Papa. «Carta Encíclica Laudato Si.» Sobre el cuidado de la casa común. Vaticano: Librería Vaticana, 24 de Mayo de 2015.

—. «Clausura del congreso mundial educativo de scholas occurrentes.» Mensaje del Papa Francisco para los niños. Vaticano: Librería Vaticano , 5 de febrero de 2015.

—. «Discurso del Santo Padre .» encuentro con los jóvenes. Costanera de Asunción: librería Vaticana, 12 de Julio de 2015.

—. «Discurso del Santo Padre Francisco a los miembros de la UCIM.» Vaticano: Librería Vaticano, 14 de Marzo de 2015.

—. «Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes del congreso Mundial promovido por la congregación para la educación católica.» Vaticano: Librería Vaticana, 21 de noviembre de 2015.

—.«Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en la plenaria del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización.» Vaticano: Librería Vaticano, 29 de Mayo de 2015.

—. «Encuentro con los jóvenes.» Discurso del santo Padre a los jóvenes. Turín: Librería Vaticana, 21 de Junio de 2015.

—. «Saludo del Santo Padre a los jóvenes del Centro Cultural Padre Felix Varela.» La Habana: Librería Vaticana, 20 de Septiembre de 2015.

—. «Viaje Apostólico del Santo Padre Francisco a Sri Lanka y Filipinas.» Encuentro con los jóvenes. Manila: Librería Vaticana, 18 de Enero de 2015.

— «Exhortación Apóstólica.» Evangelii Gaudium. Vaticano: Librería Vaticana, 24 de Noviembre de 2013.

«<http://www.ciudadredonda.org/articulo/las-comidas-de-jesus.>» s.f.

Galarti, Guillermo. «Evangelización y liberación de los pobres.» Revista Bíblica, 1987: 1-15.

García, Alfonso Ortiz. Diccionario Teológico Enciclopédico. Pamplona: verbo Divino, 1995.

Gnilka, Joachim. Jesús de Nazareth. Barcelona: Heder, 1993.

Grilli, Massimo. L'opera di Luca: il Vangelo del viandante. Roma: EDB, 2012.

Guerreira, Julio A. Ramos. Teología Pastoral. Madrid: Biblioteca De Autores Cristianos, 1995.

Guijarro Oporto, Santiago. Los Cuatro Evangelios. Salamanca: Sígueme, 2010.

Habermas., Jürgen. Teoría de la acción comunicativa I, Racionalidad de la acción. Madrid: Taurus Humanidades, 1981.

http://web.educastur.princast.es/cpr/nalon_caudal/materiales/materiales_efisica/RECURSOS/JUEGOS/JUEGOS%20COOPERATIVOS.htm. s.f.

<https://prezi.com/ljfc1o1awgqy/metodo-pragmalingJoaquin bob orozco>" consultada Diciembre 12, 2016. prezi.com, (2014). «<https://prezi.com/ljfc1o1awgqy/metodo-pragmalinguistico/>.» 2014. <https://prezi.com/ljfc1o1awgqy/metodo-pragmalinguistico/> (último acceso: 12 de Diciembre de 2016).

ICFES. Nuevo examen de estado, Propuesta General . Santa Fe de Bogotá: ICFES, 1999.

J. Barr. The Semantics of Biblical Language. Oxford, 1961.

Jeremías, Joachim. Abba. el mensaje central del Nuevo Testamento. Salamanca: Sígueme, 2005.

Juan Pablo II, Papa. «Carta Encíclica Fides Et Ratio .» Carta Encíclica Fides Et Ratio A Los Obispos De La Iglesia Católica Sobre Las Relaciones Entre Fe Y Razón (:,). Roma: Librería Vaticana, 1998.

Juan Pablo II, Papa. www.vatican.va. 1987. http://www.vatican.va/holy_father/ JuanPablo II, (1987) (último acceso: 10 de octubre de 2013).

—. «http://www.vatican.va/holy_father/» Miércoles 9 de diciembre de 1987. http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1987/documents/hf_jp-ii_aud_19871209_sp.html (último acceso: 10 de octubre de 2013).

La Verdiere, Eugene. Comer en el Reino de Dios. Bilbao: Grapia.sa, 2002.

Larrosa, Jorge. La experiencia de La Lectura. Mexico: Fondo de cultura económica, 2003.

Luzuriaga, Lorenzo. «Experiencia y pensamieno.» En Democracia y Educación, de Dewey Jhon, 153-166. Buenos Aires: Editorial Losada, 1978.

Lyon, David. Jesús en Disneylandia, La Religión en la Posmodernidad. Madrid: Cátedra, 2002.

Mazzeo, Michele. I Vangeli Sinottici. Torino: Paoline, 2001.

Medel Berrios, Fernando. «Pedagogía en Teología:el aporte de Karl Rahner.» VERITAS, 2012: 187-196.

Meier, John. Un judío marginal Nueva visión del Jesús histórico Tomo 1:Las raíces del problema y la persona. Navarra: Verbo Divino, 1998.

Melich, Joan Carles. Filosofía de la finitud. Barcelona: Heder, 2002.

MEN. Ley General de Educación 115. Bogotá: MEN, 1994.

—. Lineamientos Curriculares para el área de Lenguaje. Santa Fe de Bogotá: MEN, 1998.

Martínez P. Hugo. «lo urgente de la teología hoy.» congreso de profesores de teología en Medellín. Medellín, s.f.

Mercau, Horacio Héctor. «El proceso de la experiencia en la filosofía de John Dewey: acción inteligente, creativa y democrática.» Logos, 2012: 91-124.

Muilenburg, J. «Form Criticism and Beyond.» Journal of Biblical Literature, 1969: 1-18.

Oñoro, Fidel. «Elementos característicos de la pedagogía de Jesús en el Evangelio de San Lucas.» Medellín, 2002: 5-49.

orozco, Joaquin bob. prezi.com. 24 de Noviembre de 2014. <https://prezi.com/ljfc1o1awgqy/metodo-pragmalinguistico/> (último acceso: 12 de Diciembre de 2016).

Pacomio, L. Diccionario teológico interdisciplinar. Salamanca: Sígueme, 1982.

Pagola, José Antonio. Acción Pastoral Para Una Nueva Evangelización. Santander: Editorial Sal Terrae, 1991.

—. Jesús Aproximación Histórica. Bogotá: PPC, 2013.

—. Jesús de Nazareth el Hombre y su Mensaje. San Sebastián: Publicaciones Idatz, 1981.

Penna, Romano. Ambiente Histórico de los Orígenes del Cristianismo. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1991.

Pérez Abril, Mauricio. Leer y escribir en la escuela. Bogotá: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación, 2003.

Pérez, Alberto Guerrero. «Culto y justicia en el tercer Isaías y su repercusión en el nuevo testamento.» Studium Teolicum Xaverinum, 2012: 11- 55.

Peterson, Mario L. La Pedagogía de Jesús. Maestro Carismático Popular. Bogotá: Librería Salesiana, 2004.

Piaget, Jean. Seis Estudios de Psicología. Barcelona: Labor, 1991.

Pontificia comisión Bíblica. La interpretación de la Biblia en la Iglesia. Del Vaticano, 1993.

Ramirez, Alberto. "...Él es la Pascua de nuestra Salvación". Medellín: upb, 2005.

Ramos Guerreira, Julio A. Teología Pastoral. Madrid: Biblioteca De Autores Cristianos, 1995.

Ratzinger, Joseph. Jesús de Nazareth Tomo I. Bogotá: Planeta, 2007.

—. Jesús de Nazareth. Desde la entrada en Jerusalén hasta la Resurrección. Madrid: Ediciones Encuentro, 2011.

Sicre, Jose. El cuadrante. Introducción a los Evangelios. Parte I: La Búsqueda. Navarra: Verbo Divino, 1996.

Simian-Yofre, Horacio. « Pragmalingüística: Comunicación Y Exégesis .» Revista Bíblica , 1988: 75-95 .

Soarez-Prabhu, G.M. «Commitment and Conversion. A Biblical Hermeneutic for India Today. A Proposal for Discussion".» inst. manuscripti, 1983.

Storniolo, Ivo. Cómo Leer el Evangelio de San Lucas. Santa fe de Bogotá: San Pablo, 1995.