

Directivos

Mg. Pablo Moreno P.
Rector

Mg. Leonel Rubiano V.
Vicerrector académico

Teo. Viviana Lizeth Castro G.
Directora Bienestar Universitario

Dra. Betty Ruth Lozano L.
Directora Investigaciones

Dr. Roberto Caicedo N.
Director de Postgrados

Mg. Leonel Rubiano V.
Director Extensión

Mg. Eneried Arboleda G.
Directora Teología Distancia y Virtual

Esp. Gloria Ángel S.
Directora Administrativa

Esp. Elizabeth Ariza M.
Directora Contable y Financiera

Consejo de Académico

Dr. (C). Pablo Moreno P.
Rector

Mg. Leonel Rubiano V.
Vicerrector académico

Mg. Eneried Arboleda G.
Directora Teología Virtual

Dra. Betty Ruth Lozano L.
Directora de Investigaciones

Dr. Roberto Caicedo N.
Director de Postgrados

Luis Eduardo Chamorro
Representante estudiantil

Directora

Dra. Betty Ruth Lozano

Comite Editorial

Dr. (C). Pablo Moreno Palacios

Dra. Betty Ruth Lozano Lerma

Mg. (C). Isdalia Ortega Sánchez

Dr. Juan Carlos Cevallos

Mg. Cosme Damián Vivas

Mg. Harold Segura

Dr. Samuel Escobar

Dr. René Padilla (q.e.p.d.)

Árbitros en este número

Dra. Martha Graciela Cantillo Sanabria

Dr. Fernando Abilio Mosquera Brand

Esp. Edgar Jesús Cardozo Jiménez

Dr. (C) Harold Segura

Revisión de estilo

Mg. Isdalia Ortega Sánchez

Kronos Teológico es una publicación anual de la UNIBAUTISTA
Avenida Guadalupe No 1B-112 Teléfonos: (57-2) 513 2320 / 513 2323 / 513 2324 Fax: 513 0781
investigaciones@unibautista.edu.co
www.unibautista.edu.co
Cali - Colombia

ISSN: 2145-7468

Los autores de los artículos publicados
en la revista son responsables de los mismos.

Mayor información:
investigaciones@unibautista.edu.co
rectoria@unibautista.edu.co

Diagramación e impresión:
imprelibros@hotmail.com

Cali - Colombia

Contenido

Presentación.....

Betty Ruth Lozano

Artículos

El uso del participio tiempo futuro en el griego κοινή del Nuevo Testamento

Lloyd Walter Rodgers

Martin Luther King, Jr.: Solidaridad e internacionalismo.....

Harold Segura

Epistemologías Teológicas y Poesía de lo cotidiano.

Reflexiones sobre cautiverios y jaulas

Zaraí Gonzalía Polanco

Hacia una espiritualidad para la paz. 1 Samuel 25: Abigail

Isdalia Ortega

Elementos teológicos y compromiso social en jóvenes cristianos que participaron en movilizaciones

Ruby Mabely Micolta Grueso

El Camino de la espiritualidad cristiana, guía hacia una cultura más humanizada.....

Sandra Ospina

Presentación

DRA. BETTY RUTH LOZANO LERMA

La revista *Kronos Teológico* ha sido concebida como un aporte a la difusión de la reflexión e investigación teológica que desarrollan docentes, estudiantes y egresados de la *Fundación Universitaria Seminario Teológico Bautista Internacional de Cali –UNIBAUTISTA–*. La revista quiere ser también un medio para visibilizar los esfuerzos, avances y resultados de la investigación teológica en Colombia y en América Latina y el Caribe.

¿Por qué Kronos Teológico?

La reflexión teológica a través de la historia ha dado giros importantes; en etapas anteriores la disciplina teológica pretendía responder a la realidad de una manera totalizante. Hoy, en la pluralidad de las disciplinas académicas que buscan explicar las realidades sociales, la teología tiene la tarea de entrar en diálogo interdisciplinar. Además, las explicaciones logradas por las diversas disciplinas tenían en el pasado una durabilidad relativamente estable. Sin embargo, hoy la dinámica cambiante de la sociedad es tan vertiginosa que las explicaciones alcanzadas en procesos de investigación tienen la pretensión de ser temporales y no definitivas. Por esto el nombre *Kronos Teológico*

refleja que aquellas reflexiones e investigaciones teológicas, en diálogo interdisciplinar, no son voces últimas y definitivas, al contrario, se sitúan no solo en un contexto geográfico y cultural determinado, sino también en un tiempo cronológico concreto. La metáfora del reloj que marca el tiempo cronológico que no se detiene es una manera de entender que aquello sobre lo que se reflexiona, se investiga, se dice y se escribe en teología es sucesivo y temporal.

Kronos Teológico es una revista que no se restringe al ámbito denominacional, ya que busca reconocer la diversidad de tradiciones teológicas con amplitud de temas y perspectivas. Para ello está estructurada en cuatro áreas. *Teología*: refiere a las distintas expresiones teológicas emergentes en América Latina y el Caribe y en qué se identifican las fuentes de origen, características, fundamentación epistemológica y espacios de acción de dichas expresiones. *Historia*: refiere a las distintas expresiones del cristianismo como campo religioso presentes en la sociedad, identifica su origen y desarrollo, y las relaciones de dichas expresiones con las diversas esferas de la sociedad, tales como la cultura, la política, la economía, entre otras. *Teología práctica*: refiere a la variedad de expresiones de la acción social cristiana e identifica desafíos para el ejercicio cotidiano de la misma, su fundamentación bíblico – teológica y su impacto en las diferentes etapas de desarrollo de las personas, familias, comunidades y diversos entornos sociales, entre ellos el eclesial. *Biblia*: refiere a las escuelas de interpretación bíblica que han surgido en la historia y las orientaciones que dichas interpretaciones bíblicas tienen para la realidad actual. Comprender la distinción de cada una de las áreas no significa que sean compartimientos aislados, por el contrario, la reflexión teológica actual es una reflexión interconectada no solamente con la exégesis bíblica, la historia y el cuidado pastoral, sino también con la multiplicidad de disciplinas que estudian lo social.

Kronos Teológico, cuenta con un comité editorial conformado por personas de trayectoria tanto en el servicio cristiano como en el ámbito de la investigación y la reflexión teológica. Los y las integrantes del comité editorial, así como otras y otros investigadores, teólogas y teólogos de la región, nos brindan sus servicios como pares evaluadores de los artículos, en procura de mantener una alta calidad en la

producción que se promueve en la revista.

En este número les ofrecemos cinco artículos. El misionero bautista Lloyd Walter Rodgers, docente en nuestra institución desde hace varios años, nos presenta el artículo titulado **El uso del participio tiempo futuro en el griego κοινή del Nuevo Testamento**. Este es un aporte importante al estudio de esta forma gramatical que contribuye a una traducción e interpretación más fidedigna del texto bíblico que tome en cuenta el enfoque lingüístico y cultural para una exégesis más acertada. El pastor bautista Luis Ángel Gutiérrez, originario de Puerto Rico, nos ofrece el artículo **Martin Luther King, Jr.: Solidaridad e internacionalismo** en donde nos presenta un aspecto poco estudiado del pensamiento de King. Más allá de las preocupaciones por los derechos civiles de la población afronorteamericana, King tuvo una amplia comprensión del contexto internacional y de la participación de los Estados Unidos en la situación de pobreza y atraso de otros pueblos del mundo, lo que lo llevó a lo que llama Gutiérrez “una profunda conciencia solidaria e internacionalista”. King entendió que los problemas de la población negra de su país no podían solucionarse aislándose del resto del mundo, muy al contrario, planteó la necesidad de una organización internacional de los países y los grupos explotados y empobrecidos.

Zaraí Gonzalía Polanco, doctora en teología, nos brinda un artículo muy sugerente: **Epistemologías teológicas y poesía de lo cotidiano. Reflexiones sobre cautiverios y jaulas**, es un texto muy poético que hace teología desde los aspectos más cotidianos de la vida, que son dejados de lado la mayoría de las veces como insignificantes y carentes de valor teológico. La doctora Gonzalía demuestra que las experiencias y saberes que se expresan en el día a día tienen un valor epistemológico que es necesario relevar. Los tres artículos que siguen fueron elaborados como trabajos finales del curso *Espiritualidad Cristiana*, de nuestra maestría en teología, dictado por el profesor Harold Segura, quien los recomendó para ser publicados en la revista dada su calidad académica, teológica y literaria. El primero de ellos se titula **Hacia una espiritualidad para la paz. 1 Samuel 25: Abigail**, de autoría de la docente de nuestra institución y frecuente colaboradora de la revista, Isdalia Ortega. La profesora Ortega nos

presenta a Abigail como una mujer hacedora de paz que no escatimó esfuerzos con el propósito de evitar una guerra debido al enfrentamiento entre dos hombres. Las acciones desplegadas por Abigail son mostradas en este artículo como nacidas de su espiritualidad y sabiduría, relevando de esta manera los aportes de las mujeres a una espiritualidad para la paz. Ruby Mabely Micolta Grueso nos ofrece **Elementos teológicos y compromiso social en jóvenes cristianos que participaron en movilizaciones**, haciendo referencia en concreto a los jóvenes cristianos que participaron en el paro nacional del 28 de abril de 2021. La autora se pregunta por las razones que llevaron a los jóvenes cristianos a participar del paro nacional y sus reflexiones resultan bastante cuestionadoras de las prácticas religiosas convencionales de nuestras iglesias evangélicas. Este es un trabajo exploratorio que nos aporta elementos para adelantar investigaciones que puedan examinar a fondo este tema. El último artículo es de Sandra Ospina, titulado **El Camino de la espiritualidad cristiana, guía hacia una cultura más humanizada**; en él nos plantea la preocupación por el impacto social que causan nuestras acciones individuales por mínimas que nos parezcan. Se trata de una reflexión acerca de la deshumanización generada por distintos actores en distintos escenarios y las diversas formas de violencia que ésta conlleva y de la manera como podemos responder a ella en nuestra condición de creyentes que practican una espiritualidad cristiana que humaniza y dignifica la vida de todos los seres humanos.

El uso del participio tiempo futuro en el griego κοινή del Nuevo Testamento¹

LLOYD WALTER RODGERS¹

Recibido: 16.06.2022 / Aprobado: 21.10.2022

Resumen

Numerosos comentarios, gramáticas, y estudios académicos han señalado la importancia de los participios para el griego κοινή del Nuevo Testamento. Es ampliamente reconocido el hecho de que hay pocos ejemplos del participio tiempo futuro en el Nuevo Testamento. Sin embargo, esta forma gramatical se encuentra entre varios autores neotestamentarios. El objetivo de este estudio es examinar la manera en que los participios tiempo futuro funcionan como parte de estructuras literarias y las implicaciones para la exégesis del Nuevo Testamento.

Palabras claves

Griego, Nuevo Testamento, Participio, Gramática, κοινή.

1 Lloyd Walter Rodgers es doctor (Ph.D.) en Nuevo Testamento del Southern Baptist Theological Seminary (Kentucky, EE. UU.) y es Magister de Educación de la Universidad Regent (Virginia, EE. UU.). Es profesor de Nuevo Testamento y Griego de UNIBAUTISTA, y misionero y asesor para la educación teológica del International Mission Board, SBC (EE. UU.).

Abstract

Numerous commentaries, grammars, and academic studies have noted the importance of the participle for New Testament κοινή. Widely recognized is the fact that the future participle is rare in the New Testament. However, this grammatical form is found among various New Testament authors. The objective of this study is to examine the ways in which future participles function as part of literary structures and the implications for New Testament exegesis.

Key words

Greek, New Testament, Participle, Grammar, κοινή

Introducción

En el griego κοινή del Nuevo Testamento, el participio se encuentra en los tiempos presente, aoristo, perfecto, y futuro. El participio tiempo futuro ocurre solamente 13 veces² entre los más de 6600 participios en el Nuevo Testamento.³ El siguiente gráfico identifica los 13 participios tiempo futuro en el Nuevo Testamento.⁴

-
- 2 El número total de participios tiempo futuro depende de la inclusión o no del participio sustantivado ó κατακρινῶν en Romanos 8:34; véase la discusión más adelante. Wallace (1996) y Wallace y Steffen (2015) identifican 12 participios tiempo futuro en el Nuevo Testamento, y no incluyen Romanos 8:34. Henriques, Morales, y Steffen (2015) incluyen Romanos 8:34 y dicen “El participio futuro aparece nueve veces en el NT: Mt 27:49; Jn 6:64; Hch 8:27; 22:5; 24:11, 17; Ro 8:34; Heb 13:17; 1P 3:13” (p. 223, n. 1).
 - 3 No hay acuerdo entre las gramáticas en cuanto al número total de participios en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, según Wallace (1996), hay 6674 participios en el Nuevo Testamento (p. 623, n. 28); Mathewson y Emig (2016), dicen que hay 6662 (loc. 6264); Köstenberger, Merkle, y Plummer (2016), dicen que hay 6658 (loc. 8386).
 - 4 Zerwick (1963) dice que todos los usos del participio tiempo futuro en los evangelios incluyen variantes (p. 95). Pero las versiones UBS5 y NA28 no incluyen estas variantes. Las únicas variantes notadas por estas versiones para los participios tiempo futuro en el Nuevo Testamento son las para ó κατακρινῶν en Romanos 8:34.

Análisis de los participios tiempo futuro en el Nuevo Testamento

Participios adverbiales	Referencia	Modo y género	Número y voz	Forma léxica
σώσων	Mateo 27:49	nominativo, masculino	singular, activa	σῶζω
προσκυνησών	Hechos 8:27	nominativo, masculino	singular, activa	προσκυνέω
ἄξων	Hechos 22:5	nominativo, masculino	singular, activa	ἄγω
προσκυνησών	Hechos 24:11	nominativo, masculino	singular, activa	προσκυνέω
ποιήσων	Hechos 24:17	nominativo, masculino	singular, activa	ποιέω
Participios sustantivados				
τὸ ἐσόμενον	Lucas 22:49	acusativo, neutro	singular, media	εἶμι
ὁ παραδίδωσών	Juan 6:64	nominativo, masculino	singular, activa	παραδίδωμι
τὰ συναντήσοντά	Hechos 20:22	acusativo, neutro	plural, activa	συναντάω
ὁ κατακρινῶν	Romanos 8:34	nominativo, masculino	singular, activa	κατακρίνω
τὸ γενησόμενον	1 Corintios 15:37	acusativo, neutro	singular, media	γίνομαι
τῶν λαληθησομένων	Hebreos 3:5	genitivo, neutro	plural, pasiva	λαλέω
ἄποδώσοντες	Hebreos 13:17	nominativo, masculino	plural, activa	ἀποδίδωμι
ὁ κακώσων	1 Pedro 3:13	nominativo, masculino	singular, activa	κακώω

Para los participios adverbiales, la función de su tiempo se determina en relación con el verbo principal. Los participios adverbiales que expresan propósito en el tiempo futuro lo hacen porque “el propósito del verbo principal, expresado por el participio adverbial, se lleva a cabo (o se realiza) después del tiempo del verbo principal” (Wallace y Steffen, 2015, p. 471). Este verbo principal “controla” el tiempo del participio en el sentido de que sirve como el punto de referencia temporal (Wallace y Steffen, 2015). El participio tiempo futuro indica acción continuada (aspecto verbal) y tiempo subsecuente al tiempo cronológico del verbo principal (Guerra Gómez, 1981; Foulkes, 1973; Wallace, 1996; Wallace y Steffen, 2015).⁵ Hay una expectativa en que se cumplirá la acción expresada (Mathewson y Emig, 2016). Por esta razón, todos los participios adverbiales del tiempo futuro comunican propósito (Dana y Mantey, 1975; Köstenberger, Merkle y Plummer, 2016; McKay, 1994; O’Rourke, 1967; Septién, 2007; Summers, 1950; Wallace, 1996). Sin embargo, el contexto del participio determina la interpretación de tal propósito, no la construcción gramatical del participio mismo.⁶

En las siguientes secciones se examinan los usos de los participios tiempo futuro en contexto, buscando las maneras en las que la sintaxis del griego clarifica la intención del autor. La primera sección presenta los cinco participios adverbiales en el tiempo futuro sobre todo en relación con el verbo principal de cada cláusula donde aparecen. Después, se examinan los ocho participios sustantivados en el tiempo futuro para determinar las implicaciones que estas formas gramaticales tienen para la traducción e interpretación de las cláusulas donde aparecen.

5 Se usa la palabra “subsecuente” a propósito. Hablando del participio tiempo futuro en Juan 6:64, Wallace (1996) observa, “It would not be correct to say that the future participle represents future time, for often it is used in past-tense contexts” (p. 614, n. 3). Véase Kristemaker, 1979, pp. 63 y 70.

6 Según Mathewson y Emig (2016), “...a participle seems to be the ideal construction to use when the author does not want to commit to any specific adverbial meaning (cause, manner, condition, etc.). It is therefore probably better to avoid these labels as descriptions of the participle” (loc. 6416-6425). En contraste, Burton (1898) dice que el participio tiempo futuro “is a clearly marked exception to the general timelessness of the participle” (p. 71).

Participios Adverbiales

Mateo 27:49

οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον· ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας **σώσων** αὐτόν

Traducciones:

“Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle”. Reina-Valera 1960 (RVR1960).

“Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo”. Nueva Versión Internacional (NVI).

“Pero los otros dijeron: Deja, veamos si Elías viene a salvarle”. La Biblia de las Américas (LBLA).

“Pero otros decían: Deja, veamos si viene Elías (para con el propósito de) salvarlo” (Wallace y Steffen, 2015, p. 492).

El participio tiempo futuro σώσων es adverbial y el uso es propósito (tético) (Hanna, 2001; Robertson, 1919, p. 1128; 1930, Vol. 1, p. 235; 2003, p. 65; Mounce, 1996, p. 181; 2019, p. 313; Turner, 1963, p. 157; Wallace, 1996, p. 636; Zerwick y Grosvenor, 1981, p. 95).⁷ El contexto es la narrativa de la crucifixión de Jesús. En la perícopa que comienza con 27:45, Mateo relata las últimas horas de la vida de Jesús. Las tinieblas “sobre toda la tierra” (v. 45) forman el trasfondo para lo que pasará. La narrativa cambia el enfoque desde Jesús (A) a los testigos (B) y de nuevo a Jesús (A’). Las palabras arameas de Jesús, llamando a Dios, “ηλι ηλι” son traducidas por Mateo como “θεέ μου θεέ μου” (v. 46). Los testigos que están cerca de la cruz mal interpretan estas palabras, pensando que Jesús está llamando al profeta Elías (v. 47). El intento “al instante” de darle vinagre a Jesús (v. 48) es el motivo para la declaración por parte de los testigos que contiene el participio futuro.⁸ El aoristo imperativo ἄφες comunica la oposición al acto de darle del vinagre o por lo menos demorarlo, en anticipación de una maravilla. El lector sabe que es una falsa expectativa. La tensión que la anticipación crea es la razón para el uso del participio tiempo futuro con un verbo que expresa movimiento, “ven-

7 Curiosamente, Robertson (1924) dice “It is precisely Luke who alone New Testament shews any familiarity with the future participle the sense of purpose” (p. 289).

8 Lo que McKay (1994) llama un ejemplo de “indirect questions of fact” (p. 108).

drá a salvarlo”. No es suficiente que Elías simplemente venga, sino que viene con el propósito de salvar, de librar, de evitar la muerte. El énfasis aquí con el participio tiempo futuro es la acción de Elías. El uso del participio futuro comunica acción posterior a la del verbo ἔρχεται, clarifica la expectativa de los testigos, y llama la atención a la tensión entre la esperanza de una maravilla y la necesidad salvífica de la muerte de Jesús.

Hechos 8:27

...καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυνάστης Κανδάκης βασιλείσης Αἰθιόπων, ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τῆς γάζης αὐτῆς, ὃς ἐληλύθει **προσκυνήσων** εἰς Ἱερουσαλήμ,

Traducciones:

“...Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar” (RVR,1960).

“...y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar” (NVI).

“...y he aquí, había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar” (LBLA).

El participio tiempo futuro προσκυνήσων es adverbial y el uso es propósito (Brooks y Winbery, 1979, p. 133; Chamberlain, 1941; Kellum, 2020; Merkle, 2019; Robertson, 1930, Vol. 3, p. 109; 2003, p. 290; Turner, 1963, p. 157; Wallace, 1996). Una característica prominente en la narrativa del encuentro de Felipe con el etíope en Hechos 8 es el uso del movimiento para comunicar obediencia y transformación espiritual. Después de recibir el mandato del ángel (v. 26), “se levantó y fue” (v. 27) al lugar en el desierto indicado. Habiendo encontrado al etíope leyendo Isaías, Felipe obedece al mandato del Espíritu a “acércate y júntate a ese carro” (v. 29). Después de un tiempo de diálogo e instrucciones, “llegaron a cierta agua”, donde “descendieron ambos al agua” para bautizar al etíope (v. 36). La narrativa concluye con la transición de Felipe a otros lugares donde “anunciaba

el evangelio” (vs. 39-40).

El autor también utiliza movimiento para describir al etíope. Entre las características en 8:27 como “eunuco” y “funcionario de Candace”, añade la cláusula “había venido a Jerusalén para adorar” (ἐηλύθει προσκνήσων εἰς Ἱερουσαλήμ). El uso del participio tiempo futuro, προσκνήσων, indica el propósito de venir a Jerusalén.⁹ Tanto la razón para venir como el lugar de adorar son indicadores importantes para el lector. O sea, adorar en Jerusalén implica que el etíope tenía interés en Dios. El hecho de que el propósito de venir era la adoración implica un deseo de encontrar a Dios. Desde la perspectiva del lector, el tiempo futuro explica algo que ocurrió en el pasado (Wallace, 1996). El verbo ἐηλύθει es un pluscuamperfecto extensivo (consumado), o sea, enfatizando el cumplimiento en el pasado del acto de venir (Wallace y Steffen, 2015).¹⁰

Hechos 22:5

ὡς καὶ ὁ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι καὶ πᾶν τὸ πρεσβυτέριον, παρ’ ὧν καὶ ἐπιστολὰς δεξάμενος πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς εἰς Δαμασκὸν ἐπορευόμεν, ἄξιων καὶ τοὺς ἐκεῖσε ὄντας δεδεμένους εἰς Ἱερουσαλήμ ἵνα τιμωρηθῶσιν.

Traducciones:

“Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados” (RVR1960).

“Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el Consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara, para que fueran castigados” (NVI).

9 Para el uso del participio tiempo futuro con verbos de movimiento en Hechos, véase Zerwick, 1963, p. 95.

10 Según Wallace (1996), con la implicación de que todavía está en Jerusalén (p. 586). Según Köstenberger, Merkle, y Plummer (2016), ἐηλύθει aquí es un ejemplo del “Consummative Pluperfect. This use of the pluperfect emphasizes the completion of a past action rather than the results brought about by that action (= intensive pluperfect)” (loc. 8005-8009).

“De lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos, y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá, para que fueran castigados” (LBLA).

El participio tiempo futuro ἄξων es adverbial y el uso es propósito (Brooks y Winbery, 1979; Kellum, 2020; Robertson, 1930, Vol. 3, p. 388; 2003, p. 356; Turner, 1963, p. 157; Wallace, 1996). Al principio de su discurso ante los judíos de Jerusalén, Pablo les da un resumen de sus credenciales, hablando τῆ Ἑβραϊδὶ διαλέκτῳ (v. 2). Después de declarar ἐγὼ εἰμι ἀνὴρ Ἰουδαῖος (v. 3), utiliza una serie de participios del tiempo perfecto, voz pasiva, para identificar su raíz, cultura, y educación. Se identifica con el celo de ellos para Dios. La indicación principal de eso es la persecución por parte de Pablo de los del “Camino (ὁδός, v. 4)”. La descripción de tal persecución se expresa con participios presentes adverbiales que explican cómo los perseguía, o sea, “por medio de prender y entregar en cárceles” (v. 4). Los líderes de los judíos eran testigos del celo de Pablo, dándole “cartas para los hermanos” (v. 5). La próxima cláusula sirve a dos propósitos en la narrativa. Primero, le da al lector pruebas adicionales del celo de Pablo para la persecución de seguidores del Camino en viajar a otras ciudades. Segundo, sirve como transición a su testimonio de conversión, su encuentro con Jesús. El participio tiempo futuro ἄξων comunica el propósito para ir a Damasco, “fui a Damasco con el propósito de traer”.¹¹ El propósito es indicado también por el uso de ἵνα con τιμωρηθῶσιν “para que...” (Kellum, 2020; Robertson, 1930, Vol. 3). El uso del participio tiempo futuro para expresar propósito establece el contraste entre la intención de traer a los creyentes presos y el resultado de la conversión.

Hechos 24:11

δυναμένου σου ἐπιγνῶναι ὅτι οὐ πλείους εἰσὶν μοι ἡμέραι δώδεκα ἀφ’ ἧς ἀνέβην **προσκυνήσων** εἰς Ἱερουσαλήμ.

11 Kellum (2020) prefiere la traducción de ἄξων como “drag” (“arrastrar”) no simplemente “traer” (p. 253).

Traducciones:

“Como tú puedes cerciorarte, no hace más de doce días que subí a adorar a Jerusalén” (RVR1960).

“Usted puede comprobar fácilmente que no hace más de doce días que subí a Jerusalén para adorar” (NVI).

“Puesto que tú puedes comprobar el hecho de que no hace más de doce días que subí a Jerusalén a adorar” (LBLA).

Hechos 24:17

δι’ ἐτῶν δὲ πλείονων ἐλεημοσύνας **ποιήσων** εἰς τὸ ἔθνος μου παρεγενόμην καὶ προσφοράς,

Traducciones:

“Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas” (RVR,1960).

“Después de una ausencia de varios años, volví a Jerusalén para traerle donativos a mi pueblo y presentar ofrendas” (NVI).

“Y, después de varios años, he venido para traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas” (LBLA).

En esta sección se consideran dos participios tiempo futuros, προσκυνήσων (v. 11) y ποιήσων (v. 17). Ellos son adverbiales, uso de propósito (Turner, 1963, p. 157; Brooks y Winbery, 1979, p. 133; Hanna, 2001; Kellum, 2020; Robertson, 1919, p. 877; 1930, Vol. 3, pp. 416, 419; 2003, p. 362; Wallace, 1996). Estos participios forman parte de la misma narrativa, la defensa de Pablo ante Félix. Un grupo de líderes judíos, incluyendo el sumo sacerdote Ananías, el orador Tértulo, y “algunos de los ancianos” hacen una petición al gobernador romano Félix (v. 1). Ellos acusan a Pablo (que le llaman una “plaga”, λοιμός, v. 5), de sedición y de profanar el templo (vs. 5-6). En un momento dramático de la narrativa, Félix señala su permiso para que Pablo hable (v. 10). La defensa que Pablo ofrece, aunque bien planificada, no es muy complicada. El apóstol declara sus acciones y motivos. En el 24:11, se usa un participio tiempo futuro con un verbo de movimiento (como se ha visto antes en Hechos), ἀνέβην προσκυνήσων εἰς Ἱερουσαλήμ. El participio tiempo futuro προσκυνήσων modifica

al verbo ἀνέβην para señalar propósito “subí a Jerusalén con el propósito de adorar” (Kellum, 2020, p. 272).

En el contexto de su defensa, el uso de este participio futuro indica el propósito de su viaje a Jerusalén. Por supuesto, el uso del futuro no indica tiempo cronológico cuando habla de un evento pasado desde el punto de vista del hablante y de los lectores. La razón de subir a Jerusalén fue para adorar, no para causar sedición ni profanar el templo. El uso del participio tiempo futuro sirve para comunicar la refutación de que la intención de Pablo fue la sedición.

Sin embargo, para Pablo no es suficiente simplemente hablar de adoración. También su defensa incluye mención de años de fidelidad, preparándose para ir a Jerusalén con el propósito de “dar limosnas a mi nación y ofrendas” (ἐλεημοσύνας ποιήσων εἰς τὸ ἔθνος μου παρεγενόμενην καὶ προσφοράς, v. 17). El verbo principal es παρεγενόμενην y el participio tiempo futuro ποιήσων tiene dos objetos: el enfático sustantivo ἐλεημοσύνας y luego προσφοράς (Kellum, 2020). El participio tiempo futuro más estos objetos acusativos indican una vez más el propósito de ir a Jerusalén, pero con una intención aún más amplia. Es común encontrar el participio en la posición secundaria, después del verbo (O'Rourke, 1967; Robertson, 1919). La separación del verbo παραγίνομαι del participio se explica quizás por el uso común de ποιέω más ἐλεημοσύνη.¹² Habiendo incluido en la defensa dos claros propósitos para ir a Jerusalén para adorar y dar limosnas, el apóstol concluye tomando la iniciativa en la defensa.

El resto de los participios tiempo futuro en el Nuevo Testamento son participios sustantivados, o sea, adjetivales. La mayoría de ellos son participios articulares.

Participios sustantivados

Lucas 22:49

ιδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὸ ἐσόμενον εἶπαν· κύριε, εἰ πατάξομεν ἐν μαχαίρῃ;

¹² Hechos 9:36; 10:2; Mateo 6:1, 2, y 3; véase de uso de ἐλεημοσύνη con αἰτέω en Hechos 3:2, con ἐρωτάω en Hechos 3:3, y con δίδωμι en Lucas 11:41; 12:33.

Traducciones:

“Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada?” (RVR,1960).

“Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron: —Señor, ¿atacamos con la espada?” (NVI).

“Y cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿heriremos a espada?” (LBLA).

En la narrativa del arresto de Jesús, Lucas presenta la llegada de Judas, quien viene con la intención de besarle como señal de traición. La reacción de los que estaban con Jesús fue violenta, comenzando con la pregunta directa¹³ “¿Heriremos con la espada?” El verbo πατάσσω es el tiempo futuro deliberativo, expresando duda (Brooks y Winbery, 1979). El contexto es la referencia anterior en 22:38 acerca del uso de espada. Ellos expresan la duda, “¿Debemos hacerlo? ¿Ahora es el momento de usar las espadas?” La pregunta y la resultante violencia vienen de la manera en que ellos percibieron la situación. El participio tiempo futuro τὸ ἐσόμενον, género neutro, indica la anticipación, “lo que pasará”. El uso del participio en este tiempo futuro invita al lector a ver la narrativa desde el punto de vista de los discípulos, o sea, hacia el futuro, pero dentro de una narrativa que ocurrió en el pasado. La fuerza del participio adverbial tiempo presente (ιδόντες) más el participio articular sustantivado tiempo futuro (τὸ ἐσόμενον) anticipa el impacto de los aoristos que siguen (εἶπαν... ἐπάταξεν... ἀφείλεν).¹⁴

Juan 6:64

ἀλλ' εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἱ οὐ πιστεύουσιν. ἦδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσω αὐτόν.

13 La palabra εἰ no es usada como indicador de una oración condicional aquí sino para indicar una pregunta directa, “¿lo haremos?” Véase Köstenberger, Merkle, y Plummer, 2016; Moule, 1959, p. 150; Thompson, 2016. Para el uso del tiempo futuro en vez del subjuntivo, véase McKay, 1994, p. 95.

14 Según Stevens (2008), el participio ἐσόμενον funciona aquí como objeto directo del participio aoristo ιδόντες (p. 400).

Traducciones:

“Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar” (RVR,1960).

“Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo” (NVI).

“Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién era el que le iba a traicionar” (LBLA).

Al final del capítulo 6, Juan presenta la confusión y las dudas de los seguidores de Jesús después de su declaración “Yo soy el pan de vida” (v. 48). Jesús explica el plan salvífico del Padre en términos de pan y cuerpo, “el pan que daré por la vida del mundo es mi cuerpo (v. 51)” y “el que come de este pan vivirá para siempre” (v. 58). En una serie de discursos indirectos,¹⁵ Juan le dice al lector que algunos abandonan a Jesús (v. 66).

Pero esta reacción no sorprendió a Jesús. En el 6:64, Juan utiliza participios en dos tiempos diferentes para indicar que Jesús sabía “desde el principio” el corazón de cada seguidor. En primer lugar, Juan usa el participio tiempo presente οἱ μὴ πιστεύοντες “los que no creían”¹⁶ para llamar la atención de los que rechazan la salvación. Juan caracteriza a este grupo de discípulos sin fe como los que “volvieron atrás y ya no andaban con él” (v. 66).

En segundo lugar, Juan usa el participio tiempo futuro ὁ παραδώσων αὐτόν “el que le iba a traicionar”. Mientras que el participio tiempo aoristo en Juan se refiere a un acto específico en el pasado,¹⁷ el participio tiempo futuro aquí se refiere a una acción específica en el futuro (Boyer, 1984). O sea, Juan expresa un acto futuro, no solamente un

15 O sea, un paréntesis de Juan; véase Harris, 2015, p. 146.

16 La traducción del participio tiempo presente aquí es contemporáneo con el tiempo del verbo principal. El uso del tiempo presente (ἔστιν) en este discurso indirecto es común en el Nuevo Testamento y la traducción normalmente se usa el tiempo imperfecto (Wallace y Steffen, 2015).

17 Por ejemplo, Juan 19:11, ὁ παραδούς μέ “el que me ha entregado” participio tiempo aoristo (véase Mt. 10:4 ὁ καὶ παραδούς αὐτόν).

deseo para hacerlo.¹⁸ Más adelante Jesús identifica este traidor como διάβολος (v. 70), nombrado por Juan, Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτου (v. 71). Véase el contraste con el uso del infinitivo de παραδίδωμι con μέλλω en 6:71 para expresar el mismo tiempo futuro, οὗτος ἔμελλεν παραδιδόναι αὐτόν. Se encuentra la misma construcción en 12:4, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι. El participio tiempo futuro expresa con cierta elegancia lo que es difícil de comunicar con el infinitivo.

Los dos participios usados como sustantivos son paralelos en la narrativa y funcionan como nombres o designaciones que Juan da a los que rechazan tanto a Jesús. “Los que no creen” y “El que lo traicionará” son parte del plan del Padre. Es el único uso del participio tiempo futuro en Juan y es ideal para la narrativa y para la teología de Juan. Es importante para Juan establecer que el Padre es soberano, tanto en el momento de enseñar a los discípulos como en la entrega futura de Jesús a sus enemigos.

Hechos 20:22

Καὶ νῦν ἰδοὺ δεδεμένος ἐγὼ τῷ πνεύματι πορεύομαι εἰς Ἱερουσαλήμ **τὰ ἐν αὐτῇ συναντήσοντά** μοι μὴ εἰδώς

Traducciones:

“Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer” (RVR,1960).

“Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera” (NVI).

“Y ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá” (LBLA).

La despedida de Pablo a los ancianos de la iglesia en Éfeso comienza con un resumen de su ministerio entre ellos. El apóstol destaca su humildad, sus lágrimas y pruebas con un enfoque en la predicación constante y consistente del mensaje de salvación en Jesucristo. El tono del discurso cambia en el 20:22. Una frase única de Hechos, καὶ νῦν ἰδοὺ, más el pronombre enfático ἐγὼ, funciona como una

18 Robertson (1919) dice, “The future participle with the article is futuristic, not volitive” (p. 878). Pero véase los comentarios de Robertson (1919) acerca de μέλλω como “anticipatory present” en general y la “intención” de Judas implícita con ὁ μέλλων en Juan 12:4 (p. 1118).

declaración formal.¹⁹ La comisión del Espíritu Santo²⁰ tiene fuerza de un mandato expresado con un participio tiempo perfecto, voz pasiva. La misma forma del participio en Hechos 12:6 comunica obligación: δεδεμένος ἀλύσεσιν δυσιν “sujeto con dos cadenas”.

El destino es Jerusalén y la comisión del Espíritu Santo es clara. La siguiente frase en 20:22 expresa confianza en el liderazgo del Espíritu Santo. El participio tiempo futuro es neutro plural y funciona como el objeto del participio de concesión εἰδώς (Kellum, 2020), literalmente “aunque sin saber las cosas que me sucederán”. Este uso del participio tiempo futuro demuestra que, como regla general, los participios articulares tiempo futuros no son volitivos sino del sentido futurista.²¹ En otras palabras, en lugar de comunicar un deseo, lo que debe ocurrir, o algo deseable, el sentido es una realidad futura anticipada. Cuando el apóstol dice que no sabe lo que pasará está diciendo que el Espíritu Santo le guía y es quien tiene control de “las cosas que sucederán”.

Tanto Pablo como los lectores de Hechos conocen los obstáculos que Pablo ha visto en la predicación del evangelio. El pasado es una indicación de las dificultades del futuro. Pablo dice que hay tribulaciones “en cada ciudad” (v. 23). Pablo está convencido de que no regresará, no los verá más (v. 25). El sufrimiento en Jerusalén es parte de la comisión del Espíritu Santo. El participio tiempo futuro funciona como parte de una declaración teológica de la confianza que Pablo tiene en esta comisión.²²

19 Véase 13:11, καὶ νῦν ἰδοὺ χεῖρ κυρίου ἐπὶ σέ, y el uso del pronombre ἐγώ en 20:25.

20 Las versiones de la Reina Valera son consistentes en mantener que se refiere al espíritu de Pablo mismo (o sea, con mayúscula; véase RVA, RVR1960, RVR1977, RVR-2015). Según Kellum (2020), τῷ πνεύματι es dativo instrumental de agencia si se refiere al Espíritu Santo, o dativo de referencia si se refiere al espíritu de Pablo mismo (p. 236). La diferencia es significativa para la interpretación de este versículo, pero fuera del propósito de esta presentación. Véase la discusión extensa del dativo instrumental de agencia en Wallace, 1996, pp. 163-166 y en Wallace y Steffen, 2015, pp. 99-100.

21 McKay, 1994, p. 34; Robertson, 1919, p. 878. Robertson (1919) dice que “the future participle comes nearer having a temporal notion than any of the [participle] tenses” (p. 1118).

22 McKay (1994) es acertado cuando llama atención a la ignorancia de Pablo en cuanto a los eventos del futuro, pero el asunto más importante aquí es la confianza de Pablo en el Espíritu Santo (p. 62).

Romanos 8:34

τίς ὁ κατακρινῶν; Χριστὸς Ἰησοῦς ὁ ἀποθανών, μᾶλλον δὲ ἐγερθεὶς, ὃς καὶ ἐστὶν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ, ὃς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν.

Traducciones:

“¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros” (RVR,1960).

“¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros” (NVI).

“¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros” (LBLA).

No es posible determinar por análisis gramatical si el participio ὁ κατακρινῶν en Romanos 8:34 es tiempo futuro o presente. Los verbos líquidos, en este caso κατακρίνω, pierden la σ en el tiempo futuro. La acentuación es una decisión editorial. Los textos griegos Westcott y Hort, NA28, y UBS5 usan ὁ κατακρινῶν, que es la acentuación del participio en forma tiempo futuro. La versión *Textus Receptus* usa ὁ κατακρίνων, la acentuación del tiempo presente (véase Robinson y Pierpont, 2005; Tregelles, 1857–1879). Aunque es inusual ver acentuación en el aparato crítico, NA28 demuestra que la mayoría de los manuscritos tienen ὁ κατακρίνων; algunos manuscritos importantes omiten el acento (por ejemplo, Ɱ46 ⱮA B* C D* F G 0289vid). Hay gramáticas que incluyen ὁ κατακρινῶν entre los participios tiempo futuro (Decker, 2014; Forbes, 2014; Henriques, Morales y Steffen, 2015; Mathewson y Emig, 2016; Robertson, 1919; Stevens, 2007; 2008; Thompson, 2016) y otras que no lo incluyen (Wallace, 1996; Wallace y Steffen, 2015).

Esta ambigüedad en el tiempo del participio se refleja en las traducciones. Las traducciones RVR1960, PDT, y la NVI usan el futuro mientras la LBLA usa el presente. Con más frecuencia las traducciones en inglés usan el tiempo presente. Por ejemplo, la versión Holman Christian Standard Bible (HCSB) tiene “Who is the one who condemns?” La versión English Standard Version (ESV) mantiene la ambigüedad del griego, “Who is to condemn?”.

La presentación de Pablo en 8:31-39 concluye su argumento en 1:18-8:30 y prepara al lector para la segunda parte de Romanos en 9:1-16:27 (Thielman, 2018). El interrogativo τίς se usa con cuatro preguntas retóricas: τίς καθ' ἡμῶν; (v. 31), τίς ἐγκαλέσει κατὰ ἐκλεκτῶν θεοῦ; (v. 33), τίς ὁ κατακρινῶν; (v. 34), τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; (v. 35). El versículo 31 usa el verbo tiempo futuro, ἐροῦμεν para conectar la sección anterior con 8:31-39. Los verbos en las preguntas retóricas de los versículos 33 y 35 son del tiempo futuro. La traducción del participio ὁ κατακρινῶν en tiempo futuro sigue el patrón de estas preguntas. Sin embargo, la ambigüedad de la forma sirve al propósito de Pablo. Sea tiempo presente gnómico (Harvey, 2017; Moo, 2018) o tiempo futuro escatológico (Dunn, 1988) nadie condena al pueblo de Dios. Tanto ahora en medio de persecución como en el día final, “¿quién es el que condenará?”

1 Corintios 15:37

καὶ ὁ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον εἰ τύχοι σίτου ἢ τίνος τῶν λοιπῶν

Traducciones:

“Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano” (RVR,1960).

“No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano” (NVI).

“Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie” (LBLA).

En 1 Corintios 15, Pablo comienza su enseñanza acerca de la resurrección con la resurrección de Jesús y después la del cristiano. El apóstol responde a las preguntas: “¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?” (v. 35). Pablo da varios ejemplos para ilustrar la enseñanza de que, si “se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción” (v. 45). El primer ejemplo de resurrección es el grano sembrado, la comparación entre “el grano desnudo” y “el cuerpo que saldrá” (τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον). El participio tiempo futuro aquí funciona como adjetivo para modificar τὸ σῶμα. Claramente en este contexto el futuro no funciona como volitivo sino simplemente

te futurista, lo que Robertson (1919) llama “pretty clearly ingressive punctiliar” (p. 892). El énfasis cae sobre el comienzo de la acción. El nuevo cuerpo (τὸ σῶμα) no existe aún, sino la semilla (Robertson, 1931, Vol. 4, p. 195; 2003, p. 452). Pablo usa el participio futuro para enfatizar el cambio anticipado en el cuerpo de la semilla. Dios es quien controla la forma después de la muerte (v. 38). Hay confianza en este cuerpo resucitado.²³

Hebreos 3:5

καὶ Μωϋσῆς μὲν πιστὸς ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ὡς θεράπων εἰς μαρτύριον **τῶν λαληθησομένων**

Traducciones:

“Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir” (RVR, 1960).

“Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro” (NVI).

“Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde” (LBLA).

En Hebreos 3:1-6, el autor presenta una comparación entre Jesús el Hijo fiel y Moisés el siervo fiel. Moisés fue fiel “en toda la casa (de Dios) como siervo” (v. 5) mientras que Cristo es fiel “como Hijo sobre su casa” (v. 6). El rol de Moisés es profético (Harris, 2019) como el testigo subordinado (Swetnam, 2009).²⁴ El participio articular τῶν λαληθησομένων en 3:5 es genitivo neutro plural, voz pasiva, y se traduce “de las cosas que se iba a decir en el futuro”.²⁵ La traducción que expresa una orientación futura desde la perspectiva del pasado se hace más complicada por la ambigüedad del genitivo objetivo. Como Robertson (2003) observa, “no es seguro cuál sea su significado, si el ‘testimonio’ es acerca de Moisés o de Dios, y si apunta más adelante a

23 Para discusiones acerca del “potential optative” (τύχοι) y la cláusula condición de cuarta clase en el versículo 37, véase Köstenberger, Merkle, y Plummer, 2016, loc. 5466; McKay, 1994, p. 174.

24 Según Swetnam (2009) “This subordination of Moses to Jesus is the true relevance of Num 12,7 with regard to the explanation of τῶν λαληθησομένων in Heb 3,5” (p. 93).

25 Véase la traducción de Hanna (2001), “de aquellas cosas que habría de hablarse”. Las traducciones NVI y LBLA hacen explícita la orientación futura desde la perspectiva del pasado.

Cristo” (p. 571; véase Robertson, 1932, p. 355). Además, su forma léxica, λαλέω, tiene una importancia temática para el autor de Hebreos. Las palabras de Dios y su acto de hablar tienen una autoridad divina, como se ve en Dios “habiendo hablado” (ὁ θεὸς λαλήσας, 1:1) y Dios “habló por el Hijo” (ἐλάλησεν...ἐν υἱῷ, 1:2) (Swetnam, 2009). El agente del participio τῶν λαληθησομένων no es explícito (a pesar de la traducción NVI). En 3:1-6, Hebreos compara a Moisés con Cristo, como Swetnam (2009) dice, “God is ‘speaking in a prophet’ (Moses) to give witness to a ‘speaking in a son’ (Christ)” (p. 97). El uso del participio tiempo futuro no es simplemente una indicación de un evento futuro, sino expresión de la escatología de la iglesia primitiva, la confirmación por Moisés de salvación en Jesús (Lane, 1991).

Hebreos 13:17

πίθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπέικετε, αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες, ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν καὶ μὴ στενάζοντες· ἄλυσιτελές γὰρ ὑμῖν τοῦτο.

Traducciones:

“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso” (RVR,1960).

“Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho” (NVI).

“Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros” (LBLA).

En el último capítulo de Hebreos, el autor presenta una serie de admoniciones que incluyen el tema del liderazgo.²⁶ Las exhortaciones

26 El verbo ἡγέομαι en forma de participio sustantivado se traduce “líder” o “dirigente” en Hebreos 13:7, 17, y 24; véase Lucas 22:26, y Mateo 2:6; Hechos 7:10; 14:12; 15:22.

en 13:7 tienen que ver con los líderes pasados que los lectores todavía recuerdan (Guthrie, 1983). El autor usa dos imperativos *μνημονεύετε* “acordaos” y *μιμνήσθε* “imitad” para indicar el respeto que los lectores deben tener para los líderes que “os hablaron la palabra de Dios” (tiempo aoristo). En cambio, 13:17 habla de los dirigentes contemporáneos de los lectores. El autor añade dos imperativos *πείθεσθε...* και *ὕπεικετε* “obedeced...y someteos”. Dentro de este contexto de la autoridad del liderazgo, el autor utiliza en 13:17 una frase idiomática que incluye el participio tiempo futuro: *ὡς λόγον ἀποδώσοντες*.²⁷ La frase contiene la partícula de comparación *ὡς* usada con el participio tiempo futuro para indicar propósito, una acción anticipada en el futuro. Hay traducciones que expresan el deber, “han de dar cuenta” (RVR,1960; LBLA) o “tienen que rendir cuentas” (NVI), como obligación por necesidad (Hanna, 2001; Harris, 2019; Laub, 1981-82; Turner, 1963; Zerwick y Grosvenor, 1981). Con menos frecuencia las traducciones reflejan lo que Lane (2015) llama “the subjective motive”, propósito sin obligación o deber, “as those who intend to give an account” (pp. 525, 556). Un ejemplo es la traducción, “those who will give an account” (HCSB). Lane (2015) y Laub (1981-1982) mantienen que esta frase tiene un significado escatológico. Cuando estos líderes ven la obediencia de los cristianos a la Palabra de Dios, se gozan con alegría (*ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν*), sabiendo que el resultado es la salvación de sus seguidores. Esta anticipación de alegría en la salvación de otros es el motivo detrás de *ὡς λόγον ἀποδώσοντες*.

1 Pedro 3:13

Καὶ τίς ὁ **κακῶσων** ὑμᾶς ἐὰν τοῦ ἀγαθοῦ ζηλωταὶ γένησθε;

Traducciones:

“¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien?” (RVR,1960).

“Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien?” (NVI).

“¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno?” (LBLA).

27 El uso de esta frase con el participio tiempo futuro es parte de lo que Lane (2015) llama “the literary artistry” de 13:1-21 (p. 497).

El participio tiempo futuro de 1 Pedro 3:13 forma parte de una pregunta retórica que conecta 3:8-12 con 3:14-17. La pregunta tiene una perspectiva hacia el futuro, indicada no solamente por el participio sino también por el uso condicional de ἔάν más el subjuntivo γένησθε. Esta cláusula subordinada (dependiente) es un subjuntivo deliberativo retórico (Wallace, 1996). La frase τίς ὁ κακῶσων ὑμᾶς “quién es el que os hará daño”²⁸ puede ser una expresión de la gracia común de Dios sobre los que hacen el bien (Edwards, 2017; Grudem, 1988) o una afirmación de la bendición de Dios aun en medio del sufrimiento (Michaels, 1988). Pero el tema principal de 3:8-12 es la seguridad del cristiano en Dios y el juicio del Señor contra los que hacen el mal. Para los lectores, Dios no es “el que os hará daño” sino todo lo contrario (Edwards, 2017). El participio tiempo futuro en el versículo 13 forma un puente entre 3:8-12 (con la cita del Salmo 34) y lo que sigue en 3:14-17 acerca de los sufrimientos. El participio del verbo κακῶω tiene su paralelo en el verbo modo optativo de 3:14, πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην (Forbes, 2014). Pero estos daños físicos no niegan la realidad espiritual de que los creyentes “zelotes para lo bueno”²⁹ son μακάριοι “bienaventurados” (Feldmeier, 2008; Michaels, 2015).

Conclusión

Robertson (1924) llama el uso del participio tiempo futuro “a mark of the literary style” (p. 287). La diversidad de autores neotestamentarios que utilizan esta forma gramatical demuestra la utilidad del participio tiempo futuro para una variedad de estilos literarios. Hemos visto que esta forma del participio se usa para expresar el propósito de acciones tomadas (Hch. 24:17), para expresar propósito con verbos de movimiento (Hch. 8:27; 22:5; 24:11), en preguntas retóricas (Ro. 8:34; 1 P. 3:13), como una frase idiomática (He. 13:17), como parte de una expresión escatológica (He. 3:5), para ilustrar confianza en la resurrección (1 Co. 15:37), para expresar una realidad futura anticipada (Hch. 20:22), para indicar la soberanía de Dios en las acciones de Jesús (Jn. 6:64), y en anticipación de una acción futura (Mt.

28 La traducción de Henriques, Morales, y Steffen, 2015, p. 223.

29 La traducción de Robertson, 1933, Vol. 6, p. 113; 2003, p. 620.

27:49; Lc. 22:49). Este estudio destaca la importancia del estudio del participio tiempo futuro para la interpretación de diversos contextos literarios en el griego κοινή del Nuevo Testamento.

Referencias

- Boyer, J. L. (1984). The Classification of Participles: A Statistical Study. *Grace Theological Journal* 5(2), 163-179.
- Brooks, A. y Winbery, C. L. (1979). *Syntax of New Testament Greek*. Washington, D. C.: University Press of America.
- Burton, E. de W. (1898). *Syntax of the Moods and Tenses in New Testament Greek* (3ª ed.). Edinburgh: T&T Clark.
- Chamberlain, W. D. (1941). *An Exegetical Grammar of the Greek New Testament*. New York, New York: MacMillan.
- Dana, H. E. y Mantey, J. R. (1975). *Manual de gramática del Nuevo Testamento griego* (4ª ed.) (J. F. McKibben, trad.). El Paso, Texas: Casa Bautista. Trabajo original publicado en 1950.
- Decker, R. J. (2014). *Reading Koine Greek. An Introduction and Integrated Workbook*. Grand Rapids, Michigan: Baker.
- Dunn, J. D. G. (1988). *Word Biblical Commentary. Volume 38a. Romans 1-8*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan.
- Edwards, D. R. (2017). *1 Peter. The Story of God Bible Commentary*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan.
- Feldmeier, R. (2008). *The First Letter of Peter. A Commentary on the Greek Text* (P. H. Davids, trad.). Waco, Texas: Baylor University.
- Forbes, G. W. (2014). *Exegetical Guide to the New Testament: 1 Peter*. Nashville, Tennessee: B&H.
- Foulkes, I. (1973). *El griego del Nuevo Testamento. Texto programado*. S.l.: Caribe.
- Grudem, W. A. (1988). *1 Peter. An Introduction and Commentary. Tyndale New Testament Commentaries. Volume 17*. Downers Grove, Illinois: InterVarsity.

- Guerra Gómez, M. (1981). *El idioma del Nuevo Testamento. Gramática, estilística y diccionario estadístico del griego bíblico* (3ª ed.). Burgos: Aldecoa.
- Guthrie, D. (1983). *Hebrews*. Leicester, England: IVP.
- Hanna, R. (2001). *Ayuda gramatical para el estudio del Nuevo Testamento griego* (3ª ed.) (E. Alvarez, trad.). El Paso, Texas: Mundo Hispano.
- Harris, D. M. (2019). *Exegetical Guide to the New Testament: Hebrews*. Nashville, Tennessee: B&H.
- Harris, M. (2015). *Exegetical Guide to the New Testament: John*. Nashville, Tennessee: B&H.
- Harvey, J. D. (2017). *Exegetical Guide to the New Testament: Romans*. Nashville, Tennessee: B&H.
- Henriques, A., Morales, N. y Steffen D. S. (2015). *Introducción al griego básico*. Miami, Florida: Vida.
- Kellum, L. S. (2020). *Exegetical Guide to the New Testament: Acts*. Nashville, Tennessee: B&H.
- Köstenberger, A. J., Merkle, B. L. y Plummer, R. L. (2016). *Going Deeper with New Testament Greek: An Intermediate Study of the Grammar and Syntax of the New Testament*. Nashville, Tennessee: B&H. Edición Kindle.
- Kristemaker, S. (1979). *Una introducción al griego. Una gramática práctica del griego neotestamentario* (M. Den Bleyker, trad.). San Juan, Puerto Rico: C.I.T.E.
- Lane, W. L. (1991). *Word Biblical Commentary. Volume 47A. Hebrews 1-8*. Dallas, Texas: Word.
- Lane, W. L. (2015). *Word Biblical Commentary. Volume 47B. Hebrews 9-13*. Dallas, Texas: Word.
- Laub, F. (1981-82). Verkündigung und Gemeindeamt Die Autorität der ἡγοούμενοι Hebr 13,7.17.24. *Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt, Series A (SNTU) 6-7*, 169-90.
- Mathewson, D. L. y Emig, E. B. (2016). *Intermediate Greek Gram-*

- mar*. Grand Rapids, Michigan: Baker. Edición Kindle.
- Merkle, B. L. (2019). *Biblical Greek. A Refreshing Guide to Grammar and Interpretation*. Grand Rapids, Michigan: Baker.
- McKay, K. L. (1994). *A New Syntax of the Verb in New Testament Greek. An Aspectual Approach. Studies in Biblical Greek, Volume 5*. New York, New York: Peter Lang.
- Michaels, J. R. (1988). *Word Biblical Commentary. Volume 49. 1 Peter*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan.
- Moo, D. J. (2018). *The Letter to the Romans* (2^a ed.). Grand Rapids, Michigan: Eerdmans.
- Moule, C. F. D. (1959). *An Idiom Book of New Testament Greek* (2^a ed.). New York, New York: Cambridge University.
- Mounce, W. D. (1996). *A Graded Reader of Biblical Greek*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan.
- Mounce, W. D. (2019). *Basics of Biblical Greek Grammar* (4^a ed.). Grand Rapids, Michigan: Zondervan.
- O'Rourke, J. J. (1967). The Participle in Rom 15,25. *The Catholic Biblical Quarterly* 29(1), 116-118.
- Robertson, A. T. (abril, 1924). The Aorist Participle for Purpose in the Κοινή. *The Journal of Theological Studies* 25(99) 286-289.
- Robertson, A. T. (1919). *Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research* (3^a ed.). London: Hodder & Stoughton.
- Robertson, A. T. (2003). *Comentario al texto griego del Nuevo Testamento* (S. Escuin, trad.). Barcelona: Clie. Trabajo original publicado en seis volúmenes 1930-1933.
- Robertson, A. T. (1930). *Word Pictures in the New Testament. Volume I. The Gospel According to Matthew. The Gospel According to Mark*. Grand Rapids, Michigan: Baker.
- Robertson, A. T. (1930). *Word Pictures in the New Testament. Volume III. The Acts of the Apostles*. Grand Rapids, Michigan: Baker.

- Robertson, A. T. (1931). *Word Pictures in the New Testament. Volume IV. The Epistles of Paul*. Grand Rapids, Michigan: Baker.
- Robertson, A. T. (1932). *Word Pictures in the New Testament. Volume V. The Fourth Gospel. The Epistle to the Hebrews*. Grand Rapids, Michigan: Baker.
- Robertson, A. T. (1933). *Word Pictures in the New Testament. Volume VI. The General Epistles and the Revelation of John*. Grand Rapids, Michigan: Baker.
- Robinson, M. A. y Pierpoint, W. G. (2005). *The New Testament in the Original Greek: Byzantine Textform 2005*. Southborough, Massachusetts: Chilton.
- Septián, J. A. (2007). *El griego bíblico al alcance de todos. Un estudio programado del griego del Nuevo Testamento*. Barcelona: Clie.
- Stevens, G. L. (2007). *New Testament Greek Primer (2ª ed.)*. Eugene, Oregon: Cascade.
- Stevens, G. L. (2008). *New Testament Greek Intermediate. From Morphology to Translation*. Eugene, Oregon: Cascade.
- Summers, R. (1950). *Essentials of New Testament Greek*. Nashville, Tennessee: Broadman.
- Swetnam, J. (2009). Τῶν λαληθησομένων in Hebrews 3,5. *Biblica* 90(1), 93-100.
- Thielman, F. S. (2018). *Romans. Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan.
- Thompson, A. J. (2016). *Exegetical Guide to the New Testament: Luke*. Nashville, Tennessee: B&H.
- Tregelles, S. P. (1857), *The Greek New Testament. Volume 4. Romans to 2 Thessalonians 3:3*. London: Bagster and Sonst.
- Turner, N. (1963). *A Grammar of New Testament Greek. Volume III. Syntax*. Edinburgh: T&T Clark.
- Wallace, D. B. (1996). *Greek Grammar Beyond the Basics: An Exegetical Syntax of the New Testament*. Grand Rapids, Michigan:

Zondervan.

Wallace, D. B. y Steffen, D. S. (2015). *Gramática griega: Sintaxis del Nuevo Testamento: Segunda edición con apéndice*. Miami, Florida: Vida.

Zerwick, M. (1963). *Biblical Greek. Illustrated by Examples* (J. Smith, trad.) Rome: Pontifical Biblical Institute.

Zerwick, M. y Grosvenor, M. (1981). *A Grammatical Analysis of the Greek New Testament*. Rome: Pontifical Biblical Institute.

Martin Luther King, Jr.: Solidaridad e internacionalismo

JUAN ÁNGEL GUTIÉRREZ¹

Recibido: 19.09.2022 / Aprobado: 01.11.2022

Resumen

El estudio del pensamiento del Dr. Martin Luther King, hijo, en su mayoría gira alrededor de su lucha por los derechos civiles (integración en lugares públicos, acceso a la educación y participación en el proceso electoral), su práctica de la no-violencia y su crítica a la guerra de Vietnam. No podemos negar que estas fueron sus preocupaciones principales. En una lectura atenta y concienzuda de sus escritos podemos descubrir una profunda conciencia solidaria e internacionalista. Esa conciencia solidaria e internacional se da desde su compromiso por los derechos humanos, su posición anti-imperialista y su opción por la no-violencia.

1 Juan Ángel Gutiérrez Rodríguez es ministro ordenado de las Iglesias Bautistas Americanas y Puerto Rico. Ha sido pastor en Puerto Rico y los Estados Unidos. Misionero en Bolivia, Chile y Nicaragua. Ha sido organizador sindical y de derechos humanos. Miembro fundador de la Mesa de Diálogo Martin Luther King Jr. Puerto Rico. Además, es parte del colectivo poético Poetas en Marcha. Es padre de dos hijos, abuelo de 2 nietos, tío de 3 sobrinos y esposo de Wanda I. Pabellón.

Palabras claves: Solidaridad, Internacionalismo, América Latina, No-violencia, Martin Luther King, Jr.

Abstract

The study of the thought of Dr. Martin Luther King, Jr., mostly revolves around his fight for civil rights (integration in public places, access to education and participation in the electoral process), his practice of non-violence and his criticism of the Vietnam War. We cannot deny that these were his main concerns. In an attentive and conscientious reading of his writings we can discover a deep solidarity and internationalist conscience. This solidarity and international conscience are given from his commitment to human rights, his anti-imperialist position, and his option for non-violence.

Key Words: Solidarity, Internationalism, LatinAmerica, Noviolence, Martin Luther King., Jr.

Introducción

El estudio del pensamiento del Dr. Martin Luther King, hijo, en su mayoría gira alrededor de su lucha por los derechos civiles (integración en lugares públicos, acceso a la educación y participación en el proceso electoral), su práctica de la no-violencia y su crítica a la guerra de Vietnam. No podemos negar que estas fueron sus preocupaciones principales. Una lectura atenta y concienzuda de sus escritos podemos descubrir una profunda conciencia solidaria internacionalista. Esa conciencia solidaria e internacional se da desde su compromiso por los derechos humanos, su posición antimperialista y su opción por la no-violencia.

Michael Eric Dyson, en su libro “I May Not Get There With You” (2000), afirma que “A medida que maduró políticamente, se volvió resueltamente internacional al pensar sobre el cambio social. Vinculó cada vez más los problemas domésticos de la sociedad estadounidense, incluida la opresión racial y la explotación económica, con su manifestación en suelo extranjero” (p. 244). No hay duda del internacionalismo solidario de King. Desde 1959 King comenzó a relacionar

la lucha contra el racismo y la segregación de los negros en los Estados Unidos y la lucha de resistencia contra el colonialismo en África.

King le compartió a Tom Mboya, un líder de Kenia, en la Cena por la Libertad Africana auspiciada por la *Southern Christian Leadership Conference*, su convicción de la relación de esas luchas cuando le afirmó: “Estoy absolutamente convencido de que no existe una diferencia básica entre el colonialismo y la segregación” (Dyson, 2000, p, 245).

Veamos lo que se entiende son los fundamentos de la solidaridad internacional del pensamiento de King.

Fundamentos de la solidaridad internacional

En su ensayo “No Violencia y Cambio Social” de 1967 señaló King, “tengo que decir que el problema, la crisis que enfrentamos, es una de perspectiva internacional. De hecho, es inseparable de una emergencia internacional en la que participan los pobres, los desposeídos y los explotados de todo el mundo”. El internacionalismo solidario de King comienza reconociendo que las crisis en nuestros países son de carácter internacional. En este mundo globalizado todo lo local tiene carácter internacional.

El fundamento solidaridad internacional en King la podemos ver primero en su concepto de reciprocidad. En su conferencia “The Ethical Demand for Integration” en 1963, King afirma que “Una tercera exigencia ética de la integración es el reconocimiento de la solidaridad de la familia humana... todos los hombres están atrapados en una red ineludible de reciprocidad ligada a un único vestido de destino...” (Howard-Pitney, 2004, p. 63-64). También afirmó que “todos nosotros estamos atrapados en una inescapable red de mutualidad, amarrados a un destino común. Lo que afecta a uno directamente, afecta a todos indirectamente. Estamos hechos para vivir juntos por la estructura interrelacionada de la realidad” (Gutiérrez, 2021, p. 328). Según Peniel E. Joseph en su libro “The Sword and the Shield” apunta que “King llamó a los lazos personales y políticos que unen a la humanidad, la “casa del mundo”, donde los destinos de las naciones-estado, las ciudades, los pueblos y las aldeas estaban inextricablemente vin-

culados” (2020, p.21). La solidaridad kiniana se fundamenta en la idea de la interrelacionalidad e interdependencia del ser humano.

En segundo lugar, la solidaridad kiniana se basa en su idea de que la lucha por la justicia y la paz es una ecuménica. Es una lucha que va más allá de nuestro nacionalismo, denominacionalismo o de nuestra religiosidad. En su famoso discurso “Más Allá de Vietnam” en 1967, King señala que “Una auténtica revolución de valores significa, en última instancia, que nuestras lealtades deben volverse ecuménicas en lugar de seccionales. Cada nación debe ahora desarrollar una lealtad primordial a la humanidad en su conjunto para preservar lo mejor de sus sociedades individuales” (Howard-Pitney, 2004, p. 146). El 25 de diciembre de 1967 predicó su último sermón navideño, en el mismo él reconoce que “si vamos a tener paz en la tierra, nuestras lealtades deben hacerse ecuménicas más que seccional. Nuestras lealtades deben trascender nuestra raza, nuestras tribus, nuestra clase y nuestra nación, y esto significa que debemos desarrollar una perspectiva mundial” (Gutiérrez, 2021, p. 327). Para King la solidaridad se fundamenta en nuestra capacidad de abandonar nuestras posiciones y presunciones, nuestros nacionalismos y nuestros intereses religiosos. Es la solidaridad basada en aceptar y reconocer al otro y a la otra desde donde están y acompañarlos en su peregrinar.

En su Carta desde la Cárcel de Birmingham encontramos el tercer fundamento de su solidaridad cuando señala “la injusticia, en cualquier parte que se cometa, constituye una amenaza a la justicia en todas partes... cualquier cosa que afecte a uno de nosotros directamente, nos afecta a todos indirectamente” (Gutiérrez, 2021, p. 64). La injusticia es un problema colectivo. No es un problema de uno, es un problema de todos y todas. En el mundo globalizado e interdependiente en que vivimos la lucha por la justicia, la solidaridad, la igualdad y la inclusión es una responsabilidad global. La muerte, la violencia, la injusticia, la destrucción de un ser viviente (incluyo la naturaleza) es la muerte de todos y todas en particular.

El cuarto elemento de la solidaridad internacional kiniana lo encontramos en su discurso “Más Allá de Vietnam”. King afirma que “Más allá de la convocatoria de la raza o nación o credo es esta vocación de la filiación y la fraternidad, y porque creo que el Padre

está profundamente preocupado sobre todo por el sufrimiento de Sus niños, indefensos y marginados, vengo esta noche para hablar por ellos” (Gutiérrez, 2021, p. 119). La solidaridad internacional tiene como uno de sus ejes el interceder por quienes no pueden hacerlo. En esta ocasión King lo hace con el pueblo vietnamita, también lo hizo en la lucha contra el Apartheid en Sudáfrica y con los movimientos de liberación en África y Latinoamérica.

King continuó diciendo en su discurso “Más Allá de Vietnam” que nosotros en occidente debemos tener en mente que los países pobres son pobres primordialmente porque los hemos explotados a través del colonialismo político y económico. Los americanos en particular deben ayudar a su nación a arrepentirse de su moderno imperialismo económico... me es claro que la próxima etapa del movimiento es hacerse internacional”. (Gutiérrez, 2021, p. 221-222)

El quinto elemento de la solidaridad kiniana es su carácter antimperialista. Es necesario en nuestra solidaridad entender los fundamentos y condiciones de las relaciones de opresión y explotación a nivel internacional. King lo tenía claro: la realidad del empobrecimiento en el mundo es producto de unas relaciones económicas basadas en la superioridad, el nacionalismo y en el capitalismo. Dyson (2000) señala que “su activismo contra la guerra y sus críticas a la política exterior estadounidense en Vietnam no sólo tenían motivaciones morales, sino que tenían sus raíces en la comprensión de King de los fuertes lazos entre el racismo estadounidense y el colonialismo occidental” (p. 245). Es esta perspectiva antiimperialista que permite a King reclamar un movimiento internacional de solidaridad.

Son estos los elementos que nos pueden ayudar a entender la visión solidaria internacional de King sobre Sudáfrica, Vietnam y América Latina.

Sudáfrica

Dentro de su internacionalismo, podemos señalar, en primer lugar, su dura crítica al sistema racista del Apartheid en Sudáfrica. En su

conferencia “Nonviolence and Social Change” señala que incluso problemas arraigados como el gobierno sudafricano y sus políticas raciales podrían abordarse a este nivel. Si tan solo dos países, Gran Bretaña y Estados Unidos, pudieran ser persuadidos para poner fin a todas las interacciones económicas con el régimen de Sudáfrica, podrían poner de rodillas a ese gobierno en un tiempo relativamente corto”. (West, 2014, p. 154)

En su viaje a Ghana para celebrar la independencia de ese país conversó con el clérigo anglicano Michael Scott y comparaba la realidad del África del Sur y Estados Unidos. En la conversación King le dijo a Scott, “en el fondo, tanto la segregación en América como el colonialismo en África se basan en lo mismo: la supremacía blanca y el desprecio por la vida” (Oates, 1982, p. 113).

Estas citas nos demuestran que para el Dr. King, el problema en la Sudáfrica de aquel momento no era sólo uno racial, sino que tenía su fundamento en los intereses económicos de las dos grandes potencias de aquel momento, Estados Unidos y Gran Bretaña. Para King la lucha contra el racismo y el empobrecimiento se sostenía sobre una estrategia de atacar la base de ambos, el sistema económico. Para King una de las estrategias no violentas más efectiva e importante era todo lo que atacara la estructura económica.

Vietnam

Volvemos a ver su vena solidaria en su discurso “Beyond Vietnam” del 1967, cuando apunta:

Hemos destruido sus dos instituciones más queridas: la familia y la villa. Hemos destruido su tierra y sus cultivos. Hemos cooperado en la destrucción de la única fuerza política revolucionaria no comunista de la nación, la Iglesia Budista Unificada. Hemos apoyado a los enemigos de los campesinos de Saigón. Hemos corrompido a sus mujeres e hijos y matado a sus hombres. Ahora queda muy poco para construir, salvar la amargura. Pronto

las únicas bases sólidas que quedan se encontrarán en nuestras bases militares y en el concreto de los campos de concentración que llamamos “caseríos fortificados”. Los campesinos bien pueden preguntarse si planeamos construir nuestro nuevo Vietnam por estos motivos. ¿Podríamos culparlos por tales pensamientos? Debemos hablar por ellos y plantear las preguntas que no pueden plantear. Estos también son nuestros hermanos. (Washington, 1986, p.236)

King nos da un análisis profundo de la realidad de la guerra de Vietnam. La realidad de la guerra ha llevado a la destrucción del sistema económico del Vietnam de la época; “hemos destruido sus dos instituciones más queridas: la familia y la villa”. Su posición anti-imperialista, le permite afirmar que el gobierno estadounidense ha apoyado al enemigo del pueblo; “hemos apoyado a los enemigos de los campesinos de Saigón”. Por último, vemos su solidaridad con el campesinado y pueblo vietnamita cuando afirma que “debemos hablar por ellos y plantear las preguntas que no pueden plantear”.

América Latina

Su opinión internacional más desconocida es su visión sobre América Latina. Hasta este momento he descubierto, en mis investigaciones, que los únicos lugares de América Latina que visitó King fueron México y Bahamas (de vacaciones), Brasil, Argentina, Jamaica y Puerto Rico. A pesar de ese desconocimiento público, podemos ver el interés de varios grupos en América Latina para que les visitara.

El 20 de junio de 1965 dio el discurso de graduación en la “*University of the West Indies*” en Mona, West Indies. El tema de su presentación fue “*Facing the Challenge of a New Era*”.

Fue invitado por la Fraternidad de Reconciliación y Paz de Latinoamérica para hablar en “conferencia pública y discurso principal” en la “Consulta sobre la No Violencia y la Revolución Social” en Montevideo para mayo de 1966. Invitación que el Dr. King no pudo honrar.

En varias ocasiones recibió invitación para visitar Brasil. En 1965

el “*Fellowship of Reconciliation*” de Brasil le invitó para participar de una serie de conferencias. La Iglesia Metodista de Brasil le invitó a la celebración de su centenario en 1967, la cual no pudo aceptar por compromisos previos.

Sabemos que visitó a Puerto Rico en tres ocasiones. La primera visita fue en febrero de 1962 para la celebración de los 50 años de la Universidad Interamericana por una invitación del “*Fellowship of Reconciliation*”. Además, visitó la Universidad de Puerto Rico recintos de Mayagüez y Río Piedras y el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Grabó el programa radial “Pico a Pico”. En el Seminario Evangélico denunció públicamente la guerra de Vietnam, rompiendo su silencio sobre este asunto, que dividía la sociedad estadounidense, casi cinco años antes de su famoso discurso del 4 de abril del 1967 en *Riverside Church*. La segunda visita fue en el verano del 1964 para terminar de editar su libro “*Why We Can’t Wait*” publicado en noviembre de ese año. La tercera visita fue en agosto de 1965, luego de la otorgación del Premio Nobel de la Paz. Predicó en la Asamblea Mundial de la Iglesia de Cristo. Fue entrevistado por el canal de televisión WIPR en el programa “Ante la Prensa” el domingo 15 de agosto a las 2 pm. Además, fue homenajeado por la Legislatura local. Esta visita fue extremadamente corta debido a los disturbios en Watts, California el día antes de su salida para Puerto Rico.

Su discurso del 4 de abril de 1967, “*Beyond Vietnam*”, en la Iglesia Riverside de la ciudad de Nueva York, es un excelente punto de partida para explorar su internacionalismo solidario y no- violencia. De igual manera, es un importante punto de partida para descubrir su conocimiento y su compromiso con América Latina.

En 1957, un funcionario estadounidense sensible dijo que le parecía que nuestra nación estaba en el lado equivocado de la revolución mundial. Durante los últimos diez años hemos visto emerger un patrón de represión que ahora justifica la presencia de asesores militares estadounidenses en Venezuela. Esta necesidad de mantener la estabilidad social para nuestras inversiones explica la acción contrarrevolucionaria de las fuerzas estadounidenses en Guatemala. Nos dice por qué se utilizan

helicópteros estadounidenses con napalm contra las guerrillas en Colombia y por qué las fuerzas estadounidenses de las boinas verdes ya han estado activas contra los rebeldes en Perú. (Washington, 1986, p. 240)

Nos habla del hecho histórico del golpe de estado y la contra revolución del 1954 que fue organizado y coordinado por el gobierno de los Estados Unidos, la “*United Fruit Company*” y algunos terratenientes guatemaltecos. Esta acción derrocó el 27 de junio de 1954 al presidente de Guatemala en aquel momento, Jacobo Árbenz. Luego del golpe militar se estableció un régimen anticomunista que se basó en la corrupción, censura, represión y persecución de los opositores políticos. Las prácticas de tortura, secuestro y persecución de opositores políticos al régimen, como así también de personas con ideas reformistas, tachadas de comunistas, fueron una constante a partir del inicio del proceso contra revolucionario.

De igual manera, podemos apreciar su conocimiento de la realidad de Venezuela en los años 1960. En 1961 el gobierno de los Estados Unidos había invertido más de un millón de dólares en el ejército venezolano. En 1964, cientos de asesores militares estadounidenses participaron, junto al ejército venezolano, en la “Operación Martillo y Yunque” cuyo propósito era la destrucción de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. A finales de 1964 unos 1.200 soldados venezolanos se habían graduado de la Escuela de las Américas en Panamá.

Entre 1962 y 1964 se prepara el Plan de Defensa Interno Colombiano y se inicia la operación Marquetalia con la ayuda, asistencia y apoyo de las Fuerzas Armadas los Estados Unidos. Este plan y la operación tenía un plan de contra insurgencia con el propósito de pacificar áreas controladas por sectores rebeldes. En este momento hay alrededor de 40 a 50 bases militares en Colombia.

En su escrito “Nonviolence and Social Change” de 1967, King señala lo siguiente sobre América Latina:

Pero los movimientos en nuestros países solos no serán suficientes. En América Latina, por ejemplo, los movimientos de reforma nacional casi han perdido la esperanza en los métodos no violentos; muchos jóvenes,

incluso muchos sacerdotes, se han unido a movimientos guerrilleros en las colinas. Muchos de los problemas de América Latina tienen sus raíces en los Estados Unidos de América, necesitamos para formar un movimiento sólido y unido, concebido y llevado a cabo de manera no violenta, para que la presión pueda ejercerse sobre la estructura de poder en la capital y el gobierno, desde ambos lados del problema a la vez. Creo que tal vez sea la única esperanza de solución no violenta en América Latina hoy en día; y una de las expresiones más poderosas de la no violencia puede provenir de la coalición internacional de fuerzas de conciencia social que operan fuera de los marcos gubernamentales. (West, 2014, 153-154)

Su afirmación de que “incluso muchos sacerdotes, se han unido a movimientos guerrilleros en las colinas” parece indicar, que King conoció de la existencia de los padres Camilo Torres y Néstor Paz. El primero, fue sacerdote colombiano que en 1965 decide abandonar su hábito sacerdotal y se une a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional en Colombia y muere en su primer combate guerrillero en 1966. El segundo, sacerdote boliviano quien se unió en los años 60 al Ejército de Liberación Nacional, dirigido años después por Ernesto “Che” Guevara y murió en 1969 en un enfrentamiento militar. Dos sacerdotes latinoamericanos que decidieron, desde su compromiso cristiano y sacerdotal, unirse a los movimientos de lucha en sus respectivos países.

La reflexión de King de “formar un movimiento sólido y unido, concebido y llevado a cabo de manera no violenta” y la creación de “una coalición internacional de fuerzas de conciencia social que operan fuera de los marcos gubernamentales” nos hace pensar en el trabajo de Dom Hélder Cámara y su movimiento de minorías abrahámicas. Sabemos que hubo una correspondencia de Don Hélder hacia King luego de que este último recibiera el Premio Nobel de la Paz, pero no sabemos el resultado ni del paradero de esa correspondencia.

Esta afirmación de King no es una crítica a los movimientos armados. Es una afirmación de que, al igual que ha pasado con los negros de Estados Unidos, en América Latina el pueblo ha sido

empujado a la violencia por la persecución, la pobreza, la exclusión y la explotación. Es más que todo una advertencia para los que usan la no violencia como excusa para justificar sus miedos, su apoyo al estatus quo y mantener distancia de las luchas sociales. King citaba, con mucha frecuencia, unas palabras de Gandhi en las cuales éste afirmaba que prefería que la gente luchara, aunque fuera violentamente por la justicia y no se escudaran detrás de la no violencia para no asumir una postura ante la realidad de opresión. Decía el Mahatma, “si uno tiene que escoger entre la cobardía y la violencia es mejor pelear porque la cobardía es un nivel moral más bajo que la violencia”.

Sobre la victoriosa revolución cubana de 1959 afirmó que “Castro puede haber tenido solo unos pocos cubanos luchando con él, pero nunca habría derrocado al régimen de Batista a menos que tuviera la simpatía de la gran mayoría del pueblo cubano” (Washington, 1986, p. 592).

El 17 de abril 1961, a dos años del triunfo de la Revolución cubana dirigida por Fidel Castro, el gobierno estadounidense dirigido por el presidente John F. Kennedy organizó y promovió un fracasado ataque contra revolucionario contra el pueblo cubano. El 3 de mayo 1961 King responde al pedido de Barbara Lindsay para que hablara contra al ataque al pueblo cubano. King le responde afirmando:

Creo que nuestro país ha hecho un flaco favor no solo a sus propios ciudadanos sino a toda la humanidad al enfrentar la situación cubana. Por alguna razón, simplemente no entendemos el significado de la revolución que está teniendo lugar en el mundo. Hay una revuelta en todo el mundo contra el colonialismo, las dictaduras reaccionarias y los sistemas de opresión. A menos que como nación nos unamos a la revolución y volvamos al espíritu revolucionario que caracterizó el nacimiento de nuestra nación, me temo que seremos relegados a un poder de segunda clase en el mundo sin una verdadera voz moral para hablar a la conciencia de la humanidad. (Carson, 2014, p.215)

Ante ese ataque le informa a Barbara Lindsay en una carta del 3

de mayo 1961 que firmó², una carta denunciando la invasión. (Carson, 2014, p.216). Sobre las razones de firmar de esta carta dijo “Hice esto porque estoy tan preocupado por los asuntos internacionales como por la lucha por los derechos civiles” (Carson, 2014, p.216).

Sobre el racismo en América, King señala en un escrito póstumo titulado “A Testament of Hope” que:

Nuestras desastrosas experiencias en Vietnam y República Dominicana han sido, en cierto sentido, el resultado de una toma de decisiones racistas... Los infantes de marina estadounidenses podrían no haber sido necesarios en Santo Domingo, si el embajador estadounidense hubiera sido un hombre sensible a la situación de las dinámicas de color que impregnan la vida nacional de la República Dominicana. (Washington, 1982, p.317-318)

Recordemos que la hermana República Dominicana fue invadida por las fuerzas militares estadounidenses en dos ocasiones en el siglo pasado. La primera invasión comenzó el 13 de mayo de 1917 y concluyó el 12 de julio de 1924. La segunda invasión el 28 de abril de 1965 y dicha ocupación terminó en septiembre de 1966. En ambos casos la invasión militar tuvo la intención de no permitir el acceso al poder gubernamental de sectores progresistas. La primera ocasión llevó a la imposición de un gobierno militar estadounidense. La segunda ocasión fue derrocado un gobernante legítimamente electo por el pueblo dominicano.

Apunta King que la solidaridad internacional no es sólo asunto de la persona blanca, “los hombres negros en posiciones de poder en el mundo de los negocios no serían tan inconscientes como para comerciar o traficar con la Unión Sudafricana ni serían tan insensibles a los problemas y necesidades de América Latina como para continuar con los patrones de explotación estadounidense que ahora prevalecen allí” (Washington, 1986, p. 318).

En el capítulo “*The World House*” en su libro “*Where Do We Go From Here*” de 1967 hace una descripción clara y precisa de América

2 Dicha carta fue publicada el 19 de mayo de 1961 en el *New American* titulada “An Open Letter to President Kennedy: ¡No Intervention in Cuba!”. La firma de King no apareció en esta publicación.

Latina en aquel momento:

En todas partes de América Latina uno encuentra un resentimiento tremendo a los Estados Unidos, y ese resentimiento es siempre más fuerte entre las personas más pobres y de color del continente. La vida y el destino de América Latina están en manos de las corporaciones de los Estados Unidos. Las decisiones que afectan las vidas de los sudamericanos aparentemente las toma su gobierno, pero casi no hay democracias legítimas vivas en todo el continente. Los gobiernos están dominados por carteles enormes y explotadores que roban a América Latina de sus recursos al tiempo que entregan una pequeña rebaja a unos pocos miembros de una aristocracia corrupta, que a su vez no invierten en su propio país para el bienestar de su propio pueblo sino en bancos de Suiza y los campos de juego del mundo. Aquí vemos el racismo en su forma más sofisticada: el neocolonialismo. (Washington, 1986, p. 622)

Es esta la más certera y precisa descripción de América Latina y el Caribe del Dr. King. 55 años después las condiciones de América Latina y el Caribe siguen siendo las mismas. Decisiones que son impuestas por el gobierno estadounidense. Políticas de embargo que empobrecen nuestras sociedades. Las políticas de corrupción de los gobiernos latinoamericanos. Y la gran verdad de todas: la realidad del neocolonialismo. El neocolonialismo, siendo producto del capitalismo internacional, mantiene a nuestros países a la merced de las políticas económicas, no sólo de los Estados Unidos, sino del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Estas instituciones imponen fuertes medidas que profundizan la explotación, la pobreza y la exclusión.

Conclusión

Hemos visto que el Rev. King entendía que el problema mundial no era meramente la guerra, la pobreza y la explotación. Sabía que esas realidades tenían raíces más profundas. Que ellas eran simple-

mente síntomas de un sistema que él mismo denunciaba, una sociedad basada en el capital y las ganancias. Comprendía que las políticas internacionales del gobierno estadounidense justificaban la explotación, la pobreza y el racismo. Sus palabras son proféticas porque aún hoy, 2023, seguimos batallando y siendo víctimas de los mismos demonios, no sólo en América Latina y el Caribe, sino en el mundo globalizado que es dominado por el neoliberalismo: la pobreza, la explotación y el militarismo.

En “Nonviolence and Social Change”, King declara:

Para mí está claro que la siguiente etapa del movimiento es volverse internacional... De hecho, aunque es obvio que los movimientos no violentos para el cambio social deben internacionalizarse, debido a la naturaleza entrelazada de los problemas que todos enfrentan, y porque de lo contrario esos problemas engendrarán la guerra, apenas hemos comenzado a construir las habilidades y la estrategia, o incluso el compromiso, para globalizar nuestro movimiento por la justicia social. (West, 2014, p. 153-154)

El internacionalismo de King no sólo se basaba en la denuncia solidaria sino en la necesidad de una organización internacional de los países y los grupos explotados y empobrecidos.

Concluyo con una cita de su discurso del 4 de abril de 1967 en la Iglesia Riverside en Nueva York donde podemos reconocer la profunda vena profética solidaria del Dr. King.

La guerra en Vietnam no es más que un síntoma de una enfermedad mucho más profunda dentro del espíritu estadounidense, y si ignoramos esta realidad aleccionadora, nos encontraremos organizando comités de “cleros y laicos interesados” para la próxima generación. Ellos estarán preocupados por Guatemala y Perú. Ellos estarán preocupados por Tailandia y Camboya. Ellos estarán preocupados por Mozambique y Sudáfrica. Estaremos marchando por estos y una docena de otros nombres y asistiremos a mítines sin fin a menos que haya un cam-

bio significativo y profundo en la vida y la política estadounidenses. Entonces, tales pensamientos nos llevan más allá de Vietnam, pero no más allá de nuestro llamado como hijos del Dios viviente. (Washington, 1986, p. 240)

Referencias

- Carson, C. (2014). *The Papers of Martin Luther King, Jr., Vol. VII, To Save the Soul of America, January 1961-August 1962*. University of California Press: Oakland: CA.
- Dyson, M. E. (2000). *I May Not Get There with You. The true Martin Luther King, Jr.* The Free Press. New York.
- Gutiérrez Rodríguez, J. Á. (2021). *Martin Luther King, Jr. Reflexiones sobre el pensamiento del Rev. Martin Luther King, Jr. ante la realidad puertorriqueña. Poema, Puerto Rico.*
- Howard-Pitney, D. (2004). *Martin Luther King, Jr., Malcom X, and the Civil Rights Struggle of the 1950s and 1960s: Brief History with Documents*. Bedford/St. Martin's: Boston, MA.
- Joseph, P.E. (2020). *The Sword and the Shield. The revolutionary lives of Malcom X and Martin Luther King, Jr.* Basic Books. New York.
- Oates, S. B. (1982) *Let the Trumpet Sound. The Life of Martin Luther King, Jr.* Mentor/New American Library: New York, NY.
- Washington, J. M. (1986). *A Testament of Hope. The Essential writings and speeches of Martin Luther King, Jr.* HarperCollins Publishers, San Francisco, CA.
- West, C., Editor (2014). *The Radical King: Martin Luther King, Jr.* Beacon Press: Boston, MA.

Epistemologías Teológicas y Poesía de lo cotidiano. Reflexiones sobre cautiverios y jaulas

ZARAÍ GONZALÍA POLANCO ¹

Recibido: 15.10.2022 / Aprobado: 21.11.2022

Resumen

Este artículo es el resultado de la experiencia reflexiva sobre algunos de los procesos epistemológicos presentes en mi caminar de fe, los cuales han estado influenciados por elementos de lo cotidiano, por mucho tiempo desapercibidos o ignorados y el reconocimiento del cómo estos han jugado un papel fundamental en mi proceso de aprendizaje y consolidación de mi fe. El texto constituye el diálogo entre cuatro propuestas reflexivas, que, en su interrelación, dan como resultado la posibilidad de reconocer, pensar y soñar con nuevas formas de pensar y hacer Teología. Las propuestas contempladas aquí son la epistemológica de Ivone Gebara, la teológica de Rubem Alves, la antropológica de Marcela Lagarde, y la crítica de Marcela Althaus-Reid. El proceso dialógico de la autora se da en el marco del curso de doctorado en Teología sobre el pensamiento de Rubem Alves, diálogo que permite, no solo percibir algunas de las dinámicas sociales forjadoras de cautiverios en las cuales se ven inmersas las mujeres, sino también reconocer la importancia de lo cotidiano, en el proceso de

1 GONZALÍA, Zarái. Colombiana, licenciada en Ciencias Teológicas por la Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL), magister y doctora en Teología por la FaculdadeEST. São Leopoldo, RS – Brasil. Contacto: zaraigonzalia@gmail.com.

creación de nuevas reflexiones que contribuyan para la liberación de los sistemas opresivos presentes en dichas dinámicas.

Palabras claves: Teología. Experiencia. Cotidiano. Epistemologías. Diálogo.

Abstract

This article is the result of the reflective experience on some of the epistemological processes present in my walk of faith, which have been influenced by elements of everyday life, unnoticed or ignored for a long time, and the recognition of how these have played a fundamental role in my process of learning and consolidating my faith. The text constitutes the dialogue between four reflective proposals, which, in their interrelation, result in the possibility of recognizing, thinking and dreaming of new ways of thinking and doing Theology. The proposals contemplated here are the epistemology of Ivone Gebara, the theology of Rubem Alves, the anthropology of Marcela Lagarde, and the criticism of Marcela Althaus-Reid. The author's dialogical process occurs within the framework of the doctoral course in Theology on the thought of Rubem Alves, a dialogue that allows not only to perceive some of the social dynamics that create captivity in which women find themselves immersed, but also recognize the importance of the everyday, in the process of creating new reflections that contribute to the liberation of the oppressive systems present in said dynamics.

Keywords: Theology. Experience. Daily. epistemologies. Dialogue.

Breves consideraciones iniciales

No, No existe un mundo neutro. El mundo es una extensión del cuerpo. Es vida: aire, alimento, amor, sexo, juguetes, placer, amistad, playa, cielo azul, amaneceres, atardeceres, dolor, mutilación, impotencia, vejez, soledad, muerte, lágrimas silencios. No somos seres del conocimiento neutro, como quería Descartes. Somos seres

del amor y del deseo. (Alves,2005,32-33). (Traducción propia)²

Como mujer nacida en un hogar cristiano, después de cierto tiempo, comencé a cuestionarme sobre el hecho de que a las mujeres se les prohibía cosas que a los hombres no; sobre el hecho de ser vista como alguien diferente en el pueblo donde vivía. Me preguntaba por qué los evangélicos no iban a fiestas, bailaban, tomaban licor o vino; no usaban bikini y tampoco hacían la primera comunión, no rezaban el Padre Nuestro, ni pedían la bendición. Eso decían los compañeros de la escuela y si nos detenemos a pensar, era una realidad.

Muy pocas veces asistimos a fiestas y, si acaso fuimos a alguna, era terminantemente prohibido tomar algún tipo de licor y ni se diga, pensar en bailar. No nos preparábamos para la primera comunión como lo hacían los católicos; en nuestros cultos la oración del Padre Nuestro siempre fue la gran ausente y nunca pedíamos la bendición a nuestros padres o abuelos cuando llegábamos o cuando nos íbamos, como lo hacían mis primos. No usábamos ropa descotada ni maquillaje. Recuerdo alguna vez haber preguntado y la respuesta de parte de los adultos a estos cuestionamientos fue simplemente que los evangélicos no hacían esas cosas, que éramos “diferentes”. Eso sin contar que muchas de esas cosas eran consideradas pecado.

Y podría seguir enumerando un sinfín de situaciones y experiencias que vistas ahora desde una nueva óptica, “me mantuvieron dentro de una jaula” por mucho tiempo, expiando desde las rejas, mordíendome de envidia por no ser “normal” como las otras personas, como otras niñas, como otras adolescentes, como otras mujeres.

Al final de mi infancia y comienzos de mi adolescencia, me cansé de ese tipo de respuestas, que no me satisfacían, e intenté salir a buscarlas yo misma, sólo que eso no era fácil.

Mi jaula era constantemente vigilada por los adultos, que no permitían que mi sueño de “volar a cielo abierto” se hiciese realidad. Cierta día, igual que el pajarito de la fábula de Alves (1994, 10-12),

2 “Não. Não existe um mundo neutro. O mundo é uma extensão do corpo. E vida.- ar, alimento, amor, sexo, brinquedo, prazer, amizade, praia, céu azul, auroras, crepúsculos, dor, mutilação, impotência, velhice, solidão, morte, lágrimas, silêncios. Não somos seres do conhecimento neutro, como queria Descartes. Somos seres do amor e do desejo”.

decidí que era tiempo de salir y aprovechando la situación del momento, salí. Volé libre durante más o menos tres años. El mundo por donde me aventuré era colorido, atrayente, desafiador; en otras palabras, “lleno de peligros” para los cuales nunca me había preparado y el miedo y las dudas no me permitieron continuar volando libremente, con seguridad y mucho menos con autonomía. La realidad del pajarito era también mi realidad. Mis alas se hicieron pesadas. “Nunca imaginó que la libertad fuera tan complicada. Solamente pueden gozar de la libertad aquellos que tienen coraje. Él no lo tenía. Sintió nostalgia de la jaula, volvió. Felizmente la puerta aún estaba abierta” (Alves, 1994, 12). (Traducción propia).³

Y volví sí, pero, aunque hubiese vuelto a la misma jaula, yo ya no era la misma. En mi corto vuelo por esos “otros aires”, me encontré a solas con ese Dios que me habían presentado años atrás y resultó que no era mi enemigo, ni mi verdugo; al contrario, yo lo sentí como mi amigo. Él me hacía acordar de aquellos textos bíblicos en los que “defendió” a la mujer sorprendida en adulterio e insistió en que los y las niñas no fueran apartados de Él (Juan 8 y Marcos 10). Allí, fuera de la jaula, aprendí muchas cosas. Ahora sabía que existían otras formas de **ver** la vida, de **sentir** la vida, de **vivir** la vida. Mi jaula dejó de ser cómoda para mí.

Alves y su Teología de lo cotidiano, trajeron de regreso a mi mente antiguos y nuevos cuestionamientos, evocaron viejos recuerdos y también avivaron antiguos sueños. Me hicieron percibir que el hacer Teología está permeado por diversos factores y circunstancias que hacen de ella (del hacer Teología) un camino desafiante y que cabe a cada uno y cada una de nosotras y nosotros, esforzarnos para que tanto las propuestas como los caminos epistemológicos utilizados, permitan el reconocimiento de todo aquello que contribuya a la dignificación y valoración, tanto de los saberes como de los conocimientos inmersos en las experiencias del día a día de las personas, en su creatividad en su generalidad; pero también en su particularidad.

3 “Nunca imaginara que a liberdade fosse tão complicada. Somente podem gozar a liberdade aqueles que têm coragem. Ele não tinha. Teve saudades da gaiola. Voltou. Felizmente a porta ainda estava aberta”.

Reflexiones sobre una realidad ignorada

Detrás de cada poema hay una gran situación; Una alegría, una pena, un sentimiento de amor. (Fragmento – poema Inédito. Gonzalía, 2000).

Así comienza uno de mis poemas, escrito allá por el año 2000. Podría decir tantas cosas sobre él, ahora, en relación con Rubem Alves, que hasta diría que ya lo conocía, sin haberlo conocido.

Cuando escribí este poema, ni siquiera había oído hablar de Rubem Alves; pero ahora puedo decir que él ya estaba presente allí, conmigo, influenciando mi pensamiento y pienso también que, hasta cierto punto, él y yo pensábamos de forma un tanto similar en muchos sentidos, aunque con certeza, yo no tan profundamente como él.

Releyendo éste y otros tantos de mis poemas, me encuentro sorprendida por la sensibilidad presente en ellos; sensibilidad que muchas veces pensé inexistente, pero que en su momento solo fue entendida de forma casi intimista, porque hablan de cosas muy personales, comunes y corrientes del día a día, que por mucho tiempo pensé que a nadie más le ocurrían. Sin embargo, ellas me llevaban a pensar más allá de aquel presente inmediato cuando los escribí; me llevaban al futuro y también al pasado y claro, al nuevo presente en el cual los estaba releyendo (2017).

Esa “sensibilidad” presente en ellos me hacía pensar en mi relación con Dios; ese Dios que para mí representaba la esperanza, pero que también se manifestaba en la tristeza, en los deseos, en las alegrías y las desilusiones; en los pájaros, en el atardecer y en el placer; ese del cual hacía mención Alves. En mis escritos, Dios aparece como aquel que acompaña en tiempo de angustias, de dudas, incertidumbres y culpas; que no está allí para castigarme, como muchas veces me lo habían dicho, sino para acompañarme, consolarme y escucharme; sin condiciones ni reclamos.

Ese Dios que se hace presente para traer libertad de los miedos, de las angustias de las cárceles emocionales, intelectuales, espirituales, físicas y hasta teológicas en las cuales a veces nos descubrimos presos y presas y en las que algunas personas hemos vivido por mu-

cho tiempo sin saberlo. Cárceles que nos mantienen atados y atadas a situaciones que no aportan nada positivo a nuestras vidas y que no nos dejan vivir la vida en abundancia que Jesús vino a traernos (Juan 10:10).

Mas el poema continúa y con él se van describiendo algunas de esas situaciones “... *un desamor, una rabia, tristeza, desilusión; confusiones alegrías; una mirada, una flor*” (Gonzalía, 2000).

Igual que Alves, el poema también habla de sentimientos como la alegría, la tristeza, el amor o el desamor y estos sentimientos, pienso yo, muchas veces son más que el producto de nuestra imaginación. Hacen parte de los barrotes que conforman nuestras jaulas, nuestros cautiverios. Con esto me refiero a que, algunas veces, en nuestra vida, nos fue dicho, por ejemplo, que Dios no nos iba a querer o no nos amaba por haber hecho esto o aquello, o porque dejamos de hacer esto o aquello; por algunas de las cosas que dijimos o hasta por otras que ni siquiera pronunciamos, cuando en realidad, Él nos ama incondicionalmente; porque sí o porque no; y que su amor no está condicionado a nuestras acciones, palabras o pensamientos, más que proviene de su infinita misericordia para con nosotros y nosotras, porque Él es amor.

Todo esto, entre otras cosas, también me hizo pensar en el miedo, ese miedo que muchas veces no es tan malo como pensamos, porque en ocasiones termina convirtiéndose en el motor de muchos de nuestros comportamientos, raciocinios y acciones liberadoras, o porque no decir, en el combustible que ayuda a mover el motor de nuestra vida.

En uno de sus escritos, Alves habla sobre el miedo como aquel que puede ser concebido como un “tormento” que consigue cambiar su cara y tornarse menos tormentoso, abrir ventanas y brindar una nueva vida. Él dice:

Tengo miedo de la muerte. Antiguamente ese miedo me atormentaba diariamente. Después, se tornó amable. Suave. Pasé a entender que la muerte puede ser una amiga. Vino a mi mente una frase que se encuentra en la oración por los que van a morir, de Walter Rauschenbusch: ‘Oh Dios, nosotros te alabamos porque para nosotros la

muerte no es más nuestra enemiga, y si, un gran ángel tuyo, nuestro amigo, el único que puede abrir, para algunos de nosotros, la prisión del dolor y del sufrimiento y llevarnos para los espacios enormes de una nueva vida. Pero nosotros somos como niños, con miedo de la oscuridad.⁴ (Traducción propia)

Es posible entonces entender que, aunque en ocasiones el miedo nos mute las emociones y los deseos, también nos permite experimentar el inmenso amor, presencia y cuidado de Dios. Nos permite acercarnos a Él.

Una de las frases célebres de Alves habla de la “saudade” (esta palabra no tiene traducción) como “el bolso donde el alma guarda aquello que perdió”, y yo podría decir que, aquello que el alma guarda, o lo que, según Alves, se puede hasta considerar perdido, en mi sensibilidad y en el poema, tiene un sinfín de representaciones, como, por ejemplo: “... *un amigo, una esperanza; un sueño que no se alcanzó. Un amor que está presente; o aquel que nunca llegó. Un recuerdo o un deseo; una duda, una canción. Un sentimiento de miedo o un dolor del corazón*” (Gonzalía, 2000).

La “saudade” y el miedo pueden estar reflejadas en actitudes, representadas en personas; ser la expresión de un sentimiento y, por qué no, una pregunta o tal vez una afirmación, como también lo expresa el poema “*una mujer, un silencio. Un beso, muchos porqués. Una respuesta, un lo siento; un te quiero, un te extrañé*” (Gonzalía, 2000).

Sí, todo eso junto, contemplado desde la perspectiva de Alves, me hace reconocer mi propia vida, mi relación con Dios y con los demás; mis alegrías y tristezas, amores y desamores. Me hace pensar en el placer, en las pequeñas grandes cosas, en la forma como he vivido esta mi vida; en lo que *soy*, pero también en lo que *no soy*; en lo que me gustaría o no, ser; en lo que he representado para muchas personas, así como también en mis represiones y libertades, pues como Alves dice: “no hay mundo neutro”. Y curiosamente, mi poema también habla de ello, “*son tantas las situaciones que no las podría enumerar; personas, lugares o cosas que nunca lograré olvi-*

4 ALVES, Tenho medo. Disponível em: <https://blogsferas.wordpress.com/2011/11/08/tenho-medo-rubem-alves/>. Consultado em 12 de Dezembro de 2017.

dar” (Gonzalía, 2000).

Debo reconocer que, por mucho tiempo, no le di valor ni a este poema ni a otros tantos que he escrito, como no le di valor a muchos de los sentimientos en ellos expresados, y la pregunta es: ¿por qué? ¿Será por el hecho de considerar que no tenían valor alguno, que no tenían sentido y mucho menos, que en ellos se pudiera encontrar relación alguna con elementos que permitiesen elaborar una reflexión teológica? Pero, ¿por qué pensar de esa forma? ¿Por qué menospreciar o desconocer la riqueza que ellos contienen? ¿Será acaso por el hecho, ya interiorizado desde hace mucho tiempo, de que lo que las mujeres hacemos, decimos, pensamos o sentimos no es tan importante como lo que los hombres hacen, dicen, piensan o sienten? ¿O será acaso por el hecho de naturalizar la supuesta inferioridad de las mujeres?

Y estas preguntas solo fueron siendo respondidas con el tiempo, en la medida en que las puertas de mi jaula se fueron abriendo, de a poco, permitiéndome encuentros a veces breves a veces más profundos con personas que ya habían salido de sus jaulas hacía tiempo.

Algunas de ellas: Ivone Gebara, Marcela Lagarde, Marcela Althaus-Reid y, ¡claro!, Rubem Alves.

Encuentros desafidores

Para una mejor comprensión, relataré un poco de mi encuentro con estos personajes. El encuentro con Gebara y sus propuestas epistemológicas (Gebara, 2008, pp. 31-50) hace parte de esas personas, lugares o cosas que nunca antes pensé que lograría encontrar, pero que, igual, me han permitido ir abriendo las ventanas y puertas de varias de mis consecutivas jaulas para, de a poco, ir asimilando la forma especial como todas mis vivencias, experiencias, logros y fracasos, han contribuido en el proceso epistemológico a través del cual y a través del tiempo vengo adquiriendo y experimentando el conocimiento teológico y, especialmente, me ha permitido pensar y reflexionar en el papel fundamental del cuerpo (de mi cuerpo y del cuerpo de otras mujeres), y sus experiencias (mis experiencias y las de otras mujeres) en este proceso.

La propuesta de Gebara presenta dos tipos de epistemologías que tienen como foco central lo cotidiano, así como las consecuencias o resultados de las mismas. Epistemologías que consideran el cuerpo, las emociones, los sentimientos, los aprendizajes y los conocimientos; que traspasan las vivencias y experiencias simples de la vida. Los dos tipos de epistemología son: la reflexiva y la de la vida ordinaria (Gebara, 2008, p.32), a través de las cuales se da el proceso de producción del conocimiento humano, y muestra que cada camino tiene su función y objetivo y que, muchas veces no somos conscientes de su existencia y menos aún de sus semejanzas, además de no percibir otros detalles. Ella dice: “No siempre estamos conscientes de las jerarquías que introducimos entre estas diferentes funciones y de los preconceptos en relación al conocimiento propio de cada una de ellas [...] estas vienen de las valoraciones que le atribuimos a esta u otra forma de conocimiento según la forma como nos socializamos (Gebara, 2008, p. 32).

Valorando los elementos epistemológicos y teológicos de lo cotidiano

Considerando esto, y volviendo a las preguntas anteriores, sobre los porqués de la falta de valor y reconocimiento para con las experiencias y saberes de las mujeres, Gebara sugiere que esta situación hace parte del resultado de las jerarquías existentes; producto de la forma en la que los seres humanos se relacionan entre sí, reconociendo que, generalmente se da más importancia al conocimiento producido por un grupo que responde a las necesidades de una minoría. En estos procesos epistemológicos están presentes cuestiones de raza, género, edad y orientación sexual, entre otros. Es importante también reconocer que el conocimiento que expresamos revela individualmente nuestro lugar social y cultural y nuestra confianza o desconfianza (Gebara, 2008).

Como se ha mencionado antes, Gebara presenta dos caminos: la epistemología de la vida cotidiana (la de la vida ordinaria) y la epistemología científica (reflexiva). Aquí será destacado el primer camino, el de la vida cotidiana u ordinaria. Este está compuesto por un con-

junto de procesos que interactúan en el interior de la persona y que la impulsan a tomar decisiones. Es aquella que se da en la espontaneidad, que siempre está presente y se va perfeccionando y modificando a partir de las diferentes situaciones de la vida (Gebara, 2008).

Gebara invita a reflexionar sobre el hecho de que la propia palabra epistemología parece remitir a una ciencia lejana de lo cotidiano, del diario vivir de las personas y que las personas comunes desconocen su significado y su uso. De allí que la palabra por sí sola ya está impregnada de cierto sentido intelectual, de reflexión, que no permite la percepción de lo “ordinario”, de lo común y por eso la justificación de la expresión “epistemología de la vida cotidiana”, que hace pensar en el conocimiento no sistematizado, ni reconocido como conocimiento científico (Gebara, 2008).

La propuesta es pensar en aquel conocimiento que es generado por gestos y acciones naturales del día a día como cuidar del jardín, hacer la cena, ayudar o cuidar del prójimo, escribir poesía, etc., pero que no es reconocido por la ciencia epistemológica de los eruditos, los “sabios”. Es desde allí que Gebara hace su propuesta epistemológica, con el propósito de rescatar aquello de espontáneo que nos identifica. El punto de encuentro entre Gebara y Alves es que éste, por su parte, invita a pensar, además de en la poesía, en los juegos, en la alegría, en las ideas locas, en el placer y hasta en quien hace el amor o en quien tiene miedo, como elementos cotidianos donde está inmersa la persona que hace teología.

A manera de ilustración, Gebara (2008) presenta dos ejemplos. El primero, el del hombre nordestino, recolector de cocos, familiarizado con su actividad, conocedor de los detalles adecuados en el uso de la cuerda para subir por la palma; poseedor del equilibrio que le permite la maniobra perfecta, pero que no sabría traducir ese conocimiento en términos científicos, en leyes físicas o matemáticas. El otro ejemplo es el de las mujeres tejedoras que en su arte expresan una especie de magia inherente entre sus dedos o en los movimientos de las bobinas y las agujas y que en los tejidos dejan plasmados diseños artísticos bordados desde su interior; aquellas que dibujan sin diseños previos a ser copiados o las que copian, cosen y después bordan. Las que aprendieron de sus antepasadas, madres o abuelas, pero que no consiguen

enseñar a otra, como es que ellas lo hacían, o aun, las que aprendieron y sí consiguen enseñar a otras. **¿Y qué decir, por ejemplo, respecto al arte de cocinar? Todas esas formas, espacios y aprendizajes no son considerados como epistemológicos o teológicos, aunque estén cargados de conocimiento y provocaciones infinitas.**

O, ¿por qué no pensar en aquellas que también dejan plasmados en sus escritos poéticos lo que brota de su interior? ¿Sus deseos, sus ansias de libertad, sus realidades de opresión, sus experiencias religiosas, su miedo o su sensibilidad para con lo “divino”? Estas experiencias son aquellas que les permiten conocerse mejor y liberarse. Esto también hace parte del aprendizaje, esto es epistemología, eso es Teología; pero muchas veces no se reconoce este conocimiento como fundamental y valioso para la vida. En este sentido Gebara dice:

[...] El conocimiento de la vida cotidiana es, en ese sentido, anterior a la vida científica y condición para que ella se realice. En el fondo, todos nosotros sabemos eso, mas, delante de las jerarquías culturales que mantene-mos, nos olvidamos de esta verdad primera y acabamos valorando el llamado conocimiento científico y menos-preciando socialmente al otro” (Gebara, 2008, p. 34)

Por ejemplo, en el caso de las bordadoras, ella continúa diciendo:

[...] Acostumbramos a llamar la obra de las bordadoras de “habilidad manual”. Su arte no es llevada al nivel del conocimiento científico, de epistemología. Hablamos de arte manual o de habilidad, como si para eso, se hiciera necesario solo un poco de pensamiento y poco conocimiento. [...] Al hacer eso, tal vez sin percibir, llevamos el discurso conceptual a un alto nivel de conocimiento como si la capacidad de abstracción propia de la ciencia fuese superior a la capacidad manual de tejer una red. Y lo peor de todo, es que nos convencimos de esa superioridad. Pagamos más al diseñador o al comerciante que a la propia bordadora. (Gebara, 2008, pp. 35-36)

Con esto, Gebara alerta sobre el hecho de que, muchas veces, ni siquiera somos conscientes de que el conocimiento científico, en

su cientificidad y a pesar de su utilidad, es profundamente limitado, pues, no siempre motiva a la creatividad para ir más allá de lo establecido.

Considerando lo anterior, Gebara hace una comparación en relación a la vivencia de la sexualidad humana, que escapa a los dogmas religiosos y a los análisis científicos, dejando escapar lo que de personal y original tiene y que la ciencia de la religión no consigue controlar, ni explicar y que, en su intento por hacerlo “dan lugar al disimulo, la mentira, la falsedad en las relaciones, a la duda de sentimientos y a la culpabilidad enfermiza” (Gebara, 2008, p. 36).

En este sentido, Alves en su libro “variaciones sobre el placer” menciona algo semejante. Él dice que: “la tradición cristiana tiene miedo del placer. El placer es una artimaña del diablo tanto así que, para agradar a Dios, los fieles se apresuran a ofrecerle sufrimientos y renunciaciones, seguros de que es el sufrimiento de los hombres lo que le causa placer” (Alves, 2011, p. 46).

Para Alves y Gebara, la vida ordinaria o de lo cotidiano y lo que en ella acontece es el verdadero lugar originario tanto de la Teología como de la epistemología. Aquel del cual nos hemos alejado, negado o menospreciado en nuestra existencia. Y, además, dice que es la experiencia humana con sus complicidades y complejidades, el verdadero lugar originario de estas y no el “logos” sobre Dios, pues algunas religiones oficiales se han tomado la libertad de intentar administrar y con ello, controlar la creatividad popular.

Gebara y Alves creen que, si fijamos nuestra mirada hacia las experiencias de lo cotidiano, podremos rescatar la sabiduría de la vida. Para Gebara, los conceptos y formulaciones que provienen de la tradición tienen su existencia limitada a la supervaloración e institucionalización de las experiencias vividas a través del lenguaje. “Su forma actual proveniente del pasado, responde a intereses políticos y religiosos de una época y se perpetúan hasta hoy” (2008, p. 39).

Mujeres solteras, entre el cautiverio y la indecencia: Abriendo las puertas de las jaulas

Para seguir este diálogo, a continuación, describiré mi experiencia de encuentro con las propuestas de Marcela Lagarde y Marcela Althaus-Reid⁵, en relación con las propuestas de Alves y Gebara que he venido relatando.

Comenzaré diciendo que, en momento alguno, mi primer encuentro con la propuesta de Althaus-Reid y su Teología fue algo agradable. Al contrario, el encuentro estuvo marcado inicialmente por la curiosidad que evocaba el nombre del curso, basado en su libro; después por el rechazo y hasta por el asombro. Algo parecido a lo que aconteció con el pajarito enjaulado y su encuentro con la libertad, porque, de cierta forma, hasta ese momento yo me vi nuevamente como un pajarito enjaulado, ya no en la jaula aquella de la adolescencia o de la juventud, pero sí en una nueva, como aquella que se tornó diferente para el pájaro después de su retorno a ella. Y como el pajarito que salió, voló para la rama más cercana, miró hacia abajo y “Wow” vio cómo era de alto y sintió un poco de mareo (porque estaba acostumbrado con el piso de su jaula bien cerquita); así me sentí en ese momento, con “mareo”, la verdad no tenía ni idea de lo que me esperaba.

Parte de la propuesta del curso fue leer el libro “Teología Indecente: *perversiones teológicas en sexo, género y política*” de Marcela Althaus-Reid (2005) e ir compartiendo y discutiendo sobre los hallazgos que nos fuera provocando la lectura. Las emociones, las sorpresas, las preguntas, en fin, nuestras experiencias. Algo aparentemente simple. El título completo del libro ya fue una sorpresa para mí; luego, desde la introducción, comencé a percibir que las palabras, aunque por un lado parecían hablar de cosas y terminologías conocidas relativas al lenguaje teológico; éstas, a su vez, estaban mezcladas con términos cotidianos, también muy conocidos; sin embargo, algo me dejó muy inquieta, porque hasta en ese momento, en mi forma de entender la Teología, la mezcla propuesta no podría hacer parte del mismo ambiente y, menos aún, conseguía entender la intencionalidad de la autora al colocarlas juntas. Me pareció algo medio extraño y

5 Textos trabajados en el curso sobre Teología indecente.

hasta grotesco.

Pero mi asombro no termina allí. Mirando entonces el índice, encontré entre los títulos de los capítulos lo siguiente: Cap. 1. Proposiciones indecentes para mujeres que desearían hacer Teología sin ropa interior; Cap. 2. La virgen indecente; Cap. 3. Cantar obscenidades a la Teología; Cap. 4 La Teología como acto sexual... Y entre algunos de los subtítulos encontré: La caída de las grandes narrativas de Latinoamérica: Teología y mutilaciones sexuales; Posiciones sexuales: localizar el punto G de las reflexiones sobre vírgenes; María, reina del cielo y madre de maricas... Esto, solo por mencionar algunos.

Debo confesar que esto me pareció tan absurdo que me pregunté: Pero... ¿Qué diablos está queriendo decir esta mujer? ¿De qué está hablando? “Porque de Teología no es precisamente”, me respondí. Y desde ese mismo instante, pensé en desistir del curso. Pensé que no estaba preparada para algo como esto y pensé en regresar a mi jaula. En ese momento no entendía la lógica de la autora.

Retomo aquí la experiencia del pajarito enjaulado de Alves, en el trecho donde relata: “Tuvo miedo de caer, se agachó en la rama, para tener más firmeza. Vio otro árbol un poco más lejos, tuvo ganas de volar hasta él. Se preguntó si sus alas aguantarían, (pues) ellas no estaban acostumbradas. Lo mejor sería no abusar mucho en el primer día. Se agarró entonces con más fuerza” (Alves, 1994, p.11).

Sí, como el pajarito dudé y sentí miedo. Miedo de que lo que había aprendido por muchos años, ahora se fuese a quedar en “nada”. Aun así, tomé valor y me arriesgué. Decidí continuar la lectura con la intención de, por lo menos, intentar entender la propuesta de la autora que, en ese momento, para mí, no tenía ni pies ni cabeza. Entonces, me encontré con un párrafo que definía un poco las intenciones del libro y en el que la autora expresa:

Teología indecente no es sino la que cuestiona y desnuda las míticas capas de opresión múltiple en Latinoamérica, una Teología que, tomando el punto de partida en la encrucijada de la Teología de la liberación y el pensamiento queer, se reflejará en opresión económica y teológica con pasión e imprudencia. Una Teología indecente cuestionará el campo latinoamericano tradicional de la de-

cencia y el orden que impregna y sostiene las múltiples estructuras (eclesiológicas, teológicas, políticas y amorosas) de la vida en mi país, Argentina, y en mi continente. (Althaus-Reid, 2005, p. 12).

¡Uff!, pensé. Aunque por un lado el asunto parecía aclararse, por otro, no terminaba de comprender su lenguaje fuera de lo común o chocante. Esa era una de las cosas que más me incomodaba. Me parecía un lenguaje irreverente, lo que creó una barrera entre mi lectura y su “verdadero” contenido.

En el segundo encuentro con el grupo, al compartir sobre las experiencias de lectura, pude comprobar que el asombro y la incomodidad no fueron solo míos, que otras y otros al igual que yo, habían sentido incomodidad; y como yo, también desearon “volver a sus jaulas”, desistir; pero el asombro fue mayor al percibir que un gran número de los y las participantes parecía sentirse cómodos con ella, con la forma en la cual se expresaba, con la forma de relacionar las temáticas y, por un momento, eso también me causó asombro.

En relación a los que parecían haber entendido a la perfección la propuesta y el lenguaje de la autora, me preguntaba, ¿cómo es posible que ellos y ellas acepten una cosa de estas? Y en cuanto el profesor dialogaba, yo, frente a mi computador, con el texto a la vista, me perdí en la lectura del siguiente párrafo:

Si visita usted mi ciudad, Buenos Aires, trate de conocer, por favor, a las mujeres vendedoras de limones que verá sentadas en las calles de determinados barrios. Vaya, por ejemplo, al viejo mercado de Constitución, donde mi madre solía comprar un pollo todavía caliente, con sus plumas, y manzanas que aun conservaban el polvo de los árboles patagónicos. Sírvase pasear por las soleadas calles de mi barrio, San Telmo, donde los perros vagabundos duermen a las puertas de edificios abandonados y las prostitutas compran sus periódicos a la hora de la siesta bajo el intenso calor del verano. Suele percibirse un olor dulzón, esa acumulación de basura callejera en las esquinas de la avenida Nueve de Julio que se mezcla con el aroma de las flores y cestas de limones, cebollas y hierbas frescas vendidas por las mujeres sentadas en plena calle. En verano endulzan el aire con perejil y limones, pero ¿alcanza a percibir el olor de su sexo? Quizá no lleven ropa interior, allá

sentadas entre niños y limones, cuando le devuelven el cambio al tiempo que siguen envolviendo perejil. Mire su larga y lustrosa trenza negra y su delicado rostro indígena. Oiga el canto de sus voces llamando a potenciales clientes: «Ay, señora, me compra unos limoncitos, que están bien lindos pue ...». Mire si llevan a sus pequeños envueltos en paño que cuelga de la espalda, como es tradicional, o si los niños duermen en una caja de fruta, protegidos con mantas y chales tejidos. Diríjase luego a uno de los muchos cafés de la ciudad, donde las gentes de mi país tradicionalmente discuten sobre política, filosofía y religión. Esos lugares donde se sienten libres para decir «curas de mierda» y «este es un gobierno de ladrones. (Althaus-Reid, 2005, p. 13).

Y me volví a preguntar, y ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver la Teología con esto? Debo confesar que nunca antes me había sentido tan frustrada por no lograr hacer la conexión entre una cosa y otra. Aun así, pensé, bueno, talvez cuando lea un poco más, podré entender mejor. “Tranquilízate Zaráí”. El tiempo pasó y mi confusión aumentaba cada día. Los textos que leía se tornaban cada vez más difíciles, para mí, pues en el transcurrir de la lectura me encontraba con párrafos aún más complejos. En cambio, la mayoría de los y las estudiantes del curso, parecían entender perfectamente y eso me dejaba cada día más frustrada; no conseguía entender el lenguaje y su relación con la Teología.

En ese momento yo recordaba que ya había leído otros textos un poco subidos de tono en mi caminar teológico, (como el que veremos a continuación), pero nada parecido a esto. Quizá se debía al lenguaje altamente sexual/erótico que estaba siendo relacionado de forma muy directa y abierta con temas teológicos, algo que, hasta ese momento, por lo menos para mí, era como intentar mezclar el agua con el aceite.

Casi terminando el curso y releendo el texto de Marcela Lagarde, “los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas” (2014), conseguí hacer el “link” y tanto la propuesta de Althaus-Reid cuanto de Lagarde se hicieron un poco más comprensibles y ¿qué decir de la de Alves? Comprendí entonces, que lo que Althaus-Reid quería expresar era que el hablar de María, virgen, madre de Jesús, como el modelo a seguir que siempre se ha abanderado

desde el cristianismo católico, en poco o nada coincide con las realidades de las Marías de ese tiempo, y mucho menos, con las realidades de las mujeres solteras que investigo. Me hizo comenzar a ver y entender un poco mejor lo “indecente” de la propuesta, en relación con los cautiverios de los que habla Lagarde. (Lagarde, 2014, pp. 36-38; 151-153). Parte de lo aprendido, de lo que me quedaba de enseñanza, era la importancia de reflexionar con honradez teológica, sobre las cuestiones que afectan a las mujeres, y especialmente a las mujeres solteras. Al fin y al cabo, yo estaba allí queriendo conocer más de sus realidades y sus experiencias. Pensé en los cautiverios que menciona Lagarde, en los cuales, por siglos se ha intentado mantener a las mujeres y conseguí también, entender un poco la crítica que Althaus-Reid hace a los sistemas teológicos y religiosos que han contribuido para la construcción de esos diversos cautiverios, de esas diversas jaulas.

Aparece entonces, de nuevo, en escena Alves con su Teología de lo cotidiano y la historia del pajarito enjaulado y conseguí entender hasta qué punto, la dificultad de comprender el texto, estaba directamente relacionada con la forma en la que por décadas fui orientada a concebir las cuestiones religiosas, espirituales, teológicas y hasta sexuales. Comencé a comprender mejor mis propios cautiverios y el porqué de la propuesta de la Teología indecente era algo casi inconcebible para mí.

Mi jaula, mis cautiverios, habían sido contruidos de tal forma que no me permitían pensar diferente o aceptar nuevas formas de percibir la acción de Dios en mi vida y en la de otras personas. No me permitía imaginar nuevos lenguajes, nuevas interpretaciones, nuevos análisis diferentes a los que estaba acostumbrada. Fue entonces cuando decidí cuestionar y ver el texto de Althaus-Reid a la luz de la propuesta de Lagarde. Esto me permitió comprender que la forma en la cual estaba abordando el texto de Althaus-Reid, no era el adecuado, si deseaba entender un poco de su propuesta. Fue así como decidí, nuevamente, aventurarme a “salir” de la jaula teológica en la cual me encontraba.

La propuesta de Althaus-Reid deja claro que en realidad la cuestión central es la opresión de las mujeres en relación a los paradigmas (mayormente en el área sexual) que presenta la iglesia, sea como mujeres solteras o casadas, heterosexuales u homosexuales. Ella aborda

la temática del género para denunciar la opresión, la violencia y la exclusión de las mujeres y presenta la sensualidad y el placer como formas subversivas de libertad. “Por ejemplo, el placer de liberarnos de las trabas decentes de la vida política restringida” (Althaus-Reid, 2005, p. 81).

Otro aspecto abordado por Althaus-Reid (2005) es el cuestionamiento de la forma como se ha hecho Teología hasta ahora, desde lo que ella llama de “contexto liberacionista tradicional”, que, según ella misma, hace uso de los textos bíblicos favorables a una consciencia de sumisión colonial, por ejemplo, para implantar la supuesta superioridad política, religiosa y moral del poder colonizador, donde la Teología cristiana refuerza estereotipos de control y sumisión sexual.

El término “indecente”, la verdad es usado de forma positiva y subversiva para desenmascarar los “supuestos” en relación a la sexualidad, presentes en la Teología de la liberación durante los últimos decenios. La incidencia referida por Althaus-Reid tiene claras implicaciones religiosas, socioeconómicas, legales y hasta políticas: pero, sobre todo, implicaciones de naturaleza explícitamente erótica. Ella cuestiona a la Teología que quiere controlar y organizar la vida de las mujeres, no solo, en la esfera pública, sino también en lo privado. En otras palabras, quien se encuentre fuera de las regulaciones sexuales impuestas, puede ser considerado “indecente”, como lo son las mujeres solteras que no se encuadran en el patrón preestablecido por la sociedad y la religión. “Salir de la jaula” implica tener la valentía, el coraje de ver estos y otros asuntos desde el punto de vista más crítico, como, por ejemplo, indecente resulta ser la propuesta hegemónica que por muchos siglos se ha impuesto para dominar la vida de las mujeres y del pueblo.

Continuando con el asunto de las indecencias, que están en íntima relación con las transgresiones; para Lagarde y sus cautiverios, por ejemplo, la divorciada por iniciativa propia, subvierte varios tabús: el tabú de la conyugalidad dependiente para sobrevivir, el tabú de la servidumbre voluntaria (sumisión, obediencia y renuncia) y el tabú de ser propiedad del cónyuge. Según Lagarde: “La transgresión de tabús implicaría demasiados pasos en la autonomía social y cultural de las mujeres divorciadas quienes, sin vigilantes, se vuelven peligro-

sas porque tienen mayores posibilidades de disponer de su sexualidad adulta: culturalmente, en busca de realización”. (2005,458).

Y es precisamente a lo que estos textos están llamando y motivando; esto es lo que proponen: Salir de las jaulas, aunque esto nos represente ser llamadas de irreverentes o “indecentes” en el argot de Althaus-Reid. Significa arriesgarnos a volar a la siguiente rama, la del siguiente árbol y aunque el miedo llegue, no desistir y continuar nuestro vuelo.

Hasta el final del curso mis encuentros personales con Althaus-Reid, su Teología y su lenguaje, nunca fueron placenteros; pero más allá de lo traumático que pudo ser nuestro primer encuentro, finalmente conseguí entender parte de su propuesta, y aunque no esté totalmente de acuerdo con ella, consigo entender su mensaje como aquel que tiene que ver profundamente con las posibilidades y alternativas que pueden ser presentadas a las mujeres, de ir en contra de “la obediencia basada en la sumisión de las individualidades, (anuladas) a la satisfacción de los intereses de una institución” (Lagarde, 2014). Lo que definitivamente para mí puede significar salir totalmente de la jaula sin deseo de querer volver, aunque esto implique correr el riesgo de caer en las garras del gato.

Para concluir

Retomando las propuestas de Althaus-Reid, Alves, Gebara y Lagarde, es posible entender que la Teología y en especial la Teología feminista, tiene la tarea imperativa de construir y conservar propuestas metodológicas que afirmen las experiencias de vida, como también las experiencias de fe de las mujeres, como punto de partida para la reflexión teológica. Este proceso permite afirmar no solo la igualdad de las mujeres como criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, sino también reconocer y reafirmar su dignidad.

El reconocimiento de las tradiciones alternativas, o sea, no solo la reivindicación que las experiencias de las mujeres y los escritos sobre mujeres sean reconocidas, sino también, la propuesta de nuevas temáticas y abordajes en relación a la forma en que tradicionalmente se evalúan los escritos y las acciones, también hacen parte fundamental

del proceso. Aquí es donde las mujeres no debemos ser solo lectoras de textos, sino pasar a ser también protagonistas y productoras literarias.

Sí, ahora ya casi al final, pero volviendo al comienzo, me atrevo a decir que la propuesta y pensamiento de Alves, ya estaban presentes y hacían parte de mi día a día, sí hacía mucho tiempo, como presentes estaban los deseos y acciones transgresoras, como las propuestas por Gebara, Althaus-Reid y Lagarde, allá, en medio del espacio reducido de mi jaula.

Doy gracias a Dios por la posibilidad que me brindó de participar en ese espacio, donde, finalmente, conseguí entender la necesidad de continuar viviendo la vida con mucha más criticidad, pero, sin olvidar la fuerza de la sensibilidad que es posible encontrar en las experiencias de lo cotidiano.

Como teóloga, negra, feminista, ahora se me hace imposible desconocer el saber que nace de la espontaneidad, del sentimiento, del juego, del miedo, del placer, de la experiencia cotidiana, de los vuelos frustrados, elementos antes no presentes en mis reflexiones, y que es nuestro deber continuar luchando por el reconocimiento de esos saberes, de esas experiencias cotidianas y claro está, de sus protagonistas. Siendo así, me gustaría pensar que este breve recorrido puede motivar para que nuestro quehacer teológico pueda ser una contribución para la elaboración de nuevas teologías y nuevas epistemologías para la vida.

SOMBRAS

Detrás de cada poema, hay una gran situación.
Una alegría, una pena, un sentimiento de amor.

Un desamor, una rabia, tristeza o desilusión.
Confusiones, alegrías; una mirada, una flor.

Un amigo, una esperanza; un sueño que no se alcanzó.
Un amor que está presente; o aquel que nunca llegó.

Una nostalgia, un deseo; una duda, una canción.
Un sentimiento de miedo, o un dolor del corazón.

Una mujer, un silencio; un beso, muchos porqués.
Una respuesta, un lo siento; un te quiero, un te extrañé.

Son tantas las situaciones, que no podría enumerar,
Personas lugares o cosas que nunca lograré olvidar.

Detrás de cada poema, hay una gran situación.
Una alegría, una pena, un amor o un desamor

(Gonzalía, 2000. Poema Inédito).

Referencias bibliográficas

- Althaus-Reid, M. (2005). *La Teología indecente: Perversiones teológicas en sexo, género y política*. Barcelona: Ediciones Bellaterra. [español]
- Althaus-Reid, M. (2007). *Living la vida loca: Reflexões sobre os amores ilegais de Deus e a defesa da vida*. *Ribla*, Petrópolis, n. 57, vol. 2, pp. 80-85.
- Alves, R. (1993) *Poesia, Profecia, Magia: meditações*. Rio de Janeiro: CEDI: Tempo e Presença.
- Alves, R. (1979). *Protestantismo e Repressão*. São Paulo: Ática.
- Alves, R. (2011). *Variações sobre o prazer: Santo Agostinho, Nietzsche, Marx e Babette*. São Paulo: Editora Planeta do Brasil.
- Alves, R. (2005). *Variações sobre a Vida e a Morte: A teologia e a sua fala*. Edições Loyola, São Paulo, Brasil.
- Alves, R. (2005). *Variações sobre a vida e a morte ou o feitiço erótico-herético da teologia*. São Paulo: Loyola.
- Alves, R. (1994). *Teologia do Cotidiano: meditações sobre o momento e a eternidade*. Olho da água.
- Deifelt, W.(2003). *Temas e metodologias da teologia feminista*. In: *SOTER (org.). Gênero e teologia. São Paulo/Belo Horizonte: Paulinas/Loyola/SOTER, 2003. p. 171-186*.
- Gebara, I. *As epistemologias teológicas e suas consequências*. In: NEUENFELDT, Elaine; BERGESCH, Karen; PARLOW, Mara (org.). *Epistemologia, violência e sexualidade: Olhares do II Congresso Latino-Americano de Gênero e Religião*. São Leopoldo: EST/Sinodal, 2008. p. 31-50.
- Gebara, I.(1991). *Conhece-te a ti mesma – Uma leitura feminista do humano*. São Paulo: Ed. Paulinas.
- Gebara, I. (2000). *Rompendo o silêncio: uma fenomenologia feminista do mal*. Petrópolis: Editora Vozes.
- Gebara, I.(2016). “*Corpo, novo ponto de partida da teologia*”. In RI-

BEIRO, Cláudio (org). *Rasgando o Verbo – Teologia Feminista em foco*. São Paulo – Fonte Editorial.

Gonzalía, Z. (2000). *Sombras, Poema inédito*.

Lagarde, M. (2005). *Los Cautiverios de las Mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas*. México: Siglo XXI; UNAM.

Hacia una espiritualidad para la paz. 1 Samuel 25: Abigail

ISDALIA ORTEGA¹

Recibido: 05.11.2022 / Aprobado: 25.11.2022

Caminan las mujeres este país incognito
que busca algún sendero
para posar su risa y cantar su esperanza.
Caminan en las tiendas y en la calle
multiplicando el pan,
caminan en la tarde en la parcela
resembrando la tierra con su fruto de entraña,
caminan en la guerra y en la paz,
en medio del tronar de los fusiles
y la angustia de muerte,
caminan escondiendo a sus hijos
del monstruo que devora la sangre del país.

Trozo del poema “Caminan las mujeres de Colombia” (Carmiña Navia Velasco)

1 Profesional en idiomas y Licenciada en Ciencias Teológicas. Profesora de la Universidad Bautista, estudiante de la Maestría en Teología de la misma universidad.

Resumen

El presente artículo recoge la experiencia de una interesante mujer cuyo nombre, decisiones, acciones y protagonismo son recogidos con detalle por el escritor sagrado del primer libro de Samuel.

Nuestro trabajo ha consistido en interpretar toda esta descripción y agruparla paso a paso en lo que hemos llamado *una espiritualidad para la paz*, puesto que nuestra protagonista, Abigail, no escatima esfuerzos, creatividad y aún va en contravía de los códigos de conducta de las mujeres, especialmente las casadas, en una cultura como la israelita, para evitar una guerra o tal vez una masacre generada por los desacuerdos de dos varones, protagonistas también, de este relato bíblico.

En el paso a paso hemos tomado cada escena de las múltiples que aparecen en este capítulo 25 y apoyados en distintos autores y autoras hemos contemplado el camino tomado por esta mujer como constructora de paz a partir de una espiritualidad relacional con el Dios de paz, Yahvé.

Hemos también previsto los resultados de su intervención pacífica y algunas conclusiones útiles para nuestros días.

Palabras clave

Espiritualidad, paz, conflicto, muerte, vida, mujer, varón.

Abstract

This article is about the experience of an interesting woman named Abigail. Her decisions, actions and protagonism are shared by sacred author in 1Samuel 25.

Our work consists to interpretate all description gave in the text step by step. We call this interpretation “spirituality for peace”. The principal protagonist of this biblical narration, Abigail, does all kind of efforts to avoid war between David and her husband Nabal. She uses her creativity and also goes dissenting culture that obligate women to depend of their husbands to achieve peace and security for her, her family and her servants.

We have studied the text scene by scene, and helping by different authors, we analyzed the way used by Abigail to construct peace from her spirituality and relationship with Yahveh.

To end, we analyzed results and did final conclusions for our lives.

Key words

Spirituality, peace, conflict, death, life, woman and man.

Introducción

Los textos bíblicos se escriben desde contextos determinados y muy marcados por culturas patriarcales; de ahí la invisibilización de muchas mujeres, las cuales desde una lectura emergente con ojos de mujer deben ser rescatadas y visibilizadas. Sin embargo, cuando una mujer aparece en la biblia con su nombre y además con sus cualidades y entorno, entonces ella es considerada como protagonista e importante por su actuación, palabras, saberes o decisiones. De ahí también el interés sobre una perspectiva femenina de la espiritualidad que ponga más la mirada sobre los aportes a la vida desde las mujeres.

Para este artículo sobre espiritualidad, se ha escogido a una mujer del Primer Testamento llamada Abigail, y se pretende hacer una lectura sobre *una espiritualidad para la paz* a partir de sus características y acciones al evitar una guerra o tal vez una masacre pretendida por David, y de esa manera resguardar la vida, no solamente la suya sino de todas las personas de su casa, entendida ésta como lugar de habitación, procesos económicos y religiosos que vinculaban a la familia directa de Nabal y Abigail junto con sus siervas y siervos y sus familias; asimismo la vida de David y sus hombres.

Se usará para trabajar en torno a una *espiritualidad para la paz* y sus resultados muy de cerca el texto bíblico, pues “el análisis bíblico arrastra al lector o lectora a hacerse preguntas que le brinden una base para examinar un texto” (Ortega, 2009, p.3), preguntas que para este estudio en particular tienen que ver con elementos de la espiritualidad que vive Abigail y que son útiles en la mediación y la construcción de la paz, y se hará mediaciones con el aporte de algunos autores y autoras. Metodológicamente se asume la exégesis narrativa que propone

un método de comprensión y de comunicación del mensaje bíblico que corresponde a las formas de relato y de testimonio, modalidades fundamentales de la comunicación entre personas humanas, características también de la Sagrada Escritura (Ortega, 2009).

(...) Con el análisis narrativo se relaciona una manera nueva de apreciar el alcance de los textos (...) el análisis narrativo subraya que el texto funciona igualmente como un “espejo, en el sentido de presentar una cierta imagen de mundo (el “mundo del relato”), que ejerce su influjo sobre los modos de ver del lector y lo lleva a adoptar ciertos valores más bien que otros. (...) Puede contribuir a facilitar el paso, frecuentemente difícil, del sentido del texto en su contexto histórico (tal como el método histórico-crítico procura definirlo), al alcance del texto para el lector de hoy. Como contrapartida, la distinción entre “autor real” y “autor implícito” aumenta la complejidad de los problemas de interpretación. (Pontificia Comisión Bíblica, 1993).

Se trabajará por escenas, rescatando todos los elementos del conflicto, los recursos hacia la transformación de la situación y sus resultados.

Al final, se plantearán algunas conclusiones que puedan ayudar a ver con mayor atención *la espiritualidad para la paz*.

Definición de Shalom

Shalom (שלום)

-La raíz lingüística de shalom se vincula con *le-shalem alechim*, que significa «completar, retribuir, pagar, compensar». Representa también un retorno al equilibrio, a la justicia y la igualdad integral.

Los anabautistas-menonitas han heredado este amor y trabajo por la paz. Tony Brun (2007) señala:

Creemos que el mayor énfasis de los radicales y anabautistas contemporáneos, se ha volcado a la dimensión social y exterior de la paz. Lo cual es bueno y siempre necesario y urgente. Es una raíz que siempre habrá que fortalecer. He aquí el enraizamiento. Sin embargo,

también opinamos que la paz como equilibrada armonía (personal, social y ambiental) no ha recibido la misma atención. Es una luz que siempre habrá que buscar. (p.161)

Bernhard Ott, pastor y escritor suizo en su trabajo *Shalom, le projet de Dieu* (Paz, el proyecto de Dios, 1996) manifiesta que “*Shalom a quelque chose a voir avec le mot 'payer' ... On pourrait dire: Shalom est quand on a payé, quand on a réglé ses dettes... Tan qu'il reste des dettes, il n'y a pas de Shalom*” (p. 14)²

De ahí el énfasis en esta mujer hacedora de paz, Abigail, pues al propiciar su encuentro con David, iba en búsqueda de esas dos dimensiones propuestas por Brun. El texto de estudio va a señalar que David manda a 10 de sus hombres para solicitar a Nabal alimento para él y sus “guerreros”, y parte de su mensaje es:

Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntales a tus criados, y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales, por favor, a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. (1Samuel 25: 7-8)

Se podría afirmar al analizar el mensaje de David para Nabal que Abigail va a pagar la deuda que Nabal tiene con David por haber cuidado de sus hombres en el desierto y no haberles quitado nada, “*il y a Shalom quand tout est en règle*”. (Ott, p.15).

En la Biblia, “la vida espiritual... se entiende como el esfuerzo constante por vivir según el Espíritu de Dios que nos habita. Vivir según la justicia, el amor, la verdad, la sabiduría, la libertad, la compasión, la relacionalidad y estos elementos ayuda a interpelar nuestras teologías...” (Mena, 2013, p.2)

2 La palabra *Shalom* es una cosa que tiene que ver con la palabra “pagar”...Podríamos decir que *Shalom* es cuando uno ha pagado, cuando ha saldado sus deudas...Mientras haya deudas no habrá paz. (traducción libre).

Quién es Abigail

En los primeros versículos de 1 Samuel 25 se presenta a Abigail, como suele hacerse en estos contextos, y muchas veces en los nuestros, a través de la relación con un varón, en este caso de su esposo Nabal. Una sola frase da razón de ella, pero ¡qué razón!, “hermosa e inteligente”, una combinación difícil en las mujeres, según nuestra percepción patriarcal y occidental, pero notoria en descripciones de mujeres en la Biblia; se afirma de Ester, Raquel, entre otras.

“El nombre de **Abigail** (heb. אֲבִיגַיִל) se deriva de dos palabras hebreas: “padre” y “felicidad”, y significa “la felicidad de mi padre.” Puede que ella haya sido la causa de felicidad en la casa de su padre ...” (Garrido, 2020). Los nombres hebreos tienen la virtud de ser asignados de acuerdo con la situación que están viviendo los padres y madres, pero mayormente los asignaban los varones y en memoria de algún familiar destacado o en remembranza de un suceso importante. Se puede imaginar lo que significó la llegada de esta hija a su hogar, y extrañamente que tenga relación con la figura del varón, particularmente porque la mayor alegría se percibía cuando nacían los hijos varones puesto que serían el respaldo generacional, el sostén económico y la protección del honor de la familia, y por supuesto, los que iban a las guerras y morían en ellas. Pero las guerras también afectaban directamente a las mujeres quienes además de quedar viudas o huérfanas, sin respaldo y sustento garantizado por los varones, eran botines de guerra a quienes los hombres “enemigos” tomaban por concubinas, esposas o esclavas después que ellas vivieran su duelo. Navia relata qué puede suceder con las mujeres en contextos de guerra:

Las crueldades y degradaciones de la guerra colombiana han sido narradas varias veces, algunas por mano de mujer. Podemos recordar ahora esa conmovedora historia novelada de Mary Daza Orozco, ¡Los muertos no se cuentan así!, en la que se recrea el genocidio de la Unión Patriótica o, más recientemente, *Cautiva*, de Clara Rojas, donde reconstruye su propio secuestro y su maternidad en cautiverio. Estos y otros textos proporcionan un crudo y espeluznante testimonio de la crueldad humana. (2010, Conferencia)

Desde esta perspectiva, es también revelador analizar el nombre

de su esposo, cuyo significado es muy contrario a las cualidades de Abigail, pues “Nabal (heb. נָבָל) significa “tonto” o “descriteriado”; es decir, sin el menor juicio y sentido común” (Garrido, 2020). ¡Qué estaría sucediendo en la casa de Nabal cuando éste nació que le pusieron semejante nombre y marcaron de alguna forma su carácter! El texto afirma de él su procedencia, descendiente de Caleb, quien fuera un hombre valiente, y uno de los dos que salieron de Egipto junto con Josué y llegaron a la tierra prometida. ¡Tremenda herencia de valentía tenía Nabal! El texto también afirma que Nabal era un hombre rico, poderoso y trabajador, que además cuidaba, al menos en términos materiales, de sus siervos.

Posiblemente Abigail fue dada en matrimonio a Nabal siendo muy joven y como era la costumbre ni sería consultada. El texto da la impresión de que ella conocía muy bien a su esposo quien tenía dificultades para comunicar sus propias emociones como lo afirma Scazzo (2008) “... En la medida en que no podamos expresar nuestras emociones, seguimos siendo incapaces de amar a Dios, a los otros, y a nosotros mismos” (p. 30), y entonces tiene que usar su poder y condición social de privilegio para desconocer a la otra persona y a lo mejor ocultar sus miedos, “¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos” (NVI, 1Samuel 25:10)³, afirma Nabal. Por lo que se verá en adelante sobre las acciones de Abigail, nacidas de su espiritualidad y sabiduría, es posible que la experiencia que en el texto se describe no fue la única en la que tuvo que actuar para salvaguardar la vida, que desde una espiritualidad sana es el don supremo y hay que cuidarla, promoverla y protegerla.

Contexto

Significativamente el capítulo 25 comienza señalando que el profeta y juez Samuel había muerto y que los israelitas como era su costumbre se reunieron para llorarlo; que fue enterrado en su casa y tierra, Ramá. Es revelador que un texto que hará énfasis en la labor pacificadora de una mujer comience ubicando al lector en este

3 Para este artículo usaremos la Nueva Versión Internacional de la Biblia.

importantísimo y doloroso hecho para Israel. Probablemente esta introducción que, aunque corta, deja entrever lo que vendría para el pueblo con la pérdida de este valioso hombre de Dios. Además, en una breve frase: “Después de eso David bajó al desierto de Maón”, el autor sagrado ubique geográfica y políticamente a David, otro de los personajes importantes de esta historia.

Saint Exupéry va a afirmar que lo que embellece al desierto es que en alguna parte esconde un pozo de agua. Desde mi punto de vista, el desierto en cualquiera de sus dimensiones debe ser un lugar de paso. Podemos inferir con la frase acerca de David cuál era la condición del futuro rey de Israel, quien por sus diferencias con Saúl había tenido que dejar su casa, su parentela y huir al desierto, donde convocaría a otros hombres (600) que posiblemente estaban huyendo de situaciones adversas como David. Saúl es el rey, pero ha dejado de agrandar a los ojos de Dios. Tony Brun en su hermoso trabajo “el desierto nuestro de cada día” (2013) afirma que “El desierto ha sido un tema largamente explotado como recurso literario y artístico. Con frecuencia, el desierto ha sido el ambiente más adecuado para simbolizar situaciones humanas de carácter dramático, reales en el orden histórico, psicológico y espiritual o simplemente situaciones y experiencias imaginarias” (p.29). Pues bien, el desierto será un lugar diferente para un hombre poderoso económicamente como Nabal que para uno como David que lucha por sobrevivir. Dadas las circunstancias difíciles por las que atravesaba este hombre, que daría muchas glorias a su pueblo, se podría hablar no sólo de desierto físico sino también emocional, social, cultural y hasta espiritual.

Tony Brun también describe:

Tanto en las Escrituras como en la Teología y la espiritualidad cristiana, “desierto” es más que un lugar inhóspito y desolado. En realidad, desierto llegó a ser una metáfora bíblica, teológica y espiritual para describir una diversidad de experiencias y situaciones humanas. Esta metáfora es una de las más fértiles en la Biblia..., “desierto” expresa particularmente situaciones de dificultad y aislamiento en las personas en general... Depresión, ausencia de significado, frustración, ignorancia y sed

psicoespiritual, vulnerabilidad, infelicidad y desorientación son síntomas que describimos como “situaciones de desierto. (2013, p. 14)

Cuántas de estas situaciones estaría viviendo David, y posiblemente al no lograr conmover a Nabal y encontrar ayuda para su necesidad inmediata, entonces responde de manera agresiva y buscando venganza por sí mismo, “el sufrimiento tiene la asombrosa capacidad de abrirnos a nuevas verdades y de ponernos en movimiento” (Scazzo, 2008, p.22), pero en el caso de David, estos impulsos no pretendían nada bueno.

Al tenor de Castillo se logra concluir que

la espiritualidad abarca la vida misma de la persona. No sólo su «espíritu», sino también su cuerpo; no sólo su individualidad, sino además sus relaciones sociales y públicas, su condición de miembro de la Iglesia y de ciudadano del mundo. Todo eso entra dentro de lo que entendemos por una vida guiada por el Espíritu. (2009, p.13)

Abigail opera en esta narrativa de alguna manera como jueza y profetiza, como se destacará más adelante en su diálogo con David, puesto que las mujeres cimentadas en las fuerzas del amor, la justicia y la solidaridad, características de una espiritualidad saludable, pueden lograr de manera pacífica cambios significativos para ellas, para la realidad de su contexto, para sus posibles agresores y para la historia.

Primera escena: Necesidad concreta

⁴ Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. ⁵ Envió entonces diez de sus hombres con este encargo: «Vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. ⁶ Díganle: “¡Que tengan salud y paz tú y tu familia, y todo lo que te pertenece! ⁷ Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo

que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada.⁸ Pregúntales a tus criados, y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales, por favor, a tus siervos y a tu hijo David, de lo que tengas a la mano”».

David envía 10 de sus hombres a Nabal para comunicarle que sabe dónde está y qué hace. ¡Qué sugestivo anuncio el que hace David a Nabal a través de sus hombres-siervos! Al parecer, David está pendiente de los movimientos de Nabal, de su trabajo y de la ubicación de los siervos de aquel hombre. Pero probablemente las circunstancias adversas que viven en el desierto le hacen mantenerse cerca de la única posible fuente de alimento material, la casa de Nabal y sus bienes de producción.

David no se acerca a Nabal a pedir directamente auxilio para saciar su hambre y la de sus hombres, sino que pone primero dos elementos importantes: Contarle cómo han tratado a sus pastores cuando ellos han estado en el desierto y expresar a través de un lenguaje amable, cariñoso y en son de paz: Díganle: “¡Que tengan salud y paz tú y tu familia, y todo lo que te pertenece!, además poniéndose bajo Nabal, pues su expresión es “a tu hijo David”, como reconociendo su autoridad y poder, su necesidad concreta. Tal vez al hacerlo, se puede sospechar ideológicamente⁴, pide “un pago” por su servicio de cuidado.

Segunda escena: Inicios del conflicto

Cuando los hombres de David llegaron, le dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Pero Nabal les contestó:

—¿Y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua, y la

4 SOSPECHA IDEOLÓGICA: Vivir y percibir la realidad de tal manera que le hace sospechar lo que se dice acerca de sí o de la gente de su clase en la sociedad. La ideología sostiene cierto poder.

carne que he reservado para mis esquiladores, con gente que ni siquiera sé de dónde viene?

Los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David les ordenó: «¡Ciñanse todos la espada!» Y todos, incluso él, se la ciñeron. Acompañaron a David unos cuatrocientos hombres, mientras que otros doscientos se quedaron cuidando el bagaje (vv 9-13).

Ante el recado de los hombres de David y la petición de alimento, Nabal responde: Con menosprecio: ¿Quién es ese y quién es su padre? Lo llama fugitivo y esclavo. No daría lo preparado para los suyos a otros. Eso quiere decir que tiene más pero no desea ayudar.

Realmente Nabal sabe quién es David puesto que lo ubica a través de sus preguntas en el contexto y realidad que está viviendo su ciudadano. Sin embargo, sus preguntas y aparente desconocimiento sobre él son una afrenta a la identidad de David y por supuesto de su dignidad como persona. Brun (2013) al referirse al desierto como una metáfora destaca:

La mayoría reconoce en la metáfora “desierto” situaciones de confusión, soledad, aislamiento, ausencia o distanciamiento de Dios, sequía espiritual, desorientación y conflictos interiores e interpersonales. A la misma vez, muy pocos reconocieron el potencial transformador de esas situaciones de “desierto” ...es necesario comprender el “desierto” como una metáfora que habla simultáneamente de carencia y de plenitud. (p.25)

David envía a sus hombres para encontrar ayuda a su necesidad concreta de hambre física, pero encuentra no sólo la ausencia de esa ayuda, sino que también el desprecio por su persona y un juicio por su situación actual, no mediado por ninguna defensa del “acusado”. Entonces, en lugar de hallar eco y misericordia de su hermano Nabal, quien comparte su misma fe en Yahvé, halla desprecio y enjuiciamiento; probablemente se agudiza su desierto en términos emociona-

les y espirituales, pues ahora ve menguada su dignidad de ser humano y es acusado por el hombre a quién se acercara con docilidad y reconocimiento.

A ese desprecio, David responde ordenando a sus hombres que tomen las armas. Inicia el camino hacia Nabal con 400 hombres armados. La situación no da tregua y David quiere cobrar venganza por su propia mano. Juan Driver en su obra “una teología bíblica para la paz” (2003) introduce su primer capítulo declarando: “La pregunta que surge cuando hablamos del tema de la paz es, ¿qué del ‘problema’ de la violencia en el Antiguo Testamento? Y si no ofrecemos una respuesta satisfactoria...lo que podríamos decir a favor de una visión bíblica de la paz carecería de sentido” (p.11). Pues bien, aquí tenemos un hecho generador de guerra, la necesidad concreta de un grupo de personas. ¡Podemos imaginar lo que pudo haber sucedido! Si no encontramos la intervención divina a través de Abigail para evitar la guerra, superar el conflicto y traer paz. Esta suposición es permitida por la sospecha teológica⁵.

Tercera escena: Percepción del problema

Uno de los criados avisó a Abigaíl, la esposa de Nabal: «David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros. En todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo, jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él» (vv 14-17).

Los siervos de Nabal no saben a ciencia cierta lo que va a pasar con ellos, pero lo intuyen. Entonces, envían a uno para contar a Abigail lo que ha pasado. Este siervo la pone al tanto del mensaje de

5 SOSPECHA TEOLÓGICA: Esta sospecha ideológica es aplicada a la religión y a la teología. Las ideologías se apoyan en ciertos supuestos teológicos.

David y de la respuesta de Nabal. También la pone al tanto de lo que David y sus hombres hicieron por ellos en el desierto.

Abigail escucha atentamente al siervo que trae a nombre de los demás la preocupación por lo que puede hacer David para vengarse de su amo Nabal. La escucha es un buen principio en la transformación pacífica de conflictos. Ahora bien, que los siervos decidan de inmediato acudir a Abigail para que alguien con más poder pueda dirimir el conflicto, habla elocuentemente de la relación que esta mujer tenía con la servidumbre; y posiblemente, como ya se intuyó, no es la primera vez que sucede. Ellos no van sólo con el cuento como quien quiere llevar el chisme o contar una anécdota. No, seguro perciben el peligro inminente. Por eso le piden a Abigail que “piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia”. Y ¿quién es Abigail para responder por Nabal si culturalmente él debe responder por ella y por toda su casa, y protegerla contra “sus” enemigos? Pues la espiritualidad de Abigail, *una espiritualidad para la paz*, la obliga a tomar riendas en el asunto. Parece que los siervos de Nabal conocen muy bien a Abigail, pero también a su amo Nabal y se atreven a emitir un concepto al respecto: “Tiene tan mal genio (Nabal) que ni hablar se puede con él”.

Hay un segundo término en importancia con el que se alude al concepto de paz, es *sheqet*, procede de la raíz *ShaQaT* que significa «estar quieto», «estar sin disturbios», la raíz correspondiente árabe —*ShQT*— se traduce por «caer», «entrar», pero también podría identificarse con la raíz *ShKT*, «callarse», «enmudecer», «apaciguarse», «calmarse». En hebreo moderno se conserva su uso, pero con el significado más centrado en «callarse», «derrumbarse». No es este el caso de Abigail. Aunque el escritor sagrado “la enmudece” verbalmente, su silencio no es de miedo sino de atenta escucha a todos los detalles y de reflexión hacia decidir qué hacer para evitar una masacre.

En el AT también se encuentra la raíz en forma verbal —*hif'il*— con el significado de «pacificar» en diferentes pasajes, así en Pr 15,18: «El hombre iracundo provoca querellas, más el tardo a la cólera pacífica la contiene». Esta es justamente la actitud y propuesta de

Abigail. La sospecha exegética⁶ permite interpretar que el silencio de Abigail no es por miedo, ni a la espera de la voz de su esposo como tradicionalmente se ha atribuido a las mujeres que callan delante de los varones esperando sus acciones y aprobación. ¡No es este el caso!

Cuarta escena: Acciones e intenciones

Sin perder tiempo, Abigaíl reunió doscientos panes, dos odres de vino, cinco ovejas asadas, treinta y cinco litros de trigo tostado, cien tortas de uvas pasas y doscientas tortas de higos. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, les dijo a los criados: «Adelántense, que yo lo sigo». Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de esto.

Montada en un asno, Abigaíl bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. David recién había comentado: «De balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de ese tipo, para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice. ¡Que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres!» (vv.18-22)

David sigue cavilando sobre la respuesta de Nabal; sigue recordando su ayuda a sus hombres, y hace un juramento sobre un castigo de Dios, si él no destruye a todos los varones de la casa de Nabal.

Abigail, por su parte, y de inmediato, prepara abundante comida para David y sus hombres. Atiende a la necesidad vital y va más allá en su generosidad, pues lo que el texto describe supliría el hambre inmediata y dejaría una reserva para el camino. Algunos productos como el trigo tostado, las uvas pasas y las tortas de higos se conservaban por mucho tiempo y se llevaban a largos trayectos en estos contextos nómadas y semi-nómadas. Ella envía delante a los siervos en sendos asnos. No dice nada —prudentemente— a su marido. Monta un asno y emprende otro camino, un atajo. Probablemente en sus

6 SOSPECHA EXEGÉTICA: Como la teología se sostiene en la exégesis bíblica, entonces se sospecha de la exégesis que se hizo para sustentar la teología dada que a la vez sustenta la ideología.

caminadas, ella había descubierto algunos caminos alternos. ¿Pero cómo sabía la ruta por la que iba a transitar David? Si Nabal “no sabía” quién era David, tal parece que Abigail sí le conocía y estaba al corriente de su situación de “fugitivo”. Entonces, cuando ve que David y sus hombres vienen, sale a recibirlos. Abigail, tal vez hace una lectura de la condición de David y sus hombres en clave liberadora (nueva exégesis⁷), y no tiene miedo de acercársele a pesar de conocer los propósitos de David y de presenciar la evidencia de sus intenciones: él y sus hombres estaban armados. *Una espiritualidad para la paz* reconoce el peligro, pero se acerca para intentar desarmar a su enemigo con las “armas” del amor, la compasión y el reconocimiento de la condición de necesidad de la otra persona y de su identidad. Este es un importante principio de la transformación de conflictos, reconocer y suplir la necesidad vital de la otra persona o grupo.

Quinta escena: el encuentro

Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo:

—Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable; le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa “necio”. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo, por mi parte, no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió.

Pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. ¡Tan cierto como que el Señor y usted viven! Por eso, pido que, a sus enemigos, y a todos los que quieran hacerle daño, les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído, y repártalo entre los criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta servidora suya. Ciertamente, el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme, y nunca na-

7 NUEVA EXÉGESIS: La propuesta es entonces no abandonar la fe sino seguir adelante con una nueva propuesta. Hacer una nueva exégesis que permita una comunidad más inclusiva y que dé paulatinamente origen a una sociedad más incluyente y a la lucha por reivindicar los derechos de quienes han sido excluidos y excluidas.

die podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que, cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido, y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdesse usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. (vv 23-31)

Abigail usa un lenguaje corporal que le indica a David que ella le reconoce como superior y tal vez como señor, se baja del asno y se postra rostro en tierra. Trae provisión suficiente para David y sus 600 hombres demostrando que su espiritualidad es una contextual, que reconoce la necesidad del otro, que no escatima recursos para subsanar la afrenta recibida por la contraparte, que en uno de sus significados aplica el concepto de paz como el pago de las deudas. David sentía que Nabal le debía por haber cuidado de sus hombres en el desierto y no haberles hecho ningún mal.

Pero no sólo atiende la necesidad material de David sino su necesidad emocional y espiritual. Garrido (2020) va a señalar además que Abigail habló de un modo elocuente y proféticamente acerca de su futuro reinado, como rey de Israel. Su discurso es uno de los discursos más largos pronunciados por mujeres relatados en el Antiguo Testamento.

Cuando repaso todo el modo de actuar de Abigail veo humildad, sinceridad, una inteligencia sublime, astucia en el buen sentido... pero en ningún modo se sometió a la estupidez del insensato de su señor marido; y conjugar todo esto no le debió ser nada fácil. (p.15)

Los detalles que usa en su discurso hablan del conocimiento que tenía de este hombre, de sus implicaciones históricas para su pueblo Israel y del lugar al que Dios le había llamado. Por ejemplo, el uso de la honda y la piedra da razón de que conoce la historia de David con Goliat. En procesos de pacificación la historia del responsable o posible victimario es muy importante. Traer a la memoria sucesos de

sus victorias le dará ánimo y reforzará su autoestima. ¡Muy sabia!

Una vez más esta mujer se atreve a subvertir el orden establecido por la cultura patriarcal de su contexto: No sólo acude a resolver el impase de su marido, sino que ahora habla en nombre de Dios, privilegio designado a algunos hombres y poquísimas mujeres como Débora. Ella le interpela: “Así que, cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido, y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente”. Abigail ejerce una espiritualidad profética.

Trinidad León Martín (2010) declara:

Pensar y nombrar a Dios desde la realidad femenina y desde la experiencia feminista es una tarea apasionante para las mujeres dedicadas a hacer teología en una comunidad de fe que lleva más de veinte siglos pensando y nombrando a Dios bajo unos conceptos y con un lenguaje exclusivamente masculino y kiriopatriarcal.

Abigail no es una teóloga en el sentido actual de la palabra: sin embargo, nombra a Dios desde su experiencia espiritual y su propia fe, por eso se atreve a profetizar sobre David y su futuro, juzgando los posibles resultados de sus deseos de venganza. Es en este sentido que se reitera lo interesante de la introducción de este capítulo. ¿Habría dicho y hecho Samuel con David lo que hizo Abigail? Samuel era respetado profundamente por David. Veremos en la respuesta de David, su consideración con Abigail.

Para finalizar este aparte, se plantea otra característica de *la espiritualidad para la paz* que tiene que ver con el autodistanciamiento. Abigail se distancia de sí misma para contemplar su futuro al lado de un hombre como Nabal, y tal vez sospechando (sospecha teológica) de lo que Dios puede hacer con él por su mala actitud, es que decide solicitar a David: “Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el SEÑOR LE HAYA DADO PROSPERIDAD». *Una espiritualidad para la paz* tiene la capacidad de ver restablecida y profundizada la relación con quien casi funge (o lo ha hecho) como victimario o agresor.

Sexta escena: la respuesta

David le dijo entonces a Abigaíl:

— ¡Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro! ¡Y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos! El Señor, Dios de Israel, me ha impedido hacerte mal; pero te digo que, si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres. ¡Tan cierto como que el Señor vive!

Dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído.

—Vuelve tranquila a tu casa —añadió—. Como puedes ver, te he hecho caso: te concedo lo que me has pedido (vv 32-35).

David cambia de perspectiva de lo divino. Dios guerrero vs. Dios misericordioso y Dios de paz. Le reconoce a ella en su buen juicio y la bendice por evitar su venganza; la recibe como enviada de parte de Dios. Toma sus dádivas sin ningún comentario desobligante, escucha su petición y la despide en paz.

Una espiritualidad para la paz te permite revisar el concepto de Dios y reconocer cuando alguien viene de parte suya. Desarma los corazones y anima a pensar no sólo en el presente al calor del enojo y la rabia por la ingratitud y el desprecio, sino en el futuro y las desastrosas consecuencias de la violencia para quienes la van a padecer como para quienes la ejercen.

Símbolos y recursos

Abigail envía a sus siervos delante de ella; esta estrategia es importante porque, aunque los siervos hubieran muerto en caso de una emboscada de David y sus hombres, David no tenía nada en contra de ellos directamente, y además seguramente muchos de los hombres de David les iban a reconocer porque habían estado con ellos en el Carmel. Además, los envía cargados con la provisión y en asnos, animal

símbolo de paz.

Abigail también va en un asno, en señal de paz, para indicar que no tiene intenciones de pelear ni agredir. Aunque el texto no lo señala explícitamente, es posible que David fuera a caballo, el animal símbolo de la guerra.

La apariencia corporal de Abigail quien baja del asno y se postra rostro en tierra delante de David le comunica a éste que ella lo respeta y reconoce, enviando un mensaje contrario al dado por su esposo Nabal. Además, su postura expresa confianza, David está enojado y armado; ella toma riesgos también con su propia vida.

Las palabras blandas de Abigail y sus afirmaciones a David, además del mensaje profético de parte de Dios son un recurso valiosísimo en términos de la transformación pacífica de conflicto, pues el diálogo afirmativo, no discriminatorio ni de reproche es definitivo en este tipo de mediaciones.

Las dádivas que nada tienen que ver con limosna sino más bien con reconocimiento son la primera muestra de espiritualidad compasiva que reconoce la necesidad vital de los demás, así ellos puedan parecer sus agresores.

Y el factor tal vez más importante es que Abigail asume la responsabilidad de los errores de su marido Nabal, mostrando una espiritualidad sacrificial que no escatima ningún recurso en su búsqueda de la paz.

Resultados

Cuando Abigaíl llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete. Se encontraba alegre y muy borracho, así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos diez días después, el Señor hirió a Nabal, y así murió.

Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, exclamó: «¡Bendito sea el Señor, que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal! El Señor libró a este siervo suyo de hacer mal, pero

hizo recaer sobre Nabal su propia maldad». Entonces David envió un mensaje a Abigaíl, proponiéndole matrimonio. Cuando los criados llegaron a Carmel, hablaron con Abigaíl y le dijeron:

—David nos ha enviado para pedirle a usted que se case con él.

Ella se inclinó, y postrándose rostro en tierra dijo:

—Soy la sierva de David, y estoy para servirle. Incluso estoy dispuesta a lavarles los pies a sus criados.

Sin perder tiempo, Abigaíl se dispuso a partir. Se montó en un asno y, acompañada de cinco criadas, se fue con los mensajeros de David. Después se casó con él. (vv 36-44)

Para Nabal

Tristemente este hombre murió sin poder reconciliarse con David. Que haya sufrido un ataque al corazón después de haberse enterado de todo lo sucedido corrobora que no era emocionalmente maduro. Como señala Scazzero, “nuestros sentimientos son además un componente de lo que significa estar hecho a la imagen de Dios. Excluirlos de nuestra espiritualidad es cortar una parte de nuestra humanidad” (p. 31). Tristemente, Nabal no logró expresar sus emociones y sentimientos directamente y por sus ocupaciones y costumbres —celebraciones que terminaron en borrachera— tampoco pudo procesar el disgusto y petición de David ni escuchar a sus siervos. Finalmente, y según la cosmogonía hebrea, Dios le mandó la muerte.

Para David

Su lectura espiritual es que Dios le hizo justicia de la ofensa que le hizo Nabal. Se puede inferir el suspiro de alivio que emitió David por no tener que cargar con la muerte de este hombre, hermano suyo. Por eso expresó: “El SEÑOR libró a este siervo suyo de hacer mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad”. De igual manera, su lectura fue interpretar la muerte de Nabal venida de la mano de Yahvé. De nuevo, reivindica su posición espiritual frente a la divinidad hebrea.

Otro resultado para David fue tomar a Abigail como esposa. Posiblemente si hubiera llegado a cumplir su propósito inicial de atacar la casa de Nabal y hubiera podido matarlo junto a todos sus hombres,

Abigail sería “propiedad suya” pero por la fuerza. En vez de ello, ahora ella es su esposa legítima ante la sociedad y ante Dios, una esposa virtuosa, con *una espiritualidad para la paz* que podrá ayudarlo a reflexionar y a tomar mejores decisiones. También David ganó respeto ante sus hombres y ante los siervos y resto de familiares de Nabal.

Para Abigail

En primer lugar, logró evitar una tragedia que hubiera desembocado en más violencia y muerte. Se afirmó en *su espiritualidad para la paz* y creció emocionalmente pues fue capaz de afrontar a David y también a Nabal, mostrando que es espiritualmente sana y emocionalmente madura.

Afirmó la confianza que sus siervos tenían en ella y demostró que muy a pesar de la cultura se pueden lograr cambios cuando lo urgente es la defensa de la vida.

Por supuesto que ganó a futuro un lugar de honor como esposa de David, e hizo una apuesta por ella misma. Una espiritualidad saludable reconoce sus posibilidades y busca sin egoísmos también su propio bienestar.

Para lectores y lectoras se convierte en una matriarca más que suma a la lista de las que las “presidieron, matriarcas como Sara, Agar, Rebeca, Raquel, Lea”, y más adelante las que les siguieron: “Marcela y Paula de Roma, vinculadas a la figura de san Jerónimo; también hacia las monjas teólogas y eruditas en muchas ciencias humanas: Hildegarda de Bingen, Juliana de Norwich, Hadewych de Amberes, Teresa de Ávila, Juana Inés de la Cruz”. Y en los siguientes siglos (XIX-XX) escritoras, historiadoras, biblistas y teólogas de la talla de Elizabeth Cady Stanton, Rosemary Radford Ruether, Dorothee Sölle” (aportes tomados de Trinidad León Martín, Pensar y nombrar a Dios en perspectiva feminista, en *Proyección 2010*, p.25). Entonces un modelo femenino de *espiritualidad para la paz*. Los expertos en procesos de paz afirman que las mujeres han logrado procesos libertarios, transformaciones sociales y acuerdos de paz con sus luchas pacíficas, sin derramamiento de sangre, a veces, solamente la suya en el martirio.

Para los siervos y las siervas

Los varones fueron salvados de la muerte; las mujeres de ser tomadas como botín de guerra, de viudez y esclavitud, y los niños y las niñas de orfandad y esclavitud.

Es probable que también su fe se afirmó por la actuación del Dios de Abigail, su Dios, en lograr liberarlos de la muerte y la esclavitud. Además, quienes presenciaron el proceso de transformación pacífica del conflicto entre David y Abigail, representante de la casa de Nabal, aprendieron mucho sobre cómo ejercitar *una espiritualidad para la paz*.

Conclusiones

Este artículo nos ha permitido profundizar en la espiritualidad y particularmente considerar el valor de la espiritualidad para la paz con los aportes desde las mujeres, representadas en Abigail; ellas víctimas directas o indirectas de las guerras que en general propician los hombres.

La Biblia nos presenta recursos increíbles en torno a la construcción de la paz desde la espiritualidad de quienes como Abigail apuestan a procesos pacificadores que defienden la vida y promueven relaciones saludables que garanticen el presente y el futuro de las personas, de la sociedad y de la historia.

Cuando ponemos por encima de las necesidades de los demás, nuestro egoísmo, prejuicios e intereses, corremos el riesgo de generar conflictos que pueden terminar en actos de violencia, pero que muy a pesar nuestro también nos afectan directa o indirectamente.

Estudiar la experiencia espiritual hacia la paz de esta preciosa mujer quien puede ser un prototipo de Samuel con su sentido de justicia y su voz profética, plantea grandes retos de creatividad, generosidad y conocimiento de la paz como utopía de Dios para la humanidad. Contextos violentos como el de Colombia, dónde la falta de tolerancia y respeto por la vida ponen en situación de riesgo a la sociedad, la familia y los territorios, imperan a actuar con diligencia y sin miedo para llevar a cabo procesos de paz, desde cada particular círculo de

influencia.

Referencias

- Brun, T. (2008). *Siendo Anabautista y Contemporáneo: Contribuciones para una comunidad local con conciencia universal*. DiggyPod, Inc Saline. United States of America: Michigan
- Brun, T. (2013). *El Desierto Nuestro de cada día Carencia y Plenitud en la vida y el trabajo pastoral*. DiggyPod, Inc Saline. United States of America: Michigan.
- Driver, J. (2003). *Una teología bíblica de la paz*. Ediciones CLARA-SEMILLA, Bogotá y Guatemala.
- Garrido, B. (15 de nov 2020). <https://protestantedigital.com/follas-novas/57590/abigail>
- León Martín, T. (2010). *Pensar y nombrar a Dios en perspectiva feminista, en Proyección: Teología y mundo actual*.
- Mena, M. (2013). *Teología, espiritualidad y reivindicaciones de género: hacia la recuperación de la dimensión antropológica de la espiritualidad en Estudos de Religião, v. 27, n. 1 • 68-86 • jan.-jun. 2013*
- Navia, C. (27 y 28 de septiembre de 2010). *Conferencia: Mujeres, escritura y guerra*. Colombia: Santiago de Cali.
- Ott, B. (2003, versión en francés). *Shalom, Le projet de Dieu*. Ediciones Menonitas. Suiza: Bale Campagne.
- Scazzero, P. (2008). *Espiritualidad emocionalmente sana*. Miami. Vida. <https://ondasdelreino.files.wordpress.com/2011/04/peter-scazzero-espiritualidad-emocionalmente-sana.pdf>

Elementos teológicos y compromiso social en jóvenes cristianos que participaron en movilizaciones

RUBY MABELY MICOLTA GRUESO¹

Recibido: 05.11.2022 / Aprobado: 25.11.2022

Resumen

En este artículo se hace una reflexión sobre los elementos teológicos implícitos en el compromiso social de los jóvenes cristianos que participaron en las movilizaciones de abril 2021 y la espiritualidad que ellos viven. De manera sencilla se presenta inicialmente un planteamiento de la problemática concreta que motivó a los jóvenes a una movilización que marcó la historia de los colombianos; se comentan algunas preguntas e ideas que han ido surgiendo para desarrollar un abordaje a la inquietud en relación con la espiritualidad cristiana; se hace un abordaje corto de como la existencia de Dios en mi vida, hace que sea consciente de conocerlo como el centro de mi espiritualidad (la forma como veo, conozco y me relaciono con Dios está directamente relacionada con mi espiritualidad individual y por ende colectiva) y como éste enfoque puede observarse en los jóvenes para explicitar los elementos teológicos, por último, se da respuesta sobre

1 Psicóloga (UNAD), estudiante último semestre Maestría en Teología (UNIBAUTISTA) y pastora de la Iglesia Presbiteriana Cumberland, Valle del Cauca.

cuál es el papel de la iglesia (el cuerpo de Cristo) y la teología práctica frente a las inquietudes que tienen los jóvenes cristianos con respecto a los problemas sociales, económicos, la crisis de las instituciones religiosas, la política y las corporaciones gubernamentales de nuestra sociedad.

Palabras claves: compromiso social, jóvenes cristianos, elementos teológicos, espiritualidad, Teología Práctica, movilizaciones.

Abstract

In this article I reflect on the theological elements implicit in the social commitment of the young Christians who participated in the mobilizations of April 2021 and the spirituality they live. In a simple way, I initially presented an approach to the concrete problem that motivated young people to a mobilization that marked the history of Colombians, I comment some questions and ideas that have arisen to me to develop an approach to concern in relation to Christian spirituality; I make a short approach as the existence of God in my life makes me aware of it as the center of my spirituality (the way I see, know and relate to God is directly related to my individual and therefore collective spirituality), and how this approach can be observed in young people to make the theological elements explicit. Finally, I give my answer on what is the role of the church (the body of Christ) and practical theology in the face of the concerns that young Christians have regarding social, economic problems, the crisis of religious institutions, the politics and government corporations of our society.

Keywords: social commitment, young Christians, theological elements, spirituality, Practical Theology, mobilizations.

Inquietudes que movilizaron a los jóvenes²

El 28 de abril de 2021 varias organizaciones sociales convocaron a todos los sectores de la población colombiana a un paro nacional para levantar su voz en una manifestación pública en contra de las políticas sociales, económicas, ambientales y de educación pública del gobierno nacional en cabeza del entonces presidente Iván Duque. Dentro del listado de peticiones están incluidas: el retiro de los proyectos de la reforma laboral, pensional y tributaria, la protección a líderes y lideresas sociales, el cumplimiento de los acuerdos firmados previamente con estudiantes universitarios, la defensa de los derechos de las mujeres, el sistema de salud, la implementación del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC-EP, la opresión que se ejerce en contra de los campesinos y etnias, entre otras peticiones. Este paro ha sido de los más trascendentales en la historia del gobierno colombiano; en la convocatoria fue notoria la importante participación de jóvenes en su gran mayoría universitarios en edades que oscilan entre 18 a 35 años. Algunos de estos jóvenes no estudian ni trabajan por falta de oportunidades; sólo el 28,5% de los hombres y el 38,9% de mujeres entre 18 a 26 años cuentan con un título universitario, y el 29,7% se encuentran desempleados (Beltrán, 2019).

En el año 2019, en Colombia se llevó a cabo la encuesta nacional sobre diversidad religiosa, que consultó a 11.034 ciudadanos colombianos mayores de 18 años, de todos los estratos socioeconómicos en toda la geografía nacional (Beltrán, 2019). Esta encuesta muestra una importante participación de jóvenes evangélicos protestantes sin considerar a los católicos.

La encuesta, Preocupaciones, intereses y creencias de las juventudes colombianas, aplicada a jóvenes entre 15 y 29 años, dirigida por el Observatorio Javeriano de la Juventud de la Universidad Javeriana, hace una mirada desde la encuesta nacional de juventud, y dice que el 73% de los jóvenes encuestados se auto identifica como creyente

2 Como parte del proceso de formación académica en la Fundación Universitaria Bautista en el programa de Maestría y como requerimiento para recibir el título de Magister en Teología, me encuentro realizando un trabajo de investigación titulado: Elementos teológicos implícitos sobre el compromiso social de los jóvenes de la Iglesia Presbiteriana Cumberland de la ciudad de Popayán, que participaron en las movilizaciones de abril 2021. Este artículo es un avance de dicho trabajo.

de una confesión religiosa, o de una tradición trascendental, mientras que el 27% declara no serlo. De las y los jóvenes creyentes, el 65% se declara católico; solo el 11% protestante o evangélico y el 10% dice no tener religión (Gutiérrez, 2021).

En Colombia y Latinoamérica en general desde hace más de 20 años, los jóvenes están viviendo una apertura en sus convicciones e influjos externos que inciden directamente en sus comportamientos, ideas y filosofías como son: la Internet, la llamada modernidad líquida junto con la globalización que han traído diversidad de tendencias ideológicas, diferentes concepciones de conceptos como el de justicia social, compromiso social, espiritualidad, entre otros que en muchos espacios han sido malinterpretados. La *reconceptualización* de términos culturales, sociales, políticos, económicos y de familia han influenciado significativamente en las concepciones psicosociales que inevitablemente intervienen en los elementos teológicos implícitos que tienen los jóvenes cristianos. Esto repercute en la manera como el ser humano se relaciona con Dios y su prójimo, al igual que las expectativas con respecto al papel que debe tener la iglesia frente a los diversos problemas que ha aquejado a la sociedad a través de la historia.

No hay duda de que la intrepidez de muchos jóvenes cristianos al alzar la voz clamando por un compromiso social, es una firme respuesta a la indignación, dolor y clara consciencia de lo que sucede en torno a las problemáticas sociales y políticas de sus comunidades, ya que están expuestos a ella a diario.

La Universidad del Rosario, en alianza con la Casa Editorial El Tiempo, la Fundación Hanns Seidel, y la firma encuestadora Cifras y Conceptos, empezó un trabajo de investigación en varias ciudades del territorio colombiano, para comprender a nuestros protagonistas. En la investigación se cuestionó lo siguiente; ¿Qué piensan, qué sienten y qué quieren los jóvenes en Colombia?, la investigación resalta un sinnúmero de emociones que expresan los jóvenes ante las preguntas en cuestión. Sienten ira por la corrupción y la mala gestión pública que acentúan las brechas socioeconómicas y promueven diversos tipos de desigualdad; algunos comentan incluso que la corrupción es generada por la falta de gobierno y por efecto de la maldad. Los jóve-

nes colombianos también manifiestan miedo asociado a la inseguridad y delincuencia, la corrupción, la violencia y el conflicto armado. Algunos manifestaron concretamente que les preocupa el futuro de los acuerdos de paz y el retorno de la violencia al territorio nacional. Experimentan tristeza frente la situación económica, emocional y de seguridad social que viven otras personas. El hecho de que estos factores tengan una naturaleza intangible puede motivar a los jóvenes a experimentar sentimientos profundos de depresión o incluso conducirlos a la desesperanza. Con respecto al futuro manifiestan que sienten tanto alegría como temor al pensar en el futuro de sus vidas en el país, temen los cambios que se puedan presentar en él (Universidad del Rosario, 2020).

Con respecto a esto, surgen otros interrogantes en cuanto al papel que juegan los jóvenes en la política, la sociedad y en la iglesia. Siendo conscientes que algunos de estos interrogantes pueden considerarse como pregunta problema para otras investigaciones, se ponen sobre la mesa con el propósito de generar un interés en la problemática propuesta en el trabajo de investigación: ¿Cuál es la enseñanza que están recibiendo los jóvenes en sus comunidades religiosas? ¿Qué tipo de respuesta reciben estos jóvenes en la iglesia frente a las inquietudes que tienen? ¿Qué ha provocado que los jóvenes hoy quieran participar de manera activa en los diferentes procesos sociales, políticos, económicos, tecnológicos? ¿Por qué al llegar al mundo académico muchos jóvenes toman distancia con la iglesia y sus prácticas religiosas? ¿Cómo los jóvenes se relacionan con Dios? ¿Cómo practican su fe? ¿Cuál es el análisis de la situación en relación con su fe en Dios y su compromiso social? ¿Cuáles son los elementos teológicos que tienen estos jóvenes, y cómo influyen estos en su compromiso social? ¿Qué dice la biblia sobre la intervención de jóvenes en problemas sociales, económicos, políticos? ¿Qué dice la biblia sobre el compromiso social, ante los problemas sociales en la actualidad? ¿Cuál es la interpretación que tienen los jóvenes cristianos de amor al prójimo y servir al necesitado?

Podría creerse que estos jóvenes quizás están expuestos a enseñanza de las Escrituras con una pobre exégesis, sin una aplicación y una praxis correcta que se convierte en una tarea infructuosa, y que

quizás puede terminar agudizando el estado de frustración e inconformidad frente a los problemas que aquejan su comunidad, y sentir que su papel como joven cristiano ante estas circunstancias ha sido muy pasivo. Ante esto, se espera que la investigación en curso aporte elementos para clarificar algunos de estos argumentos y responder a la pregunta problema de la investigación, donde nace la necesidad de conocer los elementos teológicos implícitos frente al compromiso social, en la vida de los jóvenes cristianos que asisten a la Iglesia Presbiteriana Cumberland de la ciudad de Popayán, que participaron en las movilizaciones sociales en abril del año 2021. Es posible que una de las muchas razones que llevaron a los jóvenes cristianos a acudir a la convocatoria del paro nacional es en primer lugar, porque no encuentran coherencia entre la forma de vivir de los cristianos y la predicación que escuchan cada domingo en la iglesia, la falta de instrucción bíblica, los desaciertos que ha tenido la iglesia en su rol frente a las problemáticas que afronta la comunidad y la sociedad, hay otro problema de raíz y es la falta de realismo y conciencia frente a estas situaciones, imprecisiones en el momento de presentar su fe y exteriorizar su espiritualidad. A esto se suma también las respuestas poco convincentes que reciben en sus comunidades religiosas sobre sus inquietudes con respecto al tema.

Frente a esta problemática, se busca no sólo explicitar los elementos teológicos que surgen del análisis de las diferentes posiciones teológicas de estos jóvenes, sino también motivar a los jóvenes a cultivar una espiritualidad enfocada en el ejemplo de vida que enseñó Jesús. Los líderes de las iglesias tienen la gran responsabilidad de aportar con elementos académicos y prácticos a la teología práctica para que sirva de canal o mediador entre la teología y el quehacer comunitario, la participación comunitaria, el rol de la iglesia frente a el compromiso social, etc.

Las categorías por trabajar son delimitadas de acuerdo con los conceptos propuestos en el tema central, el planteamiento del problema y los objetivos que propone el trabajo de investigación. Estas categorías consideradas son: compromiso social, Teología Práctica, espiritualidad en la experiencia religiosa y, por último, el método teológico praxis pastoral.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se considera que para conocer los elementos teológicos implícitos hay que encaminarse a identificar, interpretar y finalmente sistematizar documentando la experiencia obtenida. Se espera que de este análisis nazca una propuesta teológica práctica que traiga luz en el entender la realidad que viven estos jóvenes al igual que dé respuesta a algunas inquietudes de los jóvenes en su accionar frente a su compromiso social y motivarlos a cultivar su espiritualidad cristiana.

Crear que Dios existe y es real para todo ser humano

Crear en Dios como Creador, y creer en su existencia libra al hombre de los miedos frente a los desafíos de la vida que se enfrentan en este mundo. Creer que conocer a Dios en nuestro interior y reconocer su existencia real en la vida individual y colectiva abriga una esperanza, confianza y seguridad de experimentar el cuidado sobrenatural de un ser supremo. En este tiempo los cristianos enfrentan un fuerte auge de ideologías inclusivas y corrientes filosóficas que presentan muchas objeciones *bien elaboradas* y muy sutiles, que ponen en evidencia la crisis en la que se encuentran las instituciones religiosas, también se evidencia una falta de sabiduría para hacer un adecuado abordaje a los cuestionamientos de las diferentes corrientes ideológicas, filosóficas, religiosas que se enfrentan. Es importante que los líderes cristianos tengan un entendimiento de las diferentes problemáticas sociales, políticas y económicas actuales que afronta el mundo. A los cristianos les llegó el tiempo de dejar de escapar y de correrle a los espacios de reflexión con personas de otras formas de pensar, otras ideologías y fuentes o corrientes religiosas diferentes y opuestas a las suyas; no porque Dios necesite ser defendido, sino más bien para que salgan de la zona de confort y pasividad en la que han estado frente a las problemáticas sociales. Pensar que esta actitud puede estar reflejando una falta de convicción en lo que se cree, y que cuesta entender y aceptar que se tienen debilidades en defender la fe, no desde los argumentos bien elaborados, sino desde las vivencias donde se refleje la vida de Jesús en la cotidianidad, que muestre a un cristiano más humano, más coherente, más responsable de sus acciones, un cristiano ciudadano

que se duele del sufrimiento de su semejante, etc. Hoy se conocen un sinnúmero de cosmovisiones que han llevado a las personas a encontrar otra forma de desarrollar una espiritualidad sin necesidad de ver a Dios como su enfoque de vida. Dentro de estas cosmovisiones puede mencionarse el postmodernismo.

La situación es bastante diferente con respecto al postmodernismo, la última cosmovisión que consideraremos, porque describe el esquema mental básico de la humanidad occidental de fines de siglo. Todos estamos inmersos en el mar del postmodernismo, sepámoslo o no, y sus presuposiciones están tan arraigadas en nuestro pensamiento que aun quienes son cristianos suelen revelar actitudes postmodernas (Wade, 2003).

Esto es una clara muestra de la fuerte influencia de ideas humanistas que están mostrando otras alternativas de espiritualidad, que amenazan de manera vehemente la vida de fe de un cristiano, por lo que se considera necesario reflexionar sobre la espiritualidad que practicamos, hacer un ejercicio de introspección que saque a la luz lo que realmente hay en el interior, las pretensiones, arrogancia, ignorancia, falta de sabiduría, falacias que levantan muros frente a los demás, y se convierten en impedimentos que muestre a un creyente más humano. Entender esto, debe llevar a aprender a manejar los conflictos con sabiduría, a enfrentar las circunstancias, a entender que el Señor ha hecho seres humanos con emociones que, si son bien manejadas, ayudan a desarrollar una espiritualidad cristiana verdadera. Ser consciente de las emociones personales evita que estas controlen y paralicen la vida, encaminen a no abandonar las acciones incorrectas. Más bien ayudan a replantear las acciones y desarrollar vidas a la manera que Dios lo desea.

Esta problemática lleva a reflexionar en cuál puede ser la manera de hacer un abordaje sobre cómo el ser conscientes de la existencia de Dios en nuestras vidas, nos lleva a hacer que lo reconozcamos como el centro de nuestra espiritualidad (este es uno de los aspectos que creo, me ayudarán a observar en los jóvenes cristianos los elementos teológicos implícitos).

Ahora bien, considero que Dios es mi creador y diseñador: “Con la costilla que sacó del hombre, Dios el Señor hizo una mujer, y se

la llevó al hombre” (Génesis 2:22 RVC). A.W Tozer (2014) dijo: “Y una cosa que Dios ha declarado ser respeto de sí mismo es: “YO SOY EL QUE SOY”: Yo existo. No “Yo existiré”, o “Yo existía”, sino “Yo existo” (pp.16-17). La biblia presenta a Dios como Dios, el salmista en el salmo 90:2 afirma que Dios es Dios, es único Dios, es Eterno, es creador; “antes de que nacieran los montes y de que formaras la tierra y el mundo; desde los tiempos primeros y hasta los tiempos postreros, ¡tú eres Dios!” (Salmo 90:2).

Dios existe porque se revela al hombre por medio de la naturaleza creada por él. Dios no es una ilusión ni una imaginación del hombre, es real. El predicador Charles H Spurgeon citado por Campbell (2009): “Estoy convencido de que los hombres piensan que Dios no existe porque desean que así fuera. Encuentran difícil creer en Dios y seguir en el pecado, de modo que tratan de aliviar su conciencia negando la existencia de Dios” (p. 26). Decir que Dios no existe es querer escapar de la responsabilidad de arrepentirse de los pecados, reconocer que se necesita del perdón; conocer a Dios y convertirse en testigo de Cristo, esto también implica una responsabilidad de reflexionar en qué imagen se está mostrando de sí, y en quién es el centro de la vida.

Afirmo que *Dios existe porque Yo existo*: Si Dios no existe, entonces yo (Ruby Mabely Micolta Grueso) no existe. Yo me convierto en la evidencia de que Dios existe. Por lo tanto, yo existo porque Dios es, quien me creó y diseñó a su imagen y semejanza, soy portadora de la imagen de Dios en la tierra: “Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó” (Génesis 1:27). Soy hechura suya: “Nosotros somos hechura suya; hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas” (Efesios 2:10). Dios me ha creado para relacionarse conmigo, para darse a conocer y dar a conocer a Cristo.

Para entender la existencia de Dios, el apóstol Pablo también nos muestra en la carta a los romanos cómo la misma naturaleza del hombre evidencia y habla de su creador. “Lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló; porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente

visibles desde la creación del mundo, y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa” (Romanos 1:19-20).

Para convertirme en testigo de Cristo en esta tierra. “Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8) para presentarlo como la única esperanza de salvación y redención a los que sufren, a los desamparados, desconsolados, a los pecadores para que se arrepientan. Mi tarea es convertirme en pregonera de las buenas noticias de salvación con mi propia vida, con mi manera de vivir, debo mostrar esa imagen de Jesús, quien es mi ejemplo para seguir: Jesús se acercó y les dijo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.» Amén” (Mateo 28:18-20).

La creación evidencia uno de los más extraordinarios *atributos de Dios*, y es que se muestra como *el Todopoderoso*. “¡Señor, Señor! Tú, con tu gran poder y con tu brazo extendido, hiciste el cielo y la tierra. No hay para ti nada que sea difícil” (Jeremías 32:17). Quiero citar la afirmación de Aldinever Herrera L. escrito en la recopilada y adaptada de Apologética Bíblica: “Si existe un Dios todopoderoso, quien dispuso la existencia de toda la creación, un nacimiento virginal no estaría más allá de su capacidad... Él tiene control sobre la creación en cuanto es Todopoderoso y Omnisciente Creador. Dios no solo existe, sino también su creación” (Herrera, 2016, p.150).

Jeremías afirma esta verdad: “Jeremías, yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. ¿Acaso hay algo que me sea difícil?” (Jeremías 32:27). *Es Eterno*, no tiene origen. Si no fuera Eterno y si tuviera un creador, entonces no sería Dios. Dios existe por sí mismo, nadie lo creó, en su existencia no hay intervención creadora del hombre. Hay un universo real que tuvo un principio y fue originado por algo más allá de él mismo para seguir existiendo bajo el dominio de ese algo Eterno e infinito (Dios) que lo originó. Pablo nos ratifica en la carta a los colosenses que Cristo es la imagen de Dios invisible, por lo que

creo que la existencia física de Cristo hace que Dios me sea visible en la tierra. “Él existía antes de todas las cosas, y por él se mantiene todo en orden” (Colosenses 1:17). Desde mi óptica creo que el hombre no ha hecho a Dios, pienso que el hombre sabe que Dios existe, pero considero que hay hombres que no aceptan, no reconocen y no conocen la soberanía de Dios, y pueden argumentar que Dios no existe, porque desde su racionalidad creen que su existencia es una falacia o quizás porque quiere escapar de su responsabilidad moral. Este es entonces uno de los argumentos por lo que creo que hay personas que no creen que Dios exista.

Los argumentos antes expuestos son importantes citarlos ya que nos ayudan a afianzar nuestro enfoque (es Dios y mostrar su imagen en la tierra) y nuestra identidad como cristianos. Desde allí podemos analizar nuestro papel como ciudadanos, personas que podemos cumplir un papel de conciliadores, mediadores, mensajeros de esperanza, consoladores, portadores de amor misericordia entre otras virtudes que caracterizan a un seguidor de Jesús.

El papel de la iglesia y la teología práctica

Otro aspecto para considerar es ¿cuál es el papel de la iglesia y la teología práctica frente a las inquietudes que tienen los jóvenes cristianos con respecto a los problemas sociales, económicos, la crisis de las instituciones religiosas, la política y las corporaciones gubernamentales de nuestra sociedad.

En el capítulo 8, *La teología práctica en busca de identidad: una perspectiva latinoamericana* del libro *Nuevos caminos en psicología pastoral*, Daniel S. Schipani cita a varios autores que definen en diferentes perspectivas la teología práctica, dentro de las muchas miradas se seleccionaron dos que parecen relevantes y se acercan a una perspectiva teológica, bíblica y sociológica: El planteamiento que hace Werner Jetter en el que mira la teología práctica como la teología del servicio de la iglesia. Considera el servicio de la iglesia una función teológica. Aquí es donde se recupera parcialmente el rol teológico de la teología práctica. Pero su tarea aún abarca sólo la práctica de la iglesia, aunque esta mirada no ejerce ninguna influencia sobre la

esencia del pensamiento teológico, se rescata el acercamiento y relación de la teología con el servicio que hace la iglesia. Se considera que este servicio debe darse de parte de la iglesia y el teólogo hacia la sociedad sin desconocer lo humano de cada persona que compone esta sociedad, en pro de aunar esfuerzos que den respuesta a las muchas necesidades urgentes y problemáticas de diferentes índoles que aquejan la sociedad hoy. Desde esta perspectiva pueden nacer reflexiones teológicas responsables (que no desconozcan la humanidad del ser) y razonables desde el teólogo y desde la iglesia que aproximen a dar comienzo a nuevas maneras de hacer teología práctica.

Karl-Fritz Daiber, citado por Schipani (2011) considera que la tarea de la teología práctica consiste en desarrollar, en comunicación con otras ciencias sociales, teorías pertinentes para la práctica de la iglesia en el mundo contemporáneo. Es decir, tomar en serio el carácter interdisciplinario de la teología y en insistir en la búsqueda de formas eficaces de testimonio cristiano para el mundo. Otro aspecto pertinente de su postura reside en establecer una relación dialéctica entre la teoría y la práctica. De acuerdo en cierta forma con el autor y que la teología práctica debe recurrir al análisis teológico de las situaciones presentes en la actualidad, ayudándose de disciplinas de las ciencias sociales como la historia, sociología, antropología, psicología, etnología para atender la complejidad de las problemáticas que afronta la sociedad hoy. Más considerar que ésta debe hacerse con cuidado y responsabilidad sin alejarse del análisis teológico, sin que pierda su identidad teológica (aunque la teología ha tenido muchos desaciertos, ha hecho importantes aportes a la teología práctica), sin que retroceda ante los avances alcanzados que le han dado un aporte de cientificidad que se ha logrado por las reflexiones de varios teólogos, la creación y mejora de sus métodos teológicos a lo largo de la historia, llevándola no solo a ser una praxis teológica, sino también un investigar y razonar sobre la forma de teologizar al servir y relacionarse con la sociedad, evitando dejar la sensación de dar un tinte de que se convierta en ciencias sociales.

Entender la teología práctica desde esta perspectiva da algunas herramientas eficaces y esperanzadoras para empezar a trazar desde allí una ruta que aporte en una reflexión académica sobre lo que

piensan los jóvenes cristianos que participaron en las movilizaciones sociales en Colombia ocurridas en abril de 2021, descubrir cuáles son los elementos teológicos en los que reflexionan para responder a sus interrogantes e inquietudes frente al compromiso social, la justicia social y la espiritualidad que viven. Entendiendo que los jóvenes están viviendo una apertura a su forma de relacionarse con Jesús. Han optado por buscar y conocer otras formas de vivir la fe sin alejarse de Jesús. Esta apertura los ha llevado a tomar distancia de las instituciones religiosas, de la iglesia y de muchas formas incoherentes de la vida del cristiano. Han entrado en una búsqueda para desarrollar su espiritualidad centrada en Jesús sin seguir los requerimientos impuestos por religiosos de muchas instituciones y denominaciones. Quieren una verdadera relación con Jesús, que los lleve a interesarse por la relación con el prójimo, con la naturaleza y con ellos mismos.

Lo antes expuesto amerita que se pueda hacer uso de alguno de los métodos que plantea la teología práctica (por qué no decir, que como producto de estas reflexiones pueda surgir o iniciar una nueva mirada del hacer teología práctica) para que desde allí se empiecen acciones eficaces en busca de entender y dar respuesta a algunos interrogantes que aquejan a muchos jóvenes cristianos en nuestro país. Para esto es importante generar espacios de escucha y reflexión bíblica y teológica, que aúnen esfuerzo en pro de plantear propuestas claras, razonables, viables y oportunas desde una praxis teológica con relación al compromiso social que traiga luz en el entender la realidad que manifiestan estos jóvenes. Es pertinente también hacer un análisis de los diferentes elementos teológicas que surgen en los espacios de escucha y reflexión teológica con los jóvenes. De acuerdo con lo expuesto, creemos que los métodos de teología práctica ayudan a identificar, interpreta y finalmente sistematizar documentando con los resultados de la experiencia obtenida. Los teólogos interesados en el enfoque práctico y pastoral de la teología tenemos la gran responsabilidad de aportar con elementos académicos y prácticos a esta teología para que se fortalezca y llegue a convertirse en una disciplina más sólida y reconocida por su aporte a otras disciplinas, que sirva de canal o mediadora entre la teología y las ciencias sociales, la teología y el quehacer comunitario, la teología y la participación comunitaria, la teología y el rol de la iglesia frente a el compromiso social, la teología

y otras teologías, etc.

Está llamada también a hacer reflexiones académicas y autocríticas sin que la distancien de la práctica en procura de encontrar respuestas eficaces a inquietudes surgidas en las vivencias cotidianas dentro de la iglesia y la sociedad. Generar mecanismos que fortalezcan las prácticas de la fe, su acción salvífica y sobre todo la reflexión de Palabra de Dios, para que ésta sea una fuente de inspiración y esperanza que responda a la existencia de un Dios presente y activo interesado en ayudar en la relación iglesia – sociedad. Es importante que el fundamento del trabajo pastoral descansa en el diálogo y relación que debe reflejarse entre la iglesia y sociedad, el diálogo y relación entre el accionar práctico, salvífico, vivencia de la experiencia con Dios que emergen en la iglesia, y que a su vez lo refleje hacia la sociedad.

Para concluir, se afirma que es importante reconocer que nos estamos enfrentando nuevas alternativas para vivir la fe. Por mucho tiempo se creía que el único medio para vivir la fe era la religión, pero este postulado ya perdió fuerza. Por vivir en una sociedad tan diversa, se puede vivir una espiritualidad en todas las experiencias religiosas. Nuestro desafío frente a esto es marcar la diferencia viviendo una espiritualidad verdadera centrada en Jesús como modelo de vida. Es por ello por lo que hay que motivar y transmitir una espiritualidad centrada en Jesús como modelo de vida, para que sea coherente a las necesidades sociales.

Es necesario aprender a vivir en un mundo diverso, donde se pueda interactuar sin temor a aquellos que piensan diferente, aquellos que tienen una lectura realista y poco fanática de las problemáticas sociales. El miedo no deja que afrontemos la realidad con sabiduría (Castillo, 2007). Vivir el ejemplo de Jesús, en medio de la presión política, religiosa y social en la que nos encontramos. Interactúa siendo inspiración para muchos y molestias para otros religiosos. Convertirse en un referente coherente para nuestros jóvenes.

Entender que los jóvenes se cansaron de la tolerancia que siguen mostrando muchos, frente a la violación de los derechos sociales; se cansaron de lo que ha pasado por siglos en la política, la religión y la sociedad. Apelan a su derecho como ciudadanos para desde allí generar movimientos de lucha a favor de los derechos de las poblaciones

más desfavorecidas. Espiritualidad que genere una actitud dialogante habla y escucha respetuoso, humildad al escuchar al que tiene una opinión diferente.

Los jóvenes buscan ver testimonio de vida de fe verdadera en el cristiano, que se muestre en el compromiso social, la empatía, misericordia, mostrar la vida de Cristo. Que se respeten y defiendan los derechos humanos de los demás.

Otra conclusión que se puede hacer frente a esta problemática es que para desarrollar una espiritualidad centrada en Jesús es importante ser conscientes de la existencia de Dios. Creemos que sin esto claro es difícil ver que la vida de Jesús puede transformarme.

El universo tiene un comienzo, y ese comienzo lo ha dado un Dios supremo mayor que el mismo universo para poder haber creado todo tan perfecto. No hay dudas de que Dios creó el universo y todo lo que lo contiene con su divino poder, para un propósito divino. Dios no es una ilusión ni una imaginación del hombre, es real, se revela al hombre por medio de su creación (la naturaleza y todo lo creado por él) que evidencian su extraordinario poder. Dios es mi creador y diseñador, por lo tanto, mi vida cobra sentido por la existencia de Dios, por esa misma existencia de Dios es que descubro mi propósito en la vida. Dios creó a la perfección el universo y todo lo que contiene con su divino poder. Dios es el dueño absoluto de toda la creación.

Hay muchas razones para creer en la existencia de Dios, aceptemos un milagro, ese milagro es Dios. Alguien hizo funcionar las cosas, un diseñador, el diseño implica un diseñador de la naturaleza.

Referencias

Beltran, W. M (2019). *Diversidad religiosa, valore y participación política en Colombia*. Bogotá, Colombia: Act Iglesia Sueca, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, World Vision - Colombia, Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Sociología — Sede Bogotá.

Biblia, RVC. (s.f.).

Campbell, C. H. (2009). *Respuestas a preguntas que hacen los escéps-*

ticos. Grand Rapids, Michigan: Portavoz.

Castillo, J. M. (2007). *Espiritualidad para Insatisfechos*. Madrid: Editorial Trotta.

L, A. H. (2016). *Apologética Bíblica*. Armenia, Quindío: Fundación Seminario Bíblico Alianza de Colombia.

Gutiérrez Bonilla, m.L. N. R. (2021). *JUVENTUDES COLOMBIANAS 2021 PREOCUPACIONES, INTERESES Y CREENCIAS*. Bogotá, Colombia: Fundación SM Colombia.

Rosario, U. d. (2020). *¿Qué piensan, sienten y quieren los jóvenes?* Bogotá D.C. Colombia: Escuela de Ciencia Humanas, Universidad del Rosario.

Schipani, D. S. (2011). Nuevos caminos en psicología pastoral. *Ediciones Kairós*, 185.

Tozer, A. (2014). *Los atributos de Dios* (Vol. 2). Lake Mary,, Florida, EE.UU: Casa creación.

Wade, R. (2003). *Cosmovisiones - Parte 2. Ministerio Probe*.

El Camino de la espiritualidad cristiana, guía hacia una cultura más humanizada

SANDRA OSPINA¹

Recibido: 05.11.2022 / Aprobado: 25.11.2022

Resumen

Concebir la espiritualidad cristiana lejos de la humanización sería como arar la tierra y dejarla ahí sin cultivar, y es que la espiritualidad cristiana acarrea un quehacer y unos compromisos que desde un inicio son colectivos, porque ese inicio es del hombre con Dios, en ese trabajo de toma de consciencia, en la construcción de ese nuevo hombre consciente, hombre nuevo que si bien es para su propio provecho, este no será para él solo sino que llega a afectar al prójimo en la medida que lo que era malo y ya no lo es, o por lo menos se va mitigando el efecto, tiene que ser de gusto o satisfacción para muchos otros; por ejemplo, si en un sector hay un ladrón que cada día aparece para robar y llegara el día que deja de hacerlo por su propio arrepentimiento y consciencia espiritual cristiana, esto es bueno para él, pero sin duda también lo es para sus víctimas y para todos en el vecindario.

Palabras clave: humanización, espiritualidad, cristianismo, colectividad, teología práctica.

1 Sandra Milena Ospina López. Trabajadora social especialista en gestión de procesos psicosociales y magister* en Teología de la Unibautista.

Abstract

Conceiving Christian spirituality far from humanization would be as plowing the land and leave it without cultivated; and it is that Christian spirituality carries tasks and commitments, which from the beginning are collective, because the human's beginning is God, in that process of getting conscience, in that constructions of a new conscious man, new man that while is for his own benefit, this won't be only for himself if not that will affect others to the extent that what was bad and is no longer bad or at least is mitigating the effect has to be of pleasure or satisfaction for many others; for example, if in a sector there is a thief who shows up every day to steal and the day comes when he stops doing it because of his own repentance and christians spiritual awareness, this is good for him, but it is also good for him their victims and for everyone in the neighborhood.

Keywords: humanization, dehumanization, spirituality, Christianity, collectivity, practical theology.

Los afanes de la vida, la dificultad en la toma de decisiones y la incompetencia para actuar, puede llevarnos a que cuando vivamos situaciones conflictivas caigamos en la confusión y dicha confusión o confusiones al alterar la vida, no solo de quien vive la confusión sino que esta arrastra y arrasa a otros, pues cada acción tiene un impacto y cuando la acción es negativa el impacto será negativo. Todos hemos escuchado aquello que se dice del aletear de una mariposa que tiene su impacto al otro lado del mundo, esto puede ser algo que gráficamente cueste darle valor, pero cuando comprendemos lo que es la globalización, la tecnología, la religión y la espiritualidad, sí que tiene lógica eso del “efecto mariposa”.

Volviendo a lo de las situaciones conflictivas y las confusiones puede esto relacionarse en muchos casos con el preámbulo del caos, sí, ¡caos!, que se puede interpretar y aterrizar como vacío, oscuridad y desorden, así como el que se puede llegar a considerar como el mayor registrado en el mundo, ese descrito en el Génesis, todo un caos, hasta que llegó alguien que decidió darle orden, pero ese alguien no fue cualquier alguien, fue el mejor, el máximo para reconstruir, Dios que con su amor y su poder dio una nueva y buena forma al mundo y

lo que lo contiene.

Pero a los seres humanos lamentablemente les inunda la incapacidad de resolución para todos los momentos, si bien existe la intención de hacer y dar lo bueno, se tienen fallas (no hay ni un solo hombre bueno), es por esto, ante tal incapacidad, que lo único conveniente está en la reflexión de la Palabra de Dios que es donde se tiene la instrucción, en el manual de vida buena que es la Biblia.

Existe la creencia que en la lectura responsable de la Biblia podemos llegar a un estado de meditación, de revelación, a esto también se le llama espiritualidad, porque además la espiritualidad se comprende desde adentro del ser, se construye, se fortalece y mejor aún: se puede modificar para su mejora, por lo que como cristianos creemos que la mejor espiritualidad es la espiritualidad cristiana y este tipo de espiritualidad nos lleva a la valoración y cuidado de sí mismo y de los demás; con esto la espiritualidad cristiana y la humanización pueden ser entendidas como una sinergia valiosísima para vivir mejor en las distintas comunidades en que los seres humanos se desenvuelven.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta sinergia trasciende el sentir, y es algo que se debe sobrepasar hasta el hacer, pero el hacer con amor porque si se hace por cumplir, en vano es. En esto, se puede relacionar lo que anteriormente se expuso sobre la espiritualidad cristiana, que para este caso se interrelaciona con la humanización, vista desde Cristo y en Él como el Camino, la Verdad y la Vida, lo cual sería la referencia completa en la intención de la humanización. Porque comprender a Jesús es por ejemplo saber que el pobre sufre, que su dignidad es afectada y que para la reconstrucción de esa dignidad se debe estimar la construcción de estructuras basadas en el amor y la solidaridad como una forma de evangelización; en pocas palabras: cumplir con el mandato de Jesús es humanización y hacer lo contrario es deshumanización.

Con base en lo anterior, parece oportuno revisar la postura de Aristizábal (2013) que identifica al pecado como deshumanización, refiriendo que el ser humano es pensado para Dios como digno, por lo cual el ser humano con dignidad tiene mayor posibilidad de disfrutar de una cultura humanizada, pero cuando hay una afectación a esa dignidad el panorama pasa a deshumanización (acciones erradas) y en

la medida que se da esa deshumanización se evidencia el pecado que es el reflejo de ese daño.

La familia es una institución donde se hace humanización porque es donde se enseñan los valores, pero a pesar de esto, esta institución no deja de ser tocada por la deshumanización, deteriorando la vida digna, la historicidad y con ello alterando la espiritualidad cristiana que soporta al ser humano, y por lo general la afectación se va ampliando, impactando lo económico, lo político y lo social, factores que resultan siendo claves por el alto riesgo de caer en la desigualdad, hecho que irremediamente viene plagado de dolor y de sufrimiento, por eso, el encuentro con Cristo es lo que permite mayor comprensión y amor por la humanización.

Es necesario generar conciencia, revisar la historia de las distintas violencias con el fin de entender las necesidades y problemáticas y con ello encaminarse en la búsqueda de las resoluciones para aportar de manera positiva en el cambio tan necesitado para las distintas comunidades: llámese familia, sociedad, iglesia, empresa, etc; como las distintas formas de violencia traen consigo deshumanización el giro buscado es hacia el cambio, hasta la humanización.

Este legado de entender y llegar hasta las distintas formas de violencias y saber de sus necesidades y problemáticas es muy fuerte por todo el daño que se encuentra, por el daño que la deshumanización ha causado a muchas personas y es que hay muchas personas que luchan para que sus vidas sean humanizadas en medio de la muerte (en medio de la deshumanización).

Al respecto, el hecho de la deshumanización tiene distintos actores y distintos escenarios, pero si se recibe de parte de un ser cercano como familiar o amigo por el afecto que hay duele mucho más que cuando es una persona desconocida, por el arraigo emocional que se presenta, pero en cuanto a la deshumanización recibida por un ente gubernamental, el dolor y la rabia se da a causa del incumplimiento de parte de un Estado que en vez de cuidar y ser garante, atenta contra sus ciudadanos, se suma “el dolor de no ser escuchados y no ser reconocidos”. Callizo, Schwab, & Zechmeister (2017) argumentan que El Salvador está referenciado como un país pionero en violencia, en vulneración de derechos humanos, las problemáticas sociales atentan

contra la dignidad y el bienestar de muchos ciudadanos, pero esta situación es muy repetitiva en los países, y sobre Colombia se puede referir entre muchos casos, por ejemplo el Cauca y en Valle del Cauca, sitios que históricamente han sido azotados por la violencia, donde el temor y el cuidado por la vida son parte de la esencia ya estructurada para los lugareños; son notorios el microtráfico y narcotráfico que han permeado la cultura, los jóvenes sobre todo han sido absorbidos por este flagelo social y la familia como la base de la sociedad ha sentido el impacto formando nuevas estructuras inter y extra familiares, por eso, escuchar ese grito de las víctimas es darle valor a ese drama, ahí la teología se manifiesta, al sufrimiento no hay que restarle atención: eso hizo Jesús, se acercó al sufrimiento, no pasó por un lado sino que se compadeció y cambió ese dolor por alegría, por esperanza, ese es el llamado, es importante y necesario seguir Su ejemplo.

Para esto, la espiritualidad y la humanización pueden manifestarse por medio de la escucha como un ejercicio activo, donde se le da un alto nivel de atención y de sensibilidad a la persona que está expresando la situación en la cual sufre deshumanización, esto de manera espiritual se puede relacionar como darle un abrazo espiritual y esto es sanador, es dignificante. Es importante que cuando se escucha, esta escucha tenga un objetivo, no es escuchar por escuchar porque de ser así sería caer en la acción con daño de la revictimización, Callizo, Schwab, & Zechmeister (2017) determinan que “la falta de la verdad, o la mentira institucionalizada, es, como se ha expuesto antes, uno de los factores determinantes de los niveles de deshumanización y violencia actuales. (...) Una vez conocida la verdad de las víctimas, es necesario hacer justicia” (p. 276).

Ese hacer justicia es la realización de lo que corresponda en el sentido cristiano de la palabra, con el fin de dignificar, de humanizar; cuando se acciona procurando la humanización se restaura, se sana a la víctima, además que se aporta en una cultura más humanizada, con mayor conciencia interpersonal, cultural y social desde el reconocimiento del valor de la dignidad, la empatía, lo emocional y en el “un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también

os améis unos a otros” (Jn 13:34-35).

Por lo cual es válido mirar la justicia como un principio que da libertad, el cual está integrado por la solidaridad que es fraterna, fomentando la ética y por participación que considerado desde lo político fomenta la igualdad y con ello se podría decir que es un aporte hacia una mayor comprensión de aspectos adecuados que procuran una forma de vivir mejor en comunidad. La espiritualidad tiene entonces la responsabilidad de integrarse con el hombre y con el mundo que lo rodea en toda su plenitud, hacerlo así sería salirse de lo doctrinal para acoger la realidad del mundo como lo hizo Jesús, el acercamiento a los pecadores, la búsqueda y el aporte de quienes estaban esclavos del pecado, o sea, esa sociedad real que existe y que se ha excluido desde la religión y que gracias a la misericordia vale demasiado para Dios, ya que por la humanidad fue que envió a su hijo para salvación.

Definitivamente existe la capacidad de reconciliación y ésta tiene la intención de curar, de terminar un sufrimiento, pero más allá de acabar con la discordia, con la pelea, con el conflicto, es también dejar de lado el orgullo, para comprender al otro y no pasar por encima de ninguna de las partes llamando “al mal por su nombre y mirarlo a los ojos” (Pico, 2011, p. 397) pero no para diferir sino para conciliar.

La conducta deshumanizada del ser humano ha roto esquemas, realmente es triste saber que la deshumanización hace parte de la cotidianidad de la vida, si hasta el Dios humanado vivió toda esta problemática por el hecho de anunciar el reino de los cielos; En el mundo hoy todos estamos contra todos, hay tantos motivos de discordia como personas en el mundo como para poder entender la totalidad de las justificaciones que se estiman del por qué tal persona da o recibe dicho trato, ¿será que los seres humanos son tan incapaces de una constante en la vida sea llena de amor?... como seres humanos falta compromiso para salir de zonas de confort que devuelven al simple barro al no poder salir y hacer parte de una vida totalmente íntegra y esto es un muy buen motivo de ira, pero de ira santa como bien lo determina Félix Wilfred (citado por Ammicht-Quinn), y por eso hay que decirlo, hay que gritarlo y no para hacer daño sino para reparar, para dignificar, para crear conciencia porque no podemos seguir destruyéndonos nosotros y a otros que somos parte la creación de Dios

(Ammicht-Quinn et al, 2009).

Y es que los seres humanos son los protagonistas de los hechos de dolor en el mundo (en lo social, lo familiar, lo ambiental). Se puede hablar de los casos de violencia intrafamiliar, de violencias sexuales, masacres, abusos de autoridad, desapariciones forzadas, daño ecológico, daño animal y demás que son en absoluto provocadas y ejecutadas por el ser humano; esta persona humana no ha funcionado en muchos casos, por eso es necesario llegar a ser ese nuevo hombre que sea consciente de todos esos errores cometidos y que se plantee una nueva forma de vida donde sus acciones sean responsables, que ya no hagan daño, sino, que propicien bienestar individual y colectivo.

No sorprende para nada que Dios tenga gran aprecio por los pobres, por los desdichados, que hasta los llama bienaventurados, si es que acá en esta tierra entre los mismos pares, entre los mismos seres humanos ya hay bastante exclusión hacia ellos, los que excluyen se dedican a sí mismos, su cultivo es propio y egoísta, se vive en una realidad en la que se quiere lo bueno para el otro pero no en mayor medida a la que tiene o quiere para sí mismo y eso es lo que tiene tan mal a la sociedad y peor aún a los hijos de Dios que es un Dios que ha dispuesto durante todo el tiempo de vida en la tierra ofrecer las herramientas necesarias para vivir bien, para entender que la clave está en el amarse los unos a los otros así como Él ha amado, pero la individualidad sesga en continuar con esas prácticas tan dañinas e innecesarias.

Entre tanto, como hijos de Dios, se tiene claro la fortaleza que viene de la oración y esto sí que es espiritualidad, pues ese estado divino en acercamiento a Dios, en ese momento de gratitud, de ruego, de dedicación a Él, a Dios, donde también se aprovecha para pedir por las dificultades propias y/o ajenas pues se tiene la confianza de pedir en oración a Dios en nombre de Jesús, es claro que la vida del creyente ha sido estructurada a partir de esa confianza de que Dios le oye, que cumple los anhelos de su corazón y que cuando dos o más están reunidos en su nombre ahí está Él, por eso, hasta se hacen cadenas de oración y hay complacencia cuando se evidencia que lo que Dios ha permitido ha sido el pedido en oración, pero ... ¿quedarse solo en oración? Eso no es lo enseñado por Jesús, pues el ejemplo de Jesús

muestra la ejecución, la búsqueda del logro, por algo desde niño Él estaba atendiendo los negocios de su Padre y cuando sanó y revivió personas no solo acudió a la oración; Él fue hasta el lugar donde estaban las personas, dio recomendaciones, exhortó, en fin, su quehacer no se quedó solo en la oración, sino que su teología fue práctica.

Es apenas de esperar que se plantee o replantee el fortalecimiento para la práctica de la acción, que la oración sea infaltable pero que la acción sea un compromiso, esto no es más que una forma de reconceptualización de la espiritualidad porque ha estado limitada por la religiosidad con su tradicionalismo y temor; ahora bien, no es nada fácil desaprender la tradición para aprehender una nueva forma de espiritualidad para la humanización y es que la propuesta del amar al otro como Jesús lo enseñó, la verdad es que queda duro porque habría que despojarse sinceramente de todos esos egoísmos, temores, egos, apegos y construir en la base del amor verdadero, del cumplimiento a Dios, de confiar en el otro a partir de esa espiritualidad cristiana que inunda y que permite ser más humanos.

Pero ser más humanos, más humanizados duele, ya sea porque se sufre de manera directa la situación o porque se conoce como un tercero. Al respecto, se comparte experiencias de vida de un hombre adulto mayor de 90 años de edad, el señor Jorge, que trae a su memoria situaciones de vida de humanización y deshumanización, pero hay algo importante a tener en cuenta es que una cosa es recordar algo que ha pasado hace muchos años, que cuando está pasando en el mismo presente que se está contando, de hecho, hay una historia del señor Jorge que ocurrió hace 81 años, de estas historias de vida, se hace análisis de lo espiritual y de humanización: El señor Jorge refiere:

“Cuando yo era niño, de 9 años de edad, uno se relacionaba con las personas, los amigos de mi papá eran buenos amigos y tradicionalmente Villa Rica era la finca tradicional, el cacao, el cafeto, los árboles frutales; la gente vivía en su finca, yo fui el primer nieto de mi abuela y tenía la finca y uno miraba que de primera hora, todos los de la familia madrugaban a trabajar en su propia finca, todos con sus familias desayunaban juntos y de ahí a trabajar en su propia finca, pero las fincas comenzaron

a ser destruidas y entraron otros a ser sus poseedores. Los ingenios acapararon la mayoría de las tierras con sus cultivos de caña, sedujeron a los viejos con millones cuando acá lo que se veía eran 50 y 200 pesos, no es que sea culpa de los viejos, yo creo que era que ellos no sabían nada de eso, pero fue así como llegaron las fumigaciones contra las plagas, yo todavía tengo el mal recuerdo de las avionetas fumigando. El cachimbo criollo fue el primero que sufrió el impacto de las fumigaciones, comenzó el cogollo a secarse, a morirse, afectó las cementeras de cacao, de cafeto, las fincas se morían, ya no habían cosechas, todas se perdían, la gente comenzó a sufrir, los jóvenes tuvieron que salir a abrirse camino, les tocó buscar qué hacer, se fueron a trabajar a los lugares cercanos incluyendo Cali, pero como lo que sabían hacer era la agricultura, tuvieron que aprender otras cosas para sobrevivir en el rebusque, al despelote de Cali, muchos se fueron a lo más fácil: la delincuencia; los viejos se quedaron solos ya luego se fueron yendo, otros vendieron... la unión familiar que se vivía en Villa Rica fue afectada, se acabó (Jorge, comunicación personal, 11 de agosto 2022)”.

Esta historia de vida se puede determinar como una forma de descomposición de las familias de la región, sin duda atenta contra la humanización, por tanto, es deshumanización. Además, da a conocer una segunda situación de vida:

“Cuando recién contraje matrimonio yo vivía en la finca, tenía sembrados de yuca, maíz y otros, me dedicaba al cacharreo, aspirando a una vida económica mejor y me fui a un banco² a solicitar un crédito para un sembrado de yuca, pero no era rentable porque no prestaban lo suficiente para el sembrado, pude tener 5 plazas de yuca y en mayo se vino un invierno y no habían drenajes para que las aguas corrieran y el agua se estancaba, el

2 Se omite el nombre del banco

resultado: inundación del lote y pérdida de la cosecha; vino un revisor para verificar y con eso ya la propiedad estaba embargada con el fin de perder la tierra, yo solicité otro crédito para volver a cultivar y poder pagar pero la gerente no quiso hacerlo, ella lo que quería era que yo perdiera la tierra, que tuviera que venderla; y lo que hice fue que arrendé una parte de la parcela para pagar al banco para deshipotecarla, hice un trato con un señor que me pagaba el año de contado y a la final me pagaba de a pocos como él quería y al terminar el año veo que él ya había arado pero nosotros no habíamos hablado, yo le reclamé y él me atacó y me puse a pelear con él, yo le tiré con un machete y por eso estuve detenido en Caloto por 9 meses, él fue el que empezó, yo me defendí pero ese señor era apoyado por la autoridad, tuve que vender la propiedad para pagar la sanción. De todo esto, tuve que sanarme psicológicamente, me habían arrebatado mi parcela, tenía amargura, yo soñaba que le disparaba a ese señor, tuve que perdonarle por mis normas cristianas en vez de desquitarme (Jorge, comunicación personal, 11 de agosto 2022)”.

Esta situación narrada por el señor Jorge también se considera deshumanización y se puede estimar como una forma de arbitrariedad en procesos legales.

Las dos historias de su vida son hechos dolorosos que involucran por afectación al individuo, la familia, la comunidad, las instituciones, el medio ambiente, lo político, lo económico, lo emocional y lo espiritual. Este tipo de historias de vida son la muestra de la capacidad del ser humano de pasar por encima de la dignidad de otro ser humano y también muestra cómo una persona con principios cristianos en ocasiones recurre a pelear consigo mismo para poder dar cumplimiento a lo que tiene establecido dentro de su espiritualidad cristiana, no es fácil hacerlo bien, el instinto es de sobrevivencia para evitar el daño inminente que se ve llegar.

Todos los seres humanos, tal vez, han sentido alguna vez en su vida cómo la fe tambalea, la incertidumbre, el afán, entonces se puede

caer en la desesperanza y en la incapacidad de aferrarse a las promesas de Dios, cuesta en la fragilidad de seres humanos, se cae en lo terrible de no creerle a Dios, pero es que además se idealiza toda capacidad de humanos, porque se quiere que todo tenga un visto bueno en todo el transcurso de la vida, siendo que Cristo fue totalmente claro y lo advirtió: que no sería fácil, que en el mundo se tendría aflicción y no mintió porque así es, pero con los afanes de los seres humanos se puede llegar a actuar sin medirse y el error trae consecuencias a las que se les denomina como deshumanización y como pecado.

Cuando la vida de un ser humano está fundamentada en Cristo y la fe tambalea, la espiritualidad también se declina, se dificulta la acción llena de amor, el corazón tiende a endurecerse y se da la probabilidad de caer en un hoyo profundo; por esto, es importante revisarse, verificar mi “yo” espiritual y ser consciente de esos aspectos a mejorar y erradicar, en pocas palabras, estar atentos para replantear la espiritualidad así como lo hizo el señor Jorge que aunque estaba lleno de amargura y hasta deseó lo malo para la persona del cultivo en su parcela, se sujetó a su convicción espiritual para no obrar de una manera violenta. A esta forma de pensar y de actuar al final de la situación se puede determinar como humanización y a su vez como espiritualidad cristiana.

Con todo esto, es conveniente conocer la apreciación del señor Jorge sobre humanización, que, al respecto, refiere:

“Es la manifestación del espíritu hacia afuera, ejemplo, como la luz que nos da la facultad de ver las cosas; la humanización es la luz que nos permite mirar las cosas que nos rodean, todo el universo ... nos dice la Palabra que Dios es amor, o sea, el afecto, llegar a una persona y sentir afecto de amarnos como personas, agua, luz de lo espiritual a lo corporal, las buenas relaciones, la comunicación ... lo contrario sería la deshumanización, el borrar esos principios fundamentales de la ética de norma de vida, o sea, que ya no hay amor, sino desamor, odio, aborrecimiento, ventaja (Jorge, comunicación personal, 11 de agosto 2022)”.

Este concepto dado por el señor Jorge evidencia coherencia de

su pensar y actuar frente a las situaciones de vida que ha compartido, toda vez que, con respecto a la descomposición de las familias de la región, su análisis no le da cabida al enojo, su mirada no se va hacia la inmediatez, ya que de ser así su discurso acusaría a “*los viejos*” sino que su mirada va hacia la empresa que llegó con propuestas a una población pobre y muy probablemente sin las herramientas suficientes para analizar y resolver. Y con respecto a la situación de arbitrariedad en procesos legales, se evidencia totalmente la amargura que refiere, todas sus intenciones para mejorar sus condiciones económicas, su tierra, algo que ya sabemos que es tan valioso para él, pues desde sus nueve (9) *años ya tenía claro el valor que sentía sobre la misma*, por esto, algo tan arraigado para él tuvo que ser la influencia que lo movilizó a trabajar, a buscar estrategias para la conservación de la misma y no perderla en una hipoteca bancaria, la desconfianza que tenía en el banco lo condujo a buscar nuevas alternativas, pues no estaba dispuesto a perder y es así donde su valiosa tierra la entregó a un hombre por medio de una relación comercial de tenencia de la tierra en arrendamiento, pero éste le incumplió y fue ahí donde el colapso lo llevó a la actuación con error y el desenlace fue una cadena de errores y consecuencias negativas, que finalmente se visibilizaron en la amargura que él refiere, la pérdida de su tierra y el deseo en sueños de dispararle como una forma de ajuste de cuentas, hecho de sueños que se quedó ahí porque finalmente la fuerza de la espiritualidad cristiana que había construido lo fortaleció para el control de sus emociones y sus acciones.

Tanto así que cuando se le consulta sobre una situación de humanización en su vida, relaciona el hecho de deshumanización personal de la arbitrariedad en procesos legales, relacionado con el arrendatario de su parcela, manifestando:

“El sentirme libre, saber que pude perdonar, que no me desquitó por mí mismo, sino que perdoné, en una ocasión vino un amigo mío a decirme que se había muerto mi contrincante y a mí no me dio ninguna alegría, el amigo me decía que por qué no me alegraba, que, porque ese señor ya no estaba por allí, pero yo ya me había curado de esa afectación (Jorge, comunicación personal, 11

de agosto 2022)”.

El Sentimiento evidenciado en el relato del señor Jorge es la tristeza, sin duda fue uno de los momentos difíciles en su vida, el dolor y la rabia debieron ser un estimulante para muchas de sus acciones, pero lo que había construido previamente para su espiritualidad salió triunfando y evitó que los hechos de deshumanización siguieran su cauce y las tragedias continuaran su transcurso. No obstante, al preguntar al señor Jorge, después de tantos años de haber sufrido las situaciones narradas por él, sobre cuál sería la forma de resolverse la situación de deshumanización que ha mencionado, él refiere que no hay forma de resolver y manifiesta: “esas son cosas que pasan, la gente hace daño, ahí lo que queda es sanarse psicológicamente de esas cosas que le pasan a uno (Jorge, comunicación personal, 11 de agosto 2022)”.

Este tipo de respuestas son la muestra de que por el contrario hay mucho por hacer, pero que todas las personas no gozan de habilidades en resolución de conflictos; por ejemplo, el mismo señor Jorge en esta última respuesta permite notar que existe una cultura del daño, que afecta la dignidad de otro, que hay procesos arbitrarios, que hay justicia injusta, que hubo una afectación emocional, pero además no podemos pensar que estas afectaciones las recibió solo el señor Jorge, pues para ese momento él ya estaba casado, o sea, que hubo una familia sufriente, unas heridas físicas y emocionales que curar, una persona privada de su libertad durante nueve 9 meses en una población vecina, esto muestra un hombre en edad económicamente activa encerrado sin poder trabajar ni poder solucionar todos esos problemas que ya tenía, además de la frustración que debía sentir porque él asegura ser inocente al referir que había actuado en defensa, los gastos de recursos económicos para el desplazamiento de la familia para visitarlo, seguramente elementos de aseo personal y de alimentación para un mayor bienestar del señor Jorge, así como el duelo porque finalmente tuvo que vender su parcela para la cancelación a un banco que a su vez fue una institución financiera de la cual de acuerdo con la experiencia vivida por el señor Jorge no la sintió amiga ni protectora.

A partir de las situaciones de vida enunciadas por el señor Jorge y que ha sufrido a causa de la deshumanización podría llegar a pensarse que el rol de él ha sido de víctima, él fue testigo de la descomposición

de las familias de su región, que sin duda este tuvo que ser un hecho que ha marcado a la región en distintos aspectos de familia, sociedad, economía, político, de seguridad alimentaria y medio ambiental, y en cuanto a las situaciones surgidas con su parcela ya no era un niño espectador, ahora su rol de víctima contemplaba mucho más el daño o por lo menos ya era totalmente activo en la problemática.

Podría pensarse que pudo haber actuado de una forma distinta para darle un cambio a la situación, pero definitivamente todas las personas no tienen la capacidad de generar cambios y necesitan ayuda, una guía para resolver, por tanto, no es sano lanzar un juicio y determinar cuál habría sido la forma correcta para enfrentar ese momento, lo cierto es que hay personas que asumen su postura de victimarios y no quieren ceder, en esto el riesgo de empeorar la situación lleva a desafíos más grandes, como por ejemplo el desafío que asumió Jesús con Saulo, de Tarso.

Y por medio de este ejemplo se puede considerar que esta problemática de la deshumanización, en su contexto se puede relacionar con: persecución, victimario, víctimas, ley, religión, poder, individualismo, muerte, miedo, deshumanización, espiritualidad religiosa, espiritualidad cristiana.

Saulo, ese hombre religioso y apasionado que se planteaba proyectos y se esforzaba por el cumplimiento de los mismos, quien en su verdad no cabía otro concepto pues vivía y fortalecía su espiritualidad religiosa y esto lo conocemos a partir de lo que leemos en la biblia que es muy clara al mostrar ejemplos de tantos hombres y mujeres con sus debilidades y que solo desde la disposición real de caminar con Jesús fueron potencializados de la manera que solo con Dios es la mejor. Pero estas formas de ser y de vivir por supuesto que no son de exclusividad de los hombres y mujeres referidos en la biblia, pues todos pasamos por lo mismo: ese sentir propio de la carne que domina al ser humano en las distintas situaciones de vida y que se modifican gracias a lo que interiorizamos de la Palabra.

Por medio de Jesús se transforman realidades, porque lo impensable para muchos en Jesús puede ser una realidad, en el caso específico de Saulo por ejemplo, Jesús lo confrontó; esa fue la forma inicial para tratar la deshumanización que daba Saulo, Jesús le mostró la

equivocación en la que estaba incurriendo y le ayudó en la transformación que necesitaba; Jesús no dejó solo a Saulo pues solo no habría podido continuar ni mucho menos resolver; Jesús con su experiencia resolutive, diseñó un plan de acción, sería Ananías el encargado, el instrumento para que Saulo terminara de salir de su oscuridad y que caminara en la luz, en la Verdad, su caminar ya sería para la Vida, la muerte para Saulo no sería ya más (de la deshumanización pasaba a la humanización), por lo cual su espiritualidad religiosa daba un cambio a espiritualidad cristiana.

Es importante entender que en las fuerzas propias no es posible, para quienes creen en Jesús, es sabido que se debe contar con Él, no obstante, hay que aterrizar y entender que todo en la vida no se resuelve de la manera que se desea, la realidad de la vida también tiene momentos de dolor que, aunque frustren, se debe comprenderlo, pero siempre vale toda la pena intentarlo y aportar para la mejora de cada situación, entendiéndolo que Dios hará y lo que Él permita será siempre lo mejor.

Sobre la situación de Saulo, la iglesia asumió un rol de víctima, pensaron que ese era el único camino, pero, igual que para Saulo es necesario que las escamas caigan de los ojos y ver con una visión más iluminada para tener la confianza que sí se puede, que la realidad actual que se viva puede llegar a presentar una transformación, todo está en entender el Camino que se debe seguir, que Jesús fija los ojos sobre sus seguidores y que hay que abrirse a la posibilidad y hacer todo lo que corresponda, no ser como mulos sin entendimiento sino caminar en Jesús, que en Él está la forma perfecta de resolución de los conflictos que promueven la deshumanización, que en Saulo fue tan efectivo, tan perfecto que dio paso a la transformación de un nuevo hombre, su nuevo nacimiento le dio hasta un nombre nuevo, ahora Saulo ya no sería más, ahora empezaría a surgir un Pablo que ya no sufriría el evangelio sino que por el evangelio sería un instrumento especial para llevar el nombre de Cristo a gentiles, reyes e hijos de Israel, en todo esto también se puede entender el efecto mariposa.

Conclusión

La humanización vista desde la espiritualidad cristiana no es algo que simplemente llega, que se tiene y ya, la espiritualidad cristiana es algo que se hace, se construye, se fortalece, se conserva y se siente: es algo práctico, pues el asunto de la espiritualidad está íntimamente ligado con el hacer por uno mismo pero que no se queda solo para uno sino que todo esto trasciende para otros; como seres sociales y con interés de caminar una vida cristiana, es necesario tener claridad del compromiso para con el prójimo porque en cada prójimo es reflejado el amor de Dios, la obra de Dios.

Es así que cada interacción debe tener un contenido de responsabilidad social, familiar y eclesial, la prudencia en los actos, los pensamientos, fijarse en no murmurar, en no accionar con daño, es una responsabilidad sana y necesaria que cada día se debe ir fortaleciendo y debe ir creciendo, en pocas palabras, va madurando; y esto se irá notando ya que como cristianos las relaciones deben fijarse en un contenido de hermandad real. *El amaos los unos a los otros como yo os he amado* debe reinar en nuestras vidas.

Referencias

- Ammicht-Quinn, Wacker, Irarrzaval y Wilfred. (2009). El mal hoy y el proceso de humanización. Revista Internacional Concilium. Verbo Divino. <https://www.revistaconcilium.com/wp-content/uploads/2019/pdf/329.pdf>
- Aristizábal, J. D. G. (2013). El pecado como deshumanización en el documento de aparecida. Cuestiones Teológicas, 40(94), 433-456.
- Callizo, J. C., Schwab, B. J., & Zechmeister-Machhart, M. (2017). Escuchar el grito de las víctimas. Impulsos desde la teología de la liberación. Revista Latinoamericana de Teología, 34(102), 251-279.
- Castillo J.M. (2009). Espiritualidad para insatisfechos. Madrid: Editorial Trotta. https://docs.google.com/file/d/0Bz_s_0KYB4aAZGE0ZWFjNGEtN2I4NS00ZDkzLTgwY2UtZGEyYjNhOT

- Dobson, J. (1993). Cuando Lo Que Dios Hace No Tiene Sentido. Editorial Unilit.
- Pico, J. H. (2011). ¿ Qué aporta la espiritualidad cristiana o la reflexión teológica al análisis social?. ECA: Estudios Centroamericanos, 66(726), 381-402.
- Scazzero, P. (2008). Espiritualidad emocionalmente sana. Miami. Vida. <https://ondasdelreino.files.wordpress.com/2011/04/peter-scazzero-espiritualidad-emocionalmente-sana.pdf>
- Sobrino, J. (1985). Liberación con espíritu. Apuntes para una nueva espiritualidad. Santander: Sal Terrae. <http://ebiblioteca.org/?/ver/58631>
- Vigilia, JM (2015). Reenfocando el papel futuro de la religión: humanizando a la humanidad. El papel de la religión en la sociedad futura va a ser puramente espiritual. HORIZONTE-Revista de Estudios Teológicos y Ciencias Religiosas, 13 (37), 319-359. Extraído de: <http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/article/view/P.2175-5841.2015v13n37p319>
- Video: La espiritualidad de Jesús, de José Antonio Pagola: <https://www.youtube.com/watch?v=HDMbUuoQcxI>

Artículos para publicación se reciben permanentemente.

Envíelos a la siguiente dirección:
investigaciones@unibautista.edu.co

O vaya a la siguiente página y entre a la información para autores:
<https://kronosteologico.unibautista.edu.co/>

Los artículos deben estar escritos de acuerdo
con las normas APA de publicación.

