

**¿CÓMO DOTAR DE SENTIDO DE VIDA DESDE LA EDUCACIÓN
RELIGIOSA A LOS JÓVENES?**

JORGE EDUARDO URREGO SERNA

**UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARAINA
FACULTAD DE TEOLOGÍA, FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN RELIGIOSA
MEDELLÍN
2014**

**¿CÓMO DOTAR DE SENTIDO DE VIDA DESDE LA EDUCACIÓN
RELIGIOSA A LOS JOVENES?**

JORGE EDUARDO URREGO SERNA

**Trabajo de grado para optar al título de
Licenciado en Educación Religiosa**

Jorge73urre@hotmail.com

jorge.urrego@upb.edu.co

Directora

MARIA LADY RESTREPO VÉLEZ

Magister en Gerencia Social

**UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARAINA
FACULTAD DE TEOLOGÍA, FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN RELIGIOSA
MEDELLÍN**

2014

Nota de aceptación

Este trabajo es aprobado

Con una nota de 5.0

Felicitaciones.

Es un aporte vivencial

A una propuesta de formación

A los jóvenes de hoy, de lo vivencial

EVALUADORAS DEL PROCESO

MARIA LADY RESTREPO VELEZ

MAESTRA- DIRECTORA

HNA. NORA ALBA BERRIO

MAESTRA-FORMADORA

HNA. ROSMERY CASTAÑEDA

MAESTRA-PRÁCTICAS

Medellín, 19 de noviembre de 2014

**A Dios que se hizo padre Y madre de los jóvenes,
Que encarnándose en su hijo Jesucristo,
Se convirtió en el Dios joven, que llegando
A los jóvenes de su tiempo y a los de hoy,
Quiso y quiere repartirle a cada uno el don
Gratuitito de la vida.**

**Para que con ella los jóvenes se conviertan
En nuevos maestros capaces
De seguir sembrando las semillas
Del reino de Dios, con las cuales
Dotaran de sentido la vida
De las nuevas generaciones juveniles.**

**A mi padre y a mi madre,
A mis hermanos y hermanas,
A mi esposa y a mi hijo,
A mis amigos y amigas,
A mis compañeros y compañeras
De estudio y de trabajo.**

Y a mi maestra Lady Restrepo Vélez.

AGRADECIMIENTOS

Al concluir este trabajo quiero agradecer a quienes me han acompañado, desde una condición profundamente humana dotando mi vida de sentido con sus aportes teóricos, en especial siendo creíbles con su testimonio de vida, con sus aportes económicos, con su confianza, con su tiempo que nunca les quedo libre pero que lo compartieron; con su dedicación, orientación, generosidad, sus buenos pensamientos, sus palabras, sus gestos y sus bendiciones. Decirles a todos que este es un camino que aún no ha terminado.

Mis más profundos y sinceros agradecimientos a:

- **A mi Padre Félix Antonio Urrego Bravo, A mi Madre Bertatulia Serna García.**
- **A mi Esposa Beatriz Helena Posada G. Y a mi Hijo Andres Felipe Urrego Posada.**
- **A la arquidiócesis de Santa fe de Antioquia, quien me acogió en su acción pastoral.**
- **A la compañía Guillermo Ochoa Ltda, a su esposa y a sus hijos.**
- **A la escuela-universidad Remington.**
- **A la asociación Sacerdotal Siervos del Espíritu Santo.**
- **A la Papelería el Punto Ltda.**
- **A la universidad Pontificia Bolivariana. A la facultad de teología, filosofía y pedagogía. A los Decanos Pbros. Guillermo Zuleta y Diego Marulanda. A los maestros y maestras que me orientaron.**
- **A mi amigo y compañero de estudio: ingeniero civil, ingeniero agrónomo y teólogo Henry Salazar Zuluaga.**
- **Asesora de grado: Lic. Lady Restrepo.**
- **Construcciones A.P: A la familia Acero Álvarez: Doctor Carlos Alfredo Acero López, Teresita Álvarez de Acero. A sus hijos Claudia María Acero Álvarez, Sergio Acero Álvarez y Marcela Acero Álvarez.**

RESUMEN

Para este trabajo he realizado una investigación hermenéutico-teórica, desde la cual he buscado ¿CÓMO DOTAR DE SENTIDO DE VIDA DESDE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA A LOS JÓVENES?

En este desarrollo me he centrado de manera especial en tres dimensiones del ser: psico-afectiva, espiritual y física. Las cuales iluminé desde la investigación filosófica, antropológica, psicológica, sociológica, pedagógica y teológica. En donde finalmente presento una propuesta desde las competencias de la ERE: saber comprender la fe, saber dar razón de la fe, articular fe y vida tomando como ejemplo el estilo pedagógico de Jesús como maestro, para el proceso enseñanza-aprendizaje (maestro-alumno). El cual en contexto dotará de sentido la vida de los jóvenes.

ABSTRACT

For this work I have performed a hermeneutic-theoretical research, from which I have sought ¿HOW TO PROVIDE DIRECTION OF LIFE FROM RELIGIOUS EDUCATION YOUTH?

In this development, I have focused especially on three dimensions of being: psycho-emotional, spiritual and physical. Which enlightened from the philosophical, anthropological, psychological, sociological, educational and theological research. Where finally presented a proposal from the powers of the ERE: able to understand the faith, able to give an account of faith, articulate faith and life as exemplified by the teaching style of Jesus as a teacher, for teaching and learning (teacher-student process). Which will provide meaning in context the lives of young people.

PALABRAS CLAVE

Maestro: Del latín Magister, “es el que imparte una enseñanza determinada dirigiendo su actuación a la formación de determinadas aptitudes intelectuales o habilidades profesionales.

Alumno: Discípulo que recibe las enseñanzas de su maestro.

Pedagogía: Es el arte de enseñar.

Enseñanza-aprendizaje: Proceso constante y participativo en el que todos tenemos mucho que aprender y algo que enseñar.

KEYWORDS

Teacher: From the Latin Magister, "is the teaching that imparts a particular directing its activities to the formation of certain intellectual skills or professional skills.

Student: Disciple receiving the teachings of his master.

Pedagogy: The art of teaching.

Teaching and learning: participatory constant process in which we all have much to learn and something to teach.

INTRODUCCIÓN

Después de hacer un recorrido bibliográfico filosófico, antropológico, psicológico, pedagógico y teológico, revisadas estas Fuentes de investigación presento un diagnóstico de los jóvenes, con el fin de resignificar el sentido de sus vidas. Para comenzar hago un análisis en este trabajo desde el desarrollo de las vivencias buscando suscitar de ellas el sentido de la vida desde la forma antropológica del ser.

Para lo cual tomo como punto de partida el conatus, la felicidad, el control de las pasiones y las ideas adecuadas como asertividad del mundo. Conatus que lleva el significado de la persistencia en ser para no sufrir y cuyo fin es convertirse en una constante en la vida de los jóvenes.

Para lograr este fin he revisado algunos documentos del magisterio de la iglesia, y profundizando en sus fuentes desde lo filosófico, lo teológico, lo pedagógico y lo bíblico, encuentro desde el estilo pedagógico de Jesús como maestro como aprender a dotar de sentido de vida desde la educación religiosa a los jóvenes.

Esa fue la razón por la que fue importante presentar la vida de Jesús en contexto; desde su familia, sus etapas de desarrollo y desde su tradición. El cómo aprendió desde su niñez de San José y la virgen María, su primera escuela. El cómo aprendió de la Torah o la ley y el cómo en su desarrollo y proceso de formación, el cual no fue de talla rigurosa, llegó a hacer discípulo y maestro.

Es por eso que su pedagogía no se agota y debe permanecer en la vida de los maestros que enseñan y en la vida de los alumnos jóvenes que aprenden. Ambos tienen el llamado de aprender a vivir como Jesús, Él es el dador de vida y el dotador de sentido de la misma de todos los hombres y mujeres de la tierra en especial de los jóvenes de nuestro siglo. Su invitación permanente es esta, joven a ti te digo levántate.

1. PRESENTACIÓN

Las ciencias humanas se han preocupado por dar sentido a la vida del ser, pero a pesar de todo son muchas las personas que en nuestro tiempo ya no quieren vivir largos años en especial nuestra juventud.

En dicho problema la filosofía ha hecho un esfuerzo por dar respuesta, tocando la profundidad de la existencia y la psicología, preocupándose por llenar la existencia del ser de experiencias significativas pero no han resuelto el problema. Por eso he querido ahondar en la educación religiosa la cual tiene como fin humanizar la persona y la cultura. Este contexto del hecho religioso remite a la persona al ser supremo, que entre nosotros es Dios, el cual se reveló para salvarnos y llenar nuestras vidas de sentido. Él es el único que resuelve este problema si caminamos hacia Él. -Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros Padres por medio de los Profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos- (Heb 1, 1-2).

A partir de aquí la ERE está llamada, en las instituciones educativas, desde el currículo y con sus competencias a resucitar a las personas pero en especial a los jóvenes. Para poder hacerlo los maestros deben de tener una conversión profunda con Jesús, Maestro de maestros, Él fue el único que con su pasión, muerte y resurrección, llenó la vida de los seres humanos de un sentido profundo y eterno, que todo aquel que lo descubra no morirá, vivirá para siempre (Jn 11, 26-27).

Maestros recuerden de serlo siempre en contexto, nuestros jóvenes están en sus manos y para llenarlos de vida tiene que conocerlos: -Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas-. A éste le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz; y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz- (Jn 10, 2-4). No permitan que nuestros jóvenes estén por ahí desorientados buscando vida donde hay muerte, porque ustedes y yo quizás estamos formándolos sin la vocación de servicio, solo por intereses personales.

1.1 OBJETIVOS

1.1.2 GENERALES:

- Establecer un eje comunicativo entre los saberes filosóficos, psicológicos, pedagógicos, bíblicos, sociológicos, teológicos y los de educación religiosa, que permitan el acercamiento a los jóvenes, desde el estilo pedagógico de Jesús como maestro.
- Desarrollar el sentido de vida de los jóvenes, desde EL ESTILO PEDAGÓGICO DE JESÚS COMO MAESTRO, en el quehacer educativo.

1.1.3 ESPECÍFICOS:

- Reflexionar desde los diferentes contextos históricos la pérdida de sentido de la vida de los jóvenes y buscar como darle solución desde la propuesta pedagógica que hace Jesús como maestro.
- Desde una mirada histórica, bíblica y teológica de la ERE, acercarnos a Jesús como un maestro pedagógico, didáctico, asertivo y pertinente en contexto, para poder definir la vocación y el perfil de los maestros de hoy.
- Presentar las competencias de la ERE, como fuentes pedagógicas dotadoras de sentido de la vida de los jóvenes en el acto educativo.

1.2.1 JUSTIFICACIÓN

La educación religiosa, transversaliza todos los demás saberes porque el hecho religioso no se entiende solo desde la razón sino desde la contemplación, es Dios mismo encarnado en su hijo Jesucristo, salvándonos de manera permanente.

Él ha venido con un estilo pedagógico diferente del utilizado por todos los maestros de su tiempo y los de hoy, para dotarnos de sentido y de fuente de vida de manera especial a los jóvenes de hoy. Por eso en el acto educativo de la ERE les dice: Yo soy su verdadero maestro, Yo soy el dador de vida. Yo he venido para sanar los quebrantos de sus corazones y sanar sus heridas. Por eso a cada uno de ustedes los he llamado por su nombre, los cuido como a la niñas de mis ojos y los llevo por siempre tatuados en la palma de mi mano. Pero recuerden por siempre esto jóvenes estoy a las puertas de sus corazones esperando que me abran, vengo a dotarlos con el verdadero sentido de vida que el mundo no les ha podido dar, Yo lo he recibido de mi padre y ayer, hoy y siempre se los he dado y se los daré a ustedes.

Los maestros de hoy en especial los de educación religiosa, desde la fe puesta en Jesús maestro deben de ser continuadores de la pedagogía de Jesús, la cual muestra desde el aspecto educativo la realización del proyecto de vida para el hombre y de manera especial para los jóvenes de hoy. Esta invitación hecha por Jesús maestro invita a los maestros a:

- Que sean mensajeros de Cristo en el acto educativo.
- Potenciar y a darle sentido a la vida de los jóvenes desde la encarnación de Dios y la revelación Divina.
- A ejercer su magisterio desde la vocación.
- Hacer presente a Dios revelando el rostro de su hijo Jesucristo en la pedagogía que imparte.

1.2.2 DISEÑO METODOLOGICO

1.2.3 Paradigma post-positivista: El trabajo se desarrolló desde este paradigma, porque en él se efectuó un rescate del sujeto y de su importancia, en donde la observación implicaría una inserción en un marco referencial constituido por nuestros valores, intereses, actitudes y creencias.

1.2.4 El enfoque utilizado en este paradigma fue el histórico-hermenéutico, porque busca interpretar y comprender los motivos internos de la acción humana, mediante procesos libres no estructurados sino sistematizados, que tiene su fuente en la filosofía humanista.

1.2.5 El método y técnicas de recolección: El método utilizado en este trabajo fue el histórico, el cual proporciono la recolección por medio de la investigación a través de bibliografías, documentales, revistas, biografía (Jesús), etc. Desde Dicho método se revisó la perdida y la búsqueda de sentido en la vida de los jóvenes.

El paradigma, el enfoque y el método me proporcionaron unas herramientas demasiado necesarias, en el campo de la educación religiosa para dotar de sentido la vida de los jóvenes, en especial, desde la revisión biográfica de Jesús como maestro. Quien fue y es un joven maestro dotador de sentido para los jóvenes de su época y los jóvenes de hoy. Él ha caminado y sigue presente en la historia de los jóvenes; se ha lanzado con ellos a la sociedad, compartiendo su sencillez, su alegría, su amor, su perdón, su identidad y su proyecto de vida. Su invitación es a que con su fuerza transformen el mundo viejo, obsoleto, sin sentido de vida, por un mundo joven con sentido de vida; donde todos los seres humanos sientan la alegría de poder vivir la vida, alegría que será llevada a cada uno desde el compromiso de cada joven en contexto, consciente de sus limitaciones, presente en la sociedad como un Cristo vivo, dotador de vida, de paz, de amor y perdón; instaurador del reino de Dios, con todo lo que haga y piense, convirtiéndose así en la gran luz vencedora de la tiniebla y la oscuridad de la vida.

2. SENTIDO DE LA VIDA DESDE LO ANTROPOLÓGICO

Prestemos atención por un instante a la imagen de la felicidad que propone o tiende a imponer la sociedad a los individuos que tienen la fortuna de vivir en la parte más desarrollada del mundo, en la llamada -sociedad de consumo-.

Dicha expresión contiene dos implicaciones. Sugiere que el ideal social es el consumo de todos y para todos, pero también que todo debe ser consumido, y por tanto, previamente producido, y no sólo los alimentos y todos los bienes de subsistencia inmediata, sino también la información, el ocio, la cultura, el saber, conceptos que en virtud de tal circunstancia se elevan a la categoría de -productos de consumo-. -Estos productos que uno puede o debe consumir no son sin más la expresión de una definición mínima y negativa de la felicidad. El individuo no es libre de no ser lo que la época quiere que sea. Y quiere que sea feliz. Que consuma y sea feliz, felicidad que se da en el tiempo mediante la duración y el instante-. Augé, M. (2004).

Según Marc Augé en su obra ¿Por qué vivimos? **La búsqueda de sentido para los jóvenes depende de la imagen que la sociedad de consumo les impone con la que supuestamente los hará felices.**

2.1 La antropología filosófica del hombre

La antropología es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral. ¿Qué es el hombre? Sócrates revoluciono el pensar cuando mostro que el principio y fundamento del filosofar era el -conócete a ti mismo-, ciencia ésta que era la única que hacia buenos a los hombres y sin la cual nada serbia indagar sobre el mundo.

A continuación se presenta el rastreo de la antropología filosófica del hombre a partir de la lectura y síntesis del texto El hombre un enigma, antropología filosófica del S.J Vélez, J (1995).

Todo hombre serio y razonable se afana por preguntarse sobre su ser y su destino. Así mismo. Los fracasos de la vida personal y colectiva lo llevan a cuestionarse si la vida tiene sentido o si hay motivo para vivir; a lo cual se ha de añadir la ineludible realidad de la muerte lleva necesariamente a preguntar por el significado último y definitivo de la existencia humana. Estos interrogantes se han universalizado con los medios de comunicación social y se magnifican por los conflictos que la tecnología le plantea al sentido religioso y a la manera antropocéntrica de ponderar al mundo. Interrogantes que hoy en día tienen una agudeza profunda por la movilidad humana, el consumismo, los problemas económicos, sociales, políticos y éticos que sin respuestas profundas y claras al ser del hombre le han provocado a muchos la caducidad de su existencia. También cuestionando la misma razón del hombre han complicado su progreso con la ciencia y la técnica, las guerras y las violaciones de sus derechos. El hombre puede conocerse a sí mismo desde su misma reflexión, pero para conocer a los demás necesita ideas o conceptos y estos pueden corresponder a la realidad o no, Descartes, en la filosofía moderna, se preguntaba por la certeza si nuestro conocimiento del mundo externo correspondía a la realidad. Sin embargo, para él fue certeza absoluta conocer que existía, -pienso luego existo-.

2.1.1 Los constitutivos del hombre

2.1.2 Lo Corporal

Es la primera experiencia que tenemos de nuestro ser. El cuerpo es considerado como objeto organismo, es decir, ser vivo que nace, crece y se reproduce, y que no se explica como simple máquina u organicidad movido por algo externo a ella, sino movida por sí mediante un -principio vital-. Como sujeto el cuerpo se integra en el propio yo, no como instrumento sino como mediación para con el mundo sensible, donde -no tengo cuerpo-, -soy cuerpo-. El principio vital, es espiritual, se relaciona en tensión con el cuerpo como algo por lo cual se organiza, solidariza y corporeiza lo espiritual. Mi cuerpo es materia organizada, es parte de la naturaleza viva, por ello es objeto de las ciencias biológicas; entendido así mi cuerpo como

organismo, no se identifica con lo que llamamos -cadáver- o reducto después de la muerte. Mi cuerpo comenzó a formarse en el seno materno mediante la conjunción de las células paternas y las maternas así aparecen como una totalidad estructurada.

2.1.3 Lo psíquico

Es la mediación entre lo corporal y lo espiritual, y en ella se profundiza desde el conocer y apetecer sensiblemente. La sensación aparece como proceso de apropiarse intencionalmente el objeto, mediante tanto los sentidos externos como los internos (percepción, sentido común, imaginación, pensamiento, memoria y percepciones extra-sensoriales o parapsicológicas). La afectividad aparece como -motivación- (pulsación, impulso y motivación) y como -apetición- (instintos y hábitos). La palabra -psique- en griego traduce -alma-; para Platón significo lo esencial, lo propio y lo más noble del hombre; para Aristóteles fue el -principio vital-, es decir, el alma entendida no sólo desde la facultad vegetativa del organismo, sino también de la sensitiva.

La sensación es un salirse del psiquismo de sí mismo para captar la realidad sensible objetiva; nuestro cuerpo con el que sentimos que forma parte de ese mundo sensible, es el medio a través del cual somos influidos por los objetos sensibles. Siendo la misma alma con la que se anima la materia o se hace organismo y con la que sentimos, al ser afectado un órgano, la conciencia se despierta impactada por la sensación, reacciona, el sentido no es algo mecánico. Esa presencia del material sensible en la conciencia no es la relación de dos seres extraños, el objeto sensible es del mismo nivel de la conciencia sensible. La sensación no es proceso objetivo ni subjetivo es la unión de ambos. Lo objetivo garantiza lo alcanzado en la realidad, y lo subjetivo advierte que el conocimiento sensible es -relativo-, o sea se modifica por los estados del sujeto. La sensación no es criterio absoluto de verdad.

Al no aceptar sus limitaciones el ser humano del siglo XXI sigue antropológicamente enfermo en sus dimensiones; psico-afectiva, espiritual y física. Por esa razón todo le provoca una neurosis cuya consecuencia es a veces el fatal

suicidio. En la mayoría de los casos las neurosis psicológicas son causadas por una carencia de sentido en la vida humana. Esto lo afirma Celso filósofo griego cuando dice: -Las enfermedades se originan en el ámbito de la naturaleza, y la curación procede del ámbito del espíritu-. El ser humano debe de reconocer que la búsqueda de sentido para su existencia, es un proceso que se da desde las etapas de su desarrollo humano; maduración, aprendizaje y desarrollo. Y no desde su inmediatez o ligereza.

Esto lo conduce a la ansiedad, depresión, y neurosis. Si el hombre no reconoce y comprende su finitud, sus limitaciones y sus frustraciones no será capaz de darle solución a sus problemas y menos a los males de nuestra época. Donde hoy según el dramaturgo, filósofo y periodista francés Albert Camus el mayor problema existencial del hombre es el de -juzgar si la vida vale o no la pena de ser vivida-. Y más en nuestra sociedad actual la cual gratifica y satisface virtualmente toda necesidad excepto una: la necesidad de sentido de vida. Muchas necesidades son creadas por la sociedad de hoy; más la necesidad de sentido de vida sigue permaneciendo insatisfecha en medio de la abundancia material. Como ratifica Jerry Mandel sociólogo estadounidense, al afirmar: -La tecnología nos ha privado de la necesidad de utilizar nuestras capacidades para la supervivencia-. A lo que también responde el psicoanalista Freud cuando dice: -desde el momento que uno se pregunta por el sentido o el valor de la vida, se está enfermo. Y más que exhibir una enfermedad mental, aquél que se preocupa acerca del sentido de la vida está demostrando su esencia humana- La búsqueda de sentido es una característica distintiva de que se es humano.

2.1.4 La voluntad de sentido

El hombre está intentando siempre encontrar sentido a las cosas, colocando constantemente en juego su búsqueda de sentido o voluntad de sentido. Para el hombre desarrollar su potencial humano ha de creer en su existencia y su presencia. De lo contrario ira a la deriva, se deteriorará, ya que también existe un potencial humano negativo.

En este contexto hay que tener en cuenta que la búsqueda del sentido de la vida espacialmente la de los jóvenes, no es tan sólo una cuestión de fe, sino también de hechos. Pues aquí el sentido de la vida no es tan sólo una autentica

manifestación de lo esencialmente humano, sino también de un -criterio fiable de salud mental según lo dicho por Theodore A. Kotchen profesor de medicina estadounidense-. Como dijo el científico alemán Albert Einstein -El hombre que considera su vida como falta de sentido no solamente es desdichado, si no difícilmente apto para la vida-. En ese sentido el primordial hecho antropológico humano es estar siempre dirigido a un punto hacia algo o alguien distinto de uno mismo: hacia un sentido que cumplir y vivir u otro ser humano que encontrar, una causa a la cual servir o una persona a la cual amar. Cuando alguien vive este auto trascendencia de la existencia humana, es auténticamente humano y deviene así, no preocupándose por la realización de sí mismo sino también por la de quienes le rodean. En esta perspectiva deben mirar la vida los jóvenes de hoy, no detenerse únicamente en sus experiencias negativas, sino profundizar de manera orientada en sus experiencias positivas fijándose en lo repletos que se encuentran de vida en lo en ella han producido y vivido: en lo realizado, las obras creadas, los amores, los sueños alcanzados y vividos, el esfuerzo y los sufrimientos valerosamente soportados. Como lo expresa bíblica y antropológicamente el libro de Job: -Que llega a su tumba, como el trigo que se recolecta a su tiempo-.

De igual manera es el sentido de la vida de los hombres, aunque único pero siempre cambiando para ser recolectado a su tiempo en los frutos de la vida donde nunca faltara. Aunque la mente y los corazones de muchos quieran hacer ver y sentir lo contrario. Jamás faltara el sentido a la vida de los hombres, de lo contrario esta se extinguiría de la faz de la tierra. Esto solo es comprensible si reconocemos que existe un sentido de vida potencial a descubrir, incluso más allá del trabajo y el amor. No debemos olvidar que podemos encontrar sentido de vida incluso cuando nos enfrentamos, como víctima impotente, con una situación desesperada, con un destino que no puede ser cambiado. Lo que importa es dar testimonio de la potencialidad humana, de la fuerza de transformar una tragedia en un triunfo personal, la propia desgracia en un logro humano. La profundidad del sentido de vida se encuentra en dejarse transformar a uno mismo y en crecer más allá de uno mismo con el trabajo, el perdón y el amor. El hombre de hoy tomado desde sus raíces evolutivas es considerado como el Homo sapiens, es decir el hombre pensante, con habilidades para lograr el éxito, el que se mueve en el extremo positivo, y en el extremo negativo representado por el fracaso. Es así como el hombre puede desarrollar la capacidad para vivir el bien o vivir el mal,

está dotado de una profunda inteligencia para ser frente al dolor, al sufrimiento, a las derrotas y a los triunfos humanos.

En virtud de la auto trascendencia de la existencia humana, el hombre es un ser en busca de sentido, está nominado por una voluntad de sentido. Hoy día, la voluntad de sentido se encuentra frustrada, por ejemplo la voluntad de perdonar se encuentra interrumpida por el odio, la voluntad de amor por el engaño y el desamor, la voluntad de paz se encuentra interrumpida por la violencia, la adicción a las drogas y los creciente suicidios de muchos jóvenes, donde se tiene que el sentido de la vida se siente frustrado. Parece ser que frente a esta transitoriedad de la vida humana donde el hombre es cada vez es más relegado por el subjetivismo moral; el futuro no es nada, que el pasado tampoco y que el hombre resulta siendo un ser agredido y amenazado por las sociedades consumistas que lo degradan con mayor fuerza cada día. **Frente a esta postura los jóvenes de hoy tendrán que desarrollar un heroísmo que les de la capacidad de decirle si a la vida a pesar del deterioro que otros les presentan de esta.**

2.1.5 Lo espiritual

Ésta comprende el conocimiento intelectual y el apetito volitivo. En el intelectual se entiende por conceptos, un juzgar, un raciocinar, un dialogar y un reflexionar sobre sí mismo. El volitivo se explica por su naturaleza, su voluntariedad, su objeto o –valor- y su libertad. El término –espiritual- proviene del latín “spiritus” significa soplo o respiración que en griego es –pneuma-” y en la raíz semítica –ruah-.

Términos asociados a respiración y fuerza vital. También significa –noético-, procede de –nous- que en latín es –intelecto-, osea que lee lo interior -(ntus-lectio)-. Se asocia a la contemplación de lo divino, donde el ser espiritual tiene relación con la verdad y el bien, todo ser es uno, verdadero y bueno. Lo espiritual se asocia al –logos- o palabra, que en griego significa -lo inteligible- que se comunica en -diá-logo-, también equivale a conciencia de sí, reflexión, unidad e identidad. El termino espiritual, el que mayor defensividad y ambigüedad teórica despierta en los psicólogos y antropólogos que intentan acercasen al hombre en su totalidad. La dimensión espiritual no es una realidad tan abstracta como parece, pero es comprensible porque esta dimensión diferencia al ser y lo integra en una

unidad que lo hace humano. Según el neurólogo y psiquiatra Austriaco Viktor Frankl (2012): -se designa por espiritual en el hombre aquello que pueda confrontarse con lo social, lo corporal y lo psíquico. Lo espiritual es ya por definición sólo lo libre en el hombre-. **Características de la espiritualidad humana según Frankl:**

- a) Lo espiritual es potencia pura, no posee una realidad sustancial, es mera posibilidad de manifestación.
- b) Lo espiritual brinda unidad y totalidad a la persona humana, es la dimensión integradora del ser.
- c) Lo espiritual hace consciente lo estético, lo erótico y lo ético en una tensión fecunda de su propia intencionalidad.
- d) Lo espiritual es autoconciencia, es diálogo consigo mismo.
- e) Lo espiritual es doblemente trascendente en su intencionalidad y reflexividad.
- f) Lo espiritual es el núcleo sano de la persona, la dimensión que no enferma.
- g) Lo espiritual ejerce presencia en sentido ontológico, es un -estar junto a- que no se concibe en términos espacio-temporales.
- h) Lo espiritual es aquello que instrumentaliza al organismo psicofísico, utilizando como mecanismo de expresión.

Así es como a veces, nuestros intentos para reducir rápidamente los problemas emocionales, nos estamos precipitando a reducir al silencio al mensajero mucho antes de que comprendamos el mensaje.

El ser humano y en especialmente los jóvenes del siglo XXI, han de trabajar en profundidad, con mucha dedicación y esmero en la prevención para no aceptar en sus vidas aquello que los discrimina y los destruye. Dicha prevención reposa en la capacidad espiritual de la persona, en su núcleo sano, en el mundo de lo posible; es una capacidad específicamente humana que a través del autodistanciamiento y la autotranscendencia logra anticipar la posible presencia de hechos, atributos, características y condiciones que a toda persona en especial

a los jóvenes les pueden ocasionar mal-estar o bien-estar, facilitándoles el descubrimiento, creación o fortalecimiento de medidas de precaución, adoptando o manifestando conocimientos, actitudes, estrategias, habilidades y acciones que impidan o minimicen el mal-estar previsto y fortalezcan o alcancen el bien-estar esperado en términos de bien-ser.

Esta capacidad de anticipación es una de las características de lo espiritual que les permite a los jóvenes ver con antelación y tomar decisiones saludables a través de la movilización de recursos personales, dicha movilización les permite desde el autodistanciamiento:

a) Tomar distancia de los mandatos psicofísicos que los invitan a realizar conductas de riesgo o al uso de estrategias de afrontamiento que a mediano y largo plazo se constituyen en estrés y depresiones.

b) Versen a sí mismos en situaciones, requisito fundamental a la hora de prever, anticipar y prevenir una situación de alto riesgo.

c) Monitorear y controlar sus procesos cognitivos los cuales pueden disparar una conducta de riesgo.

d) Ver otras posibilidades facilitando de esta manera la elección de lugares para el crecimiento y conductas saludables.

e) Caer en la cuenta de los procesos y circunstancias que facilitan una enfermedad, evitando la progresión a fases de mayor complicación en la totalidad de sus vidas.

F) Desarrollar la capacidad de captar el mundo -de lo posible-, pueden los jóvenes descubrir el sentido de una situación particular y así mismo de lo profundo de sus vidas.

Y también les permite desde la autotrascendencia:

- a) La adopción de medidas de precaución, desde las cuales pueden captar los valores y significados personales, y nadie adopta una medida de precaución ante una situación objeto de prevención si esta no tiene sentido.
- b) La ejecución de elecciones, pues por el autodistanciamiento se puede ver el mundo de opciones pero estas solo se asumen si son significativas para la persona.
- c) La inserción social, pues es la autotranscendencia la que los puede dirigir hacia un TU amado o hacia otros seres humanos en actitud de encuentro.
- d) Dar sentido a la prevención, a través del descubrimiento de valores.
- e) Facilitar la relación con una dimensión trascendente como uno de los principales factores de la protección de la vida.
- f) Evitar las frustraciones existenciales, el vacío y la carencia de sentido como uno de los principales factores de riesgo para descuidar la salud y la felicidad de sus vidas.

La prevención es entendida como la capacidad humana, la cual es fundamental para pensar y accionar con la vida en el campo social. Para ello los seres humanos en especial los jóvenes deben desarrollar la tendencia hacia el bien, el cual da la posibilidad de que permanezcan sanos en su totalidad. Lo cual se entiende como la dimensión espiritual desde ella los jóvenes realizaran sus elecciones responsables para sí mismos, el medio que les rodea y lo que les vendrá. **Los jóvenes insertos en el mundo pero sin ser del mundo (Jn 15,19), están en el deber de entender que el sentido y la salud de sus vidas no significa ausencia de enfermedad, lo que significa realmente es el desarrollo de su ser en su esencia y sentido.** Está en los jóvenes desde la fortaleza de su salud, llamados a dar respuestas concretas de vida, a expandir el sentido de la vida desde su salud mental, física y espiritual y a transformar la vida y el universo. El sentido de la vida no causa salud, si puede contemplarse como un motivo para tenerla o conservarla; sino existe un para que del cambio, es decir si no hay un sentido que atraiga, las medidas preventivas no se ejecutan.

En respuesta a esto es que -el hombre moderno comenzó a buscar el placer y fue perdiendo de vista el sentido, tornándose cada vez desprovisto de placer, al caer

en el vacío existencial, abarrotado de innovaciones materiales y solitario en su espiritualidad. Esto significa que las medidas preventivas de placer, a encontrar placer o evitar el displacer o el disgustar, solamente servirán para aumentar la neurotización de la población, en una época en que la sensación de falta de sentido está muy difundida, especialmente entre la generalización joven- (Lukas 1990 y Efrén Martínez Ortiz, pag. 176). Desde esta perspectiva es importante diferenciar entre la prevención centrada en el placer y la prevención centrada en el sentido. La prevención centrada en un placer libertino no dignifica al joven, le quita la libertad y la responsabilidad de identificarse como lo que es y termina enfermándolo en su totalidad. **La prevención centrada en el sentido de la vida les da luz a los jóvenes para que construyan su verdadera libertad y responsabilidad y se identifiquen con lo que se hacen desde su ser y siempre los mantendrá sanos.**

En la historia de sus vidas y en el acontecer de cada día no deben olvidar los jóvenes su estado de vulnerabilidad, es decir, que siempre estarán propicios a disminuir en sus vidas las manifestaciones saludables y de los motivos que invitan a vivirlas. Estos factores de riesgo, son atributos o circunstancias individuales, familiares y socioculturales que incrementan la probabilidad de introyección personal y social. Los factores de protección incrementan la probabilidad personal y social de condiciones que disminuyen los riesgos a los que se encuentran expuestos. -Es innegable para los jóvenes el clima del espíritu de la época que deja su ser nublado de sentido, es por eso que cuando el conocimiento del sentido esta oscurecido, dejan de tomar decisiones vitales importantes, lo que los lleva a estados de indefinición insoportables que equivalen a crisis permanente, esto los expone más profundamente al riesgo- (Lukas 1990 y Efrén Martínez Ortiz, pag. 177).

3. ANTROPOLOGÍA CRISTIANA

¿Qué es el hombre según el antiguo testamento?

-Libre del cosmos y en relación con Dios. La biblia es la antropología de Dios, no una teología del hombre-. A. HESCHEL.

Según el filósofo alemán Voegelin -cosmos significa fatalidad, creación significa libertad-. El pueblo de Israel entro en contacto con un Dios que actuaba en la historia y cambiaba los eventos de la misma, lo orientaba hacia una meta o un fin. En ese contexto en el que caminaba el pueblo, el tiempo que vivían era el Kairós, es decir, el tiempo de Dios, éste está determinado por su contenido y acontecimientos, donde la vida humana es un todo y no puede ser dividida en segmentos. El tiempo de Dios es cualitativo y al hombre vivirlo desarrollo las cualidades de él y el tiempo griego el -Cronos- es el tiempo de los hombres. En el mundo primitivo el cosmos era entendido como algo terrible, la biblia lo divinizó y lo sometió al hombre, allí el dejo de ser una marioneta del cosmos y paso hacer su dueño y administrador.

Ya no eran los dioses los dueños del cosmos, sino que Dios se lo había entregado al hombre -la divinización del cosmos crea el espacio libre para una dignificación ejemplar que tiene por fin al hombre, la criatura del ultimo día...-, afirma el sacerdote, teólogo y filósofo alemán Biser. El hebreo desde su pensamiento ve al ser de las cosas y el mundo como algo vivo, activo, efectivo. El ser de la persona no es expresado en términos impersonales y objetivos, por eso la biblia nunca presenta las cosas o personas de manera fotográfica. El hebreo expresa la impresión que le causan las cosas que percibe y esta se centra en lo auditivo como movimiento y visual como acontecimiento. Por eso mientras que para los griegos la belleza se capta en una forma que traduce tranquilidad y armonía, para el hebreo la belleza está en lo que vive y expresa ritmo, gracia, poder y autoridad. Para él no es la forma lo que expresa la belleza, sino la sensación de luz, color, voz, sonido, tono, gusto, como el cantar de Salomón. La preocupación por la forma no tiene sentido para él. En Israel Dios se revela en la historia y no en las ideas. -Dios se manifiesta en acontecimientos más que en objetos- dice Heschel. Como lo expresa el teólogo alemán Von Rad -los griegos se interesan por el ser, los hebreos por el acontece-. El ser de Dios es conocido no por medio de proposiciones lógicas o racionales, sino en las acciones, en los acontecimientos. Por eso los profetas ven que en cada acción Dios actúa y se da a conocer -y sabrán que yo soy Yahvé- (Cf. Ez 6, 7.13; 7,4.9.27).

La creación del hombre es la culminación creadora de Dios al cual somete todo lo demás: dijo Dios: -hagamos al hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza y domine en los peces del mar, en las aves del cielo, en los ganados y

en todas las alimañas y en todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; macho y hembra los creó- (Gn 1, 26-27). El paraíso mencionado en la sagrada escritura no se entiende como una realidad histórica, pasada y geográfica. Se debe entender como un estado privilegiado al que fue llamado el primer hombre, y que se concretiza en el “estar con Dios.

En el nuevo testamento Cristo es la nueva creación, el nuevo ser y el nuevo acontecimiento. Si el antiguo testamento afirma que Dios -creo al hombre a imagen suya-, el nuevo testamento dice que -Cristo es la imagen del Dios invisible y primogénito de toda la creación- (Col 1,15; Cf. Hb 1, 11-13).

En la antropología filosófica el hombre es un compuesto de alma y cuerpo, es una unidad sustancial y en la antropología teológica cristiana católica el hombre es una unidad corpóreo-espiritual, en esta no solo tiene cuerpos sino que es cuerpo. Galeano, A. (2011).

4. LA BUSQUEDA DE SENTIDO DE LA VIDA EN LA FIOLOSOFÍA

En el desarrollo de la historia de la humanidad el hombre se ha cuestionado por el sentido de su existencia, se ha preguntado ¿para qué vivir?, ¿tiene sentido la vida?

Desde la antigüedad hasta el tiempo presente, la búsqueda de sentido ha permanecido como un tema de muchas reflexiones, disertaciones que han ido encontrando respuestas diferentes influenciadas por el contexto social, económico, político y cultural. En la antigüedad el hombre buscaba el sentido de su vida en los mitos desde donde cuestionaba su origen y el origen del mundo desde el ser y su realidad. Por ejemplo Sócrates buscando el sentido de la realidad humana dice: “con su conciencia el hombre puede orientar su vida, profundizarla y de esta forma también le da sentido a la sociedad alcanzando su perfección plena.

Luego Kant en la época moderna se sigue preguntando por el sentido de la vida del hombre desde tres cuestionamientos: ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? Y ¿qué puedo esperar? Lima, V. C. Enrique. (1992).

4.1 SENTIDO DE LA VIDA DESDE LA FILOSOFÍA DE BARUCH SPINOZA

Esta filosofía desarrolla el sentido de la vida de los seres humanos desde las vías del conatus, la felicidad, el control de las pasiones y las ideas adecuadas como asertividad del mundo.

4.1.1 El conatus, la persistencia en ser para no sufrir: Todas las acciones que el hombre emprende tienen una profunda intencionalidad, lo que le brinda la posibilidad de fundar una nueva orientación de su vida. -Nos esforzamos en procurar que sobrevenga todo lo que imaginamos, que conduce al gozo; por el contrario, nos esforzamos en alejar o destruir todo lo que imaginamos que le es contrario o que conduce a la tristeza-. Spinoza, B. (2005).

La ética de Spinoza, posibilita la comprensión de todo el significado del ser y del hacer humano, en el que Él se apropia de un camino que le permita visualizar un referente, una brújula hacia dónde dirigir sus pasos y preguntarse constantemente por el sentido de lo que hace, no mirándolo desde un instinto irracional sino teniendo conciencia y del poder existir desde donde se desprende todas las significaciones de las acciones humanas. El ser es el que expresa la existencia del hombre y el que lo impulsa a la búsqueda de sentido e identidad y también el que lo lleva al deseo, el cual es la esencia de todas las acciones y pasiones del hombre, cuya manifestación se da en tristeza y alegría. El ser se realiza cuando experimenta la alegría y determina si es bueno o malo lo que hace con la autonomía de su pensamiento al no dejarse llevar solo de sus instintos, dando sentido desde su deseo a las relaciones que establecen con los sujetos u objetos, haciéndose libre desde el grado de conciencia que desarrolle con el cual se autodetermine.

-así como un mismo ejército puede extenderse en un frente más amplio o concentrarse, disponer el centro en curva, arqueando las alas, o desplegarse en línea recta, pero su fuerza y su voluntad de luchar por la misma causa son las mismas, de cualquier modo que esté ordenado. El sumo bien es un alma que desprecia las cosas azarosas y se complace en la virtud-. Anneo Séneca, L. (1996).

La persistencia en ser para no sufrir o el llamado Conatus planteado por Spinoza, Séneca lo plantea desde el sumo bien, cuya disciplina tendrá que desarrollarse desde un ejército demasiado diestro en la unidad, la fuerza y la voluntad donde todos sean uno desde el ser y con su inteligencia, astucia y sagacidad estén siempre dispuestos a derrotar el sufrimiento, la tristeza, el odio y el dolor y a llamar siempre la vida con la alegría y la felicidad. El sumo bien será la casa donde crezca la humanidad de los hombres y ellos puedan dominarla a través de acciones de paz, que llevadas a quienes les rodean despierten en ellos la fuerza de hacer el bien y de alcanzar la felicidad persistiendo para siempre en el amor y el gozo y el alejamiento del dolor y el sufrimiento de la vida.

4.1.2 Comentario a los jóvenes

Me uno a Séneca para decirles que sus mundos están rodeados de la fuerza de pensamientos oscuros, que a muchos de ustedes ya los han destruido y que a otros los tienen al borde de la muerte y todo esto porque en la actualidad con la presentación que les hacen cada día de la vida les quieren hacer creer que llenan de sentido sus vidas, cuando en realidad los han descentrado de sus propias existencias, arrancando de sus corazones la experiencia de hacer el bien, de vivir el gozo y la esperanza, el amor y la felicidad y han sembrado en ustedes el llanto, el odio y la tristeza arrancando de sus almas el significado de sus vidas. Tendrán que unirse todos como un fuerte ejército y armar con el verdadero placer, la inteligencia, el amor la voluntad para poder hacer frente a esta realidad de consumo donde ustedes han dejado de ser personas y han pasado a convertirse en objetos de placer, han dejado de ser un fin en sí mismo y se han convertido solamente en un medio.

Es hora de levantarse todos unidos, encontrar el sentido de sus vidas y con ella desenmascarar desde las buenas decisiones; los medios de consumo que los están destruyendo. Las tribus urbanas del mundo y de nuestra querida Colombia que de manera presencial y virtual han hecho que se derrumbe la vida de muchos porque con sus canciones, los han incitado al sexo desenfrenado sin fines procreadores responsablemente y a llenar el cuerpo de drogas como si fueran un recipiente de basura. La política, la cual se ha valido para explotarlos haciéndoles creer que lucha por ustedes y les ofrece el bien común. Deberán ustedes tener la capacidad desde la razón de enfrentar esa política corrupta que desde la dignidad les ha dado a ustedes el último lugar y que desde el consumo el primer lugar. Si quieren derrotar el sufrimiento y el dolor de sus vidas tendrán que tener unos ojos que se han capaz de mirar el mundo real, ese que son ustedes mismos y no el mundo imaginario impuesto, ese que los ha cosificado y que ustedes por no buscar las bases de la profundidad de su existencia ya forman parte de él.

-Así como los que tienen fiebre, por la malignidad de su enfermedad, siempre están sedientos y desean las cosas más perjudiciales, así también los que su alma tienen en mal estado sienten siempre que todos les falta y se precipitan por su avidez en los más diversos deseos-. Epicuro. (1998).

La persistencia plateada desde el ser para el no sufrir por Spinoza, Epicuro la centra desde el ser en el alma, desde el mal estado de esta se puede dar rienda suelta a unos deseos que incluso llegan a exterminar la vida. Porque desde allí se erigen sociedades no prudentes, no sensatas y adictas por hacer el mal. Un tipo de sociedad que silencia por el mal que aqueja su alma con la muerte, a la sociedad que por el bien que tiene en su alma persiste por no sufrir en la identificación y clasificación de sus deseos haciendo el bien y alcanzando la verdadera felicidad, este debe de ser el contexto desde donde se imagine y se realice una vida reconfortable.

4.1.3 Comentario a los jóvenes

Tendrán que retarse y desde la unidad demostrarle a la guerra de nuestro país Colombia y el mundo entero que ustedes tienen una nueva fiebre capaz de

fecundar la vida, de transformar la sociedad, el estado, la familia y la cultura. Que esta es una fiebre acompañada de una sed permanente de amar, de no sufrir más, ni hacer sufrir a los demás, de no tener un conocimiento ideologizado sino de una experiencia significativa, de no un comportamiento instintivo y salvaje sino de un comportamiento racional y relacional dialógico, de no una vida ignorante sino una vida sabia, de no una vida de pasiones desenfrenadas y desordenadas sino de una vida de pasiones ordenadas por el amor, la justicia y la paz, de no una vida desvirtuada por hacer el mal sino una vida virtuosa con capacidad para hacer el bien, moderada, llena de sabiduría, respeto y moderación y siempre orientada desde una buena conducta. Tengan cuidado que cuando busquen verdaderamente encuentren y que esto no los aleje ni siquiera de ustedes mismos, ustedes están facultados para hacer de sus vidas y la de los otros la mejor mansión para vivir, para alcanzar este fin sean virtuosos en el perseverar, en el fortalecimiento, en la paciencia y en la prudencia desde aquí desde una postura crítica, reflexiva y analítica, calmada y llena de fe en el ser supremo tomen las decisiones que los lleven a convertirse en la nueva juventud que a lo largo de la historia siempre hemos anhelado ver. Hagan esto siempre ejerciendo pleno autodominio y abrazando la vida como el más profundo de sus deseos,

4.1.4 La felicidad

Es la propuesta ética de Spinoza la cual está unida a la razón. Para el hombre alcanzarla necesita hacer el reconocimiento de su naturaleza partiendo de la realidad del ser, desde el cual comprenderá sus deseos, potenciara su obrar tomando como punto de partida su conocimiento racional y su trascendencia, lo que le permite llegar a la virtud y dejarse guiar por su razón. La felicidad para Spinoza no da sentido a la vida solo desde las ideas razonables, sino del deseo de que desde la búsqueda de la mayor alegría permita ayudar a los otros a controlarla, alcanzando el bien supremo.

-La filosofía tiene que entregarse a la introspección moral con coloración religiosa. Problemas como la relación alma-divinidad, la felicidad, la anulación de los temores, la ascesis, apatheia, la contemplación, la virtud y el vicio, el sumo bien, la providencia, la muerte, el examen de conciencia, la dirección espiritual, la tranquilidad del alma, la autarquía, el destino, la relación cuerpo-alma, el celibato y

el matrimonio, la libertad, el mal el ascenso místico, la resignación, el sacrificio, el culto a los dioses... y más, son el horizonte temático del quehacer filosófico-.Anneo, Séneca L. (1996).

Lo planteado por Séneca en las cartas a Lucio desde la filosofía es una sabiduría profunda que coloca al hombre en un contexto ético y religioso en el que él tendrá que repensarse desde lo vivido. Pensarse a sí mismo según Séneca significa cuidar de sí y para ello el cambio en sus experiencias significativas tendrá que ser una constante que no puede abandonar. Así desde su conciencia con pleno autodominio podrá vencer los temores que le acechan vivir el sumo bien y contemplar en todo su interior la felicidad, haciendo de esta una luz interna que iluminara el horizonte de la nueva historia que construirá, convirtiéndose así en el protagonista de su existencia.

4.1.5 Comentario a los jóvenes

Según Séneca los jóvenes de este siglo tendrán que ser verdaderos filósofos, es decir, sabios que tienen el deber moral y ético de aprender a vivir, de no seguir construyendo una felicidad egoísta y autosuficiente, sino construir la buena felicidad, la que va dirigida a la vida y al bienestar social. Según Séneca tengan en cuenta jóvenes que la felicidad que ustedes están construyendo desde la fortuna meramente material; dinero fácil, drogas y apetitos carnales desenfrenados los está deshumanizando, con el desconocimiento cada vez más de lo que ustedes son. Pues el placer sin sentido de vida y la felicidad nunca deben confundirse. Jóvenes sus actitudes dentro de la sociedad muestran solamente acciones de placer sin sentido de vida, sin capacidad de dominio, sin bien social, sin respeto a la vida, sin respeto a un ser supremo y sin respeto a sí mismo. Tengan en cuenta que la felicidad no es la que ustedes se han inventado, sino la que vino impregnada en la esencia de sus existencias. La felicidad está en sus almas, en lo que ustedes son. Lo que ustedes hacen depende con el sentido que lo hagan, entonces alimentara su felicidad.

-Nadie por ser joven dude de filosofar, ni por ser viejo de filosofar, se hastíe. Pues nadie es joven o viejo para la salud de su alma. El que dice que aún no es edad de filosofar o que la edad ya pasó es como el que dice que aún no ha llegado o que ya pasó el momento oportuno para la felicidad. De modo que deben de filosofar

tanto el joven como el viejo-. -Tenemos necesidad de placer cuando sufrimos por su ausencia, pero cuando no sufrimos ya no necesitamos del placer. Y por esto decimos que el placer es principio y culminación de la vida feliz. Al placer, en efecto, reconocemos como el bien primero, a nosotros connatural, de él partimos para toda elección y rechazo y con él llegamos juzgando todo bien con la sensación como norma-. Epicuro. (1998).

El filósofo Epicuro existe entre los años 341 y 270 a.c plantea la felicidad desde el tenerlo todo y no poseerla nos debe llevar a alcanzarla. Dice que el centro de la felicidad es la sensación y que de ella se desprende tanto el mal como el bien produciendo la salud para el cuerpo y la calma o el sosiego para el alma. Esto solo se alcanza dependiendo la manera y el sentido de vivir el placer. Para ello tanto el joven como el viejo tendrá que ahondar en su existencia con el filosofar o el saber produciendo la verdadera felicidad la cual no será perturbada ni por la muerte ni por el dolor y esto solo lo puede alcanzar el verdadero sabio.

4.1.6 Comentario a los jóvenes

Queridos, cuando Epicuro le escribe su carta a Meneceo. En ella los llama meneceos a ustedes donde les invita a buscar su felicidad en las profundidades de sus pensamientos o de sus saberes. Ustedes y nada ni nadie serán los filósofos de sus propias existencias, con la sabiduría recibida de esta tendrán un buen bienestar para sus vidas, no morirán por el mal, al contrario recuperaran el significado de vivir y experimentaran el verdadero placer desde las decisiones tomadas de la razón.

De esta manera sus deseos vanos se convertirán en deseos de felicidad con la que darán paz y tranquilidad al alma. Serán ustedes la nueva sociedad de felicidad, dejando atrás la sociedad de dolor que han malformado desde sus instintos sin razón

4.1.7 El control de las pasiones

-Para ello es de gran importancia identificar lo que nos puede separar de la vida y denunciar los valores que se le oponen algunos como la tristeza, el odio, la burla, el temor, la desesperación, la indignación, la envidia, la vergüenza y la crueldad, éstas generan sentimientos esclavizantes, por ello se debe separar, el bien del mal, la culpa del mérito. Porque al hombre construirse desde estas pasiones no controladas, le es imposible autodeterminar su existencia. Pues el hombre en su búsqueda de sentido debe identificar las raíces de aquellas afecciones, cuyas causas son internas y externas y desde una profunda reflexión pueda tener un mayor conocimiento del daño causado por las mismas-. Spinoza, B. (2007).

En lo planteado por Spinoza hay herramientas útiles para comprender la existencia humana desde el campo filosófico en cualquier momento histórico incluso en el de hoy, y son vigentes para abordar la búsqueda de sentido en los y las adolescentes. Por ello es necesario conocer el contexto, las dinámicas y circunstancias que ellos afrontan en la actualidad, con el fin de brindarles elementos coherentes a sus expectativas y necesidades reales en especial en la construcción de la búsqueda de sentido para sus vidas.

-Todos los hombres, hermano Galión, quieren vivir felices pero al ir a descubrir lo que hace feliz la vida, van a tientas, y no es fácil conseguir la felicidad en la vida, ya que se aleja uno tanto más de ella cuanto más afanosamente se la busque, si ha errado el camino, si éste lleva en sentido contrario, la misma velocidad aumenta la distancia-. Anneo Séneca, L. (1996).

Séneca enseña que desde la felicidad se pueden controlar las pasiones según la manera de vivir y decidir, habrá que hacer un profundo análisis de la existencia y en el desarrollar un autodomínio capaz de controlar los impulsos naturales de la vida. La clave del control de las pasiones y vivir felices consiste en buscar no en el camino errado, ni en dejarnos engañar por nuestros sentidos, pues hay que ser críticos frente a las oportunidades que nos ofrece la vida y siendo dueños y señores de ella podremos hacer la mejor elección para cuidarla. La vida que hemos recibido del ser supremo no es para entregársela al mejor postor para que

decida por ella, no caeremos en ese error si orientamos de manera controlada las fuerzas de nuestras pasiones ordenando las que están desordenadas, a ello nos responde Séneca cuando dice: “nadie yerra sólo por su cuenta, sino que es causa y autor del error ajeno. Es dañoso, pues, apagarse a los que van delante; y como todos prefieren creer que juzgar, nunca se juzga acerca de la vida, siempre se cree, y nos perturba y pierde el error que pasa de mano en mano”. Anneo Séneca, L. (1996).

4.1.8 Comentario a los jóvenes

Jóvenes Séneca nos enseña que las pasiones están sembradas en nuestra naturaleza y que por eso podemos desarrollar la capacidad para controlarlas, para ello nos proporciona la siguientes herramientas reflexivas al recordarnos que: - nada importa, pues, más que no seguir, como ovejas, el rebaño de los que nos preceden yendo así, no a donde hay que ir, sino a donde se va. Y ciertamente nada nos envuelve en mayores males que acomodarnos al rumor, persuadidos de que lo mejor es lo admitido por el asentimiento de muchos, tener por buenos los ejemplos numerosos y no vivir racionalmente, sino por imitación-. Anneo Séneca, L. (1996).

Nos recuerda entonces Séneca que al dejarnos llevar por el impulso instintivo se aleja de nosotros la felicidad, la verdad y aparece la tristeza y la mentira inundando nuestro ser de jóvenes, llevando al fracaso nuestros sueños y metas y convirtiendo nuestra existencia en un mundo caótico en el que el espíritu del joven queda preso y torturado. Séneca lo recuerda de esta manera: -si el espíritu tuviera alguna vez ocasión de respirar y de entrar en sí mismo, ¡oh! Cómo se torturaría, confesaría la verdad y diría: todo lo que he hecho hasta ahora preferiría que no hubiera sido hecho; cuando pienso en todo lo que he dicho, envidia a los mudos-; cuanto he deseado, lo juzgo maldición de mis amigos; todo lo que he temido, justos dioses, cuánto mejor fue lo que he deseado-. Anneo Séneca, L. (1996).

En las cartas a Lucilio el filósofo estoico romano Séneca que existió desde el año 4 al año 65 d.C. Toma como ejes de la felicidad la virtud y la sabiduría, según él estas no mueren, se vuelven eternas y le dan al hombre un total equilibrio en su

vida, alcanzando la felicidad en el control de sus pasiones solo cuando acepta las privaciones de si y el sufrimiento para ser fortalecido. En ello invita a los jóvenes de hoy a que pierdan con mucha serenidad la mundanidad que engaña sus sentidos y a ganar lo que los mantendrá vivos eternamente y con lo que controlaran sus pasiones; la felicidad, la sabiduría y la virtud, y para ellos les propone: -Pero también el alma –se dice- tendrá sus placeres. Téngalos en buena hora, y eríjase en árbitro de la sensualidad y de los placeres, llénese de todas las cosas que suelen encantar los sentidos, después vuelva los ojos al pretérito y, al acordarse de los placeres pasados embriéguese con los anteriores y anticipe ya los futuros, apreste sus esperanzas y, mientras el cuerpo se abandona a los festines presentes, ponga el pensamiento en los futuros-. -siempre escondido en busca de tinieblas, cerca de los baños y estufas, y de los lugares que temen a la policía, blando, sin frío, húmedo de vino y de perfumes, pálido y cubierto de afeites y lleno de ungüentos como un cadáver. El sumo es inmortal, no puede desaparecer y no conoce el hastío ni el arrepentimiento-.

Spinoza invita a los jóvenes a controlar las pasiones desde la identificación de lo que hace mal a sus vidas y Séneca lo hace desde la búsqueda del sumo bien. Según él todos los jóvenes están llamados a unirse en una sola alma y respirando vida por un solo pulmón, tendrán que dar sentido a lo que son y lo que hacen y a los hondos placeres de su existencia, y teniendo un mismo sentir desde lo diferente se convertirán en el profundo pensamiento que realizara los sueños futuros de la nueva familia, la sociedad, el estado, la política, la democracia, la economía, la religión, la educación y la cultura. Los jóvenes de manera continua tendrán que identificar el mal y combatirlo con el sumo bien y para ello tendrán que ser conscientes en el esfuerzo del crecimiento que desarrollaran desde sus dimensiones cognitiva, físico-corporal, psico-afectiva y espiritual. De ello dependerá que el sumo bien sea inmortal y que no se tengan que arrepentir de hacerlo siempre. Anneo Séneca, L. (1996).

-Los alimentos sencillos proporcionan igual placer que una comida excelente, una vez que se elimina del todo el dolor de la necesidad, y pan y agua procuran el máximo placer cuando los consume alguien que los necesita. Acostumbrarse a comidas sencillas y sobrias proporciona salud, hace al hombre solícito en las preocupaciones necesarias de la vida, nos dispone mejor cuando alguna que otra vez accedemos a alimentos exquisitos y nos hace impávidos ante el azar-. -La

felicidad y la dicha no la proporciona ni la cantidad de riquezas ni la dignidad de nuestras ocupaciones, ni ciertos cargos y poderes, sino la ausencia de sufrimiento, la mansedumbre de nuestras pasiones y la disposición del alma al delimitar lo que es por naturaleza. El que presta atención a la naturaleza y no a las vanas opiniones es autosuficiente en cualquier circunstancia-. Epicuro. (1998).

Epicuro llama a los hombres a que sean prudentes al controlar las pasiones al hacer uso de los placeres, pues este no construye la persona sino es vivido desde el interior del ser y racionalizado desde allí evitara el sufrimiento, el dolor y el padecimiento del alma. Cuando Epicuro en la carta a Meneceo habla de orgías y de la realización de una vida de suculentos banquetes, especifica diciendo que ese placer no produce la verdadera felicidad de los hombres, pues el placer al que él se refiere nos es otra cosa que la lejanía del dolor del cuerpo y del alma y también se refiere al placer divino que trae consigo armonía y paz al alma.

4.1.9 Comentario a los jóvenes

Deberán ustedes colocar freno a sus pasiones desordenadas desde la prudencia, reconozcan que se han vuelto dependientes de un mundo ajeno al de ustedes dañoso que se ha apoderado del interior de sus seres petrificando a muchos de tal modo que el mundo que les mira hoy los a estigmatizado con el horror y la muerte. Han construido un tipo de sociedad del que deben huir inmediatamente transformándola siendo profundamente conscientes a donde quieren llegar y para este camino les debe acompañar siempre placeres de armonía y paz, prudencia y virtud, vida y felicidad y no placeres de dolor, mentira, miedo, horror y muerte. Sus amistades tendrán que contribuir a una vida feliz y cuando compartan con ellos fíjense bien que les ayuden a controlar sus pasiones desde lo que piensan, dicen y hacen y aún desde lo que el invitan a comer y a beber y desde los aposentos que los invitan a compartir. No permitan que ustedes se conviertan para los otros en un estilo de vida de vanas ilusiones y viceversa, permitan convertirse en una vida libre, no libertina, llena de pasión por construir siempre un mundo habitable y deseoso de la felicidad. Pues recuerden siempre esto pertenecemos la ser supremo y aunque ustedes quieran hacer una cosa diferente siempre terminaran haciendo al fin de sus vidas la que verdaderamente debieron haber hecho desde el principio.

5. LA BUSQUEDA DEL SENTIDO DE LA VIDA EN LOS JOVENES DESDE LO PEDAGOGICO

Se entiende la pedagogía como el arte de enseñar, por tanto la escuela en el tiempo de hoy debe no solo informar sino formar a los jóvenes convirtiéndose en un espacio verdadero de construcción y reflexión de la búsqueda de sentido y significado de sus vidas.

Como dice Martha Escobar -se trata de educar en y para la vida, sus problemas y los de la realidad son los que nos permitan dar sentido a unos conocimientos que, puestos desde una mirada global o integradora, hacen posible una nueva relación entre la sociedad y la naturaleza. Esto significa no sólo el lugar de lo natural, sino del hombre; pues si bien cada uno tiene sus necesidades y es un bien de sí mismo, no es posible pensar la naturaleza sin el hombre y al hombre independiente de ella-. Escobar, M. (1996).

El filósofo matemático británico Bertrand Russell entre sus muchos problemas planteados está el de la educación, la cual imprime en la persona un carácter capaz de impulsarlo a la construcción de sí mismo y de una comunidad educativa menos represiva y menos coactiva.

En estos términos también lo plantea el pedagogo alemán Friedrich Froebel quien fue creador de la educación preescolar y que acercándose al pensamiento de Russell dijo que la educación -refleja el deseo de formar una sociedad libre de todo sistema coactivo y de presión-. -Toda buena educación, en toda enseñanza verdadera la libertad y la espontaneidad deben ser necesariamente asegurada al niño. La coacción y la aversión apartan de él la libertad y el amor-. Zapata, V (1994).

La pedagogía propuesta por Russell desde el que hacer filosófico tiene como base el desarrollo del conocimiento del niño desde la base del respeto, el amor y la libertad, es desde ahí donde se debe potenciar su persona sin vulnerar ni uno solo de sus derechos. Es aquí donde el maestro tendrá que transformar su

autoritarismo en la autoridad -de provocar en el alumno el deseo de aprender-. - Quien eduque realmente bien y haga que los jóvenes se desarrollen hasta llegar a su más complejo desenvolvimiento, debe estar totalmente imbuido de un espíritu de respeto-. -El maestro que carece de respeto, o el burócrata que no lo tiene, desprecian con facilidad al niño por sus interioridades externas. Piensan que su deber es moldearlo; se imagina alfareros trabajando con arcilla-. Russell, B. (1903-1959).

En el que hacer pedagógico Russell recuerda a los maestros que ellos son potenciadores de las facultades humanas en las aulas de clase y que por tanto son productores en una sociedad de calidad humana en cuanto al ser y el obrar de los profesionales, logros que se dan mediante la buena orientación para un buen desarrollo de las mentes reflexivas, críticas y analíticas, cuyo resultado será la solución de los problemas humanos y su entorno.

Hoy vemos como en nuestra ciudad nuestros gobernantes de alguna manera toman el ejemplo de este gran filósofo cuando estimulan a los estudiantes a una construcción de una vida más autónoma partiendo del esfuerzo educativo y brindando políticas de inclusión social. Ellos son conscientes de que los conflictos de nuestra sociedad no se podrán resolver desde el autoritarismo de un profesor ni desde el poder burocrático, sino desde una pedagogía que pueda hacerle frente a la guerra y en especial solucionando primero aquella que posee el ser humano consigo mismo, y luego aquella que genera en su exterior al interactuar con los otros y lo otro. Parece que Russell cuando hace su planteamiento sobre la educación hubiese visionado la propuesta que hace nuestra educación colombiana la cual desde sus fines plantea:

-ARTICULO 1o. Objeto de la ley: La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos, y de sus deberes. La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de la personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público-.

5.1 “ARTICULO 5o. Fines de la Educación:

De conformidad con el artículo 67 de la Ley General de Educación (1994), la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le ponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad., así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios.
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos, y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales, adecuados para el desarrollo del saber.
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones.
8. La creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el caribe.
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico, y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural, y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país.
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la nación.

11. La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social”.
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación el deporte y la utilización del tiempo libre, y
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo”.

Estos fines educativos desde la mirada de Russell deben de ser despojados de los poderes burócratas y aristócratas donde el joven ya no sea disciplinado solo para la guerra y la explotación sino donde se le miren desde el desarrollo de sus competencias orientadas por sus maestros como el constructor de una nueva sociedad.

-El mundo moderno necesita un tipo diferente, con más simpatía imaginativa, más flexibilidad intelectual, más fe en el conocimiento técnico. El administrador del futuro debe ser un servidor de ciudadanos libres, no un gobernante benévolo de súbditos admirativos-. Y también en cuanto a los fines educativos que involucra a alumnos, maestros e instituciones Russell dice -todos debemos de aprender a pensar por nosotros mismos sobre cuestiones que no se han particularmente conocidas, y todos debemos adquirir el valor suficiente para manifestar opiniones impopulares, cuando creamos que son importantes-. Russell, B. (1903-1959).

Filósofos como Séneca, Epicuro, Spinoza, Russell, Aristóteles y Plantón podríamos decir que el eje que atraviesa la manera de ellos pensar al hombre es la búsqueda de la felicidad y esa felicidad es la que plantea Russell desde la educación la cual se materializa en un contexto que se llama institución educativa o colegio y escuela, en ese contexto se desarrolla la enseñanza-aprendizaje desde una relación dialógica entre maestro-alumno.

5.1.2 Maestro

Del latín -Magister-, -es el que imparte una enseñanza determinada dirigiendo su actuación a la formación de determinadas aptitudes intelectuales o habilidades profesionales-. Merani, A. (1983).

5.1.3 Currículo de la institución educativa

-Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional-. (Ley 115,1994, artículo 76)

5.1.4 Formación del educando

-La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país-. (Ley 115, 1994, artículo 91-92).

5.1.5 Formación de educadores

-La formación de educadores tendrá como fines generales:

- a) Formar un educador de la más alta calidad científica y ética;
- b) Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del educador;

- c) Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber específico, y
- d) Preparar educadores a nivel de pregrado y de posgrado para los diferentes niveles y formas de prestación del servicio educativo-. Constitución Política de (1991).

6. LA BUSQUEDA DEL SENTIDO DE LA VIDA DESDE LA EDUCACION RELIGIOSA

-La dimensión humanizadora de la opción confesional católica constituye una aportación eficaz en la maduración de la personalidad integral del alumno, enraizando los mismos objetivos del sistema educativo en un núcleo referencial de ideas, valores y creencias que permiten al alumno dar respuesta a sus interrogantes más radicales, haciendo a su vez posible la formación de hombres y mujeres conscientes, críticos, libres y creadores.

La formación religiosa católica aporta de esta manera una cosmovisión que hace posible la apertura hacia el fundamento y el sentido último de la vida y, por tanto, al sentido de la ciencia, de la cultura y de la identidad misma de la persona humana. Se trata de afrontar las grandes preguntas que el alumno se plantea y ayudarle a encontrar las respuestas que podrá asumir como opción libre y personal. Es finalidad de la escuela que los alumnos logren su desarrollo personal; lo que no es posible sin una conveniente fundamentación y orientación hacia un significado último y global de la existencia-. Conferencia Episcopal Colombiana. IXVIII (2000).

El escenario de la educación religiosa es la escuela, la cual es -un medio de integración y control, mediadora entre la sociedad y el individuo, en cuanto transmite normas, valores sociales y de convivencia-. Dentro de la escuela los maestros que imparten la formación en educación religiosa deben de tener la formación adecuada dentro de la misma, desde la cual deben desarrollar una pedagogía profunda y ecuánime teniendo como punto de partida y de fortaleza la divina revelación. Desde ella el maestro cambiara su mentalidad y será capaz de

transformar la de sus alumnos humanizándolos con los valores del evangelio y las enseñanzas de Jesús como maestro. Concilio Vaticano II. (1966).

La labor del maestro de E.R.E planteada desde los documentos de la iglesia es muy clara, por ejemplo el CV II dice -la educación cristiana debe dignificar a la persona dándole valor profundamente humano sumergiéndolo en la pluralidad religiosa y diversidad cultural, desde la cual él desarrollara su capacidad de aprender y también la de comunicarse dialogando con los mismos de su credo y con los diferentes de su credo-. Santo Domingo. (1992).

6.1 La acción educativa

-La educación es la asimilación de la cultura, y la de la E.R.E es la asimilación de la cultura cristiana, por tanto la educación es un proceso dinámico que dura toda la vida de las personas". "la educación cristiana desarrolla y afianza en cada cristiano su vida de fe y hace que verdaderamente en él su vida sea Cristo (cf. Flp 1,21). La educación cristiana se funda en una verdadera antropología cristiana, que significa la apertura del hombre hacia Dios como creador y padre, hacia los demás como a sus hermanos, y al mundo como a lo que ha sido entregado para potenciar sus virtualidades y no para ejercer sobre él un dominio despótico que destruye a la naturaleza. Ningún maestro educa sin saber para qué educa y hacia donde educa. Hay un proyecto de hombre encerrado en todo proyecto educativo; y este vale según se construya al educando.

El valor educativo consiste en que el maestro educa hacia un proyecto de hombre o de mujer en el que viva a Jesucristo y en el que constantemente este llenando de significado desde su proceso de formación su vida y la de sus alumnos desde el mandato recibido de Jesús maestro de maestros -Id y enseñad a todas las gentes- Mt 28, 18-20-. Santo Domingo. (1992).

La educación especialmente la E.R.E debe iluminar la vida de los jóvenes presentándoles -el Cristo vivo como único salvador, dador de sentido y transformador de la vida, para que así ellos contribuyan, con una respuesta desde

el amor de Cristo y sus valores, a una liberación integral del hombre y de la sociedad, llevando una vida de comunión y participación. Para ello la educación ha de tener en cuenta, que la juventud no solo es un grupo de personas de edad cronológica. Es también una actitud ante la vida, en una etapa no definitiva sino transitiva.

Ha de tener en cuenta que los jóvenes están revestidos de un inconformismo que lo cuestiona todo: un espíritu de riesgo que la lleva a compromisos y situaciones radicales; una capacidad creativa con respuestas nuevas al mundo, en cambio que aspira a mejorar siempre como signo de esperanza. Ha de tener en cuenta que su mayor aspiración es alcanzar la fuerte libertad aunque hoy parezca poco creíble, pues los jóvenes son signo de gozo y felicidad, muy sensibles a los problemas sociales y por ello exigen una profunda autenticidad y sencillez, al mismo tiempo que con rebeldía rechazan una sociedad invadida por las hipocresías y los antivalores. Este dinamismo les hace capaces de renovar y transformar las culturas, que de otra manera, envejecerían. Es indispensable que la educación tenga en cuenta las características de la juventud para que pueda ser educación en contexto.

Pues el papel central de **la juventud en la sociedad es dinamizar el cuerpo social**. Cuando los adultos no son auténticos ni abiertos al diálogo con los jóvenes, impiden que el dinamismo creador de ellos haga avanzar el cuerpo social. Es un alto riesgo que la familia, el estado, y la iglesia junto a las instituciones educativas no se tome el papel del joven en serio y los lleven a dirigirse por diversos caminos siendo acosados por diversas ideologías, especialmente las radicalizadas, ya que siendo sensibles a las mismas por su idealismo natural no siempre tiene una preparación suficiente para un claro discernimiento, son indiferentes al sistema vigente o se acomodan a él con dificultad perdiendo capacidad dinamizadora. Lo que más desorienta a la juventud es la amenaza a su exigencia de autenticidad por el ambiente adulto en gran parte incoherente y manipulador; y por el conflicto generacional, la civilización de consumo, una cierta pedagogía del instinto, las drogas, el sexualismo, la tentación del ateísmo. Hoy día la juventud es manipulada en lo político y en el uso del tiempo libre. Una parte de la juventud tiene legítimas inquietudes políticas y conciencia de poder social. Su falta de formación en estos campos y la asesoría equilibrada la lleva a radicalizaciones o frustraciones. Los jóvenes ocupan gran

parte del tiempo libre en el deporte y en la utilización de medios de comunicación social, que para algunos son instrumentos de educación y sana recreación; para otros, elementos de alienación. La familia es el cuerpo social primario en el que se origina y educa la juventud. De su estabilidad, tipo de relaciones, vivencia y apertura de sus valores, depende en gran parte el fracaso o el éxito de la realización de esta juventud en la sociedad o en la iglesia. **La juventud camina, aun sin darse cuenta, al encuentro con Jesús maestro de maestros, quien camina hacia los jóvenes.** Sólo El hace verdaderamente libre a los jóvenes liberándolos y educándolos de manera integral, quien por el espíritu de las bienaventuranzas ofrece a los jóvenes la incursión en un proceso de conversión constante; comprende sus debilidades y le ofrece un encuentro personal y comunitario, en los sacramentos de la reconciliación y sabiduría. Los jóvenes en su proceso de formación académica deben ver en sus maestros que no gastan su vida por ellos sino que también la entregan de manera constante, a Cristo como el maestro que nunca les falla y que de manera constante les ofrece la verdadera felicidad.

Desde la E.R.E tendrán los jóvenes que sentirse en iglesia, institución educativa, familia, estado y sociedad experimentándolas como un lugar de comunión y participación permanente. En la iglesia y la institución académica, desarrollando el procesos de formación los jóvenes se sentirán un pueblo nuevo, el de las bienaventuranzas sino otra seguridad que Cristo; un pueblo con corazón de pobre e incluyente y misericordioso, contemplativo en actitud de escuchar y discernir desde el método teológico y científico, constructor de paz, portador de alegría verdadera virtud y felicidad y de un proyecto liberador integral en favor, de sus hermanos. **En este contexto los jóvenes serán promotores de la vida y defensores de la dignidad de la persona humana.**

Por el bautismo son hijos únicos de padre, hermanos de todos los hombres contribuyentes y responsables de la edificación de la iglesia y de la nueva sociedad con los nuevos valores del reino de Dios donde se sientan ciudadanos universales construyendo el nuevo mundo que ha sido confiado en sus manos por Jesucristo mismo cuando dijo: joven a ti te digo levántate; Lc 7,14-. Y con EL desde el desarrollo del proceso educativo los jóvenes aprenderán verdaderamente a -conocer, a hacer, a Ser y a vivir juntos-. Delors, J. (1996).

-Las nuevas reformas educacionales van encaminadas a la adaptación de las exigencias globales las cuales se centran en la adquisición de conocimientos y habilidades, y denotan un claro reduccionismo antropológico, ya que conciben la educación en función de la producción, la competitividad y el mercado. Proporcionando así la inclusión de factores contrarios a la vida a la familia y a una sana sexualidad. No desplegando los mejores valores de los jóvenes ni su espíritu religioso; tampoco les enseñan los caminos para superar la violencia y acercarse a la felicidad, ni les ayudan a llevar una vida sobria y adquirir aquellas actitudes, virtudes y costumbres que harán estable el hogar que funden, y que los convertirán en constructores solidarios de la paz y del futuro de la sociedad. Ante esta situación, fortaleciendo la estrecha colaboración con los padres de familia y pensando en una educación de calidad a la que tienen derecho, sin distinción, a todos los alumnos y alumnas, es necesario insistir en el auténtico fin de toda la escuela.

Ella está llamada a transformarse ante todo, en lugar privilegiado de formación y promoción integral, mediante la asimilación sistemática y crítica de la cultura, cosa que lograra mediante un encuentro vivo y vital con el patrimonio cultural. Dicho encuentro debe de realizarse en la escuela, confrontando e insertando los valores perennes en el contexto actual. La cultura para ser educativa, debe insertarse en los problemas del tiempo en la que se desarrolla la vida de los jóvenes. Por tanto las distintas disciplinas han de representar no solo un saber por adquirir, sino valores por asimilar y verdades por descubrir. Es responsabilidad de la escuela, en cuanto institución educativa, poner de relieve la dimensión ética y religioso de la cultura, con el fin de activar el dinamismo espiritual del sujeto ayudándole alcanzar la libertad ética y perfeccionando la psicológica. Dicha libertad se da solo en la confrontación de valores absolutos de los cuales depende el sentido y el valor de la vida de los seres humanos.

En el ámbito de la educación, se manifiesta la tendencia a asumir la actualidad como parámetros de los valores, corriendo el peligro de responder a aspiraciones transitorias y superficiales, y de perder de vista las exigencias más profundas del mundo contemporáneo. La educación humaniza y personaliza al ser cuando logra que éste desarrolle plenamente su pensamiento y su libertad, haciéndolo fructificar en hábitos de comprensión y en iniciativas de comunión con la totalidad del orden real. De esta manera, el ser humano humaniza su mundo, produce cultura, transforma la sociedad y construye la historia. Cuando se habla de educación religiosa, se entiende que el maestro educa hacia un proyecto de ser humano en

el que habite Jesucristo con el poder transformador de su vida nueva. Desde la educación religiosa la iglesia está llamada a promover en sus escuelas una educación centrada en la persona humana que es capaz de vivir en la comunidad, aportando lo suyo para su bien. Ante el hecho de que muchos se encuentren excluidos, la iglesia deberá impulsar una educación de calidad para todos, formal y no formal, especialmente para los más pobres. Educación que ofrezca a los niños, a los jóvenes y a los adultos el encuentro con los valores culturales del propio país, descubriendo o integrando en ellos la dimensión religiosa y trascendente. De este modo, estamos en condiciones de afirmar que en el proyecto educativo de la escuela católica, Cristo el hombre perfecto es fundamento, en el que todos los valores humanos encuentren un diálogo permanente entre los mismos creyentes desde el ecumenismo y los no creyentes desde el interreligioso, y al mismo tiempo su plena realización, de ahí su unidad.

Él revela y promueve el sentido nuevo de la existencia y la transforma, capacitando al hombre y a la mujer para vivir de manera divina; es decir, para pensar, querer y actuar según el evangelio, haciendo de las bienaventuranzas la norma de su vida. Precisamente por la referencia explícita y compartida por todos los miembros de la comunidad escolar, a la visión cristiana aunque sea en grado diverso, y respetando la libertad de conciencia irreligiosa de los no cristianos presentes en ella, la educación es “Católica”, ya que los principios evangélicos se convierten para ella en normas educativas, motivaciones interiores y en metas finales. El carácter específico de la educación religiosa es Jesucristo, pues, eleva y ennoblece a la persona humana, da valor a la existencia y constituye el perfecto ejemplo de vida. Él es la mejor noticia, propuesta a los jóvenes desde la formación en la educación religiosa.

La meta de la escuela católica propuesta niños y a jóvenes, es la de conducirlos al encuentro con Jesucristo vivo, hijo del padre, hermano y amigo, maestro y pastor misericordioso, esperanza, camino, verdad y vida, y así, a la vivencia de la alianza con Dios y con los hombres. Lo hace, colaborando en la construcción de la personalidad de los alumnos, teniendo a Cristo como referencia en el plano de la mentalidad, en el cambio de la misma, en el control de las pasiones orientándolas para hacer el bien, en persistir en Él para no sufrir, pues Él ya lo hizo por todos, y en vivir su felicidad, pues Él es la felicidad de la vida de todos los hombres. Tal referencia, al hacerse progresivamente explícita e interiorizada, les ayudara a los jóvenes a ver la historia como Cristo la ve, a juzgar la vida como Él lo hace, a elegir y amar como Él, a cultivar la esperanza como Él nos enseña, y a vivir en Él

la comunión con el padre y el espíritu santo. Por la fecundidad misteriosa de esta referencia, la persona se construye en unidad existencial, asume sus responsabilidades y en ellas los jóvenes han de buscar el significado último de sus vidas. Significado que situada en la iglesia católica como madre y maestra alcanzara vivir la libertad de la fe en la comunidad de creyentes, anunciarla y celebrarla con alegría en la realidad de cada día vivida en las instituciones educativas. Como consecuencia, maduran y resultan connaturales las actitudes humanas que llevan a abrirse sinceramente a la verdad, a respetar a amar a las personas, a expresar su propia libertad en la donación de sí y en el servicio a los demás para la transformación de la sociedad.

La escuela desde su propuesta curricular esta llamada a una profunda renovación de la persona y en especial de los jóvenes en los que desde los valores del evangelio debe rescatar su identidad utilizando como medios en sus centros educativos; los métodos de enseñanza aprendizaje, la pedagogía, la didáctica, etc. Desde los cuales **los jóvenes sientan que son un signo profético de vida participativa desde la formación, para la sociedad, teniendo en cuenta siempre su fundamento en Cristo, con identidad eclesial y cultural, y con excelencia académica.** Para ello deberán de contar siempre con el acompañamiento de los padres de familia, los procesos educativos y la buena formación de los docentes. La educación religiosa en las instituciones educativas es integral y transversal en todo el currículum, teniendo en cuenta el proceso de formación para encontrar a Cristo-maestro y para vivir como sus alumnos-discípulos y misioneros suyos, e insertando en ella verdaderos procesos de iniciación cristiana.

Se recomienda que la comunidad educativa, (directivos, maestros, personal administrativo, alumnos, padres de familia, etc) en cuanto autentica comunidad eclesial y centro de evangelización, asuma su rol de formadora de discípulos y misioneros en todos sus estamentos. Un principio irrenunciable para la iglesia es la libertad de enseñanza. El ejercicio del derecho a la educación, reclama la plena libertad de que gozan los padres para elegir la educación de sus hijos que consideren más acorde a los valores que ellos más estiman y que consideran indispensables. Por el hecho de haberles dado la vida los padres asumieron la responsabilidad de ofrecer a sus hijos condiciones favorables para su crecimiento y la grave obligación de educarlos. La sociedad ha de reconocerlos como los primeros y principales educadores. El deber de la educación familiar, como primera escuela de virtudes sociales, es de tanta trascendencia que cuando falta,

difícilmente puede suplirse. Este derecho, que implica una obligación y que expresa la libertad de la familia en el ámbito de la educación, por su significado y alcance, ha de ser garantizado por el estado-. Aparecida (2007).

La E.R.E debe preocuparse por llevar a la práctica su propuesta humanizadora llenando de experiencias significativas la vida de los jóvenes con el aprendizaje, la vivencia, el desarrollo de las variadas dimensiones del ser y la formación de una conciencia proactiva, oportuna, pertinente, eficaz, propositiva, analítica, reflexiva, crítica y argumentativa desde donde los jóvenes puedan escuchar y reconocer siempre que -por la gracia de Dios soy lo que soy (1 Co 15, 10)-.

-Jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido el maligno, porque conocen al padre. No amen al mundo ni lo que hay en él: quien ama al mundo no posee el amor del padre. Porque todo lo que hay en el mundo los malos deseos de la naturaleza humana, la codicia de los ojos y el orgullo de las riquezas, no procede del padre sino del mundo (1 Jn 2, 12-16)-.

-Os exhorto jóvenes, a que por la misericordia de Dios, presenten vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios; no os ajustéis a este mundo sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto (Rom 12, 1-2)-. –Dijo Jesús a sus discípulos (jóvenes): El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el hijo del hombre vendrá entre sus ángeles, con la gloria de su padre y entonces pagará a cada uno según su conducta (Mt 16, 21-27)-.

La E.R.E después de lograr que los jóvenes escuchen la voz de Dios de manera permanente en sus conciencias y hagan lo que les dicen también deberá tener una profunda preocupación por la formación no solamente teórica sino también confrontando la realidad con experiencias significativas del desarrollo de las dimensiones antropológicas del ser, prestando un mayor cuidado al nutrirlos en los jóvenes desde el acto educativo como por ejemplo en la:

Cognitiva: Debe nutrirla desde la investigación estableciendo una relación entre los distintos saberes. Proporcionando a los jóvenes la capacidad de abrirse a vivir y construir llenando de sentido el mundo y no la mundanidad.

Psico-afectiva: Debe nutrirla desde la interiorización y la relación con Dios, consigo mismo, con los otros y con lo otro. Donde el maestro al tocar la vida de los jóvenes deje huella en ellos, mas no heridas.

Físico-cultural: Debe nutrirla provocando a los jóvenes al cuidado de si desde la formación integral.

Espiritual: Debe nutrirla desde la vivencia de la experiencia religiosa, formando a los jóvenes para la trascendencia, es decir, que no se queden con esa experiencia dentro sino que desarrollan la capacidad de proyectarla y especialmente desde el encuentro con Dios, donde esa relación con los otros y esa experiencia se hace comunión potenciándolo a él y a los otros. Y en este contexto Jesús le responde a los jóvenes y en especial a los de este siglo XXI donde muchos han limitado sus vidas colocándose fechas para morir, les dice -yo he venido para dar vida y para que la tengan en plenitud (Jn 10, 10)-. -Hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y el espíritu. Lo nacido de la carne, carne es (Jn 3, 5-9)-.

Deberá la E.R.E desde su propósito de formación el cual es humanizar, personalizar, culturizar y desde la divina revelación. Potenciar en los jóvenes la fuerza y la capacidad de discernir para vivir la vida según la carne o la mundanidad, que lo que produce son; “acciones que proceden de los bajos instintos manifiestas en: fornicación, indecencia, libertinaje idolatría, superstición, enemistades, peleas, envidias, cólera, ambición, discordias, sectarismos, celos, borracheras, comilonas y cosas semejantes (Gal 5, 19-21)”. O vivir la vida según los frutos que produce el espíritu de Dios; “amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio (Gal 5, 22-23)”.

La vida nueva de Jesucristo toca al ser humano entero y desarrolla en plenitud la existencia -en su dimensión personal, familiar, social y cultural. Esto hace posible percibir que Él es nuestro salvador en todos los sentidos de la palabra, y solo así

los jóvenes tendrán la capacidad de manifestar que la vida vivida desde Cristo y en Cristo sana, fortalece y humaniza. Porque solo Él es el viviente que camina a nuestro lado descubriéndonos el sentido de los acontecimientos, del dolor y de la muerte, de la alegría y de la fiesta. La vida en Cristo incluye la alegría de comer juntos, el entusiasmo por enseñar y aprender y con ello de resignificar la vida en el progreso, el gusto de trabajar y el gozo de servir a quienes nos necesiten, el contacto con la naturaleza, el placer de una sexualidad vivida según el evangelio y todo lo que el padre nos regala como signos de su amor sincero.

El consumismo hedonista y destructor que propone la vida en función de un placer inmediato y sin límites, oscurece el sentido de la vida de los jóvenes y de la humanidad entera degradándola. **La fuerza, el amor y el perdón que Cristo ofrece a los jóvenes los invita a ampliar sus horizontes, y a reconocer que, abrazando la cruz cotidiana, entran en sus dimensiones más profundas de su existencia invitándolos a valorar sus vidas y a que prevengan la obsesión por acumular: -No amontonen tesoros en esta tierra (Mt 6, 19)-. La ley de Jesucristo llena de profundidad la realidad de los jóvenes, pues la vida solo se desarrolla plenamente en comunión fraterna y justa. Porque -Dios en Cristo no redime solamente la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los seres humanos-.**

-La E.R.E en contexto desde el escenario educativo tiene la responsabilidad de responder al reto de la indignación humana con la dignificación del Ser. Ya que la cultura actual tiende a proponer estilos de ser y de vivir contrarios a la naturaleza y dignidad del ser humano. El impacto dominante de los ídolos del poder, la riqueza y el placer efímero se han transformado, por encima del valor de la persona, en la norma máxima de funcionamiento y el criterio decisivo en la organización social. Ante esta realidad la educación religiosa debe ser anunciadora desde la enseñanza-aprendizaje el valor supremo de cada hombre y de cada mujer. El creador, al poner todo al servicio del ser humano manifiesta la dignidad de la persona humana e invita a respetarla (Gn 1, 26-30).

La creación por parte de Dios del varón y la mujer, a su imagen y semejanza, es un acontecimiento de vida, y su fuente es el amor fiel del señor. Dios es el autor y dueño de la vida, su imagen viviente es sagrada, desde su concepción hasta la muerte y después de la muerte. La mirada cristiana permite percibir su valor que trasciende todo el universo: -Dios nos ha mostrado de modo insuperable como

ama a cada hombre y a cada mujer y con ello le confiere una dignidad infinita-. En la encarnación de Dios se encuentra el sentido, la fecundidad y la dignidad de la vida humana. El cual se convierten en otro reto para **la E.R.E** es entregar desde la formación a los jóvenes la vida plena y feliz, entregada por Jesús para que cada uno viva de acuerdo con la dignidad que Dios le ha dado. Pues -Jesucristo es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre-. Otro reto de la E.R.E será responder desde la experiencia de fe y la formación integral del ser al problema de las drogas que hoy es como una mancha de aceite que invade todo. No reconoce fronteras ni geográficas ni humanas. Ataca a ricos y pobres, a niños, jóvenes, adultos y ancianos. No puede ser indiferente con aspectos solamente teóricos a este flagelo que está destruyendo a la humanidad y especialmente a las nuevas generaciones de jóvenes.

Para este problema interviene también la iglesia católica proponiendo: la prevención; la cual insiste en la educación en los valores que deben conducir a las nuevas generaciones de jóvenes en especial el valor de la vida y el amor, la propia responsabilidad y la dignidad humana de los hijos de Dios. El acompañamiento: la educación religiosa deberá estar al lado desde un proceso formativo del joven drogadicto para ayudarlo a recuperar su dignidad y vencer esta enfermedad. El sostenimiento de políticas gubernamentales que ayuden a frenar esta pandemia. Es urgente que la educación en general y en especial la de **la E.R.E** preste una mayor atención desde su propuesta formativa al desarrollo de las etapas de los adolescentes y los jóvenes ya que esta es una edad de búsqueda de la propia identidad, de independencia frente a sus padres y del descubrimiento de sus roles. Es una edad donde fácilmente se convierten en víctimas de falsos líderes construyendo pandillas.

La educación debe de garantizar su supervivencia y el crecimiento desde la fe, desde donde los jóvenes busquen una experiencia constante de amistad con Jesús desde la cual el los invita -Vosotros sois la luz del mundo (Jn 8, 12); y fermento de las naciones (Mt 13, 33)-. Les pide renovar el mundo a la luz del plan de Dios y fermentarlo con la entrega de la propia vida oponiéndose, a las falsas ilusiones de felicidad y a los paraísos engañosos de la droga, el placer, el alcohol y todas las formas de violencia. Buscando el sentido de vida desde Jesucristo los jóvenes, serán capaces de descubrir el llamado que les hacen, y de transmitir la vida que le ha sido entregada por Él significativamente. La educación religiosa debe de responder a la alienación de los jóvenes provocada en las nuevas expresiones culturales por la globalización. También debe responder a las

propuestas religiosas y a la crisis por las que atraviesan las familias de hoy, la cual produce en las jóvenes profundas carencias afectivas y conflictos emocionales. Donde afectados por una educación que desde el estado brinda una alta calidad en infraestructuras pero baja en valores, dejando a los jóvenes cada vez más por debajo de los niveles necesarios de competitividad, sumado a los antropológicos reduccionistas, que limitan sus horizontes de vida y dificultan la toma de decisiones duraderas. **La E.R.E** esta llamada a recuperar también desde la educación los valores políticos, pues cada vez se ve más la ausencia de jóvenes en la política debido a la desconfianza que generan las situaciones de corrupción, con la que ellos mismos han sido golpeados y explotados y la búsqueda de intereses personales frente al bien común-.

6.1.2 La conversión del maestro de la E.R.E

-El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la buena nueva (Mc 1, 15)-. Con estas palabras comenzó Jesús su ministerio en Galilea, las cuales deben seguir resonando en los oídos de todos los maestros y maestras pero de manera especial en los de la educación religiosa. Las palabras de Jesús en el evangelio de Marcos son una llamada para los alumnos y especialmente para los maestros, a profundizar en la propia vocación cristiana. La encarnación y la gratitud por el don del anuncio del evangelio invitan a responder con prontitud por parte de los maestros a Cristo con una conversión personal más decidida, más generosa y más fiel al evangelio.

La exhortación de Cristo hacia los maestros de convertirse a Él debe de resonar permanentemente en sus corazones y con sus oídos bien abiertos escuchar con fe, obediencia, fidelidad y amor lo que les dice el maestro de maestros, Jesucristo -es ya hora de levantaros del suelo, que la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe (Rom 13, 11)-. -Para este llamado a la conversión que Jesús hace los maestros tendrán que cambiar su mentalidad, no tanto en nivel intelectual, sino en la revisión de su propio modo de actuar a la luz del evangelio y para hacerlo deberán tener la fe que da Jesús “la fe actúa por la caridad (Gal 5, 6)-. **-La conversión del maestro de la E.R.E** es una exigencia hecha por Jesús y no por ningún rey o gobierno terrenal y como es una decisión libre, debe prepararse y cultivarse con la lectura orante de la sagrada escritura y la experiencia vivida de los sacramentos de la reconciliación y de la eucaristía. Si el maestro quiere en un aula de clase dar significado a la vida de sus alumnos

humanizándolos tendrá que hacerlo desde la comunión fraterna con su maestro y amigo Jesús. Él es quien ayuda a comprender porque es la cabeza de la iglesia y también la cabeza de las instituciones educativas, su cuerpo místico; mueve a la solidaridad porque lo que hacemos a otros a Él se lo hacemos y lo que enseñamos a los alumnos de Él se lo enseñamos. Esta es la vida nueva que los maestros de **la E.R.E** quieren ver en sus alumnos proyectada en la sociedad la cual el maestro no podrá potenciar si a nivel personal, comunitario y académico a separado la fe del obrar de Cristo, pues de la división entre vida y fe el alumno no tendrá que transformar su existencia y la de los demás, no tendrá experiencias significativas para compartir con los demás su vida dejara de ser un don de Dios y lo que dará a los otros será simplemente un razonar científico, un conocimiento teórico, que sin duda ayudaran a tener actitudes muy humanas pero poco cristianas.

Para ser un verdadero maestro desde Cristo se deberá ser creyente y también testigo de la propia fe, pues -el testigo no da solo testimonio con las palabras, sino con su vida-. -El máximo testimonio es el martirio y el maestro lo vive en el aula de clase y fuera de ella, dando sentido permanentemente a la vida sus alumnos y permaneciendo en ellos, como dice Jesús **-Permanezcan en mi como yo permanezco en ustedes** (Jn 15, 4)-. El acompañamiento del maestro a sus alumnos es siempre, y debe de hacerlo desde un estilo de vida íntegro y coherente según Jesucristo.

La conversión también se convierte como en la búsqueda del perfil del maestro y ambas convergen en la persona de Jesús como maestro. Así le llamaban sus discípulos y contemporáneos porque el centro de su actividad era el anuncio el cual asumió con el carácter de enseñanza, de ahí Jesús fue reconocido como maestro, **-Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y tenéis razón, porque lo soy-** (Jn 13,13).

En este contexto **el alumno (discípulo)** debe aprender a poner todos los días los propios pasos en la huella del maestro haciendo de sus enseñanzas su proyecto de vida a nivel personal, familiar y social y alcanzando desde la buena formación recibida ser como su maestro, "Un discípulo no está por encima de su maestro; mas todo *discípulo*, después de que se ha preparado bien, será como su maestro" (Lc 6,40). De esta manera Jesús desde sus enseñanzas les enseñó a sus

discípulos (alumnos) y a los profesores especialmente aquellos que quieren llegar hacer como su maestro (Jesús) a:

- **Saber comprender la fe.**
- **Saber dar razón de la fe.**
- **Articular fe y vida como compromiso desde la fe.**
- **Interpretar.**
- **Argumentar.**
- **Saber proponer.**

Para entender estas competencias educativas propuestas y desarrolladas en contexto por Jesús, partiremos desde la educación en Israel.

7. EDUCACION EN ISRAEL

Tres eran los lugares clásicos de enseñanza en el antiguo Israel: - La casa paterna: al ser destetados a los tres años de edad, la educación de los varones pasaba de la madre al padre y las mujeres las seguía educando la madre quien las preparaba para el matrimonio y el manejo de la casa.

En Israel, Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma la enseñanza paterna fue durante siglos la más extendida educación. -Abrahán fue escogido por Dios para que enseñara a sus hijos y a su familia a mantenerse en el camino del señor- (Gn 18,19). La enseñanza impartida por los padres a sus hijos en la tradición israelita era fundamental -graven en su corazón y en su alma estas palabras, átenlas como signo a sus muñecas, póngalas como señal en su frente. Enséñenselas a sus hijos y hablen de ellas, cuando estén en casa o vayan de viaje, acostados o levantados- (Dt 11, 18-19).

-Las cosas que hemos oído y sabemos, las que nos contaron nuestros padres; la gloria del señor y su poder, las maravillas que hizo, **no las ocultaremos a**

nuestros hijos, sino que los enseñaremos a las generaciones venideras- (sal 78, 3-4).

-Y ustedes, padres, no irriten a sus hijos sino edúquenlos, corríjanlos y enséñeles tal como lo haría el señor- (Ef 6,4).

El que a los maestros (profesores o educadores) se les haya llamado –padres- remite a la función de enseñanza que tenían los padres carnales. Esta costumbre se encuentra atestiguada en Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma, así como en el antiguo testamento. El personaje que era la cabeza de un grupo de profetas era llamado padre y el libro de los proverbios usa la metáfora padre-hijo para expresar la relación maestro-discípulo (2 R 2,12; Pr 1,8).

7.1 Contenidos que enseñaban

En los hogares israelitas se enseñaba a los hijos principios de sabiduría, eran necesarios para tener una vida sana, así lo citaban los maestros de la sabiduría dada a la casa paterna: -escuchen, hijos la instrucción paterna, pongan atención y aprendan hacer inteligentes; les enseñó una buena doctrina, no abandonen mi enseñanza. Yo también fui hijo de mi padre, tiernamente querido por mi madre. Él me enseñaba diciéndome -guarda mis palabras en tu corazón, observa mis mandatos y vivirás, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no la olvides, sigue mis consejos; no la abandones y cuidará de ti, ámala y te protegerá-. (Pr 4, 1-27, Tb 4, 3-11; Ex 12, 24-27; Dt 6, 20-25).

En el AT en las familias se cultivaban las tradiciones de enseñanzas sapienciales, legales e históricas. En el NT la sagrada escritura era la suma de toda la educación. En 2 Tm 3,15 se dice de Timoteo que desde niño conoce las -sagradas letras-, que era como se llamaba entre los judíos de lengua griega a los libros de la Biblia (Mc 12,9). Flavio Josefo -la ley ordena **que se enseñe** a los niños a leer y que aprendan las leyes y las acciones de sus antepasados- (Contra Apión II 204).

Los padres israelitas debían **enseñar** a sus hijos un oficio para incorporarlos al mundo del trabajo. Los Rabinos insistieron en esta obligación de los padres diciendo -quien no le **enseña** a su hijo un oficio, le enseña hacer ladrón-.

7.1.2 Métodos de enseñanza de la época

a) Preguntas y respuestas: la instrucción que realizaba el padre, era con este método. En ocasiones eran los hijos quienes formulaban las preguntas (Ex 12,26 y Dt 6, 20-21).

b) Enseñanza directa: En otras ocasiones son los padres los que toman la iniciativa en la enseñanza -presta atención y no te olvides de lo que has visto con tus ojos; recuérdalo mientras vivas y enséñaselo a tus hijos y a tus nietos- (Dt 4,9; Ex 3,8).

c) Memorización: uno de los métodos pedagógicos más elementales en la instrucción en la casa paterna. Un ejemplo fue el credo debía ser recitado de memoria en las ofrendas de las primicias (Dt 26, 5-10). En el ámbito griego Quintiliano afirma que el fortalecimiento de la memoria constituida una parte importante de la pedagogía helénica. Flavio Josefo decía -yo fui educado con un hermano de nombre Matías y hacia grandes progresos en mi educación teniendo fama de una memoria y una inteligencia excepcionales-. Flavio, J. (Autobiografía 8).

Para los israelitas y los egipcios el corazón era la sede del entendimiento y de la voluntad, y el lugar donde se ubica la memoria. De ahí la expresión de guardar o grabar en el corazón. Se memorizaba a través de la repetición en voz alta.

7.1.3 La disciplina

Es característico de la antigüedad que en la educación se usen medios extremos ceberos. Es muy significativo que en hebreo, como también en egipcio, el concepto para –educación- (musar) signifique también -disciplina, corrección, repreensión, castigo, escarmiento-. Lo mismo sucede en griego donde el término significa -instruir, educar, enseñar, corregir, disciplinar, castigar, azotar- y

-disciplina, corrección, instrucción, educación-. En la obra aramea -la sabiduría de Ajicar- del s. VI a.C, se aconseja al padre de la siguiente manera: -no le ahorres a tu hijo la vara, porque si lo haces no podrás proteger del mal. Si yo te golpeo, hijo mío, no mueres, pero si te dejo hacer tu voluntad no vivirás-. -No ahorres castigo al muchacho pues no morirá porque lo azotes con la vara-. Si lo azotas con la vara salvaras su vida del abismo. Vara y corrección dan sabiduría y el castigo debe darse dentro de los límites -corrige a tu hijo pero no te excedas hasta matarlo- (Pr 23, 13-14; 13,24; 19,18).

El autor de la carta a los hebreos recuerda que la educación de los padres a los hijos se vinculaba no sólo con la alegría sino también con la aflicción: -Si a nuestros padres de la tierra los respetábamos cuando nos corregían, ¡Cuánto más debemos someternos al padre del cielo para tener vida eterna! Nuestros padres nos educaban según sus criterios para esta vida que es corta; Dios nos educa para que participemos de su santidad. En el momento en que se recibe la corrección es más una pena que alegría, pero después produce frutos de paz y salvación- (Hb 12, 9-11).

7.1.4 La sinagoga

Los israelitas retornaron a Dios estudiando la ley de Moisés y enseñándola en la sinagoga. Allí todos juntos desde la enseñanza- aprendizaje donde unos maestros de la ley enseñaban y el pueblo aprendía y todos decían -nos comprometemos a observar y cumplir todos los mandamientos del señor, nuestro Dios, sus preceptos y leyes- (Ne 10, 29-30). La Torah se convirtió en la base del sistema social y legal tanto de la comunidad como del individuo, así lo afirma Flavio Josefo: -tampoco dejó el pretexto de la ignorancia, sino que presento la ley como la forma de instrucción más hermosa y más necesaria. Y ordeno que se escuchara no una vez, ni dos, ni muchas, sino que cada semana, abandonando las demás ocupaciones nos reuniéramos para oírla y aprenderla correctamente- (Contra Apión II 175).

7.1.5 La escuela

En la antigüedad el término correspondiente a escuela era el de -casa de educación o de instrucción-. Aparece una vez y es tardío: -Acercaos a mí, ignorantes, pernoctad en la casa de instrucción- (Si 51,23). -El lugar donde se realizaba la enseñanza fue muy diverso abarcaba desde la casa del maestro hasta lugares públicos- (Pr 1, 20-21; 8, 1-3). Del 539 a.C en adelante la comunidad judía se convirtió en una sociedad centrada en la educación desde las instituciones públicas hasta las familias particulares. Lo que produjo una especial atención a la educación de los niños. Se promulgaron numerosas leyes para que los niños fueran educados y se familiarizasen con los mandamientos.

7.1.6 La escuela elemental en tiempo de Jesús

En el siglo I d.C muchos niños judíos eran educados en escuelas, estas eran instituciones que una ciudad o un pueblo debían mantener. Antes del año 70 d.C se habla en la ciudad de Jerusalén de 480 sinagogas, cada una tenía **-una casa del libro- (bet sefer) y una -casa del aprendizaje- (bet talmud)**. En la casa del libro se estudiaba la ley escrita y en la casa del aprendizaje se estudiaba la ley oral. Las escuelas se encontraban en dependencias junta a la sala de reunión de la sinagoga. En comunidades más pobres, la enseñanza escolar se realizaba en la misma sala de reunión.

7.1.7 Estructuras y contenidos de la enseñanza en la escuela

La educación en el siglo I d.C. en el judaísmo se centraba en el estudio de la **Torah**. Este no estaba limitado sólo a los especialistas, sino a toda la comunidad israelita en general. Cualquiera que hubiere alcanzado un conocimiento sobre la Torah, estaba obligado a enseñar a otros.

Las estructuras de las escuelas y los contenidos de la enseñanza estaban basados en la casa del libro y la casa del aprendizaje, en donde el maestro era

llamado sofer y se encargaba de enseñar la ley escrita (osea el pentateuco. Allí los niños aprendían el alfabeto y a leer, esto se hacía en la casa del libro.

En la casa del aprendizaje el maestro era llamado mashnéh y se encargaba de enseñar la ley oral. Enseñaban a los alumnos a leer la Torah y los profetas, a traducirlos del hebreo al arameo y recitar la oración principal llamada Shemá. Los estudiantes eran educados para desempeñar adecuadamente su rol tanto en la vida familiar como de comunidad.

7.1.8 Métodos

En -la casa del libro- era de escritura, el maestro escribía en pequeñas tablillas de cera con un estilete y las niñas y los niños las recitaban. Luego pasaban a un pequeño rollo llamado megillah, donde había pasajes de la Torah escritos, el objeto de estudio era de la Torah y los profetas. Como en la época el hebreo no estaba vocalizado, esto es, se escribían solo las consonantes, la lectura podía ser aprendida únicamente por medio de la lectura del maestro y la memoria auditiva de los alumnos (el maestro leía y el alumno aprendía). Un niño que no hubiese recibido de un maestro la forma de leer un determinado pasaje no sabía cómo hacerlo correctamente.

En la -casa del aprendizaje- el maestro explicaba el tema o la norma a tratar alentaba a los estudiantes a participar haciendo preguntas y tratando de que ellos las explicasen, también se exigía un fuerte trabajo con la memoria. Los métodos utilizados fueron:

- a) **La memorización:** el maestro hablaba y los niños recitaban hasta aprender.
- b) **Recursos mnemotécnicos:** era la repetición en voz alta acompañada de una entonación que la convertía en un “canturreo”.
- c) **Preguntas y respuestas.**
- d) **Exposición de casos:** el maestro podía exponer un tema de la Torah oral, hacia una pregunta y dejaba que los alumnos trataran de responder.

7.1.9 Edad y periodos de estudios

La edad para ingresar a la escuela era a los 5 o 6 años, se iniciaba con el estudio de la escritura, a los 10 años se pasaba al estudio de la ley oral. A la edad de 12 o 13 años el joven terminaba sus estudios. Si era dotado y le interesaba podía continuar -poniéndose a los pies- de los maestros de la ley junto a otros adultos que estudiaban al Torah en su tiempo libre. Esta instancia de –educación-superior recibía el nombre de bet midrash-. En ese tiempo no hubo una estructura educacional formal para los jóvenes a partir de los 12 o 13 años.

7.1.10 Disciplina

Era estricta y se basaba en el respeto a la ley y al maestro que trasmite la palabra de Dios. El uso de la correa era permitido, pero se insistía más en que el maestro conquistase los corazones de los discípulos por medio de un trato amistoso y una enseñanza eficiente.

7.1.11 El estudio de la ley entre los adultos

Se dividía en tres categorías:

- a) **La bet midrash:** cuyos miembros eran jóvenes o mayores dedicaban la mayor parte de su tiempo al estudio.
- b) **La sinagoga:** donde los asistentes eran instruidos a lo largo de la liturgia.
- c) **Reunión de ciertos grupos en torno a una comida común en la que se estudiaba:** un lugar clásico de enseñanza de adultos en la antigüedad lo constituían las comidas. Ya se ha visto como en la celebración de la cena de la pascua, los niños debían ser instruidos sobre ese acontecimiento. Jesús mismo aparece enseñando en banquetes (Lc 14, 1-6. 7-14).

En la última cena Jesús da instrucciones de despedidas a sus discípulos. Esta es una enseñanza de adultos, no impartida -en escuelas básicas o elementales-, sino

en torno a determinados maestros quienes a su vez formaban escuelas en el sentido de grupos de seguidores y de líneas de interpretación de la escritura y de la Torah oral. Toda la enseñanza apuntaba a la participación y se desarrollaba en gran parte por el método preguntas y respuestas bastante utilizado por Jesús.

7.1.12 La educación de Jesús

Nazaret el pueblo donde creció Jesús, se encuentra en la baja galilea, donde se ubican ciudades importantes como Sóforis y Tiberíades de gran influjo helenístico y situado en una red de caminos que lo facilitaban. Jesús desarrollo su ministerio y sus enseñanzas como maestro principalmente en la baja galilea (Nazaret, Caná, Naím) y en la ribera occidental del lago del mar de Galilea (Magadala-Tariqueas, Genezaret, Cafarnaum, Corazín, Betsaida-Julias). Cafarnaum era como su segundo hogar, quedaba en la vía Maris, una de las rutas comerciales más importantes del imperio romana. Por tanto Jesús no creció en un lugar aislado sino donde habitaban y transitaban un gran número de personas de diferentes culturas, aunque especialmente portadoras de la cultura griega.

7.1.13 Casa paterna: José

En esta familia piadosa Jesús recibió las enseñanzas de las tradiciones bíblicas por medio de su madre la virgen María y de san José. Son fundamentalmente dos dichos auténticos de Jesús que reflejan la enseñanza que recibió de José según las costumbres de la época de que los padres educaban a los hijos tanto en el ámbito religioso como en el propio oficio:

a) -En verdad, en verdad os digo: el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al padre: lo que hace él, eso también lo hace igualmente el hijo. Porque el padre quiere al hijo y le muestra todo lo que él hace- (Jn 5, 19-20).

b) -Todo me ha sido entregado por mi padre, y nadie conoce bien al hijo sino el padre, ni al padre le conoce bien nadie sino el hijo, y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar- (Mt 11,27).

La manera complicada de aquí hablar, se debe a que el hebreo y el arameo no tienen ningún pronombre para indicar la reciprocidad, de ahí que haya que recurrir a perífrasis o repeticiones. Solo el padre y el hijo se conocen mutuamente de

verdad. Cuando Jesús expresa que su padre se lo ha entregado todo con la comparación padre-hijo, lo que quiere decir es que como un padre habla con su hijo, como le va enseñando las letras de la Torah, como le va iniciando en todos los secretos del oficio, así también Dios le ha dado el conocimiento de sí mismo. Tras de los dichos de Jesús sobre su relación con el padre y la revelación que de ÉL ha recibido se encuentran recuerdos de la enseñanza, que José su padre adoptivo, le entregó sobre el oficio de carpintero y la sagrada escritura, entre muchas otras.

7.1.14 La sinagoga

El texto de Lc 4,16 nos cuenta (-que Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura-). Esto indica que desde joven Jesús había participado en la liturgia sinagogal sabática, la cual le habría enseñado profundamente:

- Conoce y recita como todos los varones de Israel, la Shemá, confesión de fe tomada de Dt 6,4; Mc 12,29; Lc 10;26.

- Mc 12, 26 habla de -el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob- y en Mt 11,25 se refiere a Dios como -señor del cielo y de la tierra-. Estas expresiones se encuentran en la primera bendición de la oración judía llamada Tefillah, la cual consistía en dieciocho bendiciones, lo que indica que Jesús la conocía muy bien.

- Las dos primeras peticiones del padrenuestro presentan relaciones formales y de contenido con el Qaddish, antigua oración aramea con la que se concluía el culto en la sinagoga.

Jesús recibió una profunda enseñanza sobre la Torah, los salmos, pentateuco, Isaías, jeremías, Daniel y al libro de los 12 profetas, conocimiento que en parte se debe a la asistencia permanente que tenía al culto sinagogal.

7.1.15 Escuela elemental

Los evangelios nos muestran a Jesús leyendo y debatiendo con soltura y autoridad sobre la ley y la escritura con los maestros de su tiempo, lo que indica que había recibido una profunda formación religiosa no solo en su hogar sino también en la escuela elemental o básica llamada **(bet sefer o casa del libro y bet talmud o la casa de aprendizaje)**. Las enseñanzas o interpretaciones de la escritura y de la halaká o cuerpo colectivo de la ley judía basada en rituales, la impartida gracias a la lectura de los textos sagrados recibidas directamente de san José. Pero en su tiempo el conducto de educación para Jesús fue la sinagoga de Nazaret, la cual funcionaba como -escuela elemental- religiosa.

7.1.16 La educación superior

Era aquella que se tenía a los pies de un maestro y que habilitada al discípulo para estudiar, investigar o escudriñar e interpretar legítimamente la ley; oficio desempeñado por los escribas maestros o doctores de la ley.

Evangelios sinópticos nos relatan que los coterráneos se sorprenden de la palabra de Jesús, pues no se explica de dónde le viene el conocimiento que muestra tener: -salió de allí y vino a su patria y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? Y ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y ¿esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero?- (Mc 6, 2; Mt 13, 53-55).

Si Jesús hubiese tenido formación de escriba, nadie se hubiese sorprendido por su pretensión de enseñar, por eso los judíos decían ¿Cómo entiende de letras sin haber estudiado? (Jn 7,15). El conocimiento bíblico que tenía Jesús lo obtuvo de su casa por medio de san José y María, de la escuela elemental y de la escucha atenta de la palabra de Dios en el culto sinagoga, pero también este conocimiento fue recibido por su trascendencia con su padre Dios, por esa relación que sostenía a cada instante con Él a través de la oración.

7.1.17 Idiomas

Jesús debió haber hablado arameo y conocido el hebreo bíblico y el griego. No hay ningún argumento que indique que Jesús haya conocido, y menos hablado el latín que era el idioma de los romanos. Pues Jesús hablaba el arameo, esta era la lengua de los judíos de su tiempo. En cuanto al hebreo en ella estaba escrito el antiguo testamento, y se mantenía en las escuelas de escribas, en la liturgia de la sinagoga y en la mayoría de las familias piadosas judías, y Jesús pertenecía a alguna de ellas. Las discusiones de Jesús con fariseos y escribas sobre temas de la escritura, y el hecho de que predicó en sinagogas indican, que Jesús conocía y manejaba el hebreo bíblico.

Es probable que Jesús en su primera actividad como artesano itinerante en una región de centros helenísticos como Séforis y Tiberíades haya conocido el griego. Jesús conoció la cultura griega y el griego hablado en espacios públicos debido a las peregrinaciones que su familia realizaba a Jerusalén, esta ciudad santa había experimentado un proceso de helenización importante, tanto así que en el 175 a.C. el sumo sacerdote **Jasón** construyó en ella un gimnasio (estadio griego para ser deportes) y **estableció un lugar de educación en la cultura griega para jóvenes de la ciudad**, incluso los sacerdotes preferían hacer deporte que dedicarse al culto según el testimonio de 2 Mc 4, 7-15.

El nivel de griego de Jesús debió ser elemental como para permitirle manejarse en las necesidades profesionales de su oficio de carpintero, y quizá, pudo hablar suficiente griego como para comunicarse con Pilato durante su proceso. Aun no hay ningún dato que señale la posibilidad de que haya recibido una educación formal en este idioma, no hay manera que conociera el griego de manera profunda como para predicar y enseñar en esta lengua.

8. JESÚS MAESTRO

8.1 Jesús es llamado –maestro–

En los evangelios sinópticos, que fueron escritos en griego igual que el nuevo testamento, los términos que corresponden a la palabra maestro y que aparecen relacionados con Jesús son: didáskalos, epistátes, rabbí, rabbuní.

Los discípulos le llaman maestro en Mc 4,38; Mc 13,1; Lc 22,11 y la gente del pueblo en Mc 5,35; Lc 8,49; Mc 9,17; Lc 9,38; Mc 10,17; Mt 19,16. Fariseos y herodianos en Mc 12,14; Mt 22,16; Lc 20,21. Los saduceos en Mc 12,19; Mt 22,24; Lc 20,28. Los escribas en Mc 12,32, Mt 8,19; Lc 10,25.

A Jesús le llamaban -maestro- personas de los más variados orígenes: sus discípulos, los 12, gente del pueblo, fariseos y herodianos, saduceos, escribas, publicanos y has el mismo se designa con este título.

- **Epistátes**:- este término se encuentra solo en Lc en las siguientes citas: 5,5; 8,24; 9,33; 17,13. Usado para llamar a Jesús y exclusivamente en boca de los discípulos. La etimología del término indica a alguien que en algo se encuentra por encima de otro, en el contexto es utilizada para mostrar la posición de autoridad de Jesús por encima de sus discípulos con la cual los instruye y les enseña la responsabilidad y el respeto.

- **Rabbuní**:- aparece solo en Mc 10,51 y es una forma del arameo palestiniense, que puede ser traducido por mí “mi señor”.

- **Rabbí**:- aparece en Mc 9,5; 11,21; 14,45 y Mt 26,49; 23,7; 26,25. Dirigido a Jesús se usa como vocativo. En el judaísmo contemporáneo a Jesús la gente lo utilizaba para dirigirse a personas instruidas, era la forma común de llamar a los doctores o maestros de la ley conocidos también como escribas. El uso de los términos epistátes, rabbuní y rabbí es muy reducido, la forma que más predomina es **didáskalos** Mt 8,19; 9,11; 12,38; 17,24; Mc 4,38; 5,35; Lc 3,12; 7,40. Se

designa maestro y se emplea en vocativo como una manera respetuosa y honorífica de dirigirse a alguien. En este contexto **el verbo se encuentra siempre en el sentido de enseñar o instruir.**

8.1.2 Diferencias entre Jesús y otros maestros de su época

Jesús era un maestro itinerante, un predicador popular que se dirigía a amplios auditorios con una inmensa destreza oratoria. Se ubica al interior de esa corriente de maestros que había en el Israel de entonces. Pero Él no era un rabbí como tantos otros porque:

- La formación: Jesús no había recibido una formación especial para el desempeño de esta función.

- En el judaísmo de la época eran los discípulos los que escogían al maestro que querían que les **enseñara**. Jesús, es quien escoge a sus discípulos.

- Jesús llamo a sus discípulos, porque si de –escoger- se trata, lo hizo bastante mal: los otros maestros aceptaban como discípulos a quienes habían sido aventajados en los estudios y que no tenían ninguna impureza ritual; Jesús en cambio, llamo a personas de distinta condición, algunos de dudosa situación e incluso un publicano (Lc 5, 27-32), actividad odiada por sus compatriotas y considerada no sólo como pecado sino también como traición.

El grupo de los llamados por Jesús era heterogéneo en extremo: pescadores de galilea, un publicano, un colaborador con la potencia ocupante, unos escasos de formación. El conjunto de ellos no era lo más ideal para formar una comunidad alternativa al mundo que vivían.

Jesús como un verdadero y profundo maestro, tal como los profetas va en contra de muchos maestros contemporáneos a Él. Se dirigió a todo el pueblo de Israel y, en especial, a esa clase de desconocedores de la ley llamados Am-Haarez. Por la

amplitud de sus enseñanzas y pedagogías desarrolladas en ellas se explica su ministerio itinerante que lo distingue de la gran mayoría de maestros judíos. Él enseñaba a todos sin hacer exclusiones, incluía y se relacionaba con aquellos que eran marginados o despreciados por diversas razones. Jesús manifiesta una consciencia brillante y asombrosa de su propia persona con la que invita a los maestros de su tiempo y a los de hoy a enseñar su reino. Jesús no fundamenta ni lo que hace ni lo que dice en ninguna determinada escuela de interpretación ni en tradiciones humanas, **no enseña apoyándose en una autoridad magisterial externa**, sino en su propia autoridad o en Dios.

No sostiene grandes discusiones sobre la ley porque no se entiende como un maestro exégeta o interpreta de la ley, sino no como exégeta de Dios. Esa autoridad, superior a la de Moisés en cuanto cambia lo dicho por él (Mt 5, 21-48), brota de la especial relación que tiene con Dios: -todo me lo ha entregado mi padre, y nadie conoce al hijo sino el padre, y al padre lo conoce sólo el hijo y aquél a quien el hijo se lo quiera revelar- (Mt 11, 27).

Esta autoridad de maestro hace que Jesús vincule a sus discípulos a su propia persona, no como los discípulos de los rabinos que se comprometían no con el maestro sino con algo: el estudio de la ley o Torah. La transmisión de la tradición por medio de una cadena de tradentes era más importante que la lealtad personal aun maestro, puesto que éste podía ser reemplazado por otro. Dicho vínculo aparece con fuerza en las exigencias radicales que plantea Jesús a sus discípulos para que lo sigan en el sufrimiento (Mt 10,39; 16,25; Mc 8,34; Lc 9,24; 17,33) e incluso la renuncia al deber piadoso que tiene el hijo de sepultar a su padre (Mt 8,22; Lc 9,60), exigencias que no tiene ningún paralelo entre los maestros rabinos.

A diferencia de los otros maestros, **Jesús no prepara sus discípulos para ser maestros**, para Él el discipulado es una condición permanente. **Por eso Jesús se presenta como el único maestro por lo que sus discípulos no deben buscar a otro maestro** (Mt 23,8). La razón es que ellos no actúan por si mismos sino por encargo de aquél que ellos llaman maestro. El discípulo de Jesús nunca lo habrá aprendido todo de Él como maestro, nunca se habrá convertido en un maestro que pueda independizarse, será siempre un discípulo aprendiz con relación a su único maestro, Jesús. Este vínculo de maestro-discípulo tiene una exclusividad: **al lado**

de Jesús no cabe otro maestro. El discípulo del rabino, en función del aprendizaje de la ley podía cambiar de maestro.

Jesús es un maestro que sirve. A diferencia de muchos otros maestros y fariseos que buscaban prestigios y privilegios, Jesús entiende su ministerio como un servicio: -pues tampoco el hijo del hombre ha venido hacer servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos- (Mc 10,45; Mt 20,28). Por eso Jesús -después de lavarle los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a sentarse a la mesa y dijo a sus discípulos: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque efectivamente lo soy. Pues bien, si yo, que soy maestro y el señor, les he lavado los pies a ustedes, ustedes deben hacer lo mismo unos con otros. Les he dado ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes- (Jn 13, 12-15).

8.1.3 Jesús un maestro que enseña

Son múltiples los textos donde aparece Jesús enseñando. La enseñanza se encuentra como una característica principal de su vida. Según Marcos y Mateo la característica de Jesús es enseñar. En Mateo aparece que Jesús envía a sus discípulos a enseñar (Mt 28, 19-20). Aquí exalta su ministerio magisterial.

Jesús enseña en las sinagogas los sábados: -llegan a Cafarnaúm el sábado, entró y se puso a enseñar- (Mc 1,21; Mc 6,2). Recorría Jesús toda Galilea enseñando y proclamando la buena nueva de Reino, curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Viniendo a su patria les enseñaba y ellos decían maravillados: ¿de dónde le viene a este esa sabiduría? (Mt 4,23: 13,54; 9,35; Lc 4,15; 4,31; 6,6; 13,10).

Jesús enseñaba en el mar o cerca de él: -salió de nuevo por la orilla del mar, toda la gente acudía y les enseñaba. Reunió tanta gente que hubo de subir a una barca y en tierra toda la gente le escuchaba (Mc 2,13; 4,1; 6,34; Lc 5,3). Los tres evangelios sinópticos resaltan la importancia de las enseñanzas de Jesús y su autoridad como maestro -entro en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban

asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas- (Mc 1, 21-22; Mt 7, 28-29; Lc 4, 31-32).

Jesús enseña a sus discípulos: -entonces Jesús empezó a enseñarles que el hijo del hombre tenía que sufrir mucho, que sería rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y que a los tres días resucitaría- (Mc 8,31; 9,31; Lc 11,1).

Jesús es un maestro itinerante: -y levantándose de allí va a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y de nuevo vino la gente hacia Él, y como acostumbraba, les enseñaba- (Mc 10,1; 6,6; Mt 5, 1-2; Mt 11,1; Lc 5,17; 13,22).

Jesús enseña en el templo: -y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Y les enseñaba, diciéndoles: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes? ¡Pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos!- (Mc 11, 16-17; 12,35; 14,49; Mt 26,55; 21,23; Lc 19,47; 20,1; 21,37; 13,26; 23,5).

8.1.4 Métodos que utilizaba Jesús en su enseñanza

a) Parábolas: toda parábola es una comparación, pero no toda comparación es una parábola. El género parabólico no fue una invención de Jesús, es un género atestiguado en el AT como por ejemplo en los libros históricos: (Jc 9, 8-15; 2 S 12, 1-4; 14, 4-14). En los libros proféticos: (Is 5, 1-6; 28, 23-29; Ez 19, 1-9) y en los sapienciales: (Pr 5,15). Es en los escritos rabínicos donde abunda este género: en Talmud o tradiciones de leyes judaicas y el Midrashim o exegesis bíblica, se encuentran dos mil parábolas. Estas formaban parte de los métodos de enseñanza habituales en el mundo hebreo.

La parábola es un discurso estructuralmente dialógico, supone en el emisor la capacidad y la voluntad de ponerse en el punto de vista del interlocutor, sin lo cual no podría encontrar un terreno común que le permita al otro descubrir una nueva dimensión de su existencia, conforme a la óptica del narrador. El elemento

figurativo o comparativo evoca una determinada situación ante la cual se exige una toma de posición. Por ello es importante comprender no sólo lo que las parábolas enuncian sino también la forma en que estas operan. Si no se descubre su estructura dialógica es poco lo que de ellas se pueda comprender y se pueda sacar como una forma pensada y significativa de presentar la realidad.

Las parábolas rabínicas casi en su totalidad son frías y cerebrales, sin vivacidad ni emoción. **En cambio en las parábolas de Jesús se trasluce siempre una mirada atenta y simpática a las realidades de la vida cotidiana de la gente modesta que constituía el mundo al que Él mismo pertenecía: el mundo aldeano de una pequeña provincia agrícola, pesquera y artesanal.**

Los rabinos utilizaban las parábolas para confrontar ideas, en el ámbito de discusiones teóricas en ellas comentaban textos sagrados y en la autoridad de estos fundaban sus conclusiones.

Jesús, en cambio las usaba de forma diferente. En Él las parábolas no poseen una finalidad puramente doctrinal, en cuanto proposición de contenidos intelectuales, ni una finalidad puramente estética, como mera expresión poética de vivencias interiores. Estas están vinculadas a acciones concretas. Son tres las características de las parábolas de Jesús:

- Hacen referencia no a doctrinas ni conceptos teológicos sino a comportamientos (Lc 10, 25-37)
- Se usan como una instancia de diálogo con los destinatarios.
- Su fuerza argumentativa se fundamenta en la experiencia.

En las parábolas Jesús incita a sus oyentes a ponerse en contacto con su propia experiencia para resolver la situación planteada (Lc 15, 8-10). **Las parábolas de Jesús no son:** frías y cerebrales; buscan defender ideales ni apoyar verdades enfrentadas teóricamente; las emplea para discusiones teóricas; son instrumentos de polémica; tienen una finalidad meramente doctrinal, en el sentido en el que Jesús no las pronunció para expresar verdades universales; son una mera

expresión retórica ni estética; son relatos ni de animales personificados ni de fenómenos de la naturaleza; tienen como destinatarios ni a sus enemigos u adversarios ni a sus seguidores.

Las parábolas de Jesús sí:

- Buscan que los destinatarios emitan un juicio, tomen posición ante lo que se expone.
- Brotan de un contexto preciso que se conecta a la situación expuesta por medio de la analogía.
- Se dirigen a personas que no comparten el punto de vista de Jesús.
- Son instrumentos de diálogo.
- Pretenden que los destinatarios alcancen una nueva visión de las cosas y de la vida.
- Apuntan a los comportamientos y a la conversión.
- Tienen un marco de carácter realista en cuanto refieren procesos, acciones y actores personales.
- Se basan en la experiencia de los auditores.
- Apuntan a la reflexión de los destinatarios.
- Revelan el sentido del actuar de Jesús y al ponerlo en relación con el actuar de Dios: Dios actúa aquí y ahora en Jesús.
- Dan sentido a la vida de todas las personas en especial a la de los jóvenes.
- Invitan a los maestros a una conversión permanente en Dios y a hacerse profundamente humanos y profundamente cristianos.
- Encarnan sus enseñanzas en los destinatarios dando apertura a la vida de los hombres.
- En Jesús las parábolas llevan dentro su mensaje y hacen entendible su enseñanza.

b) Sentencias: corresponden a dichos de Jesús. Tienen unos rasgos característicos que ayudan a que permanezcan en la memoria tales como: estructura, rima, contenidos o imágenes significativas. Es lo que se conoce también bajo el nombre de proverbios o máximas. Desde las sentencias se ha transmitido casi la totalidad de la enseñanza rabínica: la mayoría de las páginas de la **Mishnah** o Torah oral y del **Talmud** el cual se compone de las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Que no contiene otra cosa que sentencias aisladas de los diferentes rabinos.

De acuerdo a su carácter sapiencial o sabiduría de los libros de la sagrada escritura en el AT, las sentencias recurren a la experiencia de los oyentes, sea a la propia, a la recibida o al sentido común, ejemplo de una sentencia: **-no necesitan medico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores-**. (Mc 2,17). Jesús utiliza las sentencias en dos situaciones: una es cuando sin hacer referencia a Dios quiere explicar su propia conducta y la otra en el marco maestro-discípulo.

La enseñanza oral se da a partir de sentencias. Otro ejemplo es: **-porque donde está tú tesoro, allí también estará tu corazón-** (Mt 6,21; Mc 3, 14-15; Lc 12,34). El criterio para evaluar el tesoro está en vuestro corazón que aquí aparece como sinónimo de centro de vida. Es decir, que los demás vean nuestro comportamiento, nuestras actitudes para deducir de esa observación nuestros reales intereses, que es lo que verdadera nos preocupa. Como por ejemplo, podemos decir que nos interesa el prójimo pero si se observa nuestra conducta, quizá ella manifestara que en realidad lo que nos preocupa y mueve es nuestro propio bienestar. **Los términos de esta sentencia se retroalimentan: en aquello que es valioso para nosotros (nuestro tesoro) ponemos nuestra vida (corazón), en la práctica es posible ver cuáles son nuestras preocupaciones, las que nos indicaran el “donde” hemos puesto nuestra vida, ese es nuestro tesoro real.**

Las sentencias son una forma de enseñar, en ellas Jesús no sólo repite proverbios o máximas de la corriente sapiencial de la sagrada escritura o del judaísmo, sino que Él formula las propias sentencias para entregar aquello que quiere transmitir, en ellas recoge sus experiencias con una imagen significativa y categórica.

c) Imágenes: las imágenes formaban parte connatural de la mentalidad hebrea antigua. La lengua hebrea no permitía mayores abstracciones y tenía pocos adjetivos, era un lenguaje en el que las cosas no se definen sino que se describen. En los relatos de creación del Génesis en los capítulos 1 y 2 no se dice propiamente qué es el ser humano, sino su misión, la tarea que se le encomienda. Es definido por el hacer y no por el ser. Por eso son habituales las imágenes en este tipo de pensamiento. Cualquier imagen no da lo mismo, para que surta efecto, tiene que ser pertinente, debe corresponder a la realidad que pretende ilustrar. También tiene que ser una imagen potente, esto es vivida, significativa y representativa.

Con una imagen equivocada se puede pasar desapercibido y producir un gran daño, conduciendo a los destinatarios a un lugar opuesto a los que se los quería llevar. Los destinatarios directos deben considerar la imagen en lo que es: una especie de trampolín que impulsa más allá de sí mismo. La imagen representa otra realidad que está más allá de ella misma, y se cae en una profunda equivocación si uno se queda en la materialidad e la imagen. Las imágenes son el vínculo de expresión de las realidades más profundas del ser humano, es decir expresan lo profundo de la realidad.

A La interioridad del ser humano solo se puede acceder a través de imágenes, eso es el lenguaje poético. Con ellas se puede llegar a los misterios del origen del ser humano, eso es el lenguaje mítico. A la angustia de los creyentes en momentos de persecución sólo se puede responder, consolar y alentar con imágenes, eso es el lenguaje apocalíptico. A los misterios sobre la finalidad del ser humano solo se puede acceder a través de las imágenes, eso es el lenguaje escatológico. La imagen siempre en el desarrollo histórico del hombre ha estado y ha sido un medio de comunicación. Hoy la imagen no es nueva, son nuevos los medios de comunicación virtuales. Para demostrar esto Jesús nos dice:

-Tengan cuidado con los falsos profetas; se les acercan disfrazados de ovejas pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? Del mismo modo, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos-. (Mt 7,15-17). Aquí son utilizadas dos imágenes; la de las personas disfrazadas de ovejas, que en verdad son lobos rapaces. Y la otra imagen es de un mundo agrícola compuesta

por los árboles y sus frutos. Hay unos falsos profetas, que aparentan ser buenos pero en realidad son malos.

d) Preguntas: las preguntas tienen una centralidad basada en las enseñanzas de Jesús. La mayoría de las enseñanzas de Jesús a sus discípulos las hizo por medio de preguntas. A ellos, que eran rudos pescadores, les enseñó, con interrogantes simples, a plantearse los verdaderos problemas: -¿Quién es tu prójimo?-, -¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo?- (Mc 8,34; 9,1). Aprender a preguntarse es signo de madurez. Ello permite romper las falsas seguridades, tomar distancia de uno mismo y descubrir la profundidad que tenemos. El preguntar implica respetar al otro, porque se confía en su capacidad de reflexión y de respuesta.

Por ello la invitación de Jesús es a que todo maestro aprenda a formular preguntas, parece fácil pero no lo es, porque para ello se requiere formación, desarrollo de la lógica y la capacidad humana, entrenamiento, habilidad, sensibilidad. Porque para potenciar o formar al otro integralmente no da lo mismo cualquier pregunta, estas mal formuladas confunden o inducen al alumno o discípulo a un error. Las preguntas pertinentes permiten describir y delimitar, y dejan de ser sólo un ejercicio mental e invitan, cuestionan, interpelan, motivan y despiertan la conciencia crítica, analítica y reflexiva. Las preguntas bien formuladas conducen a niveles más profundos de la realidad, ayudan a la humanización del ser humano y en la tarea de humanizar el mundo.

Por ello Jesús formula gran cantidad de preguntas:

Hay preguntas en las que Él plantea un dilema y deja sus interlocutores metidos en un callejón sin salida: -se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, y le dijeron: ¿Con que autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esa autoridad para actuar así? Jesús les respondió: Yo les voy hacer una pregunta. ¿De dónde venía el bautismo de Juan: de Dios o de los hombres?- (Mc 11, 27-33; Mc 3,4; Lc 4,3; Lc 2, 42-46; Mc 2,19; 4,21; Mt 6,27).

e) Citas de la escritura y el judaísmo: en muchos lugares de la sagrada escritura se ve como Jesús hace citas de la misma. Él se encuentra y se siente enraizado en una tradición, la de su pueblo. En ella ha sido formado; ella construye la base donde se apoya su anuncio y su enseñanza. Él no desprecia el pasado ni parte de cero sino que lo recupera. Utiliza la memoria histórica tan vivida de su pueblo. En Él, no sólo cita sino que innova, interpreta, profundiza, radicaliza, personaliza y humaniza. No basta con conocer y citar la Escritura, el diablo también lo hace cuando lo tienta en el desierto (Mt 4,1-11; Lc 4, 1-13).

Jesús cita e interpreta la Escritura para defender los derechos de Dios y los derechos de los seres humanos, y la interpreta a partir de sí mismo. Por eso para los cristianos, Jesús constituye la clave de interpretación de toda la Escritura, su principio hermenéutico (Mt 12, 3-4; 7, 12; Lc 24, 13-35; 24,27).

f) Propio testimonio: unos de los elementos más significativos de la enseñanza de Jesús lo constituye su propia existencia. **Él es un verdadero maestro, de esos que enseñan lo que viven y viven lo que enseñan, de esos habidos de conocimiento que nunca terminan de aprender ni de incorporar lo aprendido a su propia vida.**

Con relación a maestros escribas y fariseos Jesús dice -obedezcan y hagan lo que digan, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen- (Mt 23,3). El problema no radica en que enseñan cosas equivocadas, sino en que dicen y no hacen. Jesús pide que el maestro sea coherente, Jesús hace y vive lo que dice, predica la misericordia, pero el mismo misericordioso, enseña sobre la confianza en Dios padre, pero el mismo confía en su padre plenamente. Del único maestro que podemos aprender hacer verdaderamente coherentes es de Jesús. Él a los maestros de su tiempo y a los de hoy les hace esta advertencia de manera urgente **-Ustedes saben que quienes figuran como jefes de las naciones, de las instituciones educativas, las gobiernan tiránicamente y que sus dirigentes las oprimen. No debe de ser así entre ustedes, el que quiera llegar hacer maestro entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea esclavo de todos. Pues tampoco el hijo del hombre ha venido hacer servido, sino a servir y a dar su vida en recate por todos-** (Mc 10, 41-45; Mt 20, 24-28; Lc 22, 24-27; Mt 11, 28-29).

g) Denuncia: Jesús es un maestro manso y humilde, misericordioso y compasivo, pero también es enérgico, crítico, autoreflexivo y categórico. Él sí sabe y conoce de atención, del desarrollo de la memoria, motivación y de comunicación, por ello es el primero en hacer lo que dice, de manera precisa y profunda, si es si es si, y si es no es un no. De ahí que denuncie todos los comportamientos que son reñidos con la imagen de Dios que Él transmite:

Denuncia y enfrenta a los maestros y adversarios y les enrostra sus actitudes torcidas y las derechamente perversas. Jesús les hace una denuncia especial que consiste en el anuncio por medio del propio testimonio (Él es la ley). Muchas veces no es necesario hablar mucho, ni siquiera poco, basta con un vivir como el de Jesús, una vida de testimonio, que constituye por sí mismo una denuncia sólida, consistente e irrecusable. La denuncia de Jesús como método de enseñanza lo que busca es la conversión de los maestros y de todos los seres humanos hacia Él (Mt 15, 1-9).

h) Exposición o enseñanza directa: Jesús expone y enseña directamente a sus destinatarios (discípulos y maestros). Aquí se encuentran por ejemplo las enseñanzas a orillas del mar de Galilea, enseñanzas en las afueras de la ciudad de Jerusalén, el sermón de la montaña, los anuncios de la pasión, las instrucciones, entre otros (Mt 5, 1, 7-28; Lc 6, 17-49; Lc 14, 12-14; Mc 4, 33-34). La gente del común, los discípulos y los maestros prolongaron en la historia la misión de su maestro y señor Jesucristo. En esta enseñanza directa de Jesús queda delineado el modelo social alternativo de compromiso y de servicio que deben regir a los maestros, a los alumnos-discípulos, a la comunidad educativa y a la comunidad de Jesús, quienes deben seguir el ejemplo de su maestro (Jn 13, 1-15).

i) Enseñanza situacional: esta enseñanza es hecha por Jesús en situaciones concretas, que están ocurriendo en el momento. Por lo tanto son enseñanzas eficaces asertivas y pertinentes que responden a los problemas y necesidades de los seres humanos en contexto. Este es el currículo de Jesús y por eso Él es el maestro (Mc 3, 31-35; Mt 12, 46-50; Lc 8, 19-21; Mc 12, 41-44; Lc 21, 1-4).

j) Giros sorprendentes: en este aspecto, Jesús es también un maestro. Los elementos que ha recibido de la tradición, los asume innovadora y creativamente,

en ocasiones con giros realmente sorprendentes que hacen que sus enseñanzas se incrusten con más fuerza en la memoria y en la existencia de sus destinatarios. Este es un rasgo transversal de su pedagogía. Aquí sus enseñanzas abundan en frases memorables y son impulsadas por su agudeza, chispa, perspicacia, humor, paradoja, lo absurdo y rapidez mental. Jesús en estos giros sorprendentes entra deconstruyendo la lógica humana. Una de las mejores formas de que algo quede impreso de forma permanente en la memoria. La parábola del buen samaritano nos ofrece un buen ejemplo claro y profundo de estos giros hechos por Jesús (Lc 10, 35-37). Aquí el legalista responde y Jesús que es un maestro sorprendente le facilita opciones de vida eterna.

9. LAS COMPETENCIAS DE LA ERE Y LA NUEVA PROPUESTA PEDAGOGICA DINAMIZADORAS DEL SENTIDO DE LA VIDA DE LOS JOVENES EN EL CONTEXTO EDUACTIVO, DESDE LAS ACTITUDES DE JESÚS COMO MAESTRO

Jesús no utilizo estos métodos por razones de marketing o por querer fundar escuelas conductistas, constructivistas o científicas. Pues el no buscaba el reduccionismo de la persona sino la expansión de la humanización, del asombro y la grandeza de ella. Por ello en los métodos que utilizo para enseñar los uso para manifestar su ser y es desde su acción coherente y profunda revela desde su hacer su ser. De sus acciones brota su ser. Los métodos de Jesús son expresiones de su ser. Trabajar de los métodos al ser como lo hizo Jesús, porque Él si supo vivir como maestro en contexto el: **Saber comprender la fe, saber dar razón de la fe, articular fe y vida como compromiso desde la fe, interpretar, argumentar, saber proponer.**

a) Jesús sí que sabía comprender la fe y enseñar a que sus discípulos la entendieran, la comprendieran y la enseñaran viviéndola. Por eso saca desde el interior de su corazón de maestro una nueva propuesta pedagógica para los maestros de hoy con la cual harán brotar de sus alumnos ríos de nueva vida y les dice:

-Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os

he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo- (Mt 28, 19-20).

-Jesús les respondió: Tened fe en Dios. Yo os aseguro que quien diga a este monte: Quítate y arrójate al mar y no vacile en su corazón sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo: todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras ofensas. Vuelven a Jerusalén y, mientras paseaba por el Templo, se le acercan los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían: ¿Con qué autoridad haces esto?, o ¿quién te ha dado tal autoridad para hacerlo. Jesús les dijo: Os voy a preguntar una cosa. Respondedme y os diré con qué autoridad hago esto El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ellos discurrían entre sí: Si decimos: Del cielo, dirá: Entonces, ¿por qué no le creísteis? Pero ¿vamos a decir: De los hombres? Tenían miedo a la gente; pues todos tenían a Juan por un verdadero profeta. Responden, pues, a Jesús: No sabemos. Jesús entonces les dice: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto- (Mc 11, 22-33).

-En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado- (Jn 7, 37-39).

Jesús forma a quienes van a enseñar, en sus palabras ya mencionadas demuestra que Él no es un maestro teórico como muchos hoy que van a un aula de clase y en vez de darle significado y sentido a la vida del estudiante antes se lo quitan. Jesús va a los lugares donde se encuentran las personas que necesitan aprender de la vida y para la vida es decir de Él mismo y en su propuesta pedagógica invita de manera urgente a los maestros de hoy a que se conviertan a Él y en sus aulas de clase a la hora de potenciar sus alumnos sean para ellos signos creíbles de vida. De manera insistente Jesús le pide a los maestros de hoy a que entiendan al otro en cuanto otro, respetándolo en todas sus dimensiones, a que no impongan, sino que lo inviten a pensar y se abran con él al dialogo.

Deberán los maestros revisar sus métodos de enseñanza haciendo de ellos herramientas de dialogo humanamente profundo, en la que se busque un medio de reflexión y un cambio de visión en el comportamiento de los jóvenes de hoy. No se les puede olvidar a los maestros que son justamente los cambios de comportamiento los que miden el aprendizaje, esto es precisamente lo que hace Jesús.

En Jesús, saber comprender la fe no significa mirar al otro desde la lógica racional simplemente. Significa que el maestro de hoy debe de sembrar en el corazón de sus alumnos **la confianza**, el cual será el pilar fundamental para el desarrollo de sus capacidades y de su persona, será desde ella que los jóvenes estudiantes destinatarios de esa confianza recibida de su maestro; se expresen, interpreten, argumenten y tomen posición ante lo que él les plantea, ante las situaciones o problemas que le proponen.

En resumen saber comprender la fe es conocer primero la persona y luego facilitarle el conocimiento de manera gradual, es decir el maestro no imparte primero el conocimiento y después conoce la persona. Conoce la persona y luego imparte el conocimiento, lo que indica que de manera fundamental tendrá tener que ser un maestro en contexto como Jesús. Las actitudes de los maestros de hoy deberán ser las mismas actitudes de Jesús maestro, otras actitudes diferentes por mas científicas que sean no van hacer capaz de cambiar el mundo y menos el de los jóvenes de hoy.

b) Jesús invita a los maestros de hoy a que desde la valoración de la persona se conviertan en provocadores de **-saber dar razón de la fe-** como lo hizo Él:

-En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, y untó con el barro los ojos del ciego y le dijo: Vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir Enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Los vecinos y los que solían verle antes, pues era mendigo, decían: ¿No es éste el que se sentaba para mendigar? Unos decían: Es él. No, decían otros, sino que es uno que se le parece. Pero él decía: Soy yo. Lo llevan donde los fariseos al que antes era ciego. Pero era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo: Me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo.

Algunos fariseos decían: Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían: Pero, ¿cómo puede un pecador realizar semejantes señales? Y había disensión entre ellos. Entonces le dicen otra vez al ciego: ¿Y tú qué dices de él, ya que te ha abierto los ojos? Él respondió: Que es un profeta. Y dijo Jesús: Para un juicio he venido a este mundo: para que los que no ven, vean; y los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿Es que también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; pero, como decís: Vemos vuestro pecado permanece- (Jn 9, 1-41).

La invitación de Jesús a los maestros de hoy es que no se dejen enneguecer por las turbulencias de la vida y muchos menos por el legalismo de la mera ley la cual es hecha por los hombres y violada por ellos mismos. Habrán de tener en cuenta que el hombre está por encima de la ley y no olvidar que el sujeto de la educación es la persona en su totalidad.

La tarea del maestro de hoy primero es saber dar razón de su fe y segundo deberá tener la capacidad de llevar a sus alumnos a que con sus actos lo profesen de igual manera como lo hizo Jesús, desde la valoración de la persona cuando en Mt 15,28 elogia la fe de una mujer extranjera por la respuesta que ella le dio, contradiciendo en cierto modo lo que Él le había dicho y también, cuando en Mc 12,34 elogia también a un escriba por la respuesta que le dio, considerando que los escribas aparecen contrarios a las enseñanzas de Jesús. De igual manera se encuentra en Mt 12,10 el elogio a la fe del centurión Romano. El maestro deberá formar a los jóvenes estudiantes para que sean capaces de vivir y responder de manera eficaz, asertiva y pertinente a la diversidad cultural.

c) En el escenario pedagógico, didáctico, mediático, legalista, curricular-educativo; siguen resonando hoy con mayor fuerza estas palabras de Jesús:

-Vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo- (Jn 15, 19-20).

-Si os mantenéis en mi Palabra, seréis verdaderamente mis discípulos-maestros y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres- (Jn 8, 31-32).

-Venid también vosotros a trabajar a mi viña.- (Mt 20,4). **-Y desde ella vosotros maestros, aprended a articular la fe y la vida desde el compromiso y el testimonio tanto en vuestras vidas como en las vidas de sus alumnos-discípulos-**. En esta tercera competencia Jesús invita a los maestros a que actúen desde la coherencia o congruencia y a que no concedan en sus vidas espacios para el mal. Nuevamente les recuerda Jesús que para potenciar, dar sentido y hacer competente la vida de los jóvenes en el contexto social y educativo hay que hacerlo desde la autoridad del amor, no desde el autoritarismo de los sentimientos, porque este sólo puede orientar hacia la falsa verdad y a la dobles en la forma de ser. Vosotros maestros corregid esta actitud y cambiadla por la de Jesús. Sean creativos y recuerden desarrollar primeramente en ustedes y después en sus alumnos la capacidad de sacar de lo viejo algo nuevo, tengan en cuenta que desde aquí hay una nueva propuesta pedagógica empleada por Jesús (Mt 13,52). Para el maestro transformar lo viejo en algo nuevo necesita conocer su historia, su tradición y contextualizarla.

Son ellas las que le darán las debidas herramientas que necesitan y con ellas provocara a los jóvenes a que vivan de igual manera contextualizados. Será esta la forma para articular la fe y la vida y para el maestro poderlo hacer debe de volver a Jesús quien le recordara que -sin mí no podéis hacer nada- (Jn 15,5). Desde esta nueva propuesta pedagógica planteada por Jesús el maestro y en especial el de la ERE, no podrá partir solo de lo teórico sino también de la experiencia vivida con Él, cuyo acercamiento lo comenzara desde la dimensión cognitiva la cual lo impulsara al crecimiento. Desde la dimensión Sico-afectiva, desde donde vivirá las necesidades vitales de su ser buscando la armonía, alimentando sus sueños y proyectos y disfrutando la vida desde el vivir y el hacer el bien.

Desde la dimensión espiritual, desde donde interiorizara su ser y se colocara en la búsqueda de darle sentido a su vida. Esta búsqueda de sentido lo llevara a encontrar el ser superior, con el que intimara desde el hecho religioso. Al maestro encontrarse con Jesucristo señor y dador de vida, brotara de él la fuerza transformadora, dadora de sentido de vida con la que tocara y levantara para una nueva vida desde sus enseñanzas a cada uno de sus jóvenes alumnos. Tendrá

entonces el maestro que restarse en la articulación de fe y ciencia en donde Jesús también le recuerda que Él es -el alfa y la omega, el principio y el fin- (Ap 22,13).

Por ello el contexto de las competencias de la ERE no puede ser otro que la nueva propuesta que Jesús hace a los maestros, ya mencionada. Él sigue recordando a los maestros que se dejen tocar sus vidas de Él, -porque solo **con el toque de las manos del maestro, es que el maestro aprende hacer maestro y a enseñar a sus alumnos a hacerlo-** (video disponible en YouTube: “El toque de la mano del maestro”).

-El discípulo nunca será más que su maestro, llegara hacer como su maestro- (Mt 10,25). Desde Jesús mismo el maestro debe de tener como base la vocación, el conocimiento y el manejo de la ley. Cuando él se centra solo en el conocimiento y la ley no le interesa profundizar mucho en la dignidad e la persona y menos cualificarlo como imagen y semejanza de Dios. Sin vocación y conversión, muchos maestros hoy en las instituciones educativas siguen repitiendo estas horribles palabras, que cuando yo las escucho me siento profundamente lastimado: -Si ellos no aprenden problema de ellos, a mí que me paguen por lo que enseñó-. Maestros que enseñan solo con la investidura del conocimiento y de la ley, pero no con el estilo de vida, en especial con el que enseña Jesús, es decir, con la coherencia y el testimonio.

-Este es el centro de mi propuesta pedagógica dirigida desde las competencias de la ERE, la misma que propone Jesucristo, porque al ir investigando encuentro que -todo está dicho, todo está escrito, todo está hecho pero no todo está vivido desde el contexto que propone Jesús-; y hoy más que nunca se necesitan maestros comprometidos con Él, para que por fin, por alguna vez en la historia de la vida y en especial la que vivimos hoy en nuestras sociedades los “jóvenes ciegos puedan ver, los jóvenes cojos puedan caminar, los jóvenes mudos puedan hablar, los jóvenes enfermos puedan ser sanados y los jóvenes muertos hoy en nuestra sociedad, asfixiados y excluidos por el poder político, que los explota con el consumismo y el poder autoritario de la misma educación que aveces en vez de orientar sus vidas las desorienta más, sean resucitados- (Mt 11,5).

Porque hoy todavía en un grupo muy pequeño que no debiera de existir muchos maestros creen ver y no ven, creen caminar y no lo hacen, creen oír y no oyen, creen entender y no entienden, creen estar en la luz y están en las tinieblas, creen saberlo todo y no lo saben, creen estar aliviados y están enfermos, creen en Jesús y no lo viven y lo más preocupante están activos en las instituciones educativas transmitiendo este mismo mal a sus alumnos, cosa que cualquiera pueda constatar al observar por las calles de nuestra ciudad y de nuestros barrios un numero todavía muy reducido que tampoco debiera de existir de jóvenes que ya han sido graduados en nuestras instituciones educativas, pero que al pasar por las manos de nuestro maestros parece que la única competencia que desarrollaron fue la de hacer el mal socialmente.

El perfil del maestro propuesto por Jesús, es el que hoy sea capaz de argumentar y defender la vida, incluso a veces contra algunas políticas del mismo estado ya que todas las leyes que este propone no van siempre encaminadas al cuidado integral de la vida de las personas, sino encaminadas a beneficiar unos pocos. Es decir aparentemente son políticas de inclusión, pero terminan siendo de exclusión.

Por eso el maestro desde este nuevo perfil tendrá que ser un profundo crítico analítico y reflexivo; debe asentar sus bases **en el reclinatorio** donde la oración asidua iluminara sus dudas y le dará las fuerzas necesarias para potenciar sus alumnos. **En la biblioteca** donde desde la investigación nutrirá sus conocimientos, revistiendo de idoneidad competente. **De contexto** donde será capaz de conocer, escuchar, cuidar, acompañar, orientar y llenar de sentido y compromiso de vida a sus alumnos desde la potenciación y la transformación de la persona humana, como lo hizo Jesús.

Es más el maestro tiene el grande reto y compromiso de llevar por siempre en su vida, en sus buenos propósitos e intencionalidades de la enseñanza a sus alumnos. Debe recordar que el verdadero maestro no es de un rato en aula sino que es de toda la vida y que cuando en el escenario educativo toca la vida de sus alumnos, ya él no se pertenece a sí mismo sino a ellos y en de sus manos depende la transformación social que sus alumnos hagan. Tiene el compromiso de dar la vida por sus alumnos (Jn 10, 1-42); prolongando la nueva creación de Dios desde su magisterio, -El que está en Cristo es una nueva creación- (2Co 5,17).

Jesús es un maestro que no cabe solamente en la razón de los maestros, deben de dejarlo entrar también al corazón y a lo significativo de sus vidas. Y desde la actitud inteligente, el maestro, que les es difícil entenderlo desde su razón, se le convierte en un misterio en cuanto Jesús es un maestro sagrado, en Él no hay cabida a la maldad. El maestro debe interiorizarlo y contemplarlo, descubriendo así que las gracias que recibe de Jesús no son demostrables ante la ciencia pero la vive y descubriendo como Dios se desborda en la creación, expresando su gratuidad en el don de la vida que ha recibido y que en su misión está llamada a cuidar en cada uno de sus alumnos.

La nueva formación del maestro no debe ser sólo académica, científica o profesional. Debe ser una formación que pueda entender a las nuevas situaciones de la persona humana en especial la de los jóvenes, ayudándolos a encontrar las riquezas del evangelio. -Porque cuando un verdadero maestro encuentra a un débil alumno ha encontrado un amigo y un tesoro y no para quedárselo, sino para devolvérselo a la sociedad mejor que lo que lo encontró- (Mt 13,44).

Desde Jesús como maestro y nuevo currículo-camino, -Yo soy el camino, la verdad y la vida- (Jn 14,6). La educación de calidad que tantos añoran y persiguen, necesita, más que educadores de calidad, verdaderos maestros.

En nuestra sociedad educativa tenemos licenciados, profesores, doctores y hasta magisters, pero escasean cada vez más los maestros en contexto: hombres y mujeres que encarnen estilos profundos de vida, ideales, modos de realización humana. Personas orgullosas y felices de ser maestras, que asumen desde su vocación su profesión como una tarea humanizadora, vivificante, como un proceso de desinstalación y de ruptura con las prácticas rutinarias. Que buscan la formación permanente no para acaparar títulos, credenciales y diplomas, sino para servir mejor a los alumnos.

Maestros que se conciben y asumen como educadores y portadores de humanidad, no ay de una materia o un grado, sino de un proyecto, de unos valores, de una forma de ser y de sentir. El que hacer del maestro es misión y no simplemente profesión, por eso exige no sólo ocupación, sino la vocación de compromiso. Bravo, A. (2006).

10. CONCLUSIONES

El hombre en sus orígenes nos muestra que él es responsable en cada paso de su evolución, desde la cual superándose así mismo, busca inagotablemente desde su trascendencia, saciar su sed de vida en Dios. En el trascurso del desarrollo humano, el mismo hombre ha hecho sentir y ver su destino humano como una fatalidad, en donde sus valores, su historia y su ética terminan con la muerte, lo que en su momento lo afectó y lo sigue afectando en totalidad hasta nuestros días.

Para dar solución a ese problema existencial del hombre y al de los jóvenes de hoy, Jesús desde su estilo pedagógico como maestro, hace un llamado a los maestros de hoy y de manera contundente a los maestros de educación religiosa. A que desde su hacer educativo toquen la profundidad de la vida de los jóvenes y se conviertan en dotadores de su sentido. Desde una enseñanza religiosa humanizadora y personalizadora que sea capaz contra viento y marea de saber comprender sus vidas, incluso en medio de sus debilidades, desde la fe. De articular la fe a la vida de los jóvenes, despertando el compromiso de vivirla, aun en medio de la aridez que nos ofrece el mundo hoy, y de desarrollar en sus capacidades la fuerza que ellos necesitan para que den razón de su existencia desde la fe en Jesús.

Para que esta acción educadora sea fructífera, los maestros de educación religiosa deberán realizarla desde una formación religiosa que no se agote; en conocimientos conceptuales, en formas rituales, en meros afectos sentimentales, sino que se cifre en el amor de los jóvenes, que van madurando, porque integra todas sus potencialidades en la plenitud de su ser. Esto les exige a los maestros de educación religiosa un estilo pedagógico de vida como el de Jesús maestro, en donde ellos sean para los jóvenes en formación, signos creíbles de vida. Este proceso enseñanza-aprendizaje exige al maestro nutrir su vocación de manera permanente en la oración, la palabra de Dios, los sacramentos, la investigación científica y su testimonio de vida; solo desde ahí podrá entender su proyecto de vida, su profesión y su proyecto de amor.

BIBLIOGRAFIA

ANNEO, Séneca Lucio. De la felicidad. Santafé de Bogotá. Norma, 1996. p. 8, 14, 18, 20, 24, 27-28.

AUGÉ, Marc. ¿Por qué vivimos? 2004. s.c. Editorial Gedisa, S.A. pag 10-15.

BIBLIA LATINOAMERICANA, Edición Pastoral. 1985.

BIBLIA DE ESTUDIO. Dios habla hoy. Sociedades bíblicas unidas. 1994.

BIBLIA DE AMÉRICA. La casa de la biblia. Ediciones sígueme, Verbo Divino. 1994.

BIBLIA DE JERUSALÉN. Editorial Española Desclée de Brouwer. S. A. 1976

BRAVO, Arturo. El estilo pedagógico de Jesús maestro, Ediciones paulinas, Bogotá D.C, Colombia, Quinta conferencia CELAM, 2006, pag. 10-128.

COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS. Orientaciones pastorales sobre la Enseñanza religiosa escolar. p. 5.

CONFERENCIA EPISCOPAL LATINOAMERICANA. Directorio general para la catequesis. Ediciones Paulinas. Santafé de Bogotá: CELAM, 1998. p. 302-304

CONCILIO VATICANO II. Declaración sobre la educación cristiana de la juventud. Madrid: BAC, 1966. p. 178, 717.

CONCILIO VATICANO II. Gravissimum Educationis Momentum. p. 410 – 413.

CONFERENCIA EPISCOPAL COLOMBIANA. IXVIII asamblea plenaria extraordinaria Hacia la construcción de un modelo de Educación Religiosa, Escuela y Religión. Santa Fe de Bogotá: Conferencia Episcopal, 2000. P. 65.

CONSTITUCION POLITICA DE 1991. Título VI, de los educadores, capitulo 1°, generalidades. Ministerio de educación Nacional, ley 115 de 1994, normatividad del sector educativo; Artículo 104.

CUARTA CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, SANTO DOMINGO. Conclusiones. Bogotá: 1992. p. 156, 157, 160.

DELORS, Jacques. La educación Encierra Un Tesoro. Madrid, España. Editorial Santillana, UNESCO 1996.

ECHEVERRI J, Guillermo. Seminario permanente de educación superior experiencias docentes, “Educación y nuevos contextos y los nuevos compromisos”, Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 2004 facultad de educación, pag. 107-113.

ENCICLOPEDIA PRÁCTICA DE LA PEDAGOGÍA. Pamplona: Planeta, 1998. Vol. I. p. 360.

EPICURO. Sobre la felicidad. Santafé de Bogotá. Norma, 1998. p. 23, 24, 25, 31, 32.

ESCOBAR, Martha Lucía. La innovación, más allá de las leyes. En: el saber de la paciencia. Medellín: Corporación Región, 1996. p. 19.

FRANKL, Viktor E. Psicoterapia y humanismo ¿tiene un sentido la vida? Editorial S.L. Fondo de cultura económica de España, México-Madrid-Buenos Aires, 2012, pag.17, 21-25, 29-31, 35-37, 41-45, 99, 113.

GALEANO, Adolfo. 2011. Idea cristiana del hombre y la ciberantropología, Editorial San Pablo, Bogotá- Colombia, pag. 127, 128, 129, 135, 137, 140.

III CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO. Puebla 1979. p. 212-215.

JUAN PABLO II. Exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in América. Ediciones paulinas, Bogotá, D.C. Colombia 2001. p. 48-50.

JUAN PABLO II. Fides et ratio, sobre las relaciones entre fe y razón, Ediciones paulinas, Santa Fe de Bogotá, 1998, pag. 59-74.

MERANI, Alberto. Diccionario de la ciencia de la educación. 2º ed. Barcelona: Santillana, 1983. p. 913.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. (1994) Capítulo 2. Currículo y Plan de Estudios. Artículo 76.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. (1994) Título V, de los educandos, capítulo 1º, Formación y capacitación. Artículo 91, 92.

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. LEY GENERAL DE EDUCACION- LEY 115 de 1994 Fines de la educación en Colombia. Normatividad del sector educativo, decretos de 1994.

ORTIZ MARTÍNEZ, Efrén. Psicoterapia y sentido de vida, Editorial y librería Herder Ltda, Bogotá D.C, 2007,

QUINTILIANO, institutionis Oratoriae 13,1; JOSEFO FLAVIO, Autobiografía 8.

RUSSELL, Bertrand. Escritos Básicos. 1903-1959. México. Aguilar. 1969. P. 588-1587.

S.J VÉLEZ CORREA, Jaime. El hombre un enigma, antropología filosófica, Editorial CELAM, Santafé de Bogotá, 1995, pag. 1, 2, 47, 48, 53, 65, 66, 69, 111, 112.

SPINOZA, Baruch. El gobierno de los afectos. Madrid: Trotta, 2007. p. 14,15, 35, 108.

SPINOZA, Baruch. Ética demostrada según el orden geométrico. Buenos Aires: Quadrata, 2005. p. 108.

V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE. Aparecida 2007. p. 178-184, 192-193; 204- 205; 217; 226-228.

VAZ LIMA, C. Enrique. de, antropología filosófica, II, Ed. Loyola, Sao Paulo, 1992, p. 9-35.

ZAPATA, Vladimir y otros. Historia de la Pedagogía. Centro de educación a distancia. Medellín Universidad de Antioquia. 1994. P. 59, 79, 94.

CIBERGRAFIA

EL TOQUE DE LA MANO DEL MAESTRO (2014) buscador YouTube_
Recuperado lunes 20 de octubre de 2014:

<https://www.youtube.com/watch?v=03c0Bb6TVR0>