

FILOSOFÍA SACRAMENTAL: PRAXIS DE LA ALTERIDAD

Lectura filosófica de la sacramentalidad como acción pedagógica de la alteridad en respuesta a los retos de individualismo y competencia en la escuela.

JOHN EDISSON BERNAL GAONA

RICARDO CUMBE ARIZA

JOSÉ LUIS CARLOS URREGO PRIETO

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN FILOSOFÍA E HISTORIA

Bogotá. D.C

2017

FILOSOFÍA SACRAMENTAL: PRAXIS DE LA ALTERIDAD

Lectura filosófica de la sacramentalidad como acción pedagógica de la alteridad en respuesta a los retos de individualismo y competencia en la escuela.

JOHN EDISSON BERNAL GAONA

RICARDO CUMBE ARIZA

JOSÉ LUIS CARLOS URREGO PRIETO

Director:

Fabricio Mateus.

Mg. Filosofía Latinoamericana

Trabajo para optar título como licenciados e Filosofía e Historia.

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN FILOSOFÍA E HISTORIA

Bogotá. D.C

2017

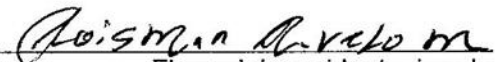
NOTA DE ACEPTACIÓN

Observaciones

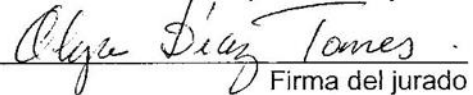
La propuesta monográfica ofrece posibilidades de profundización que los estudiantes deben aprovechar. Como ejercicio investigativo es un avance en la producción histórica del programa

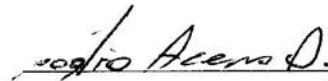
Firma Director Trabajo de Grado

Firma del presidente jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Bogotá, julio 17 de 2017

Resumen

El siguiente trabajo de grado realiza un acercamiento desde la falencia ética que hay presente en la educación nacional: la competencia, la fragmentación del ser humano y el individualismo, realizando una investigación de carácter documental en la cual se toman postulados de la Alteridad de Emanuel Levinás y el concepto de Misterio como manifestación sacramental, los cuales, reevalúan la riqueza y el absoluto misterio que posee el otro y cómo éste debe ser rescatado de su ocultamiento y abuso histórico. El discurso enmarcado a estos dos conceptos –alteridad y sacramentalidad- se sitúa entorno a la concepción de la Eucaristía como símbolo manifiesto de comunidad que dignifica y une. El puente entre la filosofía y la teología es generado desde el dialogo ente el pensamiento de los pueblos originarios de América Latina y la comunidad Cristiana primitiva construyendo en conjunto la categoría de *comunidad*. Lo anterior, concretizado en los espacios académicos por medio de la propuesta pedagógica “Academia de Artes Liberadoras Carlos Jacanamijoy” que elimina la educación basada en la competencia y la negación del otro. Definiendo como estructura un modelo pedagógico dialogante, histórico-cultural y socio-critico, que dé respuesta a los diferentes y complejos contextos que confluyen en el aula, por medio del aprendizaje basado en proyectos (ABP), clases electivas artísticas y una completa formación axiológica y filosófica, todo esto como insumo para la formación completa del ciudadano que afronta los retos deshumanizadores del mundo de hoy.

Abstract

The following graduation project approaches to the ethic failure that currently exists in the national education: competition, the fragmentation of the human being and individualism, this is done through a documental research in which the proposals about Otherness of Emmanuel Levinas are taken, as well as the concept of Mystery as sacramental expression. These concepts re-evaluate the richness and absolute mystery that the other has and how it must be rescued from its concealment and from historical abuse. The discourse that is framing this two concepts – otherness and sacramentality- has to do with the conception of the Eucharist as a manifest symbol of community that, dignifies and gathers. The bridge between philosophy and theology is generated from the dialogue between the thought of originaire peoples of Latin America and of the Christian community by building together the category of community. This is concreted in academic scenarios through the pedagogical proposal “Academy and freedom arts Carlos Jacanamijoy” that eliminates the education that is based on competition and negation of the other. It defines a structure of a pedagogical model that is dialogical, historical-cultural and socio-critical, that can face the different and complex context that come together in the classroom, through learning based in projects (LBP), freedom choice subjects of arts and a complete axiological and philosophical formation, all of this as an input to offer a complete formation of the citizen that faces the non-humanizing challenges of today’s world.

"Esta obra está dedicada especialmente a mi familia y a mi esposa por todo su amor y apoyo, también a mis maestros y compañeros por su sabio consejo y guía, sin ellos esta empresa nunca hubiese llegado a concluirse, muchas gracias"

"Estas palabras son el comienzo de un camino que se irá recorriendo en comunidad y nunca en solitario, gracias a mi madre por su apoyo y a Daniela por nuestra comunión académica y eclesial, a mis compañeros y maestros. Muchas gracias."

"Este proyecto es un reflejo de lo que creo fielmente. Gracias a mi familia, amigos, docentes y compañeros quienes hicieron posible comprender de manera significativa la importancia de cada uno en mi vida."

Vi veri universum vivus vici

("Por el poder de la verdad, yo, estando vivo, he conquistado el universo)

Goethe, El Fausto.

“Comprendo para creer y creo para comprender”

San Agustín.

"En el verdadero hombre mediocre
la cabeza es un simple adorno del
cuerpo, si nos oye decir que sirve
para pensar, cree que estamos locos.”

El hombre mediocre

José Ingenieros

Bogotá D.C julio 26 de 2017

Señores:
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA
Universidad La Gran Colombia
Ciudad

*Asunto: Carta de autorización de autores para monografías de grado en la biblioteca:
licencia de uso.*

Estimados señores:

Nosotros,

<u>José Luis Carlos Urrego Prieto</u>	, con C.C. No	<u>1.013.663.526</u>
<u>Ricardo Cumbe Ariza</u>	, con C.C. No	<u>1.016.076.839</u>
<u>John Edisson Bernal Gaona</u>	, con C.C. No	<u>1.016.020.542</u>

Autores exclusivos del trabajo de grado titulado: FILOSOFÍA SACRAMENTAL: PRAXIS DE LA ALTERIDAD, para optar el título como LICENCIADOS EN FILOSOFÍA E HISTORIA presentado y aprobado en el año 2017 autorizamos a la Universidad La Gran Colombia obra las atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación; conforme al art. 2, 12, 30 (modificado por el art 5 de la ley 1520/2012), y 72 de la ley 23 de de 1982, Ley 44 de 1993, art. 4 y 11 Decisión Andina 351 de 1993 art. 11, Decreto 460 de 1995, Circular No 06/2002 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor para las Instituciones de Educación Superior, art. 15 Ley 1520 de 2012 y demás normas generales en la materia.

Autorizamos:	SI	NO
1. La conservación de los ejemplares necesarios en la Biblioteca.	X	
2. La consulta física o electrónica según corresponda.	X	
3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer	X	
4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet	X	
5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la Universidad para efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas Facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y condiciones	X	
6. La inclusión en el repositorio Biblioteca Digital de la Universidad La Gran Colombia	X	

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, el presente consentimiento parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización.

"son propiedad de los autores los derechos morales sobre el trabajo", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables; la Universidad La Gran Colombia está obligada a RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas convenientes para garantizar su cumplimiento.

NOTA: Información Confidencial:

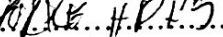
Esta Monografía o Trabajo de Grado contiene información privilegiada, estratégica, confidencial y demás similar, o hace parte de una investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. SI NO X

En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta, tal situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.

Firma.....

Nombre...**José Luis Carlos Urrego Prieto**

C.C. No...**1.013.663.526** de Bogotá D.C.

Firma........

Nombre...**Ricardo Cumbe Ariza**

C.C. No...**1.016.076.839** de Bogotá D.C.

Firma........

Nombre...**John Edison Bernal Gaona**

C.C. No...**1.016.020.542** de Bogotá D.C.

Contenido

Introducción	2
Estado del arte.....	8
Marco teórico	20
La alteridad filosófica como respuesta a la individualización desde la reflexión crítica de la historia.....	20
La ontología y el predominio del “Yo”.	21
El “Yo” como principal referente del pensamiento filosófico europeo.....	24
La reivindicación del “Otro”	27
El “Otro” y su absoluto misterio.....	30
Hacia una antropología sacramental.....	35
Comunitariedad, fundamento práctico entre la filosofía y la fe cristiana.....	37
La definición de sacramento y de acción sacramental.	42
El sacramento es praxis misteriosa en la vida social.	47
Lo humano y lo divino: una relectura integral.	51
La Alteridad como sacramento pedagógico.....	60
La pedagogía y el otro como sacramento.	63
La Eucaristía un paralelo frente al aula	67
El conflicto como motor del aula.	70
Revisión al Proyecto Samaritano.....	71
Propuesta pedagógica: “Academia de Artes Liberadoras Carlos Jacanamijoy”	76
Antecedentes de la propuesta.	76
“Academia de Artes Liberadoras Carlos Jacanamijoy”	77
Presentación.....	77
Misión	79
Visión	79
Objetivo y fines de la institución	80
Proyecto Educativo Institucional.....	80

Filosofía institucional.....	80
Itinerario pedagógico.....	86
Fundamentos curriculares.....	86
Modelo pedagógico.....	88
Enfoque metodológico de la academia.....	89
Evaluación.....	90
Formación del currículo.....	93
Organización curricular.....	93
Presentación general de la electiva <i>Gastronomía</i> en la práctica del aula.....	94
Ejemplo de proyecto transversal (ABP).....	95
Lugar de la alteridad sacramental en el proyecto.....	98
Conclusiones.....	101
Referencias.....	107
Anexos.....	112

Introducción

“Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión.”

Paulo Freire

Planteamiento del problema

La mirada a nuestros colegios y demás centros de educación es de vital importancia en la construcción del tejido social, puesto que es allí donde el hombre y la mujer perfilan su carácter –además del hogar- viviendo gran parte de su vida dentro de una visión institucional que incorporan a su *ser* y *saber hacer* en la sociedad; los docentes son los principales responsables, además de las líneas del Ministerio de Educación Nacional, de la construcción de personas que respondan a las necesidades contemporáneas, tal como lo dice el boletín número 34 de Abril-mayo del MEN:

El lugar que actualmente tiene el maestro le asigna la labor definitiva de formar a las jóvenes generaciones, razón que pone al orden del día la función social de sus acciones. Sabemos que esta responsabilidad social se ha vuelto compleja, por cuanto requiere que se apropie de los conocimientos de un campo disciplinar y sea capaz de enfrentarse a los retos que exige una sociedad como la de hoy. (2005, p. 3.)

La investigación refiere de manera particular a dinámica pedagógica propia de formar personas con perspectiva crítica y constructores de una sociedad humanizada: personas para una nueva acción social fuera de la guerra y con respecto a ella, en una visión crítica del mundo; Orlanda Jaramillo afirma al hablar de Freire: “Para Freire el acto educativo es la principal estrategia para formar ciudadanos y como un modo de intervención en el mundo; desde éste se devela el carácter político y el deber de la educación en la formación ciudadana.” (2008. p. 2)

El contexto social en el que nos encontramos ahora conduce al estudiante y al docente hacia un individualismo salvaje, reproduciendo formas de vida social donde el ser humano, el hombre y la mujer, se

ha fragmentado, disuelto y provocando la actual crisis antropológica, que en palabras de Javier Peña se puede explicar:

Sin embargo, este ideal se ve superado en la realidad de la cultura escolar que siendo compleja en su naturaleza se asume desde un saber especializado, el cual rompe la unidad del ser a través del saber, pues éste se expone como un conjunto de verdades compartimentadas, yuxtapuestas, incapaces de comunicación y sin un horizonte de sentido que las integre. (2012. p.48)

Este contexto problemático impulsa a la presente investigación proponer una opción pedagógica donde converjan postulados, en primer lugar, filosóficos como un saber práctico que tiene su incidencia social mediante los enunciados de la alteridad y en segundo lugar postulados de la teología sacramental como acción del hombre, no en su subjetividad direccionada a la individualización, sino como accionar de lo personal a una relación comunitaria.

Resulta inexpugnable sugerir postulados confluentes entre la filosofía y la teología que busquen una propuesta para la solución de estas situaciones; este trabajo busca mostrar que la mutua cooperación entre estas dos disciplinas, unidas por un objetivo social-educativo, causa la posibilidad de exponer una propuesta pedagógica.

Justificación

La investigación aborda las problemáticas de individualización y fragmentación del ser humano en la escuela, triangulando la lectura sacramental de la alteridad filosófica para así construir, desde este postulado conceptual, una propuesta pedagógica, aportando a la reforma social que, en palabras de Jara (2010) se hace “apostando” en la construcción de relaciones humanas en los diferentes ámbitos de la vida.

Esta investigación es necesaria para el campo disciplinar; ya que la filosofía ha sido entendida generalmente como una actividad limitada a la elucubración abstracta, cuyo lugar ha estado en contadas

clases en bachillerato, y no obtiene una fuerza social como las nuevas generaciones lo demandan, un ejemplo de ello es lo que afirma Posner (2008) donde el aprendizaje debe direccionarse según los problemas, las necesidades y los asuntos de la vida cotidiana. Desde los movimientos de la liberación en América Latina, y de los procesos emancipadores de la pedagogía popular en un espacio-tiempo contemporáneo, se desea que la filosofía se convierta en potencia de transformación social desde la educación.

Diseño Metodológico

La investigación tiene un carácter documental y propositivo, ya que presenta una conceptualización de diferentes autores en relación a las categorías de *alteridad* y la *sacramentalidad* filosóficas, realizando una triangulación inductiva que busca, mediante la interpretación, postular una visión filosófica hacia el accionar pedagógico en el aula como respuesta a las problemáticas que en la actualidad se evidencian: la individualización, la competencia dentro y fuera de la institución y la negación del otro por parte de un solipsismo egoísta.

Por ello, el presente trabajo tiene un enfoque cualitativo, ya que “la investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa” (Sampieri. p.9. 2006) y esta metodología hermenéutica es la que permite evidenciar los nexos entre los presupuestos teóricos trabajados desde la alteridad, la sacramentalidad filosófica y la propuesta pedagógica con la cual se muestra una posible alternativa frente a los problemas anteriormente escritos.

El método natural del enfoque cualitativo es el inductivo, según Sampieri (2006) “las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas).” (p.8.)

La hermenéutica que es utilizada en este trabajo es natural, entendida en dos maneras: como itinerario cualitativo-interpretativo, según Lafrancesco (2003), ya que “permiten establecer los focos de investigación y examinar los problemas desde los principios del paradigma epistemológico de base” (p. 94) Para este autor existe un orden procesual; el primero es la determinación de las fuentes de datos, el segundo es la determinación de las fases de investigación, el tercero es la determinación de los instrumentos. Frente a esto existe la segunda visión hermenéutica, que es la que pone en diálogo el problema para conceptualizar su situación, problematizarla y codificarla –en este caso- mediante una propuesta pedagógica.

La pregunta que se genera al considerar el problema epistemológico de base es: ¿Cómo interpretar la alteridad desde la filosofía sacramental mediante una propuesta pedagógica, en respuesta al contexto de individualización y competencia de la escuela? determinando las fuentes de datos en dos niveles: el estado actual de investigación del problema y el diálogo entre autores que abordan el tema, considerando los objetivos, tanto general como específicos:

Objetivo General.

Generar una propuesta pedagógica a partir de la interpretación de la alteridad filosófica en clave sacramental mediante una propuesta pedagógica en respuesta al contexto de individualización y competencia de la escuela.

Objetivos específicos.

- Describir la filosofía de la alteridad a partir de la reflexión crítica de la historia del pensamiento filosófico occidental.
- Redefinir la sacramentalidad a partir de la reflexión crítica de la historia del pensamiento teológico con sentido social.
- Interpretar desde las categorías definidas la *filosofía sacramental* para la consolidación de la propuesta pedagógica.

Fases.

Así pues, lo primero que se hace es la revisión del estado del arte, ya que es necesario “seguirle las huellas a un proceso hasta identificar su estado de desarrollo más avanzado”. (Palacio. p.4. 2014). El rastreo es, en esencia, hacia monografías, tesis y artículos de filosofía, teología y pedagogía en tres temas: la alteridad, la educación popular y la sacramentalidad. La metodología usada para “inventariar y sistematizar la producción” (Palacio. p.7. 2014) son los RAES (Resúmenes Analíticos Educativos) que se concatenan en el interés investigativo que orienta la pregunta.

En segundo lugar, se revisa la bibliografía que depende de las categorías específicas de *sacramentalidad, alteridad y pedagogía*. Siendo abundante la literatura acerca del tema de investigación se realiza una delimitación desde la generación de perspectivas teóricas, resumiéndose en la crítica a la tradición individualista para proponer la alteridad, en su descripción filosófica, como posible alternativa social. En lo referente a lo sacramental se genera la perspectiva teórica de la *comunitariedad y reivindicación*, partiendo de la reflexión histórica del término

mysterion-sacramentum. En la pedagogía se delimita a un accionar práctico como resultado de los primeros campos de acción, generando la teoría de una escuela alternativa.

En tercer lugar, se hace la triangulación hermenéutica, que consiste en la lectura de interpretación sin llegar a sesgar el contenido con la forma. Consiste en tomar los elementos puntuales con su contexto, relacionarlos con una categoría *análoga* en la teoría y fundamentarla desde la visión histórica, entretejiendo la generación teórica a partir de los elementos comunes.

Por último, se plasma el marco teórico en la exposición del constructo de la propuesta pedagógica, que es fruto de las investigaciones precedentes de los proyectos integradores y que se concatena con el fin de la investigación, creando el vínculo investigativo a través de los semestres cursados en la universidad, para así decir con Giovanni Lafrancesco (p. 45):

Es necesario que nosotros, los educadores [...] tomemos la palabra, reflexionemos, ofrezcamos nuevas opciones y alternativas y entremos, de lleno con madurez teórica y práctica, en el angosto sendero de buscar la calidad total en educación, que de seguro a través de él llegaremos al ancho y dinámico camino de la verdadera cultura latinoamericana. Creo que el único camino que nos queda es convertirnos en investigadores educacionales e innovadores en pedagogía. (2003. p. 45)

Herramientas de recolección de datos:

RAES –Resúmenes Analíticos Educativos-

Este instrumento es diseñado para exponer concisamente los contenidos, temas, conceptos claves y estructura de un documento –como tesis, artículos o libros- donde se pone en relevancia lo planteado por los diversos en los autores. Esta herramienta de conceptualización permite a la investigación una revisión puntual de los elementos que se ponen a discusión en relación con el tema de investigación (anexo 1).

Estado del arte

Se toma como referencia esencial los trabajos de grado, a saber, tesis y monografías, junto con artículos de investigación que de una u otra manera han avanzado frente a la temática de la investigación que se propone: generar un problema de investigación partiendo de la interpretación de la alteridad desde la filosofía sacramental mediante una propuesta pedagógica en respuesta al contexto de individualización y competencia de la escuela.

Así pues, se propone exponer en primer lugar los documentos concernientes a la pedagogía, posteriormente a la reflexión filosófica y por último a las consideraciones teológicas. No se trata de un desarrollo detallado de cada uno de los documentos, sino mostrar concretamente la importancia, alcance y aportes de cada uno de ellos a la presente investigación en vista de un diálogo entre los autores.

“Repensar el sentido humano en la escuela desde una mirada crítica”.

Este título corresponde a la tesis, producto de investigación del profesor Javier Peña, como requisito para optar por el título de Magister en Educación en la Universidad Nacional de Colombia, correspondiente a la Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Investigación en Educación durante el año 2012.

La estructura empleada en el texto se encuentra enmarcada en los pilares que fundamentan el texto de manera amplia: la escuela, las necesidades, el sentido de lo humano y la reforma educativo-social, para consolidar de manera eficaz la escuela alternativa: la escuela del buen

samaritano. Allí se analizan los problemas de la educación, de manera formal aborda la fragmentación del ser humano y como éstos [los problemas] van más allá de las técnicas que el docente utiliza en la clase, también se muestra cómo en la actualidad la educación apunta a la tecnificación, donde sólo se busca que el estudiante desarrolle habilidades para el trabajo y se deja de lado su formación como persona humana, todo esto leído desde la perspectiva de la parábola del buen samaritano desde a investigación-acción participativa.

Los capítulos 1,2 y 3 son los más relevantes de la tesis ya que dejan ver el entorno a la educación y cómo a ésta se le debe exigir que cumpla de manera eficiente con su labor de enseñanza y aprendizaje por medio de una serie de reflexiones, que enfrentaran la pedagogía tradicional con el futuro más cercano de la educación, abriendo así las brechas de innovación que dan como resultado un bien común, en el cual la competencia no es el eje central de la enseñanza para la vida.

El texto permite observar la educación desde la criticidad frente a la educación como punto de vista fundamental; en el cual analiza el comportamiento de los jóvenes y desarrollo de las relaciones que se dan dentro y fuera del aula para poder abordar los espacios en los cuales se fragmentan las posibilidades de construir conocimiento con el otro debido a las competencias que se exigen desde la academia.

Por último, la relación que se da con nuestro tema de investigación es esencialmente la necesidad de reformar la educación y los modelos de enseñanza aprendizaje, igualmente del desplazamiento del aula a otros sectores, implementando la idea de un bien común que responda

a las necesidades del niño y de la sociedad, tomando el modelo que despliega el docente Javier Peña en el colegio “La Inmaculada” de Chía una institución de orden religioso en la cual el desarrolla paralelos entre la filosofía ,la pedagogía y la noción del buen samaritano.

“La formación ciudadana en la obra de Freire”.

En su artículo, Orlanda Jaramillo hace una exposición conceptual del pensador latinoamericano Paulo Freire resaltando la importancia de su discurso emancipador y libertario, pero esta vez, no desde el campo educativo netamente sino desde la relación de éste con la política. Si bien el pensamiento de Freire se plantea en múltiples campos sociales, en este texto se enfatiza en la transversalidad entre la educación y la política, enfatizada en la correcta formación ciudadana.

En esta relación (educación y política), se marca una crítica a la sociedad occidental, principalmente en países en vía de desarrollo, los cuales debido a sus circunstancias económicas, sociales, políticas, éticas y pedagógicas se ven afectados por condiciones de injusticia, abandono, exclusión y aprovechamiento de las poblaciones vulnerables. Esta crítica la denomina Jaramillo como *Unidireccionalidad*, ya que conduce a toda la población de manera uniforme por una senda que reproduce las condiciones de inequidad presentes actualmente –denominando así la vulnerabilidad-. Por lo tanto, por medio de análisis de las condiciones políticas y educativas se da una razón social concebida como *concientización* para la transformación social, es decir, una educación para la decisión y la liberación.

Por medio de concepto como política, educación, ética, sociedad, liberación, y transformación, se hace el vínculo hacia el rescate de la dignidad del “Otro” que afirma Levinás, aclarando que la pragmática del discurso ético de la alteridad debe empezar en el ejercicio discursivo establecido en las estrategias epistemológicas. Por lo tanto, el tener una visión de la sociedad y sus falencias gracias a este texto, permite hacer un punto de confrontación y propuesta ante la transformación de la ética basada, no en la competencia, sino en una educación para la formación de conciencias emancipadoras, críticas y humanistas.

Cartilla N° 14 Orientaciones pedagógicas para la Filosofía en la educación media.

El Documento N° 14 Orientaciones pedagógicas para la Filosofía en la educación media es un referente realizado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en el cual se establecen los lineamientos pedagógicos para la enseñanza de la filosofía en Colombia. Fue desarrollado en el 2010 por Carlos Riveros, Edgar López, Marieta Quintero y William Salazar.

El documento tiene como finalidad definir la visión que tiene la administración pública sobre la enseñanza de la filosofía en la sociedad, para esto, se estructura en tres aspectos principales: el primero sustenta la formación filosófica para el desarrollo de competencias, en el cual, a su vez tiene finalidad antropológica, pedagógica y propositiva. El segundo aspecto se basa en las preguntas centrales de la tradición filosófica, concernientes a los campos de la epistemología, la estética, la ética y la filosofía aplicadas en contextos sociales. Por último, el tercer aspecto es la propuesta curricular, didáctica y su respectiva implementación.

Con las Orientaciones pedagógicas para la filosofía en la educación media se puede hacer una revisión de las políticas gubernamentales entorno a esta área indispensable del conocimiento, de esta manera, tener en claro cómo se concibe públicamente la enseñanza de la filosofía y, por tanto, su finalidad de la formación de los estudiantes y la sociedad. Con lo anterior dicho, se puede hacer una crítica a sus postulados desde el pensamiento de Levinás y la actitud de la alteridad con relación a la pedagogía.

Teniendo en cuenta que la propuesta investigativa está fundamentada en el campo de la educación y que ésta por ser parte de las prioridades del Estado colombiano está definida y delimitada por leyes, es de imperiosa necesidad revisar la reglamentación para cumplir con la legalidad, así mismo, para proponer una mejora o un cambio de política que permita una mejora en el desarrollo de los procesos educativos y contribuya al desarrollo de una sociedad basada en los principios de dignidad, respeto y responsabilidad por el otro.

Proyecto Integrador “Academia de Artes Liberadoras Carlos Jacanamijoy”.

Este proyecto creado por John Alexander Reyes, José Luis Carlos Urrego, John Edison Bernal, Cristian Fabián Rodríguez y Miguel Ángel Cangrejo, fue construido en la bina de los cursos de Currículo y Evaluación junto con Gestión Educativa, de la Facultad de Ciencias de la Educación para el año 2016.

El proyecto maneja dentro de su compleja estructura la creación y el prototipo de una academia imaginaria que responde de manera seria a las necesidades de los niños; vale pena aclarar que, aunque es un proyecto imaginario, el modelo del colegio cuenta con toda la normativa

necesaria para funcionar de acuerdo con los reglamentos del Ministerio de Educación, además de romper con los esquemas tradicionales de enseñanza y evaluación. La institución ofrece un nivel de educación que consta de: Educación formal de grado sexto a once, bachiller con especialidad en bellas artes (escénicas, plásticas, pintura, música y danza) y el arte culinario (gastronomía experimental). La proyección social de la academia de artes liberadoras Carlos Jacanamijoy apunta a la formación de niños y jóvenes vulnerables que viven en un ambiente conflicto social, de segregación y mercantilización de la educación.

La academia enraizada en las anteriores premisas enfoca sus esfuerzos en garantizar una educación con alto contenido axiológico, investigativo y artístico; para que sus estudiantes posean las herramientas para la mejora de su vida personal, familiar y laboral. Así pues, los estudiantes al convertirse en gestores de transformación social, permiten reevaluar la formación dentro y fuera de las aulas, más allá de los proyectos convencionales que son el común denominador en el país, el mejor ejemplo para observar lo anteriormente nombrado es el lema del horizonte filosófico de la institución: “La academia de artes liberadora Carlos Jacanamijoy, está basada en el rescate del talento humano y su importancia ante la creciente deshumanización del mundo contemporáneo, para esto estructura tres marcos conceptuales para enfocar sus procesos académicos: el arte ,la libertad y la crítica.”

La relación que se da con nuestro tema de investigación es la creación de una propuesta que no se quede en los imaginarios y que responda a las necesidades de hoy en día, rescatando de inmediato la educación colombiana ya que el ésta ha dejado de lado los intereses del niño y se le relega a un proceso donde es un ente pasivo que solo absorbe información, ocupando un puesto en

un salón de clase pero sin su verdadero lugar en el sistema de la educación, perdiendo su vitalidad como ser crítico y activo de la sociedad; esta propuesta se expondrá en el último capítulo de este trabajo.

“El reconocimiento de la alteridad como apertura hacia el otro en la experiencia humana del conflicto, según Emanuel Levinás”

Este es un trabajo monográfico, de Jazmín Riatiga Morales como requisito para optar por el título de Filósofa en la Universidad Industrial de Santander, Facultad de Ciencias Humanas, Escuela de Filosofía, durante el año 2008, en Bucaramanga Santander.

El contenido amplio del texto se encuentra expuesto en tres capítulos, los cuales están subdivididos bajo el orden jerárquico en los cuales abarca el pensamiento moderno, el conflicto entre los individuos y la idea del otro planteada por Emanuel Levinás. En el desarrollo de estos capítulos se abre un eje de suma importancia como lo son las relaciones humanas campo de posibilidad para el conflicto que siempre está representado por un deseo de sometimiento ante el otro, por un duelo de voluntad que anula la otredad y la alteridad dando como resultado la necesidad de reformular el termino de conflicto y esto como un método que permite -bajo el dialogo- comprender al otro con todas sus diferencias y priorizarlo como lo postula en el contexto de aquellos considerados como “el extranjero o la viuda.”

El concepto que se rescata con más fuerza es el “rostro” ya que en él recae toda la teoría del Otro como un mundo totalmente distinto, el cual se puede explorar con las miradas y las

caricias pero no se puede comprender en totalidad pues es distinto a mí; se presenta como un fenómeno estético incomprensible, pero al igual que una obra de arte siempre será apreciable bajo el accionar del lenguaje así: el hombre crea un discurso y un dialogo para comprender al otro y este que a su vez utiliza la dialéctica.

Así esta monografía deja ver el cotejo histórico que desarrolla la autora para responder a las dinámicas que se fijan bajo la alteridad y la otredad, tomando campos de la política y la ética para reivindicar el pensamiento como modelo de interacción que permite comprender al otro sin transgredirlo. Todo esto a través de las relaciones sociales.

Por último, la relación que se da con nuestro tema de investigación se presenta en la confrontación contra la dialéctica y el juego del discurso como vehículo de tolerancia bajo el cual se comprende al otro y las necesidades que con este se pueden solventar, teniendo como referentes los postulados del materialismo histórico como método de análisis del trayecto de la humanidad.

“El Rostro del otro: Una lectura de la ética de la alteridad de Emmanuel Levinás”.

En este artículo desarrollado por Olivia Navarra, de la Universidad de La Laguna, se presenta la figura del “Rostro” de Emmanuel Levinás, empezando por una exposición del concepto, luego definiendo su naturaleza, adicionalmente la relación en el que este se funde con el lenguaje, su praxis en la correlación del cara a cara y la responsabilidad que nace en el “Yo” para con el “Otro”, finalmente haciendo una propuesta a la modificación de las dinámicas éticas actuales por un modelo posicionado desde la alteridad.

En su obra, Navarro expone el concepto del “Rostro” desde la *sensibilidad* la cual, se entiende por la afectación del exterior sobre la conciencia. Para esto la divide en dos sensibilidades principalmente, por una parte, está la *sensibilidad cognitiva*, la cual, se enfoca en la facultad que se encarga de los contenidos de la conciencia que someten toda la estructura sensible a procesos cognitivos (lenguaje, vista y tacto como sensores objetivos), y por otra parte, la *sensibilidad del gozo*, la cual consiste en, las sensaciones experimentadas que desbordan el contenido de conciencia planteado en la *sensibilidad cognitiva* (experimentación sin fachada, sin categorías).

Esta sensibilidad del rostro se marca como una dinámica gnoseológica nueva; basada en la relación con el otro, una revelación de palabra y discurso (hermenéutico) que ordena a la responsabilidad del yo. El rostro entonces se establece como el “*Rostro sin mundos*”, definición que intenta hacer presunción del término, teniendo en cuenta que este es indefinible y misterioso dada su naturaleza. Por otra parte, según la utilización del lenguaje, se permite la *distinción* del “Otro” (aceptación de su dignidad) marcando el inicio de la expresión del “rostro” permitiendo la acción comunicativa entre el “Yo” y el “Otro”. Finalmente, con esto, se propone hacer un análisis del lenguaje para dar cuenta de los problemas éticos del presente.

Los conceptos de *alteridad, otro, dignidad, rostro, cara, yo, misterio, gnoseología*, permiten dar una visión de los conceptos dentro de este contexto, haciendo un acercamiento al pensamiento de la alteridad desde Levinás y como ésta debe buscar su espacio en la ética actual para posicionarse en el campo educativo en la sintonía que esta investigación propone.

“La antropología pedagógica comprometida con la humanización frente a los inhumanos procesos políticos, sociales y educativos.”

Este artículo de pedagogía realizado por el Dr. Londoño Orozco para la Universidad de San Buenaventura en Bogotá para el año 2013. En ese texto pretende resituar la importancia del ser humano como persona desde la educación frente al mundo donde el hombre posee una fragilidad, sometido a los procesos inhumanos de manipulación ideológica, cultural y religiosa.

Bajo la sección de “Antropología vs Pedagogía frente a los retos del mundo posmoderno” sitúa que una pedagogía donde no se pregunte “quien es el hombre” en su ser concreto, no sirve para la respuesta a un mundo contextual. Se debe considerar al hombre desde su ser singular, histórico y trascendente. El autor, citando a Klaus, afirma que la antropología pedagógica es la expresión de la mezcla entre antropología como discurso y teoría sobre el hombre, con la pedagogía, que es la disciplina que reflexiona de forma práctica sobre la educación.

La pedagogía, sigue afirmando el autor, es la comprensión del hombre hacia sí mismo y frente a su relación con el mundo, tomando así el término “persona” del humanismo cristiano por su complejidad. Para llegar a esto, el autor recorre históricamente el término de “pedagogía” hasta llegar a una reflexión humanizante en un entorno que ha definido en las palabras de Zigmund Bauman: la liquidez de las relaciones sociales y familiares. Posterior a esto expone que la antropología pedagógica está llamada a recuperar –y posicionarse- en un mundo donde las humanidades son despreciadas a costa del progreso y la tecnificación.

Este proceso genera aspectos inhumanos, que se han basado en discursos de humanidad, mostrado en forma histórica, tomando por ejemplo la “pureza de raza”. Este humanismo en la escuela que se propone el autor es partiendo de no considerar al hombre como ser descarnado, ni universo ni teórico, antes bien, que tome tres premisas importantes para tomar al ser humano: su singularidad, su historicidad y su humanidad. Es importante recalcar el llamado que hace el autor a no reducir la escuela a la simple adaptación de modelos, sino que sea una continua recreación del ser humano desde estos ámbitos.

Es importante tomar esta referencia, ya que el autor afirma que “La educación no se concibe a espaldas de los problemas de los alumnos, de sus regiones, de su país” (pg. 36) no existe lo que es una “educación neutra” sino que debe comprometerse con el cambio, el cuestionamiento crítico y la transformación en medio de la multiplicidad del cambio.

En el apartado de “Educación humanista frente a la banalidad del mal o el anti humanismo en la política, la sociedad y la historia” muestra cómo se ha de pensar una educación humanizada humanizante. El primer lugar es fundamental: reconocer la educación ideologizada, que tiende a fortalecer los sistemas o poderes dominantes y que desconocen la fragilidad humana. El segundo, tomar la escuela en la libertad, la exigencia moral y ética, siendo estos principios los fundamentos del ser teleológico. Identificar la negación del hombre individual por una universalidad del sujeto aplicable a todo, es otro agravante en este contexto que debe ser abordado desde la crítica – aniquilando- al mundo que es hedonista, fundamentalmente materialista que masifica, excluye y desvirtúa a quienes no entren en sus cánones.

Por último, se especifica que la antropología pedagógica debe “tener en cuenta que el ser humano es un proyecto, potencialidad, capacidad, debe estar atenta a las influencias nefastas de la sociedad y la cultura” (pg. 48) situándolo –en medio de su corporeidad y espiritualidad- como persona compleja que, “es el gran misterio al que se enfrenta la antropología” (pg. 48).

Marco teórico

La alteridad filosófica como respuesta a la individualización desde la reflexión crítica de la historia

Una relación con lo trascendente –libre, sin embargo, de todo dominio de lo trascendente- es una relación social. Aquí lo trascendente, lo infinitamente otro, nos solicita y nos llama.

Emmanuel Levinás

Influencia de la filosofía europea en la educación en Colombia

En Colombia, cuando se estructuran los currículos académicos o cuando se inician estudios de filosofía se presupone con seguridad que es de imperiosa necesidad iniciar a partir de los pensadores europeos, un ejemplo claro de esto es la política estipulada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en Colombia. El cual indica en sus estrategias cómo estructurar los currículos pedagógicos en torno a la enseñanza de la filosofía en la educación media basándose en los pensadores griegos:

Los orígenes históricos de la filosofía en Grecia coinciden con la consolidación de un proyecto educativo conocido como Paideia, que perdura todavía en la manera en que muchas sociedades occidentales conciben y desarrollan (...), (...) es necesario reconocer que en Grecia “por primera vez se establece, de una manera consciente, un ideal de cultura como principio formativo” (2010, p. 14)

Por otra parte, se puede afirmar que esta intencionalidad no es producto del azar, es el resultado de la herencia grecorromana que se asimiló poco a poco en los procesos de formación identitaria del país, iniciando en la invasión, pasando por la conquista y la colonia, desplegándose

hasta la actualidad. Es por lo que, al imponerse esta visión de cultura y al aceptarse como propia, se asume la posición de enseñar la filosofía occidental desde sus postulados eurocéntricos -con sus aciertos y falencias-. Y una clara muestra de esto, es lo que se expone el MEN, al proponer el planteamiento de los contenidos de estudio filosóficos desde el pensamiento griego y luego afianzándose en el pensamiento cartesiano:

Se trata de fomentar la autonomía y la dignidad del sujeto, lo cual se hace evidente en su desempeño al examinar de manera permanente y metódica las razones de los demás y las propias razones, para conseguir una manera confiable de situarse frente al mundo. (2010, p. 32)

La ontología y el predominio del “Yo”.

Esto con el propósito y la intención de generar en el estudiante el deseo de reflexionar acerca de los problemas centrales como son la verdad, la belleza, el conocimiento, la moral, la mente, el lenguaje y la existencia. (Russell, 1953). Adicional a esto, se aspira a responder estas inquietudes dividiéndola –filosofía– en ramas especializadas como la metafísica, la epistemología, la lógica, la ética, la estética, la filosofía del lenguaje, la ontología y demás.

Sin embargo, como lo menciona Dussel, Mendieta y Bohórquez, en la obra *El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y “latino” (1300-2000)*, el origen del pensamiento filosófico no puede limitarse sesgadamente a un espacio y tiempo determinado –en este caso europeo–, por lo tanto, se debe reconocer que a pesar de tener como impuesto cultural la visión occidentalizada, en general los grupos humanos llegados a un cierto nivel evolutivo-biológico

pueden proponer una cosmovisión diferente que no puede ser negada por el hecho de no ser occidental, como lo mencionan: “Todos los pueblos tienen “núcleos problemáticos”, que son universales y consisten en aquel conjunto de preguntas fundamentales (es decir, ontológicas) que el homo sapiens debió hacerse llegado a su madurez específica” (2009, p. 15).

Muestra de esto, se puede demostrar el hecho que no solo las civilizaciones occidentales se preocuparon por la existencia. Se puede evidenciar, como en las culturas no occidentalizadas como las mesoamericanas esa preocupación también se manifestó. Para esto, se puede tomar como ejemplo la cultura náhuatl –en el actual México–, cultura indígena que antes de tener el más mínimo contacto con el pensamiento europeo pudo expresar en un cantar las inquietudes en las cuales se cuestionaba acerca de la finitud del ser humano:

“¿Acaso de veras se sirve con raíz en la tierra?

No para siempre en la tierra:

Sólo un poco aquí.

Aunque sea de jade se quiebra,

Aunque sea de oro se desgasta,

Aunque sea de plumaje de quetzal se desagarra.

No para siempre en la tierra:

Sólo un poco aquí.” (1965)

Esta razón demuestra su grado de preocupación por el limitado tiempo de las cosas y la vida. Con esto, se puede afirmar que el pensamiento racional (*dar razones*) surge indiscriminadamente en todos los seres humanos, siempre y cuando cumplan con un nivel de desarrollo que ellos mismos definen más adelante, “*Dado su desarrollo cerebral, con capacidad*

de conciencia, autoconciencia, desarrollo lingüístico, ético (...) y social” (p. 15). De lo cual se puede afirmar que, son los pueblos que gracias al desarrollo evolutivo-biológico de sus capacidades mentales pueden sentir el asombro, el miedo, la curiosidad y demás sentimientos y sensaciones por el mundo que les rodea. Por consiguiente, gracias al ejercicio proveniente de la utilización de la facultad de su memoria se puede acumular todas estas experiencias de reconocimiento de la exterioridad, las cuales no interiorizan, sino que pasan a ser expresadas - gracias también a la imaginación- a otros por medio del símbolo y luego, en culturas más avanzadas por medio del lenguaje.

Esta defensa de lo diferente –a la cultura occidental– abre nuevos caminos en los cuales se puedan pensar modos de existencia diferentes, por medio de planteamientos filosóficos que difieran de los actuales –*modernidad y materialismo dialectico*–, que permita un cambio cultural que contribuya a una mejor sociedad.

Debido a la necesidad histórica y pedagógica de reflexionar acerca de los problemas centrales o también llamados núcleos problémicos, se puede afirmar que el lenguaje tomó la ventaja, ya que –como lo expone Dussel– *“Esto indica el comienzo del pasaje de la racionalidad simbólica a la racionalidad por categorización conceptual filosófica (...).”* (2009, p. 17), con esto se puede explicar, cómo las culturas pasaron de dar razones a establecer un lenguaje en el cual de manera precisa se hace la abstracción, el análisis y la separación de los conceptos para que con éstos, se pueda dar un sentido a la realidad y en consecuencia, al “Ser”, de ahí resulta que, la rama de la ontología encargada de esta tarea se erigió como la filosofía primera debido a su importancia como fundamento de las demás ciencias, tal como lo afirma Aristóteles: “Hay una ciencia que estudia el ser en tanto que ser y los accidentes propios del ser. Esta ciencia es diferente de todas

las ciencias particulares, porque ninguna de ellas estudia en general el ser en tanto que ser.” (1994, p. 157)

Desde ahí, la filosofía –desde la cúspide del pensamiento helénico, luego desplegándose en la historia como el fundamento del pensamiento europeo y finalmente occidental–, centró su prioridad en la ontología y en el estudio del *Ser* -llegando a nosotros como herencia cultural, en el proceso anteriormente mencionado-.

El “Yo” como principal referente del pensamiento filosófico europeo.

Con el transcurrir de los siglos no hubo un cambio significativo en este paradigma, por lo tanto, el “Yo” se definió como algo diferente al exterior “Otro” y éste a su vez, como algo que debía ser conquistado y adaptado a sus propios intereses y necesidades, muestra de ello se refleja en la base del pensamiento cartesiano, el cual, en medio de sus cavilaciones pone en duda todo conocimiento preliminar, negando al “Otro” y separando su *yoidad* de la *Res extensa*, y simultáneamente sometiendo el “Otro” al control del “Yo” y a su visión *totalizadora*, Descartes afirma en su “*Discurso del método*”:

Pero advertí que, queriendo yo pensar, de esa suerte, que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa; y observando que esta verdad: <<yo pienso, luego soy>>, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla, sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que andaba buscando. (2011, p. 123)

Esta forma de entender la relación entre el “Yo” y lo exterior a él –“Otro”–, provocó una profunda alienación de las conciencias en el continente europeo, pasando luego a ser parte de la

idiosincrasia de los territorios coloniales –Colombia–, definiendo la cultura bajo los parámetros de la individualización, la competencia, el egoísmo y la dominación del “Otro”, como se mencionaba anteriormente.

Posteriormente, esta postura “*yoidal*” será trabajada por diferentes pensadores, para esta obra se toma como referencia a: Kant, Hegel y Heidegger. Su diferencia –la predominancia del “Yo”–, radicarán en el enfoque que cada uno dará en sus obras; como, por ejemplo: el “Yo” y su relación con el objeto (Kant); el “Yo” en relación con la historia y el estado (Hegel) o el “Yo” y su relación con la muerte (Heidegger).

Basta con exponer unas breves citas acerca del pensamiento de algunos filósofos para comprender como el “Yo” se posicionó como el centro más importante en la cultura occidental. En la *Crítica de la razón pura* (1781), Kant expone la relación entre el *sujeto* –Yo– y el *objeto* –Otro–:

Hemos querido decir, pues: que toda nuestra intuición no es nada más que la representación de fenómeno; que las cosas que intuimos no son, en sí mismas, (...); y que, si suprimiésemos nuestro sujeto, (...), toda la manera de ser de los objetos en el espacio y en el tiempo, todas sus relaciones, y aun el espacio y tiempo mismos, desaparecerían; y que, como fenómenos, no pueden existir en sí mismos, sino solamente en nosotros. (2007, p.110)

Por otra parte, se puede evidenciar en el pensamiento de Hegel, la relación entre el “Yo” y la universalidad de su mismidad, afianzándose en la *actitud totalizante del “Yo”*, que en su proceso de autoconciencia anula la diversidad y la subsume a su universalidad, como lo cita Levinás basándose en *La fenomenología del espíritu* (1807):

“Me distingo yo mismo de mí mismo y, en este proceso, es inmediatamente (evidente) para mí que lo que es distinto no es distinto. Yo, el homónimo, me opongo a mí mismo, pero lo que ha sido distinguido y puesto

como diferente es, en tanto que inmediatamente distinguido, desprovisto para mí de toda diferencia” (2002, p. 61)

En este proceso de uniformidad señala al “Otro” como una amenaza que con su diversidad e independencia atenta contra todo el sistema. Como lo afirma Guillot (2002) *“La dialéctica de las razones y la razón de Estado que las totaliza es incapaz de escuchar al otro”* (p. 13).

La intención de hacer un repaso histórico enfocado en la preponderancia de la ontología como filosofía primera, tiene como intención precisamente demostrar que la participación del “Otro” o “alteridad” ha sido excluida de la historia, como lo dice Daniel E, Guillot en su introducción a la obra de Totalidad e infinito de Emmanuel Levinás: “...El Otro es el huérfano, la viuda y el extranjero, nos dice Levinás. Esta fuera de la historia en un nivel escatológico...” (2002, p. 13)

Además, que sus principales pensadores desarrollaron sus cavilaciones omitiendo de manera sistemática la importancia del “Otro” en su relación sinóptica [1] con el “Yo”. No obstante, como se mencionaba anteriormente, el aceptar que se pueden proponer nuevos caminos que saquen a este “Yo” de su posición totalizadora, pueden brindar un cambio significativo a la unidimensionalidad totalizadora de la cual es bandera.

Es claro que, con la veneración al “Yo” concebida tradicionalmente en la filosofía occidental, se ha generado una relación de dominación y apropiación del “Otro”, como lo menciona el pensador alemán G. Hegel en su obra la Fenomenología del Espíritu:

Para la autoconciencia hay otra autoconciencia; ésta se presenta fuera de sí. Hay en esto una doble significación; en primer lugar, la autoconciencia se ha perdido a sí misma, pues se encuentra como otra esencia; en segundo lugar, con ello ha superado a lo otro, pues no ve tampoco a lo otro como esencia, sino que se ve a sí misma en lo otro. (1985. p. 113)

Primero hay una marcada identidad totalizante del “Yo”, que al estar tan ensimismada se justifica en su diferencia a lo “Otro” y a su vez, basa su existir en el deber de someter al “Otro” a su totalizante espíritu:

Tiene que superar este su ser otro; esto es la superación del primer doble sentido y, por tanto, a su vez, un segundo doble sentido; en primer lugar, debe tender a superar la otra esencia independiente, para de este modo devenir certeza de sí como esencia; y, en segundo lugar, tiende con ello a superarse a sí misma, pues este otro es ella misma.” (1985. p.114)

Esta ideología marcará el pensamiento moderno y contemporáneo que entrará en crisis durante el siglo XX, debido a la coyuntura social provocada por las dos guerras mundiales, que generará el debate humanista acerca de la relación entre el “Yo” dominante y el “Otro” sometido y olvidado, como lo menciona Levinás en su obra *Totalidad e infinito*, acerca de la libertad: “(...) los pensamientos de los hombres son conducidos por las necesidades, que implican sociedad e historia; que el hambre y el miedo pueden vencer toda resistencia humana y toda libertad.” (2002, p.58), sin embargo, agrega que: “La libertad consiste en saber que la libertad está en peligro. Pero saber o ser consciente, es tener tiempo para evitar y prevenir el momento de inhumanidad” (2002, p.59)

La reivindicación del “Otro”

Hasta este punto se tiene claro que los clásicos de la filosofía occidental dejaron al “Otro” como el gran ausente en la historia del pensamiento. La veneración del “Yo” produjo una sociedad egoísta, en la cual prima su propio interés sobre el respeto y la responsabilidad hacia el “Otro”. Con el desafortunado desenlace de las dos guerras mundiales (1914) y (1939) muchos planteamientos de la filosofía entraron a criticarse. Es en ese preciso momento en el que, pensadores como Emmanuel Levinás –víctima de la guerra– opuso sus reflexiones a toda una historia del pensamiento.

Debido a las desafortunadas experiencias vividas en cautiverio durante la segunda guerra mundial en un campo de concentración, Levinás vio de primera mano los horrores que la guerra provocó y los posteriores resultados del desarrollo tecnológico y científico –*razón instrumental*– del cual se enorgullecían las naciones europeas. Esta forma de ver al “Otro” como instrumento (un *para sí*), como un sujeto igual al cual debe enfrentársele por medio de la competencia, como el medio para un fin, lo sometería –por medios violentos– a una relación de conquista, gracias a esta ideología los nacionalismos y totalitarismos se sintieron y –aún lo sienten– con el derecho a cometer los peores horrores y crímenes contra la humanidad. Esta situación, produce un problema entorno a la dignidad humana, la cual se pierde, debido al sometimiento del ser humano a un estado de cosificación y reducción a términos de *ente*, solo con el propósito de satisfacer los intereses propios. Marcado profundamente por esto decide plantear su propuesta filosófica, la cual consiste en provocar una inversión basada en la defensa de la subjetividad frente a las diferentes corrientes totalitarias, para esto hace una crítica dirigida al hombre occidental, que históricamente se ha posicionado en el modelo filosófico marcado por la predominancia de la *ontología*.

En su época, debido a la fuerte influencia que tiene Heidegger, se concibe la relación entre el hombre y la filosofía como el de –ente en función del Ser–, y es por esto, que su propuesta consiste en poner la filosofía al servicio del hombre –ética en función del hombre–, como lo mencionaba Levinás en su obra *Ética e Infinito*: “*La filosofía primera ha de ser una ética*” (2000, p. 65). Con esto se intenta establecer un paso del “*amor a la sabiduría*” por una “*sabiduría que nace del amor*”, teniendo en cuenta que, ese amor a la verdad hizo olvidar el amor al prójimo, lo cual llevó a la barbarie. Igualmente, hacer una crítica al egocentrismo, a la comprensión (sometimiento del “otro” a la subjetividad e interpretación del “Yo”; la comprensión o el entendimiento del “Otro” no es la visión de la alteridad que afirma Levinás), al olvido y al rechazo, ya que estos son los generadores de la violencia, y optar por una nueva forma de ver la relación entre el “Yo” y el “Otro”, a la que denominó “*Alteridad*”.

Si bien en la cultura occidental prima el pensamiento *yoico* (el “Yo” como delimitador del objeto, de la realidad, de sí mismo), realmente vive en la completa ignorancia de sí, continuamente presupone y asume que se conoce, pero bajo el juicio autocrítico descubre que lejos está de conocerse, postergando la premisa expresada en el lema delfico: “*conócete a ti mismo*”, es más, a pesar de esta deficiencia define su existencia limitando y determinando todo lo que lo rodea. Bien lo afirma Fromm en su obra *El arte de amar*:

Nos conocemos y, a pesar de todos los esfuerzos que podamos realizar, no nos conocemos, porque no somos una cosa, y tampoco lo son nuestros semejantes. Cuando más avanzamos hacia las profundidades de nuestro ser, o el ser de los otros, más nos alude la meta del conocimiento. (1981, p. 37)

No obstante, a pesar de la dificultad que esta representa, no duda en afirmar que: “Sin embargo, no podemos dejar de sentir el deseo de penetrar en el secreto del alma humana, en el núcleo más profundo que es <él>” (1981, p. 37)

Es por esto, que el “*deseo de penetrar en el secreto del alma humana*”, puede afianzarse en el pensamiento de la alteridad, la cual tiene como finalidad asumir una actitud de apertura del “Yo” hacia la importancia del “Otro”; a que el “Yo” en su mismidad comprenda que el “Otro” a pesar del absoluto misterio en que se le presenta, logra identificar en éste el valor de la dignidad radicado en su vida, en su simple y a la vez maravilloso acto de existir. En esta *extrañeza* que se produce, el “Otro” se *revela* al “Yo”. Por lo tanto, se establece una relación entre el “Yo” que debe asumir el hecho que es imposible comprender al “Otro”, pero a su vez, lo maravilloso que es el asombro que éste produce por su misterio.

El “Otro” y su absoluto misterio

Este “Otro”, se manifiesta como la presencia de un ser que no entra en la esfera del mismo, presencia que lo desborda, como lo afirma Levinás: “La idea de lo infinito es la trascendencia misma, el desbordamiento de una idea adecuada. (...). No es la insuficiencia del Yo la que impide la totalidad, sino lo infinito del Otro.” (2009, p. 103)

Este descubrimiento –comprender que es imposible comprender– permite distinguir que el “Otro” es invaluable por su dignidad y que esta se ve revelada en sus costumbres, tradiciones y pensamientos que son diferentes a las del “Yo” y no por esto dejan de ser validas, al contrario,

pueden llegar a ser ricas en su importancia creativa e innovadora, a su vez, este *Absoluto misterio*, es constituyente en la estructuración del “Yo”, como lo menciona Sartre: “Nuestra esencia objetiva implica la existencia del *otro* y, recíprocamente, la libertad del otro funda nuestra esencia” (1993, p.463).

Así mismo que, la vida del “Otro” no puede verse como un medio para un fin individual, sino que, por su naturaleza única es invaluable y, por lo tanto, sagrada. El valor de la vida se consagra entonces como el fin último de los valores, no obstante, no puede verse al “Otro” como un *en sí*, ya que no es una cosa de naturaleza material, esta, está más allá de las *razones*. Por lo tanto, la alteridad demanda del “Yo” el desplazamiento de su mismidad al lugar del “Otro”, alternando la perspectiva propia con la ajena, aunque, en este desplazamiento no signifique que el “Yo” deje de ser el mismo, solo que sus intereses y deseos propios se retraen y permiten la recepción del “Otro”. Esta relación forma una comunidad que no busca la mera satisfacción de sus intereses, por el contrario, debido a su actitud de *Alteridad* no rebaja al prójimo a la figura de un ente (para sí), sino que lo ubica en un más allá, en un ser analéctico.

Con respecto a la importancia que el “Yo” le da al deseo y como esta preferencia marca su distanciamiento con el “Otro”, hay que tener en cuenta que, desde la formación de los primeros grupos humanos la escasez sometió a la humanidad a un estado de infelicidad permanente, tal como lo define Freud en su obra *El malestar de la cultura*: “Se diría que el propósito de que el hombre sea <<dichoso>> no está contenido en el plan de la <<Creación>>” (1992, p.76)

Por lo tanto, el “Yo”, desde su origen –por medio de la conquista y la lucha– tiene la conducta de dominar al “Otro” y anteponer sus deseos. Esta continua lucha de fuerzas debe ser modificada por un “*desinterés*”, que promueva la aceptación, dignificación y relación con el

“Otro” sin esperar que cambie o se adapte a sus preferencias *yoidales*. Al liberarse de la yoidad egocéntrica institucionalizada, el “Yo” se abre a un humanismo en el cual se responsabiliza por el valor de la vida del “Otro”, por tanto, éste en su relación con el “Yo” le exige que se encargue de él y de ésta interacción se produce una revelación del misterio del “Otro” hacia el “Yo”, ya que, a partir del “Otro” se construye a sí mismo: “Y el segundo semejante a éste: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” (BJ. Mateo 22:39)

Al situar al “Otro” en el centro de la reflexión filosófica, permite identificar su infinitud con respecto a la totalidad del “Yo”, porque el “Yo” al relacionarse con el “Otro” descubre como éste lo trasgrede y a su vez le exige, como se mencionaba anteriormente, el “Yo” intenta atrapar al “Otro” y someterlo, pero su diferencia lo interpela contra sí mismo. Al aproximarse el “Yo” al “Otro”, descubre lo que Levinás denominará el *Rostro*, para él, el rostro es la metáfora de la desnudez. Como lo menciona en su obra *Ética e Infinito*: “La piel del rostro es la que se mantiene más desnuda, más desprotegida. (...) aunque con una desnudez decente. La más desprotegida también: hay en el rostro una pobreza esencial.” (2000, p.71)

Además, profundiza la concepción metafórica arguyendo lo siguiente:

El rostro es significación, y significación sin contexto. Quiero decir que el otro, en la rectitud de su rostro, no es un personaje en un contexto. (...). Aquí, por el contrario, el rostro es, en él solo, sentido. Tú eres tú. En este sentido, puede decirse que el rostro no es <<visto>>. Es lo que no puede convertirse en un contenido que vuestro pensamiento abarcaría; es lo incontenible, os lleva más allá... (2000, p.72)

Como se aprecia anteriormente con la figura del *Rostro*, se puede identificar la desnudez inocultable –miseria y escasez– de la cual es víctima toda la humanidad y la cual es parte intrínseca de la naturaleza del “Otro”. Es por esto que, la relación entre el “Yo” y el “Otro” nunca es una

relación de iguales ni de conocimiento, es una relación marcada por el imperativo ético de responsabilidad hacia el “Otro”, de tener *“fe”* y por lo tanto, una actitud continua de confianza y amor hacia éste, en la cual se instituye una relación de cara-cara donde se posiciona el “Yo” frente al “Otro” separados pero no indiferentes, opuestos pero no enemigos, lo que garantiza que el “Yo” no absorba al “Otro” y este a su vez no someta al “Yo” a la satisfacción de su necesidad. Por lo tanto, se debe entender que, en esta relación sinóptica, no hay una ejecución de poder subyugante, al contrario, se define sin la violencia. Es el acto de amar lo que une al “Yo” con el “Otro”, porque es en este acto de amor donde se realiza la unión sin cosificación ni violencia, además sin posicionar al “Otro” como un medio para un fin, es más, de esta relación el “Yo” se descubre como afirma Fromm: “En el acto de amar, de entregarse, en el acto de penetrar en la otra persona, me encuentro a mí mismo, me descubro, nos descubro a ambos, descubro al hombre” (1981, p. 39)

Es a raíz de esta relación que el pensamiento de Levinás, supone un giro contestario a toda una tradición en la historia del pensamiento occidental, con su crítica dirigida a la predominancia de la Ontología y una abogacía por la Ética, se abre un espacio a una nueva forma de entender la filosofía y de utilizarla en beneficio de la humanidad desde el campo de las relaciones sociales. Ante una sociedad estructurada por el pensamiento unidimensional como lo menciona Herbert Marcuse:

La desublimación institucionalizada parece ser así un aspecto de la <<conquista de la trascendencia>> lograda por la sociedad unidimensional. Del modo que esta sociedad tiende a reducir e incluso a absorber la oposición (¡la diferencia cualitativa!) en el campo de la política y de la alta cultura, lo hace en la esfera instintiva. (1993, p. 109)

Y marcada en el campo actitudinal, por la avaricia, el egoísmo, la falta de principios éticos y la fragmentación y cosificación del hombre y de la mujer, la visibilidad y el reconocimiento de la dignidad del “Otro” como ser más allá del ente y la razón, que demanda y exige la

responsabilidad del “Yo”, permite generar una sociedad en la cual cada uno es responsable del “Otro”, sin importar el misterio absoluto de sus distinciones. Este “Yo”, entiende para sí al “Otro” como un prójimo, el cual necesita de esa empatía, bondad y valoración que la humanidad ha perdido. Por medio de la alteridad, se puede entender que somos miembros de una misma familia llamada humanidad, por lo tanto, se debe hacer un derrocamiento del poder soberano del “Yo”, con el fin de afirmarse como humilde que está en deuda con el “Otro”, es decir, que está para el “Otro”.

Hacia una antropología sacramental

Hoy en día el hombre necesita ver a un Cristo social como ideal para injertarse en Él y para considerarlo como la respuesta siempre antigua y siempre nueva a todos sus problemas desde los más abstractos y sublimes hasta los más concretos y ordinarios, si éstos son verdaderamente positivos.

Camilo Torres Restrepo

Se ha recorrido en el presente texto el camino en torno a la reflexión filosófica sobre la alteridad. Hasta el momento se ha declarado que es necesario el paso de un solipsismo individualista hacia la acción de pensar en el Otro, que se comprenda la incapacidad del *yo* para comprender al Otro, resaltar su "distinción" y su dignidad, por lo consiguiente, se enfatiza a una apertura de la *yoidad* a pesar del *absoluto misterio* que conlleva pensar en algo que desborda la interioridad personal-individual¹. Es así como ahora el texto aborda la pregunta: ¿Cómo tomar la sacramentalidad como respuesta social ante el panorama de individualización en la escuela?

La respuesta a esta pregunta conlleva la revisión de la definición de sacramento y sacramentalidad desde la práctica en doble vía: el hombre y la mujer y su relación con los otros. El otro no se puede comprender, es totalmente diferente ya que éste me desborda. Cuando se intenta *comprender* sucede, en palabras de Levinás (2002): "La relación con el ser, que funciona como ontología, consiste en neutralizar el ente para comprenderlo o para apresararlo" (p. 69). Es por eso, que la praxis sacramental acá propuesta no se debe entender como una comprensión del *otro*

¹ Cf. Levinás: "La idea de lo infinito es la trascendencia misma, el desbordamiento de una idea adecuada. (...). No es la insuficiencia del Yo la que impide la totalidad, sino lo infinito del Otro." (2009, p. 103)

por parte del *yo*, puesto que *yo* tiene unas categorías propias, y al intentarlo existe una captura, negando su individualidad y diferencia, ya que:

No es pues una relación con lo Otro como tal, sino la reducción de lo Otro al Mismo. Tal es la definición de la libertad: mantenerse contra lo Otro a pesar de la relación con lo Otro, asegurar la autarquía de un. Y o. La tematización y la conceptualización, por otra parte, inseparables, no son una relación de paz con el Otro, sino supresión o posesión del Otro. La posesión, en efecto, afirma lo Otro, pero en el seno de una negación de su independencia. «Yo pienso» se convierte en «yo puedo» en una apropiación de lo que es, en una explotación de la realidad. (p.70)

La hermenéutica acá entendida es un *diálogo sacramental*, entendido como el “juego de diferencia” (Wellmer. p.322. 2013) donde las relaciones entre dos misterios (*otro* y *yo*) son dialógicas por sus *manifestaciones*. Como esta manifestación es simbólica se debe recordar lo que dice Ricoeur: “El símbolo da que pensar. El símbolo da; no planteo el sentido, es él el que lo da.” (p. 262. 2008); de esta manera no se captura al *otro* desde un *yo*.

Así se sustenta la tesis de “el otro el sacramento y la relación con él es sacramental” desde la referencia doctrinal cristiana, pasando por las ideas de los Padres de la Iglesia, teólogos históricos, hasta llegar a las reflexiones que diversos autores contemporáneos han realizado sobre la teología sacramental, pero mostrando antes el puente entre la filosofía y la reflexión sacramental mediante el sentido de *comunitariedad*.

Es importante recalcar que en este trabajo no se pone a discusión la doctrina cristiana de la Iglesia Católica ni su magisterio, ya que no es una obra teológica que pone en cuestión los diversos dogmas; se propone, antes bien, dar un paso frente a la lectura sacramental en clave praxológica. Tampoco puede considerarse como producto o consecución de la Teología de la Liberación; bien es cierto que “en las teologías de Boff y Gutiérrez hay tres coyunturas específicas: la Iglesia como sacramento, la opción por los pobres y la liberación del oprimido” (Urrego. p. 357. 2016) y no por

ello se puede considerar como sesgo en lo que refiere a las teologías sacramentales: por ello que este escrito es un paso más que se da frente al alcance del discurso meramente teológico.

Comunitariedad, fundamento práctico entre la filosofía y la fe cristiana.

Tomando el cristianismo primitivo -evangelios y padres apostólicos- se formula la fe cristiana con cualidades de organización, ética y de sentido: lleva su atención al perfil de vida de un cristiano, ejemplo de ello es el sermón de la montaña o llamado “de las bienaventuranzas” (Mt. 5, 1; 7, 28), las diversas parábolas de la misericordia como las de la Samaritana, el Padre Misericordioso y especialmente la del Buen Samaritano, que en palabras de Peña afirma:

La espiritualidad del buen samaritano es una espiritualidad que se orienta por el principio compasión-misericordia, es un talante, una fuerza interior, un dinamismo, que nos impulsa para saber ver, compadecernos y actuar ante el sufrimiento ajeno. Es por ello una espiritualidad ética, así, la “ética es una óptica” un modo de ver, de valorar, de optar, de adquirir una conciencia social que se pregunta qué será del otro. (2012. p. 140)

Esto habla de un trato ético entre los hombres, bien lo dice José Uriel Patiño, en su libro de *Historia de la Iglesia*: “en su actividad, el anuncio del Reino de Dios, se encuentra el fundamento y la orientación de la futura comunidad, que entendió la resurrección como la experiencia que llevó a la constitución de una comunidad en la cual el servicio era fundamental” (2009. p. 65) La respuesta ética de esta comunidad –siguiendo la línea discursiva del mencionado autor- era la ética del compromiso y del cambio, llevando a la praxis las palabras de Jesús mediante al *koinonía* (comunidad, sentido comunitario) y la *diakonía* (servicio) para la transformación personal y de las

pequeñas comunidades, rompiendo las estructuras sociales de ese momento histórico: el olvido por el otro y el apego a la ley (p. 66).

Ahora bien, el pensamiento filosófico se refiere clásicamente a Grecia y Roma, pero en este apartado se considera, como acto de *reivindicación conceptual*, la filosofía de los pueblos originarios: las culturas Maya, Quechua, Mapuche y Guaraní frente al sentido de comunidad. Brevemente se expone el vínculo filosófico de estas culturas, mostrando el dialogo entre el *yo* y el *Otro* en la comunidad. Hay que hacer la salvedad de se debe guardar las respectivas distancias entre la comunidad cristiana y la comunidad mesoamericana, sin caer en la subsunción de una con la otra.

En el texto de Hernández Díaz (2009), al hablar del pensamiento filosófico Maya, se afirma que el “*Popol Na* es la casa de la comunidad, pero no simplemente es la casa para dialogar, sino que tiene mayor función como la casa grande donde se tratan los asuntos sobre diversos temas de la cultura” (p. 27) Específicamente en la filosofía Maya se muestra que el conocimiento es una consolidación comunitaria. También, en esta misma línea, se afirma que los ancianos desempeñaban el papel de convocar a la asamblea, para impartir la sabiduría y buscar la solución a los problemas y necesidades del pueblo. Este modo de organización entra en diálogo con la organización del cristianismo naciente, donde los ancianos de la comunidad lideraban las asambleas litúrgicas, y buscaban solución a las dificultades de las viudas y de los huérfanos.²

² Cf. Hechos, 6, 1-17:

Así mismo, el sentido de comunidad es muy relevante en la cultura Tojolabal, ya que para ellos el concepto clave es, en palabras de Lenkersdorf cuando habla de la horizontalidad de su organización:

El *Nosotros*, palabra que semánticamente indica que no hay reyes ni jefes, tampoco caudillos, caciques o mandones, palabras que no existen en tojolabal. El poder no se concentra en manos de uno o de una minoría, sino que es ejercido por el *Nosotros*, en el cual todos son corresponsables de las decisiones que se toman en el nivel de comunidad. (2009. p. 33)

Así mismo, el hablar de *nosotros* indica una pertenencia entre un sujeto y un sujeto a par; no existe la categorización de objeto, y con esto tampoco existe la individualidad: “El tojolabal enfatiza el *Nosotros* porque para ellos los delitos no son individuales, sino que involucran y corresponsabilizan a toda la sociedad” (p.33). Este *nosotros*, no sólo corresponsabiliza a la humanidad sino a la relación del hombre y la mujer con el cosmos en general: “a incluir no sólo a la sociedad humana sino a todo el cosmos, porque desde la perspectiva tojolabal todo vive” (p. 33). Este “todo vive” es literal: desde el agua, el hombre, los cultivos y las casas de reunión, por su parte el pueblo cristiano es denominado “piedras vivas” que Pedro en su carta exhorta a ser actantes en la Iglesia.³

En esta cultura –la tojolabal- se *escucha*. La escucha al otro es el respeto al otro. Cuando se escucha, existe un aprendizaje, y cuando hay aprendizaje no hay enemigos (2009. p. 34) La educación, en esta comunidad, es el *mecanismo procesual de notificación* (p. 35) donde no distingue entre los de arriba de los de abajo.

³ Cf. 1Pedro, 2,4-9

Cuando la mujer nombrada en el texto de Lenkersdorf afirma “¿Quién puede creer estos cuentos?” (p. 35) haciendo referencia al discurso de adoctrinamiento que afirmaba la creación de todo el mundo por uno solo, dentro de una individualidad solipsista, de egoísmo, hablando desde la dominación y el epistemicidio, muestra el *punto cero* de una contradicción.

Dicha contradicción es la del cristiano que llegó a los pueblos amerindios con una hermenéutica de la dominación desde las sagradas escrituras basándose en el fragmento de la primera carta de Pedro, cuando dice “Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada”⁴ y que conllevó a la privación del amor fraterno que, por su parte, el evangelio reclama en el mandamiento del amor.

En esta misma línea se muestra el principio de reciprocidad de la filosofía Quechua, expuesto por Estermann (2009) donde –con la centralidad de las relaciones y no de la individualidad en este pueblo- se manifiesta que “este principio no sólo rige en las interrelaciones humanas (entre personas o grupos), sino en cada tipo de interacción, sea ésta intrahumana, entre el ser humano y la naturaleza, o sea entre el ser humano y lo divino.” (p. 39) Se puede ver que existe una doble implicación: el respeto por la naturaleza por ser divina y la ética se constituye en dimensiones cósmicas. El principio de reciprocidad de la cultura Quechua puede dialogar con lo dicho por Francisco de Asís cuando hace una crítica bastante fuerte a la relación entre el hombre de su contexto –europeo- con la naturaleza, ya que afirma: “La creación se siente avasallada y humillada por la prepotencia orgullosa del hombre, y por esto reacciona con hostilidad.” (Larrañaga. 2011. p. 386)

⁴ Cf. 1Pedro. 2, 9

El sentido de comunidad es también central en la cultura Mapuche, según Astraín (2009) ya que “confirma el valor de la convivencia y la afirmación de la vida comunitaria en el respeto profundo a los otros (*kawün*), el respeto a la tierra (ecoética) y a los *otros* a través de consejos morales” (p. 44). Esto se correspondía a la práctica de la igualdad, la horizontalidad del poder y su relación con el entorno ecológico: “la igualdad, a la reciprocidad, la redistribución y la horizontalidad” (p. 44) eran los principios de la sociedad Mapuche, dialogando así con lo escrito en los Hechos de los apóstoles: “Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común; vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno.” (2, 44-45): la consolidación de la comunidad es el fundamento de la Iglesia: “La iniciación cristiana pide que se haga en la comunidad, desde la comunidad y en comunidad. Nada sin la comunidad, se afirma en el documento de Orientaciones Comunes para la Catequesis en Colombia” (Arquidiócesis de Bogotá. 2017. p. 16)

En la filosofía Guaraní se puede ver la importancia de la *palabra* del mismo modo que en la cultura Maya: “El don de la palabra por parte de los padres “divinos” y la participación de la palabra por parte de los mortales, marca lo que es y lo puede llegar a ser un guaraní” (Melia. 2009. p. 50) La palabra es el fundamento de la acción, tal como lo dicen que fue en el principio según la tradición judeocristiana: “En el principio existía la Palabra” (Juan 1,1.) La Palabra, el Verbo – verbo en cuenta acción- es encarnado como particularidad de la praxis teológica en la comunidad, y ésta en la sociedad: “El hombre, al nacer, será una palabra que se pone de pie y se yergue hasta su estatura plenamente humana. La educación consiste en desarrollar la palabra en la historia, en cuanto escuchada y proferida —profetizada” afirma el autor en la exposición de la filosofía guaraní, situando estas dos culturas en un diálogo plural frente al sentido de *comunidad*.

La definición de sacramento y de acción sacramental.

Con esta referencia al punto de convergencia entre la filosofía y la fe se puede hacer una lectura práctica de lo que es el *signo* en el discurso sacramental. Dentro de la Iglesia, desde su constitución, tradición y magisterio⁵, la acción sacramental es definida como “aquellas acciones que, fundamentadas en la palabra de Dios, tienen en la Iglesia una finalidad sobrenaturalmente soteriológica⁶, y son por tanto medios de salvación para el hombre” (Arnau-García, 1994. p. 36).

Según define el Concilio Vaticano II los sacramentos “están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios; pero, en cuanto signos, también tienen un fin pedagógico. No sólo suponen la fe, sino que, a la vez, la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de palabras y de cosas; por esto se llaman sacramentos de la fe” (SC⁷, 59. p. 114) Este “Cuerpo de Cristo, es, en palabras de san Pablo, la comunidad total y unida de los cristianos. La Iglesia es enfática sobre la acción de la Gracia en los sacramentos: “Confieren ciertamente la gracia, pero también su celebración prepara perfectamente

⁵ Al hablar de “constitución, tradición y magisterio” se especifican las columnas en las que la Iglesia Cristiana Católica fundamenta su discurso, a saber: de la sagrada Escritura, la sagrada Tradición y el Magisterio; el primero de ellos como la raíz bíblica de la enseñanza de Jesucristo y los relatos veterotestamentarios, la segunda como el legado oral de las enseñanzas del Maestro y su hermenéutica en los siglos posteriores a su resurrección y la tercera mostrada como la autoridad espiritual en el tiempo, traducido en las encíclicas de los pontífices, los concilios ecuménicos etcétera.

⁶ La soteriología, del griego. σωτηρία *sōtēría* 'salvación' y *-logía*. es la doctrina referente a la salvación. (Rae, 2016)

⁷ SC: Sacrosanctum Concilium, constitución dogmática del Concilio Vaticano II sobre la sagrada liturgia.

a los fieles para recibir fructuosamente la misma gracia, rendir culto a Dios y practicar la caridad” (SC, 59. pg. 114)

En el catecismo de la Iglesia Católica⁸, aprobado por Juan Pablo II, en la segunda parte: “La celebración del misterio cristiano” (Numeral 1984) define el sacramento: “Sentado a la derecha del Padre y derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo que es la Iglesia, Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos, instituidos por el para comunicar su gracia. Los sacramentos son signos sensibles (palabras y acciones)⁹, accesibles a nuestra humanidad actual” Y sigue situando su acción misteriosa: “Realizan eficazmente la gracia que significan en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo” Para la edición magisterial presentada a los jóvenes, el YouCat¹⁰, aprobado por Benedicto XVI, el sacramento se define desde el

(latín sacramentum= juramento de fidelidad; en la mayoría de los casos usado como traducción del griego *mysterion*= misterio) Los sacramentos son signos sagrados visibles de una realidad invisible, instituidos por Cristo, en los que los cristianos pueden experimentar la presencia de Dios que sana, perdona, alimenta, fortalece y capacita para amar, puesto que en ellos actúa la gracia de Dios (2011. p. 105)

Estas definiciones sirven para enmarcar los supuestos doctrinales actuales, donde la *acción* es un presupuesto vital para la sacramentalidad. En la primera definición del autor Arnau-García se afirma que tiene un sentido teleológico, que es la salvación del hombre; esta salvación en la fe cristiana está íntimamente unida con la acción que el hombre realiza durante su vida, tomando por ejemplo la carta de Santiago:

⁸ La edición del catecismo que se usa en el presente texto es la preparada por la Conferencia Episcopal de Colombia.

⁹ Paréntesis viene de la fuente.

¹⁰La edición de este catecismo presentado a los jóvenes como elemento magisterial.

Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá salvarlo la fe? Supongan que un hermano o hermana andan medio desnudos, o sin el alimento necesario, y uno de ustedes le dice: vayan en paz, abríguense y coman todo lo que quieran; pero no les da lo que sus cuerpos necesitan, ¿de qué sirve? Lo mismo pasa con la fe que no va acompañada de obras, está muerta del todo. Uno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. [...] Estás viendo que la fe se demostró con hechos y por esos hechos la fe llegó a su perfección. (BS Sant. 2:14-18.20.)¹¹

Así pues, tanto el Concilio en su constitución dogmática *Sacrosanctum Concilium*, como en la presentación se ambos catecismos se muestran que es una acción de la Gracia, que robustece la fe –aludiendo a la carta de Santiago- y que tiene un fin pedagógico, las palabras, las cosas y las acciones son ciertamente necesarias para definir el sacramento, y, por ende, la sacramentalidad. Aquí es necesario realzar el cuerpo, que indivisiblemente unido al alma es constituyente para esta acción soteriológica: simplemente sin el cuerpo –o el desprecio a éste- no existe la salvación ni se puede concebir alguna idea o presupuesto teológico.

Ahora bien, en palabras de Arnau-García, “la palabra teológica “sacramentum” no goza de original autonomía, ya que entró en el léxico teológico como traducción latina del primitivo *mysterion* griego”. (1994. p. 35) mientras que en la Iglesia de occidente prefirió la traducción latina, la Iglesia de oriente se mantuvo en la acepción griega de *mysterion*. Frente a este término se rechazó el plural *mysteria*, que para el cristiano equivalía a los misterios paganos que circundaban la fe en la naciente Iglesia, según la misma línea expositiva de Arnau-García en el *Tratado General de los Sacramentos*.¹² (1994. p. 37)

¹¹ En este trabajo se usan dos fuentes bíblicas: la de Jerusalén de 2009 y la de Schökel de 2011, para facilidad del lector se distinguirán con las abreviaturas BJ y BS respectivamente, cada vez que cite la Sagrada Escritura.

¹² El uso de este texto se ha generalizado para la formación de los sacerdotes y religiosos en los diferentes seminarios, monasterios, casas de formación entre otros centros de formación litúrgica y pastoral.

Se puede evidenciar la acción *mistérica* en las exhortaciones apostólicas y de los Padres Apostólicos en cómo esta acción tiene diferentes connotaciones: en la relación de Dios con el hombre y la mujer, de la relación entre el hombre y la mujer y Dios, además de las relaciones interpersonales. Hay que tener en cuenta que el vocablo “sacramentum” no es bíblico, mientras que el griego *mysterion* se encuentra, en diversos lugares del nuevo testamento, para designar acontecimientos salvíficos y es desde esta postura que se toma al Otro y a los otros como verdaderos misterios personalmente individuales: esto es tomar como sacramento -en el término occidental- a la persona y su relación interpersonal como forma *mistérica*, es decir, sacramental. Sirva de ejemplo la siguiente exposición.

La descripción del Reino de los cielos se muestra como *mysterio*: Mc 4: 11: “Él les dijo: A vosotros se os ha concedido el misterio del Reino de Dios, pero a los que están afuera todo se les presenta en parábolas. (BJ)” La parábola es pues el acto sacramental que no se agota en el símbolo, mostrando cómo es la relación Dios-humanidad en doble vía. En las cartas paulinas se acentúa esta definición, más que todo en la carta a los Efesios 1: 3-14 donde Pablo expande, como en clave de oración consecratoria¹³, una bendición solemne:

3. Bendito sea el Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo, pues, por estar unidos a Cristo, nos ha colmado de toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos.
4. Dios nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo para que vivamos ante él santamente y sin defecto alguno, en el amor.
5. Nos ha elegido de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, porque así lo quiso voluntariamente,
6. para que alabemos su gloriosa benevolencia con la que nos agració en el Amado.

¹³ Oración para consagrar, cf. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1573.

7. Por medio de su sangre conseguimos la redención y el perdón de los delitos, gracias a la inmensa benevolencia
8. que ha prodigado sobre nosotros, concediéndonos todo tipo de sabiduría y conocimiento.
9. En efecto nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad conforme al benévolo proyecto que se había propuesto de antemano,
10. con el fin de realizarlo en la plenitud de los tiempos; hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra.
11. A él, por quien somos herederos, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad,
12. para que alabemos su gloria los que ya antes esperábamos en Cristo.
13. En él también vosotros, tras haber oído la Palabra de la verdad, la buena nueva de vuestra salvación, y haber creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
14. El Espíritu es garantía de nuestra herencia, hasta que el pueblo de su posesión sea redimido, y su gloria sea así alabada. (BJ. Ef. 1: 3-14)

Frente a este texto, la nota a pie de página de la biblia de Schökel, afirma:

Si se trata como dicen algunos biblistas, de una bendición pre-bautismal adoptada por Pablo, aquí estarían expresados, por un lado, el gozo profundo y la acción de gracias de los catecúmenos, compartidos por toda la asamblea, ante el momento decisivo del bautismo; y por otro, las consecuencias de la nueva vida en Cristo, cuyas puertas les abría el gran sacramento de iniciación cristiana: filiación divina, perdón de los pecados, incorporación a Cristo y sello del Espíritu Santo (BS. p. 2238)

Este comentario al primer capítulo de la carta a los Efesios marca el sentido del *mysterion* en la etapa paulina; cuando Pablo dice “derrochó en nosotros toda clase de sabiduría y prudencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad”¹⁴ muestra el mismo *mysterion*, dando la cualidad de sacramento, definido por Leonardo Boff: “El sacramento es, por esencia, evocación de un pasado y de un futuro, vividos en un presente (1975. p. 15) y es esto lo que hace Pablo, evoca la

¹⁴ Ef. 1: 8-9. BS

bendición de Dios desde antiguo (versículos 3-5) evoca lo sucedido en Cristo, su Pasión (versículos 6-8) mostrando su resultado en el hombre (versículos 8-9) y esperando en un futuro (versículos 10-11) que por la acción de un presente (versículos 13) sintetiza la promesa y la acción (versículo 14) terminando con la súplica siguiendo el mismo proceso evocativo (versículos 15-23) Es así como Pablo “presenta el misterio cristiano como una realidad comunicable y en cierto modo asequible para el hombre [...] el fruto salvífico de su aceptación está condicionado a la respuesta libre del hombre” (Arnau-García, 1994. p. 47) Así pues, “signo y palabra son, por tanto, elementos esenciales del movimiento simbólico de auto donación de Dios a la comunidad” (Martínez. p.106.2009)

Esta reflexión emanada de la hermenéutica bíblica es el parangón del discurso de los Padres Orientales y los Occidentales que, si bien es cierto que no mantuvieron el mismo lenguaje para hablar de los ritos de la cristiandad naciente -ya que los segundos no querían contaminar el término sagrado con las semejanzas en rituales paganos y en Oriente se mantuvo el término de *mysterion*- aportan la triple significancia de la acción sacramental.

El sacramento es praxis misteriosa en la vida social.

Ignacio, Padre apostólico por ser discípulo de san Juan y de San Pablo¹⁵, escribió una serie de cartas en su traslado desde Antioquía a Roma, cuando fue “condenado a ser devorado por las fieras en Roma, en el año noveno del emperador Trajano” (1950. p. 376) donde en dos epístolas se refiere a los misterios desde la relación en doble vía de Dios-Humanidad que según la fe de la Iglesia rompe con el transcurso del tiempo: la concepción virginal de María, el nacimiento y la muerte de Jesucristo.

En la carta a los Efesios: “Y quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y el parto de ella, del mismo modo que la muerte del Señor: tres misterios sonoros que se cumplieron en el silencio de Dios” (1950. p.458)

En la carta a los Magnesios:

...viviendo según el domingo, día en que también amaneció nuestra vida por gracia del Señor y mérito de su muerte –misterio que algunos niegan, siendo así que por él recibimos la gracia de creer y por el sufrimos, a fin de ser hallados discípulos de Jesucristo, nuestro solo Maestro. (1950. p. 464)

Y en la carta a los Tralianos, cuando habla de los diáconos:

Es también preciso que los diáconos, ministros que son de los misterios de Jesucristo, traten por todos los modos hacerse gratos a todos; porque no son ministros de comidas y bebidas, sino servidores de la Iglesia de Dios. (1950. p. 468)

Es en esta carta donde se hace el vínculo con lo *concreto*¹⁶, es decir, con la vivencia de las relaciones interpersonales, ya que en esta carta a los Tralianos habla sobre una función eclesial de los diáconos, éstos como servidores de los “misterios de Jesucristo”. Estos misterios son

¹⁵ Cf. Ruiz Bueno, Daniel. Padres Apostólicos, BAC. 1950. Introducción a las Cartas de San Ignacio Mártir, pg.375-445.

¹⁶ Realidad contextual.

especificados directamente en la carta del mismo Ignacio a Herón, siendo este diácono de Antioquía donde define las actividades propias del diácono:

Honra a las viudas [...] Defiende a los huérfanos, pues Dios es padre de los hermanos y juez de las viudas. Nada hagas sin contar con los obispos, pues ellos son sacerdotes y tú ministro de los sacerdotes. Aquellos bautizan, consagran, ordenan, imponen las manos; tú en cambio sírveles a ellos, como San Esteban servía a Santiago y a los ancianos en Jerusalén. No descuides las reuniones litúrgicas: búscalos a todos por su nombre. *Que nadie desprecie tu juventud, sino que busca ser ejemplo de los fieles en la palabra y en la conducta.*¹⁷ (1950. p. 558)

Es de relevancia esta última carta mencionada, ya que sigue la línea de Totalidad e Infinito donde Levinás, en la presentación que hace a su obra para la edición castellana, afirma:

Nuestro libro encuentra la apertura en un movimiento que, de inmediato, es *responsabilidad* por el prójimo, en vez de asirse a cierto “contenido” de conocimiento que tal vez no es más que la sombra de una presa. [...] describe la *epifanía del rostro* como un deshechizamiento del mundo. Pero el rostro en cuanto rostro es la desnudez –y el desnudamiento- “del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero”, y su expresión indica el “no matarás”. Cara a Cara: relación ética que no se refiere a ninguna ontología previa. (1977, p. 11)

Así pues, con la lectura de estas cartas de San Ignacio que datan del año 104 de nuestra era, se puede afirmar que el Misterio al que se refiere el Padre Apostólico tiene una triple referencia: La relación-acción de Dios-Humanidad en doble vía en la carta a los Efesios y a los Magnesios – donde se muestra un mismo carácter discursivo de la carta a los Efesios de San Pablo- junto con la acción litúrgica y ritual de la Iglesia en la carta a los Tralianos, la acción social del discurso evangélico que es performativo en Carta a los Tralianos y a Herón.

En los Padres Apologistas, existen tres categorías para hablar del *mysterion*, según Arnau-García (1994), la primera es para hablar sobre los misterios paganos que tienen semejanza con los sacramentos cristianos, pero en orden diabólico, la segunda hace referencia a las acciones

¹⁷ Cursiva mantenida desde la fuente.

realizadas por Jesucristo para la salvación del hombre: el nacimiento y la muerte en la Cruz, y una tercera presentan al *mysterion* como la necesaria relación entre arquetipo y tipo –este último aplicada a las figuras del antiguo Testamento en relación con el Nuevo Testamento- y como aparece en san Justino, “*mysterion* se traduce como parábola, símbolo o tipo.” (p. 51)

Ya es pues, diferente con el discurso de los Padres Alejandrinos, ya que “aplicaron la terminología gnóstica-neoplatónica a la teología cristiana” por ejemplo, Clemente de Alejandría:

Emplea el término «misterio» hasta noventa y una veces, aunque no siempre en el mismo sentido. En una tercera parte de las ocasiones se refiere a los misterios paganos, a los que ataca duramente; en las restantes mantiene una acepción netamente cristiana y se refiere tanto a Cristo, al que presenta como el gran mistagogo que guía al gnóstico a partir de la incorporación inicial hasta llegar a la plena, como a la religión cristiana de modo genérico, sin que falten las ocasiones en que al referirse a la verdad revelada use el término *mysterion* como sinónimo de símbolo o verdad oculta. (Arnau-García. 1994. p. 52)

Frente a esta postura, se encuentra Orígenes, ya que es el primero en afirmar que “toda realidad sensible tiene una función de *mysterion*, por cuanto es una imagen o un símbolo que revela la realidad verdadera, que es la espiritual.” (p. 53) Esto conlleva grandes movimientos en el discurso del *mysterion*, ya que este teólogo hace dinámico el término, “formular de manera técnica la noción del signo como principio operativo, como medio a través del cual se consigue la gracia como efecto” (p. 53) Esta operatividad discursiva deviene performativamente: es integrar, participar, lo sensible a la economía de la salvación en un presente que es permanente.

Este término de “participar” es fundamental en la teología neoplatónica, que Orígenes emplea en la distinción de *to mysterion* y *tois mysteríois*: “El «gran Misterio» consiste en la triple revelación del Verbo mediante la Encarnación, en la Iglesia y por la Escritura. Por otra parte, los ritos de la religión cristiana, tales como el bautismo y la Eucaristía, son misterios derivados del Misterio fundamental por el procedimiento de la participación.” (p. 54) y en éste es *ipso facto*.

Ahora bien, se ha de entender que el hombre y la mujer son verdaderamente *mysterios* de Dios: “Creó pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó” (Gn. 1: 27) he ahí el *tipo* del que habla san Justino y que ahora se revela: Dios siendo Trinidad posee características específicas en cada Divina Persona: el Padre YHWH es creador, su Hijo Jesucristo es Salvador por el Amor, y la Ruah –en occidente conocido como el Espíritu Santo, pero se ha tomado el nombre hebreo de género femenino- como el Paráclito, Iluminador. Por tanto, citando a Borobio (2009) el hombre es *sacramento existencial* ya que “por diversas formas *manifiesta* su interioridad, sus pensamientos y sentimientos, su sentido de vida y su propio misterio. Esta verdad antropológica, encuentra su profundidad en la verdad teológica: [...] el hombre como criatura de Dios, hecho a “imagen y semejanza” (p. 17) Además, como lo afirma más adelante: “una manifestación visible de un misterio invisible que, contemplado desde la fe, es también un misterio divino” (p. 17), sustentando así la complejidad mística absoluta del Otro.

Lo humano y lo divino: una relectura integral.

La divinización del hombre y la mujer –en su unidad corpóreo-espiritual- es una “doctrina desdeñada, muestra poderosamente el empobrecimiento que hemos permitido que ocurra a nuestra fe cristiana” (Casey. 2007. p. 23) y en esta misma línea es importante lo que dice Juan Pablo II en su bula *Incarnationis Mysterium*: “Proclamando a Jesús de Nazaret, verdadero Dios y ser humano perfecto, la Iglesia abre a todos la posibilidad de ser divinizados y hacerse así más humanos” (1998)

Como lo dice Martínez (2009. p. 97): “Los sacramentos manifiestan de forma preeminente el don de la vida divina que actúa en el entramado de nuestra propia vida” es así como el hombre y la mujer poseen legítimamente las cualidades de Dios con la distinción de la mortalidad, que en palabras de Staniloae –citado por Martínez- “El mundo entero podría ser visto con propiedad como la parte visible de un sacramento universal y permanente, y toda la actividad del hombre como comunión sacramental, divina.” : el hombre y la mujer son creadores de vida, creadores que, desde la nada, hace que la vida surja en un acto real: la fecundación y desarrollo de la persona en el vientre materno. Tienen la participación con el Amor de Jesucristo, que gastan y desgastan su vida por sus hijos en su cuidado, en la raíz de la palabra a-mortis: hasta la muerte.

La Ruah como generador del entendimiento racional en la ética del hombre y la mujer que legitiman su acción desde la dignificación del otro como persona. Desde esta mirada de la Imagen de Dios en el hombre se fundamenta la relación *Cara a Cara* –que referencia Levinás- como auténtica relación sacramental, ya que, como lo dice Martínez, citando a Rahner, “El mundo ha sido agraciado en su misma raíz [...] de modo que el mundo y su historia constituyen una liturgia terrible y sublime. La liturgia sacramental es expresión simbólica de eso que llamamos la “liturgia del mundo” a través de la cual la gracia de la salvación se da en medio de la vida profana” (2009. p. 97)

Para Tertuliano, Padre Occidental, habla del sacramento como expresión de una realidad de la fe:

El mismo amor –sacramento máximo de la fe y tesoro del nombre cristiano, exaltada por el apóstol con toda la inspiración del Espíritu Santo– acaso ¿no se forja en las enseñanzas de la paciencia? [...] La caridad «no busca lo suyo»; la paciencia ofrece el suyo si a otro le aprovecha; «ni se irrita», y sino ¿qué le quedaría a la

impaciencia? «Por tanto –añade– la caridad todo lo soporta, todo lo tolera», y todo esto porque es paciente. Con razón «nunca pasará» mientras las demás virtudes se desvanecerán, pasarán.» (2001. p. 214)

El amor es definido como sacramento máximo de la fe cristiana, fuente de los demás sacramentos, el amor es la primera definición de la caridad; de la caridad entendida desde el *splagnizomai* (sentir en las entrañas, en el vientre, como una madre encinta) y no patológica, siendo ésta última -usando las palabras de Santo Tomás- una práctica asistencial cubriendo parcial y temporalmente las necesidades del otro y que de fondo no ayuda a la vitalidad de la persona. Es a este tipo de caridad mal entendida donde Nietzsche hace certeramente su crítica: “la compasión es la práctica del nihilismo” (2016.p.405).

Es por ello, que si se hace hermenéutica para *comprender* al otro se cae en una contradicción ontológica, puesto que al querer comprender –interpretar- será desde unas categorías propias, parámetros de superioridad para capturar al otro según la interpretación del yo y no dejándole *ser distinto* al que interpreta. El concebir que el otro de *expresa* es reducir su complejidad. El otro se manifiesta de forma específica ante el yo en la relación de cara-a-cara y esta manifestación se constituye en signo performativo, no meramente representativo, que interpela al yo, que interpela la complejidad donde marca, donde deja huella en diferentes intensidades al otro y al yo en relación, y esta relación existe en la diversidad y sólo por ésta, el Otro se manifiesta como Misterio Absoluto distinto a mí; es teniendo en cuenta el absoluto misterio de Otro en la diversidad y distinción que se puede plantear la alteridad.

El *Splagnizomai*¹⁸, en palabras de Sobrino es entendido como:

el que interioriza en sus entrañas el sufrimiento ajeno —en el caso de la parábola, el sufrimiento injustamente infligido— de tal modo que ese sufrimiento interiorizado se hace parte de él y se convierte en principio interno, primero y último, de su actuación. La misericordia —como re-acción— se torna la acción fundamental del hombre cabal. Esta misericordia no es, pues, una entre otras muchas realidades humanas, sino la que define en directo al ser humano. (1992. p. 34)

Y esto es lo que configura la acción de la caridad, es decir, del Amor que se participa en Cristo: es, en palabras de Peña: “entregarse como un pan que se parte, se reparte y se comparte” (2012. p. 178) El Otro y el Yo se configuran como una praxis eucarística en cuanto corresponden a un *memorial*, a un *sacrificio* y a una *reivindicación*. Esta visión sacramental corresponde, según Rahner, citado por Martínez (2009. p. 96) a la “presencia de la gracia en el ámbito secular como litúrgico como “una revolución copernicana en la actual comprensión de los sacramentos por parte del hombre””. Es oportuno hacer la precisión que hace Leonardo Boff en las tres dimensiones de la sacramentalidad: inmanencia, trascendencia y transparencia:

El sacramento conlleva dentro de sí una experiencia total. El mundo no está dividido solamente de la inmanencia y trascendencia, sino que existe otra categoría inter-mediaria, la tras-parencia, que acoge en sí tanto la inmanencia como la trascendencia; y es que estas no son dos realidades opuestas, una frente a la otra, excluyéndose, sino realidades que comulgan y se encuentran entre sí. Son permeables, se conjugan y se combinan, se coligan, se concatenan, se comunican y convive una en la otra. La transparencia quiere decir exactamente eso, que lo trascendente se torna presente en lo inmanente para aquella realidad. Por tanto, es lo trascendente, cuando irrumpe en lo inmanente, lo que lo trasfigura volviéndolo transparente (1975. p. 27)

¹⁸ Derivado del griego, que traduce “Sentir en las entrañas, en el vientre”

Ahora bien, en el discurso sacramental cristiano se aborda el sacrificio, el memorial y la reivindicación. Más que todo en la eucaristía se toman los dos primeros como profundización de un misterio que se convierte en vivencia.

Leonardo Boff da una referencia puntual sobre la configuración del sacramento en cuanto a memorial: “El sacramento es, por esencia, evocación de un pasado y de un futuro, vividos en un presente.” (1975. p. 15) También es necesario recordar lo que dice Peña en su trabajo de grado (2012. p. 178) cuando habla del maestro: “El maestro es un símbolo, un referente de sentido, es una reserva de sabiduría que sabe evocar, convocar y provocar” Cuando se concibe al Otro como *memorial* se reconoce que en su rostro se subsume un pasado que no se borra, con todos los avatares de la vida, se reconoce unas aspiraciones, unos planes para el futuro, en una única forma que es el presente. Dentro del Absoluto Misterio que es el Otro, “el lenguaje sacramental es auto implicativo ya que, por no ser meramente descriptivo, sino ante todo evocativo, siempre envuelve la persona con las cosas, no deja nada neutral, todo lo toca por dentro, establece un encuentro que modifica al hombre y al mundo” (Boff. 1975. p. 15) siendo una auténtica *anamnesis*¹⁹ en la liturgia antropológica.

Bien lo dice el teólogo Joseph Ratzinger en su obra *Introducción al espíritu de la liturgia*, en la parte III de Arte y Liturgia, primera sección: la cuestión de las imágenes hace referencia a las imágenes como alusión *viva* a la historia de la salvación, y cómo ésta cobra vigencia en los

¹⁹ El término ‘anamnesis’ proviene del griego y significa ‘recuerdo, ‘reminiscencia’ y ‘rememoración’. En general ‘anamnesis’ quiere decir ‘traer al presente los recuerdos del pasado’. En teología la palabra ‘anamnesis’ significa la acción memorial o de recordación que tiene lugar en la Eucaristía durante la Santa Misa en recuerdo de las palabras de Jesús en la Última Cena: ‘Haced esto en memoria mía’ (Lucas 22:19).

Cf. <https://pabloeze.wordpress.com/2015/04/19/que-es-anamnesis/> (Tomado el 13 de marzo de 2017)

sacramentos. El entonces cardenal afirma que la historia pasada de Cristo llega a nosotros y es actuante gracias a sus Sacramentos, enfatizando la implicación del hombre en estos acontecimientos. “En su seno –de la mediación litúrgica de la historia- se dan la mano el pasado, el presente y el futuro, ya que los tres están sostenidos por la presencia de Cristo Resucitado.” (2014. p. 97)

Luego, la Eucaristía tiene un carácter sacrificial, no se trata de la repetición del sacrificio de Jesucristo en otro tiempo y lugar diferentes a su único sacrificio en Palestina del primer siglo, se trata específicamente de que la comunidad es llevada de forma espiritual a ese tiempo y lugar durante la Eucaristía, viviendo directamente el único sacrificio de Jesucristo por la *epiclesis*²⁰ del Espíritu Santo. El sacrificio tomado en una doble vía: (1) cuando Jesús “Tomó luego el pan, dio gracias, lo partió, lo dio, diciendo: “Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros; haced esto en recuerdo mío” (Lucas 22: 19. BJ) manifiesta que el pan *es* su cuerpo, *es él en sí mismo* en la materia del pan, cambiando la esencia del pan sin reducir la complejidad hipostática²¹ que lleva por ser Hijo de Dios y verdadero hombre. En el pan eucarístico se muestra todo esto y pasa lo mismo con la acción del Otro: el hombre al manifestar su *ser* –no expresarlo- muestra su complejidad hacia un Yo sin reducirlo, dignificándolo vitalmente, a la manera de San Agustín: “Los verdaderos sacrificios, pues, son las obras de misericordia, sea para con nosotros mismos, sea para con el

²⁰ La epiclesis, en la que «la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo (el poder de su bendición: cf. MR, canon romano, 90) sobre el pan y el vino, para que se conviertan, por su poder, en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, y que quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu» (algunas tradiciones litúrgicas colocan la epiclesis después de la anamnesis)

Cf. http://www.corazones.org/diccionario/liturgia_terminos.htm (Tomado el 13 de marzo de 2017)

²¹ La unión hipostática es entendida como la unión profunda entre las dos naturalezas diferentes –la Divina y la Humana- en Jesucristo, siendo un solo sujeto, una sola persona.

prójimo; obras de misericordia que no tienen otro fin que librarnos de la miseria y así ser felices.” (2010. p. 294)

Las obras de misericordia, acá entendidas, son el esquema de la *sintomatología* que el mal produce en el mundo: la desigualdad, la opresión, la injusticia social, el hambre, la exclusión, la discriminación; no se pueden considerar como un *en sí*, como “prácticas para dar un alivio pasajero a personas necesitadas” (Peña. 2012. p. 133) sino que se piensen como pautas sintomáticas que requieren

Pensar en las causas y en la posibilidad de transformación que está en la raíz de ese sufrimiento [...] por eso, puede ser perjudicial y peligroso reducir la misericordia a un simple sentimiento que se queda en la gama de lo contemplativo o exponerla como un activismo misericordioso que no traspasa la barrera del asistencialismo social, que no cuestiona la hondura de las situaciones sociales.” (Peña. 2012. p. 134)

En la economía sacramental, desde la teología de Santo Tomás, “el sacramento, por el hecho de significar una realidad que santifica, tiene que significar también el efecto producido, que va implícito en la causa santificante en cuanto es santificante” (1994. p. 512) desde el discurso de que “propriadamente se llama sacramento lo que es signo de una realidad sagrada que santifica a los hombres” (1994. p. 511). La santificación del hombre en este orden de ideas es la configuración plena con Jesucristo en la vida temporal, para unirse a él eternamente. Esta configuración está dada en los diversos pasajes del Nuevo Testamento y ahora –entre toda esta amplitud- se toma la acción que Jesús hizo con las personas de su tiempo y un signo de ello es su participación en la comida, tan cuidadosamente vigilada por los judíos: “Para Jesús, las comidas son por tanto estrategias de reintegración social. Tienen que ver con la llegada del Reino de Dios.” (Cano. 2008. p. 132), es verdaderamente un acto de reivindicación.

Se puede ver a Jesús que come con los fariseos, con publicanos, con amigos, con antagonistas, con sus discípulos, con las multitudes, también se ve que Él toma la iniciativa invitando, haciéndose invitar o recibiendo la invitación a comer (p. 135) lo característico de estas situaciones es el rompimiento que Él mismo realiza en la dualidad de pureza/impureza, pecador/no pecador, hombre/mujer que tenían los judíos de su época (p. 133) abriendo la invitación al Reino de los Dioses en la tierra a todas las personas, en especial a los excluidos, que para ese pueblo eran específicamente: los pecadores, las viudas, los enfermos, prostitutas, publicanos, los impuros, los menesterosos, las mujeres, y es con ellos con los que se sienta a la mesa, es con ellos que, invisibilizados por las personas “rectas”, son levantados y hablándoles cara-a-cara manifiesta el poder del perdón:

La posibilidad dada por Jesús, el Cristo, de otorgar un doble perdón: el perdón de la humanidad y el perdón propio. Cuando Jesús nos entrega el don de perdonar o retener los pecados nos entrega una estrategia de reintegración: el poder de reconciliar al que sufre con el mundo y consigo mismo. (2008. p. 137)

Jesús escandaliza –en la misma línea de la autora- en medio del pueblo por su trato con las mujeres, víctimas del machismo autoritario de la cultura, donde ellas estaban ausentes, no tenían reconocimiento en la sociedad; la respuesta de Jesús fue la de comer con ellas, siendo compañero de camino, es tal vez una de las trasgresiones más radicales que hizo Jesús como signo de la salvación universal. (pg. 140) “La cena es de todos, servidores y servidos. Jesús de pie como los demás que sirven, es el primer servidor –*diakono*- de la humanidad.” (p.143)

La eucaristía es una mesa redonda y abierta, puesto que,

Una mesa redonda sirve para que todos se vean las caras. Una mesa redonda permite que todos quepan en el banquete. Una mesa abierta incorpora a nuevos miembros con los que compartir. Una mesa abierta proclama una era de puertas abiertas al que esperaba afuera, sin ser atendido” (2008. p.154)

La eucaristía no admite la segregación, antes bien, es la *reivindicación* de los/las no personas, que ante la sociedad deshumanizada son considerados, es así como se cumple lo que la autora explicita: “La eucaristía será un espacio, pues, que abarque toda la complejidad del ser humano” (p. 154)

Este sacramento de amor es un espacio especialmente comunitario -hablando de la fracción del pan- un lugar donde “aprendamos a compartir la vida [...] amando en concreto, aceptando las tensiones y las dificultades del *otro*, aprendiendo a vivir el perdón, la diversidad y la acogida” (p. 156) es pues, como lo dice san Irineo, citado por Cano, que “sólo la perfecta humanización de Dios nos puede acercar a lo divino.” (p. 161)

Finalmente, cuando Jesús habla del Reino de Dios, es “un discurso sobre la presencia de Dios en su obrar y en su ser.” (Ratzinger. 2007. p. 90) ese obrar y ese hacer contextualizado concretamente en la vida de Jesucristo como Verbo-Acción del Padre se manifiesta en el amor, y en palabras del sacerdote Camilo Torres:

“El que ama, cumple con la Ley” dice San Pablo. “Ama y has lo que quieras” dice San Agustín. La señal más segura de predestinación es el amor al prójimo. San Juan nos dice: “Si alguien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su prójimo a quien ve, es un mentiroso” Sin embargo, ese amor al prójimo tiene que ser eficaz. No seremos júzganos de acuerdo a nuestras buenas intenciones solamente, sino principalmente de acuerdo con nuestras acciones en favor de Cristo representado en cada uno de nuestros prójimos: “Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber”. En las circunstancias actuales de América Latina, nosotros vemos que no se puede dar de comer, ni de vestir, ni alojar a las mayorías [...] Se debe propiciar, entonces, la toma del poder²² por parte de las mayorías para que realicen las reformas estructurales económicas, sociales y políticas en favor de esas mismas mayorías. En la medida que la comunidad se ama, el sacerdote ofrece más auténticamente el sacrificio eucarístico. Este no es un ofrecimiento individual sino colectivo. Si no hay amor entre los que ofrecen, no debe haber ofrecimiento a Dios. (1970. p. 367)

²² Es necesario hacer la salvedad que, lo que se muestra en la cita es la urgencia del cambio estructural para una verdadera acción de la caridad, que no se puede dar en el asistencialismo; no compartiendo la idea de “toma del poder” ya que, como se ha dicho más arriba, el poder no es algo que se tome o se deje, es algo que se ejerce. Bien se puede cambiar el término por “...se debe propiciar, entonces, el ejercicio del poder por parte las mayorías...” manteniendo el mismo propósito.

La Alteridad como sacramento pedagógico

“El conocimiento siempre ha sido interpretado como asimilación. Incluso los descubrimientos más sorprendentes acaban por ser absorbidos, comprendidos, con todo lo que hay de "prender" en el "comprender". El conocimiento más audaz y lejano no nos pone en común con lo verdaderamente otro; no reemplaza a la sociedad; es todavía y siempre una soledad”

Emanuel Levinás

¿Qué es la pedagogía?

La pedagogía es uno de los campos más amplios en la formación del hombre, pues esta no se limita simplemente al aula. La pedagogía abarca todos los espacios en los cuales se interactúa con el otro esto se puede apreciar desde su definición etimológica la cual la define como un arte y una ciencia encargada de enseñar, esta palabra proviene del griego παιδαγωγέω (paidagōgēō); en el cual παις (gen. παιδός paidós) significa "niño" y ἄγω (ágō) significa "guía", o sea "dirigir al niño", por lo tanto, la pedagogía responde a un juego de roles donde hay una interacción mediada por el aprendizaje y la enseñanza desde tiempos antiquísimos, así se hace indispensable la transmisión de una serie de conocimientos guiados por unas dinámicas sociales que responden al proyecto docente – estudiante y viceversa.

La educación actual está concebida para que el individuo rinda cuentas sobre resultados del saber y no para que acceda a pensar en los procesos que condujeron a ese saber o a los resultados de ese saber. Esta forma de educación le ahorra a uno la angustia de conocer, lo cual es un pésimo negocio, tanto en la educación como en cualquier otro campo del saber (Zuleta, p. 10,1995)

Así pues, la pedagogía es un conjunto de saberes que busca un impacto en el proceso educativo del niño, del joven y del adulto en cualquiera de los aspectos que enfrenta en su diario vivir, por lo tanto, esto permite un nivel de formación y construcción del sujeto en pro de su cultura, desarrollando conocimientos y aprendizajes significativos de manera individual y colectiva que le permitirán forjar su identidad.

Por lo tanto, la verdadera enseñanza responde a un orden intencional, esto quiere decir que responde a un plan con metas claras que se rigen por ciertos principios y conceptos que el maestro estudia bajo el nombre de “pedagogía”¹ esta es la ciencia propia de los maestros ya que se dedica al estudio de las teorías y conceptos que permiten entender y solucionar los problemas de la enseñanza.

Las teorías pedagógicas, se subdividen de acuerdo con un modelo pedagógico en el cual se rescatan una serie de parámetros que muestran el mejor camino para desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje con los niños, un ejemplo de esto sería el modelo pedagógico romántico o el modelo pedagógico conductista, en ellos se observa una distribución de acuerdo con sus fundamentos para consolidar una respuesta o una propuesta al problema que plantea la educación.

Es importante aclarar que no solo la pedagogía incursiona en los procesos de enseñanza como lo nombramos anteriormente, la formación educativa cubre espacios más amplios que el aula por lo tanto no todo se reduce a la pedagogía debido a que existen otras disciplinas que también aportan al conocimiento de la enseñanza como lo expone Posner (2000. p.23):

Muchas otras disciplinas y ciencias aportan al conocimiento de la enseñanza, entre ellas la comunicación, la informática, la sociología, la economía, la ética, la política, la epistemología, la psicología, la lingüística, etc. Pero es la pedagogía, cuya red conceptual gira alrededor de la formación.

De este modo solo la pedagogía en palabras de “George Posner” desempeña de manera eficiente una red conceptual donde se capturan todos los matices de la formación de los niños, donde todas las disciplinas se amalgaman y se convierten en una herramienta que facilita los procesos de interacción entre el docente y los alumnos haciendo uso de la didáctica donde el estudiante puede hacer un paralelo con lo que aprende y con la realidad que afronta todos los días.

Estos enunciados presentan la importancia de la pedagogía como un instrumento que permite facilitar los procesos de enseñanza en los cuales se obtiene un aprendizaje significativo por parte del niño y del docente ya que se desarrolla un plan de acción específico de acuerdo a un modelo pedagógico que busca solventar las necesidades de dicha población, Posner tiene un fuerte interés en lo que corresponde a los currículos y estos como la ruta que traza el docente para presentar una serie de datos a los niños que serán transformados en conocimiento con ayuda de la pedagogía y la didáctica; de acuerdo a esto, una buena pedagogía debe contener las siguientes dudas ¿qué enseñar? ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿Por qué enseñar? para lograrlo debe tener siempre presente el entorno de sus estudiantes, pues solo de esta manera es posible desplegar un proceso sincero en cuanto a la formación de cada uno de los niños, incentivando procesos colectivos de trabajo e investigación donde se forjan espacios para un debate constructivo que permite el efectivo desarrollo de las capacidades críticas del grupo.

Debido a que el docente cambia su rol dirigente, por el de un guía que administra y le da forma a los procesos de conciencia, se empiezan a gestar dentro del aula métodos de cambio en los cuales interactúa la comunidad y con ella el “conocimiento” como un factor importante dentro de la institución donde la reformulación del rol del docente le permite sembrar la semilla de la duda en el grupo promoviendo el interés por la exploración, la indagación y la búsqueda, respondiendo así a las demandas naturales que tiene el hombre por conocer, tanto lo que lo rodea como sobre sí mismo, todo esto en un constante aprendizaje entre la comunidad y la institución.

La pedagogía y el otro como sacramento.

“La Pedagogía del oprimido, deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación”

Paulo Freire

La pedagogía como se observa en el anterior ítem, se presenta como una herramienta que en manos de las personas menos indicadas toma tintes belicosos que efectúa sus vejámenes en el otro sometiéndolo a una negación de todas sus actitudes para lograr reafirmarse, la pedagogía se interpreta como un instrumento que ha permitido mantener el solipsismo individualista donde solo predomina la acción del yo, por lo tanto es necesario repensar esta postura y dar un giro de 180° para encontrar y retomar la existencia del otro desde el sacramento y la alteridad dentro y fuera del aula puesto que en estos espacios se puede romper con este imaginario que tanto daño hace a los procesos de formación de los niños.

El sacramento desde la pedagogía representa el infinito misterio que es el otro dentro y fuera del aula pues en todos los espacios se puede desarrollar conocimiento, el problema radica al mismo tiempo en la educación, teniendo en cuenta que esta se encarga de reproducir los estigmas por medio de las relaciones que se efectúan entre todos los roles que se identifican en dicha práctica, un ejemplo de esto se observa con la negación del otro, reduciendo simplemente a un medio para un fin. Estos enunciados ya han sido desarrollados por el filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman en un texto llamado “Los retos de la educación en la modernidad líquida” en este texto se expresa de manera ordenada como el paradigma económico y social resignifico las concepciones

que se tenían entorno a las relaciones sociales, dando como resultado un nuevo paradigma denominado la inmediatez.

El síndrome de la inmediatez se muestra directamente relacionado con el tiempo y éste como un recurso cuyo gasto se considera unánimemente abominable, injustificado e intolerable; en realidad un desaire y una bofetada a la dignidad humana ya que esperar representa una pérdida de tiempo y el tiempo es igual al trabajo y el trabajo por ende al dinero. La inmediatez no deja observar todos los matices que sobresalen en la realidad, de esta manera consciente o inconscientemente se reafirma la negación del otro, pues primero se deben solventar las demandas del “yo” todo lo que este fuera de este responderá simplemente a una mediación para que la inmediatez cumpla su función y le permita tener en un alcance directo todo lo que quiere o necesita.

Sin embargo, estas necesidades que se proclaman como significativas e irremplazables corresponden a un modelo económico, político y social que las implanta bajo su paradigma; son necesidades postizas que nada tiene que ver con una verdadera necesidad ya sea biológica o social.

Por lo tanto, solo será posible reformular la visión del yo en pro del otro cuando la pedagogía y la educación respondan a realidades concretas que no estén permeadas por un consumo masivo y abusivo del otro.

De esta forma hay que crear una nueva pedagogía que nos permita observar el rostro del otro e identificarlo como un ser con el mismo nivel de dignidad del yo, comprendiéndolo como sacramento y como signo en cual se plasman las acciones y la palabra de cambio.

En este espacio se toma como referente los postulados de Paulo Freire entorno a las problemáticas expuestas desde “La pedagogía del oprimido” donde se muestra que los sistemas

de educación son ineficientes debido a que no responden a las necesidades del otro ya que porque se encuentran sustentadas sobre procesos de dominación y discriminación que se repiten para mantener sumiso a los pueblos, especialmente a todos aquellos que fueron despojados de sus nichos culturales reafirmando con ayuda de la historia el epistemicidio, el etnocidio y el feminicidio del cual fueron víctimas.

Si se quiere hacer un paralelo entre el pensamiento de Emanuel Levinás y su discurso de la alteridad y Paulo Freire con la pedagogía para los pueblos se debe observar con un equivalente entre las siguientes citas: “A los desarraigados del mundo y a quienes, descubriéndose en ellos, con ellos sufren y con ellos luchan.” (Freire, 1968) junto con: “El otro es el huérfano, la viuda y el extranjero que exige justicia y al mismo tiempo muestra la excelencia sin límites lo altísimo como moralidad.” (Levinás, 1961)

Estos dos autores desde de sus campos conceptuales presentan una mirada contundente de la realidad y tienen claro que a lo largo del tiempo la afirmación del otro no ha sido posible debido a que el yo se antepone sobre los demás. Para Levinás la cuestión es de orden religioso sacramental y moral pues el Otro se me presenta como el desvalido, quien ha perdido su rostro ya que “el yo” lo ha borrado, lo ha reducido a un campo conceptual simplemente se manifiesta como un medio para un fin.

Para Freire la cuestión es pedagógica , pero sin duda existen puntos de encuentro donde el otro aparece como el analfabeta, como un personaje que debido a sus limitaciones se le hace imposible construir un mundo, su mundo, por lo tanto debe creer el que imponen las pedagogías dominantes que fueron desarrolladas por las clases dominantes , sin embargo es aquí donde la pedagogía del oprimido resuena con más fuerza teniendo en cuenta que esta no busca transmitir

conocimientos o repetir información, esta pedagogía apunta a la creación de cultura desarrollando al mismo tiempo una identidad que le permita situarse en este mundo reconociendo su alteridad, para no caer de nuevo en el solipsismo del yo.

De acuerdo con esto, el sacramento no es un imaginario, ni un ideal, el sacramento es cárnico, por lo tanto responde a las relaciones que se dan entre las personas es en esta zona de comunicación donde empieza la reivindicación de la viuda como un reflejo de la alteridad el desvalido se reconoce y reconoce sus falencias y de la mano de la pedagogía las empieza a transformar, tomando como herramienta la historia para comprender en qué punto se convertía en víctima y lograba desenmascarar a sus victimarios.

Así la educación, se convierte en una práctica de la libertad, lo cual la obliga a crear una pedagogía no para él, sino de él oprimido donde por medio de un acto de catarsis este logra identificarse, liberarse y reconstruirse, mirándose al espejo de la historia ya no como una cosa más, sino como un sujeto que se auto-configura de manera comprometida, lo cual exige exterminar la pedagogía dominante ya que esta de manera consciente o inconsciente reproduce una serie de patrones que hacen imposible el cambio.

En palabras de Freire “La pedagogía del oprimido es la liberadora del oprimido y del opresor, Hegelianamente diríamos: La verdad del opresor reside en la conciencia del oprimido” (Freire. P. Pedagogía del oprimido, pág. 4) en términos menos técnicos la sumisión solo puede ser asumida cuando se cree férreamente que si existe un nivel de inferioridad o limitación frente a la pedagogía dominante, por lo tanto es indispensable el papel de un educador humanista, que rompa con estos imaginarios y no reproduzca más estas técnicas que en un acto de conciencia reinvente sus metodologías, que le permitan centrar su realidad al cambio que aspira, tomando la vida no

solo bajo los parámetros biológicos la humanidad va más allá de este estado pues también cumple un fin y este fin responde a la vida como un momento y un espacio en el cual se tiene la posibilidad de construir de nuevo la realidad, donde la vida cambia y se vuelve historia, una historia que se construye constantemente de la mano del otro.

Por eso es tan importante lograr un proceso de alfabetización que le permita tanto al obrero como a la viuda crear su mundo y poder escribir su vida ahora como autor nunca más como testigo, dando como resultado una teoría pedagógica aterrizada a la realidad donde todo cubre un marco antropológico entonces el “yo” pasa a un segundo plano para que predomine el nosotros como una manifestación de un proceso de reconocimiento del bagaje histórico del mundo, el sacramento y la pedagogía.

La Eucaristía un paralelo frente al aula

En este apartado se desarrolla una analogía desde el proceso eucarístico frente al aula tomando como referente el texto “Cuando los sacramentos se hacen vida” en el capítulo tercero “La eucaristía una mesa abierta” de la autora Silvia Martínez Cano y como se rescatan una serie de características de los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de la cultura.

La eucaristía se define como una reunión en la cual se rescata la memoria para mantenerla en un proceso de actualización, donde se retoma el pasado y se proyecta una vida conjunta hacia el futuro: “En la eucaristía pasado, presente y futuro se funden en la alegría de la presencia de Dios” (Martínez. S, pág. 126)

La eucaristía si bien responde a un regalo de Jesús también se desarrolla bajo un orden antropológico que exige la reunión de la comunidad frente a los suyos, su familia, su prójimo, el “otro” todos dispuestos y abiertos a compartir en el banquete dar, recibir y corresponder pues la comida simboliza un intercambio de sentimientos y una relación.

Analizando la postura de Cristo frente a la eucaristía nos remontamos a su herencia judía donde la comida responde a un carácter sagrado, porque estos son los dones recibidos de la mano de Dios, sentarse a la mesa es un símbolo de integración que Jesús llevo más allá pues en su mesa no se sentaban reyes o cualquier otra eminencia, cristo guardo su sitio para el desvalido, para el huérfano para la viuda o el extranjero. De este modo se crean lazos donde se comparten las penas, las alegrías y toda clase de sentimientos.

La cena de Jesús es un acto simbólico ya que bajo este ritual se busca brindar caminos de integración en una mesa redonda donde el rostro de los invitados refleja su igualdad en dignidad, además de una crítica frente al sistema público del pueblo judío, un sistema que segregaba la población.

“Una mesa redonda sirve para que todos se vean las caras. Una mesa redonda permite que todos quepan en el banquete. Una mesa abierta incorpora nuevos miembros con los que compartir. Una mesa abierta proclama una era de puertas abiertas al que esperaba fuera sin ser atendido” (Cano. 2008. p.154)

Ahora se sitúa el análisis en el aula, en el colegio, en la institución. La educación empieza desde casa, lugar en donde se forman los valores y todo el discurso ético que sustentara la vida del niño de ahora en adelante.

La transmisión de este legado cultural empieza por su hogar en el cual tomara a su familia como referente, al ser el primer núcleo de socialización donde se forjan los vínculos entre padres e hijos, haciendo énfasis de nuevo en el ritual de la mesa redonda donde todos agradecen los dones recibidos y se disponen a comer.

En el segundo núcleo aparecen las instituciones educativas, en donde el niño se abre a un nuevo mundo, donde el sacramento se renueva y el misterio se presenta como el conocimiento y la adquisición del mismo bajo un proceso que le exige reconocer en el otro un mundo nuevo lleno de características y deseos totalmente distintos a los propios, pero con el mismo nivel de validez.

Es importante resaltar que estos procesos educativos no se limitan a obtener una serie de datos o de información, como se nombra en La pedagogía y el otro como sacramento estos solo obtienen validez cuando son fruto de un aprendizaje significativo, el cual se da cuando el niño lo construye y lo deconstruye con la ayuda de sus compañeros, de sus vivencias y se de sus aspiraciones. Al comprender que el hombre y la humanidad no se encuentran definidos por una esencia es indispensable repensar las riendas del mismo, puesto que su preocupación ya no responde a un orden ontológico, ahora responde a un orden deontológico mostrando que el hombre es un proyecto que siempre está en constante construcción de la mano del prójimo, del extranjero, de la viuda y de sus compañeros.

El conflicto como motor del aula.

“Vivir sus deseos, agotarlos en la vida, es el destino de toda existencia”

Henry Miller

Las relaciones en la actualidad representan una gran problemática, pues debido al paradigma económico y político que ofrece en el neoliberalismo la educación se ve afectada por medio de las políticas de competencia que recalcan la necesidad de jerarquizar los roles que se dan dentro de la educación.

El conflicto se hace presente cuando existe un choque entre dos posturas opuestas esencialmente en un duelo en el cual se busca que predomine el deseo de uno de los dos contendientes. El deseo se despliega desde las pulsiones más pasionales por dominar al otro y someterlo a su voluntad “La relación con el ser funciona como ontología, consiste en neutralizar el ente para comprenderlo y apresarlo. No es pues una relación con el Otro como tal, sino la reducción de lo Otro a lo Mismo” (P, Peñalver,2000)

“El conflicto, se halla en el hombre a raíz que de que él mismo escoge sus preferencias sin pedir opinión de otros. Aristóteles nos señala que son las pasiones la causa de que los hombres difieran en sus juicios, porqué ellos los transforman diversamente y van acompañados de pena y placer, como la ira, la compasión el temor y cuantas otras hay semejantes, así como las que son contrarias a estas.”

Por ende no se puede anular el conflicto ya que este es natural en la conducta humana ,solo queda reformarlo para sacar el mayor provecho dentro del aula, este potencia de manera eficiente el pensamiento crítico de los niños en cualquier dinámica de la clase donde logran exponer de manera argumentativa sus posturas, pero al mismo tiempo comprenden la diversidad que se presenta dentro del aula y pueden escuchar a sus compañeros para lograr en palabras de Levinas8

un buen dialogo conflictivo el cual se caracteriza por un alto nivel de conciencia donde lo que se dice aporta de manera contundente a la solución del problema discutido, ya que ante la multiplicidad humana es imposible limitar las respuestas y las soluciones a un solo individuo, ya que esto solo perpetuaría de nuevo la negación de la alteridad y la otredad del resto del grupo.

Para finalizar, el conflicto no es una batalla, ni una lucha es indispensable romper con ese imaginario que lo limita como un acto negativo. El conflicto existe y existirá siempre pero no lo podemos enmarcar bajo una línea maniqueísta, el conflicto por sí mismo no tiene más características que promover las relaciones de los seres humanos en pro de una respuesta a una necesidad, en este caso la necesidad de comprender al otro en un ejercicio de reflexión.

Revisión al Proyecto Samaritano

En este apartado tomaremos como referente la propuesta de la escuela alternativa planteada desde el horizonte del proyecto samaritano, como una respuesta para solventar de manera eficiente las necesidades que se presentan en el campo educativo y por ende en el campo de la vida.

El proyecto samaritano consta de una serie de características en las cuales se expone que la vida, como la educación es un camino, es un trayecto, es un proyecto el cual se construye de la mano con el otro y los otros, pero debido a las pedagogías o a las instituciones este camino se vuelve una carrera y el otro se convierte en la competencia un ejemplo de esto se puede observar en el golpe de la razón instrumental ,la razón tecnológica o la tecnocracia en la cual se reduce todo

a un medio para un fin consumiendo las relaciones en un duelo de fuerzas para ver quien somete a quien.

Por lo tanto es de perentorio menester elegir el trayecto más humano para revitalizar la conciencia samaritana, ya que esta es la única que permite emancipar la educación y romper con el dogmatismo que privilegia el egoísmo dentro del aula, al lograr romper con estas posturas se obtiene y se ejerce el uso de la razón compasiva-misericordiosa (*intellectus misericordie*) en el cual el hombre logra sanar sus relaciones con el otro, con la naturaleza y consigo mismo apostando y apuntando a un nuevo horizonte de sentido “Del mismo modo Jon Sobrino (1992) plantea el Principio Misericordia, el cual comprende como “un específico amor que está en el origen de un proceso, pero que además permanece presente y activo a lo largo de él, le otorga determinada dirección y configura los diversos elementos dentro del proceso”(J Peña, pág. 13,2012)

El poder de elegir entre tantos caminos obliga a que la decisión que se tome no sea guiada por el azar ya que esta contiene todo un orden vital, elegir el camino que esta demarcado con el amor es la apuesta de la escuela alternativa, que sea lugar de encuentro, que sea una escuela solidaria sin indiferencia ante el sufrimiento humano tomando como referente los postulados bíblicos de “El buen samaritano, Lucas 10,25-37 y el camino de Emaús, Lucas 24,13-35.

En los pasajes anteriormente nombrados se logra capturar la esencia del proyecto que se quiere realizar, el buen samaritano presenta una invitación a saber ver, compadecer y actuar, de tal manera que la necesidad, problema o sufrimiento del otro: persona, naturaleza, cultura y sociedad no nos sea indiferente y el segundo pasaje nos recalca la importancia de vernos rodeados de compañeros en este largo camino que llamamos vida especialmente dentro de la relación pedagógica.

Si otra escuela es posible, también otro mundo es posible.

“La desesperanza está fundada en lo que sabemos, que es nada, y la esperanza sobre lo que ignoramos, que es todo”

Maurice Maeterlinck

Y esta posibilidad se crea por medio de la reflexión, una reflexión tan profunda que permita salir del solipsismo “yo” dejando que el sufrimiento del otro impacte de manera férrea con nuestras realidades.

Así dentro de la escuela los proyectos educativos se cimentarán en tres pilares que se observen en el PEI: Epistemológico, Pedagógico y Evaluativo.

El sentido humano en la escuela se teje en la relación compleja y dinámica entre todos los miembros de la comunidad educativa. Pero, esos modos de relación dependen en gran medida del sentido que se le dé al conocimiento académico, las prácticas de enseñanza-aprendizaje y la evaluación. Dicho de otro modo, el ambiente escolar es el resultado de la comprensión, disposición y articulación del conocimiento, las prácticas pedagógicas y la evaluación, con estas mediaciones se puede potenciar o eclipsar el desarrollo del ser humano, aquello que Freire denominaba el deseo de ser más, necesidad vital que involucra sinérgicamente a todos los actores educativos en su transformación personal y comunitaria. (Peña, pág. 128,2012).

De esta manera se logran articular los tres pilares educativos, mostrando que la pedagogía es un camino guiado que no se emprende solo ya que es una construcción que al mismo tiempo redirecciona a la evaluación, como un componente social, que la define como un proyecto y no como un momento que se agota en el aula; sin embargo es necesario mostrar que el conocimiento académico, las practicas pedagógicas, la evaluación y el ambiente escolar no son fines en sí mismos, sino mediaciones que potencian el desarrollo humano en sociedad.

La escuela alternativa samaritana al mismo tiempo es una crítica a las instituciones y a sus modelos de enseñanza ya que en sus proyectos educativos institucionales afirman que el centro de

la educación es la persona, todo esto de manera discursiva nada más, porque en el ejercicio y práctica se hace una negación total de la persona desplazándola a la periferia donde solo importan las notas y el rendimiento académico como una simple transmisión de conocimientos.

Estos modelos pedagógicos que mantienen la negación de lo humano presentan al estudiante como un ser carente de todo tipo de cualidades, se le observa como carencia no como potencia todo lo contrario al proyecto samaritano donde el estudiante es quien labra y construye su camino, así siente que lo que ve en el aula se proyecta al mismo tiempo en su diario vivir produciendo un aprendizaje significativo.

Lo cual hace indispensable dentro del proyecto samaritano la concepción de dignidad donde todos los seres vivos son iguales, pero al mismo tiempo, totalmente distintos ya que cada uno labra su camino teniendo como referente el amor y el respeto por el otro y es con este que se da la construcción de la sociedad, la escuela y la vida.

La vida como un sentimiento de compasión en todo el juicio de la palabra maneja muchas interpretaciones, pero la que mejor captura este sentimiento es la de orden griego por lo tanto es indispensable remitirnos a su configuración etimológica. Cuando se habla de sentir compasión se hace alusión al verbo griego *splagnizomai*, pero ¿qué significa ese verbo? En primer lugar, ese verbo hunde sus raíces en *splágnjnon* que corresponde a vísceras, especialmente el útero, el corazón, el pulmón, el hígado, lo cual significa un dolor entrañable, una conmoción interior ante el sufrimiento ajeno, es sentir en lo más profundo del ser el dolor y sufrimiento del otro, hasta hacerlo propio (Peressón, M. 2006, p. 2).

La vida comprendida como el sentir del otro tan propio como el mío, la misericordia no como una expresión de lastima, la misericordia como el accionar de cada uno por el bienestar del mundo, como bien lo decía Freire, nadie libera a nadie, nadie se libera solo, nos liberamos en comunidad.

La cuna de este proyecto nace en el sentido de las parábolas por lo tanto es necesario exponerlo para poder sacar más provecho de las mismas:

El género parabólico se atribuye exclusivamente al maestro de Nazaret (Ruíz de Lagarreta, 2007). Es el lenguaje de la misericordia que Jesús, el poeta de la compasión, -como lo denomina José Antonio Pagola (2009)- emplea para comunicar su experiencia del Reinado de Dios como compasión que libera del sufrimiento. (Peña, 2012, p. 137)

Por lo tanto, la parábola es una comparación, que sirve para relacionar y confrontar pedagógicamente dos cosas parecidas haciendo uso de un lenguaje técnico, pero a la vez simbólico que permite a cualquier escucha recaer en un acto de reflexión, en cual captura el mensaje que se expresa en dos vertientes, una que presenta lo inmediato y otra que contiene lo oculto. “Son, en algún modo, la estrategia didáctica, la conciencia histórica y el método pedagógico que emplea el hombre de Nazaret” para entrar en diálogo con la gente, orientar a sus seguidores y cuestionar a sus opositores” (Peresson, M. 2006).

El fin de la parábola es confrontar el horizonte de vida que tiene la persona para abrirse a una nueva realidad en la cual comprende los demás mundos posibles; de esta manera se puede observar que el poder de Jesús residía en la capacidad que tenía de confrontar las realidades del mundo y permitir que quienes lo escuchaban entraran en un acto de catarsis, el mejor ejemplo en el campo pedagógico en lo que respecta a las parábolas es la del buen educador una adaptación creada por el padre Arturo Silva Hurtado, delegado de educación de la arquidiócesis de Bogotá.

Propuesta pedagógica: “Academia de Artes Liberadoras Carlos Jacanamijoy”**Antecedentes de la propuesta.**

La presente propuesta nace a partir del proyecto integrador ideado en la investigación de los cursos de “Currículo y Evaluación y Gestión Educativa” realizados en el 2015 en la facultad Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia. En dicha investigación se realizó la construcción institucional con los componentes curriculares, evaluativos y de gestión diseño curricular y de gestión de una institución educativa con un valor diferenciador de transformación social con desde las normas legales emanadas desde la ley 115 de educación y cuya supervisión es encargada al Ministerio de Educación Nacional (MEN).

Esta propuesta tiene una estructura de seis capítulos, cuyas temáticas comprenden: La caracterización de la institución (enfoque social, calendario, PEI, símbolos y filosofía institucional), el horizonte institucional (misión, visión, objetivos y fines de la institución, valores institucionales, modelo de calidad), Gestión académica (Fundamentos curriculares, Diseño curricular –teórico y legislativo- enfoque metodológico, modelo pedagógico, plan de estudios, malla curricular, syllabus), Sistema de evaluación (referentes legales y teóricos, criterios de evaluación, interpretación con la escala nacional, rejillas de evaluación), Gestión de la comunidad (acciones sociales institución-comunidad).

Este proyecto integrador tenía como objetivo, según el protocolo diseñado por el área de Proyectos Integradores, “Generar reflexiones frente a los diferentes escenarios de labor que tienen

los educadores y orientación desde el marco disciplinar para la propuesta curricular” (p.1. 2016), orientándose así hacia la investigación desde intereses pedagógicos. Este proyecto cumplió con un proceso descrito en el Protocolo de la siguiente manera (p.1.):

1. Evaluar las necesidades sociales en educación: comunitario, virtual, adultos, desarrollo humano, hospitales, familiares, clases particulares, rural, entre otros.
2. Definir un escenario de trabajo a partir de su formación disciplinaria
3. Estudio del marco teórico para el diseño de una propuesta curricular
4. Diseño de la propuesta con las dos gestiones institucionales macro, con un portafolio de servicios que las contengan.
5. Socialización de las propuestas con un portafolio y una muestra institucional.

“Academia de Artes Liberadoras Carlos Jacanamijoy”

Presentación

El nombre de este proyecto ideado en la investigación de los cursos de “Currículo y Evaluación” y “Gestión Educativa” realizado en el 2015 es el de Academia de Artes Liberadoras “Carlos Jacanamijoy” ya que rinde homenaje al pintor colombiano de origen indígena, así mismo, a la importancia que las tribus autóctonas del territorio colombiano y latinoamericano tienen en la edificación del pensamiento identitaria; rescatar su herencia cultural como principio para mostrar la riqueza infinita que el *otro* puede ofrecer al *yo* para su realización en conjunto de objetivos donde la el hombre y la mujer reivindiquen su vitalidad.

El PEI, orientado a formar “Hombres y mujeres, líderes en la liberación del ser humano por medio de la crítica social, usando el arte como manifestación de su pensamiento”. La propuesta presentada se direcciona hacia una institución de educación formal, de grado sexto a once cuyo bachiller tendrá la especialidad en bellas artes (Escénicas, plásticas –Pintura–, música, danza) y

Arte Culinario (Gastronomía experimental). Contando con una jornada única extendida, según lo establece la ley 115, en el artículo 10.

La Academia de artes Liberadoras “Carlos Jacanamijoy”, funda su proyección social en la formación de niños y jóvenes vulnerables que viven en un ambiente de conflicto social, de segregación y de mercantilización de la educación. La Academia enfoca sus esfuerzos a garantizarles una educación con un alto contenido axiológico, investigativo y artístico, para que sus estudiantes tengan las herramientas de mejorar su vida personal, familiar y social. Convirtiéndose en gestores transformadores de una mejor sociedad donde la individualización y competencia demoledora atacan de manera frecuente la humanidad de la persona en los espacios que cubren la vida dentro y fuera del aula.

La población a la cual la Academia enfoca su espíritu formador comprende jóvenes que ingresan al curso de sexto grado, es decir, de los once años en adelante, que pertenecen a comunidades con dificultades económicas, sociales, culturales; necesidades que la educación tradicional no alcanza a suplir o pasa desapercibido. Por lo tanto, la Academia surge como una institución de alta calidad la cual -por medio del componente artístico, investigativo y axiológico- hace frente a las necesidades concretas de esa población y permite gestar un mejor futuro para sus estudiantes.

Misión

La Academia de Artes Liberadoras “Carlos Jacanamijoy”, está orientada en la formación integra de sus estudiantes, con un contenido académico direccionado a dar respuesta a sus necesidades de aprendizaje, basado en habilidades investigativas, axiológicas y comunicativas. Para esto, la Academia hace un enfoque en las artes como medio para la expresión, liberación y desarrollo personal de sus estudiantes. Permitiendo a través de esta, enseñar valores como la disciplina, la constancia, el respeto y la tolerancia, dando como resultado la construcción de bases para que sus estudiantes mejoren sus condiciones de vida, las de su familia y las de la comunidad en la que viven. El quehacer de la Academia estará comprometido con la solución y desarrollo de los sectores más necesitados promoviendo la investigación, la formación axiológica y la expresión por medio del arte.

Visión

La Academia de Artes Liberadoras “Carlos Jacanamijoy”, se posicionará en el año 2025 en los mejores puestos a nivel nacional por su desempeño académico y la aplicación de las artes en la educación básica y media, formando estudiantes con una proyección social cimentada en valores, disciplina, responsabilidad y un alto contenido cultural y artístico, fomentando la construcción y transformación de sus comunidades. Así mismo, se constituirá como una institución educativa que dé respuesta a los grandes desafíos de formación y perfeccionamiento de sus estudiantes, aplicando modelos de calidad que permitan realizar mejoras continuas en búsqueda de una calidad de alto nivel.

Objetivo y fines de la institución

Entendiendo claramente las dificultades del tipo de población a formar, la Academia tiene como finalidad brindar una educación de alta calidad, sustentando su quehacer con base en sus principios fundacionales y filosóficos. Los cuales sirven de guía para estructurar toda su organización curricular, entendida como formación humanista por medio de la expresión artística, el alto contenido axiológico, el pensamiento crítico, las destrezas argumentativas-comunicativas y la educación a través de aprendizajes basados en problemas. Todo esto unido por currículos planteados desde la transversalidad de asignaturas, generando proyectos a preguntas establecidas, logrando aprendizajes constructivistas, socio-críticos y el histórico-cultural, que acercan al estudiante con su realidad social y le brinda las herramientas para que produzca soluciones y mejoras.

Proyecto Educativo Institucional

"Hombres y mujeres, líderes en la liberación del ser humano por medio de la crítica social, usando el arte como manifestación de su pensamiento".

Filosofía institucional.

La Academia de Artes Liberadoras “Carlos Jacanamijoy”, desde su fundación estableció como máxima tres principios filosóficos: *Libertad*, *Arte* y *Crítica*, encaminados a generar en el estudiante una reflexión crítica sobre su lugar en el mundo como una “persona”, considerada como única, ser libre en compañía con otros, autónomo situado en una realidad y medio determinado por

diferentes factores que pueden ser transformados en búsqueda de una mejor sociedad. Estos principios están encaminados a formar seres que trascienden en los aspectos personal, social y espiritual, por medio del desarrollo de procesos de aprendizaje basados en los modelos de enseñanza socio-crítico. Esto permite que el estudiante genere su propio conocimiento a través de estrategias conceptuales ligadas a las propuestas dialógicas que buscan que el estudiante aprenda a aprender, a hacer y a ser en una interacción continua con su contexto.

Libertad

La Academia de Artes Liberadoras Carlos Jacanamijoy parte de la práctica de la *Alteridad* desde el ejercicio de la libertad, afrontando el contexto fragmentario y egocéntrico de la escuela, generando estudiantes íntegros cuyos principios estén basados en la responsabilidad y dignificación del “Otro”.

Desde la práctica de la Alteridad entendida como el punto de partida para una la relación entre el “Yo” y el “Otro” de modo íntegro y humanístico, el cual rescata la dignidad que cada ser humano tiene por el solo hecho de existir y cómo este es el tesoro más valioso que cada ser posee. Así mismo, como esta dignidad posiciona en igual de condiciones a todos los seres, liberándolos de las estratificaciones y categorías impuestas como son: de acuerdo con su nivel educativo, posición social, creencias religiosas, preferencias sexuales, decisiones ideológicas y demás factores que puedan separar a unos seres humanos de otros. Permitiendo repensarse una nueva forma de relacionarnos, una existencia en la cual estas diferencias ficticias se eliminen, diferencias que generan exclusión, odios y resentimientos de unos a otros.

Teniendo en cuenta que uno de los mayores retos que se presentan en la escuela en el proceso enseñar-aprender, es darle un sentido marcado por la importancia que la libertad y la defensa de la dignidad tienen para la consolidación de una sociedad justa, pacífica y equitativa. La práctica de la Alteridad ejercida desde la libertad se yergue como el máximo objetivo pedagógico. Es decir, la consolidación de una sociedad en la cual sus integrantes poseen la autonomía suficiente para pensar y obrar según su propia voluntad, teniendo en cuenta la responsabilidad que tienen con el “Otro”, todo esto, con la intencionalidad de garantizar una sociedad más humana cuyo pilar principal sea la defensa de la dignidad.

Para esto se presenta la alteridad en respuesta a afrontar de manera humanística-pedagógica la herencia cultural en la cual están inmersos los estudiantes. Esta “herencia” se puede definir como las condiciones impuestas para la relación social entre uno y los demás miembros de una sociedad determinada (en este caso las relaciones en la academia). En estas condiciones hay una marcada conducta por la primacía hacia el egoísmo, la preponderancia por la satisfacción personal sobre la satisfacción comunitaria, la constante reducción del “Otro” a ente, con la única finalidad de utilizarlo para el propio servicio y propósito, lo cual conduce a la total negación de la dignidad del “Otro” y de su capacidad para construir y a su vez re-dignificar al “Yo”.

Es por medio de la educación axiológica basada en la Alteridad que se propone romper estos paradigmas que separan y fomentar una existencia en torno a esta, cuyo principio y fin sea generar una conciencia de responsabilidad que una. Con esto, sirve a su vez como garantía para una verdadera libertad y a su vez una mejor democracia en la que se proteja la voz y la participación de la minoría, del desprotegido, del que siempre ha sido negado debido a las actuales condiciones egoístas que imperan.

Crítica

En este espacio se presenta la conjunción que existe entre la pedagogía y el desarrollo de un pensamiento crítico bajo los postulados de la filosofía institucional de la academia de artes liberadoras Carlos Jacanamijoy y el marco teórico del proyecto de grado.

La pedagogía es un arte y como un arte demanda disciplina, no es un momento, ni un espacio es un proyecto en el cual el docente sirve de guía a sus estudiantes y al mismo tiempo está dispuesto a aprender de los mismos. Pero al empezar un proyecto de tal envergadura es necesario iniciar con un acto de catarsis donde el docente no busca repetir un tipo de información, sino que por contrario este tiene claro que el conocimiento se adquiere creándolo y para ello se necesita la intervención de todos los agentes que confluyen dentro del ámbito estudiantil.

Las herramientas que se utilizan para romper con esta realidad cubren totalmente los ámbitos de la creatividad pues en ellos los estudiantes exploran la libertad al dibujar, al pintar, al bailar o cocinando todos estos con un tinte de creación en el cual se presenta la posibilidad de cambio que tanta falta le hace al país.

En lo que respecta a la función de la crítica en la academia de artes liberadoras Carlos Jacanamijoy no se limita a reprochar los eventos que no son del interés de la comunidad educativa por el contrario la crítica se basa en un análisis sincero de la realidad que afrontan los estudiantes y los docentes para confrontar las problemáticas que afectan la escuela y la familia.

De este modo se observa como la pedagogía y la crítica reflexiva que profesa la institución van de la mano en el proceso educativo del desarrollo axiológico de todos los estudiantes, pues al comprender las realidades que los afectan emprenden un proceso para solventarlas en pro de un bien común, donde el estudiante se empodera de su realidad educativa y empieza a generar procesos de investigación, de indagación que guiados de la mano de un docente muestran soluciones a las problemáticas que afectan la realidad de su familia, de su barrio, de su ciudad y de su país.

Arte.

La Academia adopta dentro de su marco conceptual el arte, como parte indispensable de su proceso formador fundamental. La enseñanza artística se erige como pilar fundamental de la academia debido a que esta simboliza el despliegue del espíritu y la expresión del ser humano con el mundo y con el mismo.

El arte, acá entendido, se debe enmarcar en la lógica signo-símbolo-sacramento, que perfectamente configura la práctica pedagógica; el estudiante al ser un absoluto misterio no se puede pretender *comprenderlo*, es decir, conocerle en todos sus ámbitos intrínsecos que ejerce y oculta en su vida diaria, sólo se puede manifestar en momentos específicos dentro de su relación con el Otro.

Así mismo pasa con la dinámica sacramental: el misterio no puede ser conocido más allá de lo que el símbolo y el signo permite, y es por medio de éstos que se puede *conocer* y *reconocer*

lo que allí existe como individual y único: el arte es concebido como sacramento del estudiante y del docente, donde se manifiestan diversas subjetividades y diversos complejos de personalidades: es allí donde existe el vehículo que comunica la interioridad puesta en relación con *Otro* que es también un absoluto misterio.

Por ende, este principio permite desde la ejecución artística el replanteamiento las acciones que son inadecuadas para el sujeto en relación con su objetivo de transformar su comunidad, por otra parte, la revalidación y significación de las visiones intrínsecas que no correspondan como referentes de desarrollo autónomo de vida. El propósito de la academia es redescubrir los dones y las cualidades que cada estudiante tiene, para que él lo aproveche desde un punto de vista crítico sin dejar de lado la parte racional y los demás fundamentos que se dan como pirámide de estudios y de progreso de vinculación de un joven a la vida social, permitiendo el desarrollo de un pensamiento más crítico, expresivo y excelso.

Itinerario pedagógico

Fundamentos curriculares.²³

Fundamento filosófico.

La academia se basa en los principios de la libertad, arte y pensamiento crítico, con el fin de formar seres más humanos y transformadores de su entorno; así que se toma al hombre como fundamento de acción transformadora de la sociedad, donde, sin su praxis libertaria sería ineficaz y no hallaría su plenitud. La institución comparte la visión de hombre y mujer, como personas fuera de una “cadena de montaje” -que despersonaliza-; antes bien se le considera como excepcional en todas sus dimensiones (cognitiva-corporal-espiritual) en la perspectiva de *Filosofía sacramental de la alteridad*, definida como aquella que permite la conformación de la comunidad, respetando la diversidad de individualidades desde la reivindicación del que ha sido discriminado, dialogando desde el reconocimiento del *otro* en igualdad de dignidad a través de sus manifestaciones sacramentales, es decir, simbólicas y significantes desde la totalidad del misterio que es la subjetividad de la persona, mediante el *arte*, la *libertad* y la *crítica*.

Fundamento sociológico.

Actualmente existe el miedo a establecer relaciones duraderas y a la fragilidad de los lazos solidarios que parecen depender solamente de los beneficios que generan. No hay valores sólidos

²³ En esta presentación se expone brevemente la esencia de cada uno de los fundamentos, ya que la sustentación con autores está en el documento del proyecto integrador. En esta ocasión se muestra desde el marco teórico del Trabajo de Grado del cual este documento es un anexo.

sino volubles; en el que los modelos y estructuras sociales ya no perduran lo suficiente como para enraizarse y gobernar las costumbres de los ciudadanos; Casi sin darnos cuenta, hemos ido sufriendo transformaciones y pérdidas como la renuncia al pensamiento, la separación del poder y la política en un mundo en el que el verdadero Estado es el dinero y, entre otros dramas, la renuncia a la memoria, puesto que “el olvido se presenta como condición del éxito

La Academia, aspira sentar las bases en las cuales se genere la “dentadura” propia de accionar crítico, para que el estudiante no se quede en una llana teorización, sino antes bien, sea una persona capaz de pensar su situación contextual y sea transformadora de su realidad cercana.

Fundamento Epistemológico.

Así pues, este fundamento se desarrolla primariamente en Kant. A saber, se toma la afirmación que aparece en la Crítica de la Razón Pura: “Mas si bien todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, no por eso originase todo él en la experiencia.” Esto quiere decir que, en el proceso de conocimiento de la Academia no solamente se conocerá desde la teoría, sino que esos presupuestos recogidos en las diferentes clases se pondrán en una praxis mediante las ABP; así no se reduce el currículo a las teorías establecidas en las áreas obligatorias, sino que se amplía el marco educativo a la resolución de problemas, fortaleciendo las relaciones entre el conocimiento y las diversas materias.

Fundamento pedagógico-didáctico.

Este fundamento toma al conocimiento como centro, al docente como guía y al estudiante como caminante en el sendero de la liberación. Se ha de aclarar que ese papel de guía no debe ser

entendido en forma vertical con respecto al estudiante, sino por el contrario, es en una relación horizontal en la cual el conocimiento sea el que lleve el actuar del docente y la vida de éste sea motivación para el estudiante. Esta pedagogía es eucarística, ya que la eucaristía no admite la segregación, antes bien, es la reivindicación de los/las no personas, que ante la sociedad deshumanizada son considerados y, dentro de la analogía con el pan, y es en ese sentido que “el docente tiene una doble misión. Por un lado, entregarse como un pan que se parte, se reparte y se comparte por igual y sin reservas a todos sus educandos, sin preferencias que generen exclusión, indiferencia, o competencia.” (Peña. 2012. p. 178)

Modelo pedagógico

La institución busca recuperar el sentido humano del hombre- y para ello usará el modelo pedagógico híbrido, basado en una propuesta pedagógica formada por los modelos socio crítico, histórico-social y dialogante, los cuales permitirán dar las herramientas conceptuales, académicas y axiológicas que promueve la academia. Al articular estos modelos pedagógicos, se construyen los pilares fundamentales para posibilitar la construcción de un pensamiento que sea dirigido a la elevación del concepto de lo humano en la sociedad individualista actual. Así se potencializan las facultades sociales y comunitarias del educando, permitiendo la formación de una comunidad mejor, principio de una mejor sociedad. Como ya se ha profundizado en el modelo socio-crítico, se muestra los dos restantes:

El modelo pedagógico histórico-social es necesario ya que encuentra su esencia cuando se concibe al Otro como *memorial* se reconoce que en su *rostro* se subsume un pasado que no se

borra, con todos los avatares de la vida, se reconoce unas aspiraciones, unos planes para el futuro, en una única forma que es el presente contextualizado.

El modelo pedagógico dialogante permite crear un *diálogo pedagógico* entre los estudiantes, el saber –conocimiento- y el docente, donde la estructura “estigmatizada” del profesor como único transmisor del conocimiento y el estudiante como ser mecanicista y memorístico receptor de los “saberes” queda relegada del plano educativo:

El diálogo grupal en forma de mesa redonda, lectura y trabajo en equipo es ideal para favorecer el desarrollo. La discusión, y la cooperación entre compañeros los enriquecen a todos, así mismo es un gran aporte la mutua ayuda de un compañero a otro.

Se elimina la arbitrariedad en el proceso por parte del docente, y se ha de proponer como fin único el hacer del estudiante: que sea él el que tome sus decisiones, que comprenda lo que hace y por qué lo hace.

Enfoque metodológico de la academia.

El enfoque metodológico posee las características de transversalidad y flexibilidad. En relación con el análisis de los valores institucionales y la filosofía que dirige la Academia, se proporciona al estudiante el desarrollo del conocimiento axiológico, filosófico y artístico; ésta última como base de la expresión del pensamiento social de cada uno de ellos desde una mirada crítica. Ahora bien, el método que se desarrolla en el plan de estudios es el uso de materias llamadas electivas, que son las Áreas de Énfasis, las cuales son: Música, Teatro, Danza, Pintura y Gastronomía. El estudiante elige la materia de énfasis que más se acerque a su perfil vocacional entre los grados sexto a octavo, es necesario recalcar que es en este grado (8) donde el estudiante elige la materia de énfasis la cual verá como obligatoria hasta grado once. Además de las áreas

obligatorias por ley, el estudiante verá como obligatorias las materias de Formación Axiológica, las cuales son “Desarrollo del pensamiento crítico” y “Filosofía”. La institución posee núcleos problemáticos, los cuales se desarrollan mediante los ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) integrando transversalmente las asignaturas obligatorias por ley y las de énfasis axiológico.

Evaluación

Desde la práctica diaria en la docencia se puede observar una eventualidad de aprehensión del conocimiento por parte del educando. Estrategias, estructuras de aprendizaje, didácticas etc. Que son adoptadas por el educador para que el estudiante llegue a dicho fin, pero para que sean coherentes y cohesivos con dicho proceso se debe meditar sobre el entorno que los rodea, las nuevas emergencias culturales con las que se desenvuelve el estudiante, avances tecnológicos y demás; con los elementos adecuados, la profundización profesional del docente podemos allegar el conocimiento al educando, por ende, es fundamental que en el currículo institucional se vea establecido una herramienta más, la cual dará luces a este camino inhóspito como es el del sujeto que adquiere el conocimiento, y es la evaluación enmarcada en el reconocimiento del otro como un infinito misterio en el cual interactúan cientos de pensamientos que el docente en su hacer de evaluar debe intentar comprender y nunca rechazar ya que el proceso de evaluación no puede convertirse en un momento en el cual el docente se transforma en un verdugo y el alumno en una víctima. La evaluación es un proyecto, un trayecto en el cual se validan los conocimientos del docente como guía y del estudiante como investigador pues este se encarga de exponer sus dudas cuestiones y azares que el docente direcciona para crear un aprendizaje significativo que no se limita a un dígito que define si se sabe o no dicha información, es por ello que se toman en cuenta

la *evaluación formadora* ya que parte desde el sujeto, esto quiere decir la autosuficiencia, la cual nos ayudará a abandonar la heteronomía. El maestro como un facilitador del conocimiento.

Se toma también la *evaluación diagnóstica* ya que permite medir el conocimiento que han adquirido los estudiantes a través de su formación, con el objetivo de mejorar o profundizar y desarrollar unas estrategias pedagógicas con las cuales se puedan cumplir con las metas preestablecidas por la academia, en cuanto a sus características se pueden afirmar: a) Se aplica al inicio, puede ser al inicio del periodo académico, o puede ser al inicio de un tema como para esclarecer los contenidos conceptuales fundamentales, b) Nos permite brindar un diagnóstico más detallado sobre el docente así como conocer mejor su forma de entender el mundo, c) No es una evaluación cuantitativa, no se mide por notas o con intereses mediáticos, simplemente adquisición de información sobre los estudiantes que tenemos en frente.

Criterios de Evaluación.

Los criterios de evaluación se dividen desde el agente evaluador y los aspectos generales a evaluar. En el primero la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación varían de acuerdo con el grado a emplear: para sexto y séptimo la autoevaluación es menor que en octavo a once, y la heteroevaluación es mayor en sexto y séptimo, pero se reduce desde octavo a once. En los aspectos generales a evaluar en los procesos, se puede ver que para sexto a séptimo la memoria ocupa un lugar preponderante, mientras que para décimo y once sólo ocupa un diez por ciento, mientras que el carácter social en sexto es tenido en cuenta en un 10%, para el último grado ocupa ahora un lugar preponderante:

Modos de evaluación según el agente evaluador				ASPECTOS GENERALES A EVALUAR			
	PORCENTAJE SEGÚN EL GRADO			PORCENTAJE DE RELEVANCIA POR GRADO			
	6-7	8-9	10-11	Criterio	6-7	8-9	10-11
AUTOEVALUACIÓN	20	30	30	Memoria	40	30	10
				Cognitiva	15	20	15
HETEROEVALUACIÓN	50	40	40	Comprensión	20	15	10
				Metacognitivas	05	10	20
COEVALUACIÓN	30	30	30	Afectivas	10	10	15
				Sociales	10	15	30

REJILLA DE EVALUACIÓN EN LA ESCALA NACIONAL PARA ABP (APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS)

EQUIVALENCIA NACIONAL	DEFINICION INSTITUCIONAL
Superior	Toma De Postura Personal Y Realiza Propuesta De Transformación Contextual
Alto	Toma De Postura Personal
Básico	Reconocimiento De Factores Generales Del Contexto
Bajo	Indiferencia Frente Al Contexto

REJILLA DE EVALUACIÓN EN LA ESCALA NACIONAL PARA DISCIPLINARES Y ENFASIS

EQUIVALENCIA NACIONAL	DEFINICION INSTITUCIONAL
SUPERIOR	INTEGRA SABERES APROPIADOS DESDE LOS NEXOS Y LOS HACE DIALOGAR CON NUCLEOS PROBLEMATICOS
ALTO	CREA NEXOS ENTRE MATERIAS
BASICO	APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTOS
BAJO	RECEPCIÓN PASIVA DE LOS SABERES

Formación del currículo.

Organización curricular

Los niveles de organización macro y micro, desde George Posner, se refieren a que el nivel macro es el nivel más amplio que posee las relaciones entre los diversos niveles educativos y el nivel micro se relaciona con las relaciones específicas entre los conceptos particulares, hechos y habilidades. En estos existen unas dimensiones verticales y horizontales: En organización curricular es un aspecto sistemático entre la organización horizontal y la organización vertical. La primera yace en las relaciones micro en la correlación de contenidos en su integración curricular, la segunda atañe a la organización macro de la línea temporal –de tiempo- en la consecución de niveles educativos (cursos-clases). Es importante recordar que: “El punto es que la organización curricular es una construcción cultural y, por consiguiente, está sujeta a cambio. El estudio curricular debe generar una concientización de este hecho y de las alternativas organizacionales disponibles.”. (Posner. 2000. p. 136) Dentro de las estructuras básicas del currículo existen:

Estructuras de contenido.

El contenido está organizado de forma en espiral, ya que los conceptos son asimilados o representados de diferentes modos por los niños de diferentes edades y, por consiguiente, deben ser enseñados en formas diferentes a niveles educativos diferentes. Inicialmente, los niños representan los conceptos a través de acciones.

Estructuras de los medios

Los medios están organizados en una estructura convergente, ya que se basa en el supuesto de que no hay una forma única de alcanzar un objetivo y que los estudiantes difieren en su capacidad de aprender con cada medio. Todo el aprendizaje significativo ocurre como consecuencia de muchas experiencias educativas que a él contribuyen.

Por último, la perspectiva del currículo es *Experiencial* ya que las experiencias que tienen los estudiantes a medida que se comprometen con actividades con un propósito, en general con

formas de proyectos, sirven como elementos organizadores del currículo: problemas, necesidades y asuntos de la vida cotidiana.

Presentación general de la electiva *Gastronomía* en la práctica del aula.²⁴

Dentro del proyecto de la clase de gastronomía es posible encontrar los puntos de encuentro que se dan entre el aprendizaje culinario y el marco teórico del proyecto de grado guiado por la línea del pensamiento del hacer, saber y ser.

Al iniciar la clase el estudiante se encuentra desde de ceros ya que no comprende las dimensiones del arte culinario por la tanto se inicia una etapa de exploración en la cual se busca un reconocimiento básico del ambiente del cual está rodeado, en este preciso instante es donde se puede observar uno de los pilares del marco teórico pues el alumno inicia una ruta indagación que el permite identificar de su propia mano los implementos que tiene a su alcance dando como resultado una nueva perspectiva dentro de la cocina.

Al romper con la barrera del reconocimiento del nuevo ambiente que decidió enfrentar empieza un proceso de guía en el cual se gesta un puente entre el conocimiento teórico y práctico que el docente pretende impartir, el cual consta de una serie de objetivos que pretende que el estudiante desarrolle un proceso bajo una serie de pasos en los cuales logra identificar y realizar cualquier tipo de receta. En este punto se puede encontrar el otro eje de encuentro con la sacramentalidad y la alteridad ya que en el trayecto de acompañamiento el docente debe comprender que sus alumnos son totalmente distintos y que por ende no podría evaluar a todos de la misma manera, en este espacio el docente hace uso de sus habilidades didácticas para lograr impartir a todos el conocimiento necesario que luego se dispondrá a evaluar por su capacidad para reproducir esta misma dinámica que rescata la creatividad de los estudiantes al crear nuevos platos.

Dando una fiel muestra del contexto de la alteridad y el sacramento donde todos se presentan como seres totalmente distintos, pero como iguales en dignidad y con ella la opción de

²⁴ Este apartado se puede confrontar con el anexo 3 donde realiza una muestra del plan de estudios de gastronomía.

expresar por medio de la cocina lo que piensan y lo que sienten dando como resultado un bien la comunidad estudiantil.

Ejemplo de proyecto transversal (ABP).

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS DESDE LA GESTIÓN DE COMUNIDAD		
Proyecto transversal: LAS DIFERENCIAS CONSTRUYEN UNIDAD		
SABER SABER	SABER HACER	SABER SER
Promover la cultura de la tolerancia y la participación desde la diversidad sexual e ideológica.	Crear centros de interés donde se evidencie la acción inclusiva de la diversidad sexual e ideológica.	Fomentar el respeto en las inclinaciones ideológicas y sexuales de los compañeros, docentes y directivas.
Procesos y componentes de las áreas de gestión institucional		
Área de Gestión	De la comunidad	
Proceso	Participación y convivencia	
Definición	Contar con instancias de apoyo a la institución educativa que favorezcan una sana convivencia basada en el respeto por los demás, la tolerancia y la valoración de las diferencias.	
Componentes	Participación de estudiantes y padres de familia, asamblea y consejo de padres.	
MARCO LEGAL	La institución desea responder a los lineamientos de la “Cartilla Índice de Inclusión” del ministerio de Educación nacional.	
MARCO TEORICO	Metodología de pedagogías Socio-crítica y dialogante (Expuesta en diseño curricular)	
EVALUACIÓN		
Heteroevaluación	El docente evalúa la forma como aprehende conocimientos medio de la discusión crítica.	
Coevaluación	Los estudiantes evalúan la manera de conceptualización de los conocimientos.	
Autoevaluación	El estudiante se evalúa y se reconoce como parte vital del proceso de aprendizaje.	
ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		
OBJETIVOS		
OBJETIVO GENERAL	Fomentar el respeto en las inclinaciones ideológicas y sexuales de los compañeros, docentes y directivas.	

OBJETIVOS ESPECIFICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Promover la cultura de la tolerancia y la participación desde la diversidad sexual e ideológica. • Establecer centros de interés donde converjan las diferentes ideologías. • Crear centros de interés donde se evidencie la acción inclusiva de la diversidad sexual
METAS	
<p>Que al año 2022 la promoción a la cultura de inclusión frente a la diversidad se alcance al 80% de la comunidad educativa (estudiantes, docentes y directivos)</p>	

ESTRATEGIAS	
<ol style="list-style-type: none"> 1. FOMENTACIÓN DE LA CULTURA DEL RESPETO POR LA DIVERSIDAD 2. DESARROLLO DE ABP (APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS) 3. EXPRESIÓN DE LA DIVERSIDAD SEXUAL E IDEOLOGICA MEDIANTE EL DESARROLLO DEL LIBRE PENSAMIENTO Y SU EXPRESIÓN MEDIANTE EL ARTE 4. PROYECCIÓN INTELECTUAL DONDE CONVERJA LA DIVERSIDAD DE IDEOLOGIAS 5. APRENDIZAJE COLABORATIVO 	
TECNICAS	
<ol style="list-style-type: none"> 1. CONVERSATORIOS, CHARLAS, EJEMPLO. 2. TRANSVERSABILIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS MEDIANTE LAS ABP FLEXIBILIZACIÓN DE LA MALLA CURRICULAR MEDIANTE LAS ELECTIVAS 3. USO DE LAS ELECTIVAS DE ARTE PARA LA EXPRESIÓN DEL LIBRE PENSAMIENTO Y EL DESARROLLO CRÍTICO NO VIOLENTO FRENTE A LA DIVERSIDAD DE MANIFESTACIONES. 4. CENTROS DE INTERÉS MULTIDIRECCIONADO 5. DEBATES, METODOS DE CASOS 	
ACTIVIDADES Y RESPONSABLES	
ACTIVIDADES	RESPONSABLES
1 Realizar programas de sensibilización, pedagogía con la ayuda de profesionales y sociólogos se harán capacitaciones a los docentes y directivas con el fin de ayudar a los estudiantes a entender las diferencias y como respetarlas, tolerarlas y aceptarlas.	DIRECTIVAS Y ASAMBLEA DE PADRES
Participar en los programas, primero pasivamente y luego activamente.	Docentes
Participar en los programas, primero pasivamente y luego activamente.	Estudiantes

2	Planificación de la malla curricular con el uso de electivas libres multidireccionadas.		Directivas Docentes Y Consejo Estudiantil
	Planificación de ABP que enfoque problemas transversales a las materias en general		Directivas Docentes Estudiantes
3	Apertura de las clases de arte, frente a la teoría propuesta por el docente en cuanto técnica.		Docentes
4	Propiciar lugares dentro de la institución para la creación de centros de interés		Directivas
	Impulsar el desarrollo de proyectos con la participación diversa.		Docentes
	Proponer Participar	de y en proyectos de participación diversa	Estudiantes Y PADRES DE FAMILIA
5	Que sea práctica cotidiana en las clases de cada materia individual y fundamento de metodologías de clase.		Docentes Padres De Familia
	Proponer y participar desde la elaboración de criterios transformadores socio-críticos.		Estudiantes Docentes Y Padres De Familia
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN			
PHVA			
PLANEAR	<p>Realizar programas de sensibilización, pedagogía con la ayuda de profesionales y sociólogos se harán capacitaciones a los docentes y directivas con el fin de ayudar a los estudiantes a entender las diferencias y como respetarlas, tolerarlas y aceptarlas.</p> <p>Crear grupos de trabajo cooperativo donde las diferentes ideologías participen en la construcción de conocimiento.</p> <p>Crear los centros de interés general donde participen la diversidad sexual e ideológica de la institución:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MUSICA 2. GASTRONOMÍA 3. DANZA 4. TEATRO 5. PINTURA 		

HACER	Mediante diversos trabajos grupales, con el apoyo de los docentes, donde se buscará reunir a estudiantes de diferentes grupos para la realización de diferentes labores como discusiones, dándoles a entender que las diversidades en la que se encuentran, que los enriquecen y ayuda a pensar de forma más positiva dichas diferencias entre todos sus compañeros. Una vez terminados estos trabajos, se harán eventos de inclusión, donde todos los estudiantes participarán en actividades en las cuales darán cuentas que tan efectivos fueron los trabajos grupales.
VERIFICAR	Se evaluará la efectividad de todas las anteriores actividades en la observación del comportamiento habitual de los estudiantes en clase (si incluyen a sus compañeros en trabajos grupales, y descansos si se relacionan con otros compañeros).
ACTUAR	Se mejorarán actividades que hayan resultado más efectivas, y se modificaran los trabajos grupales escritos en la medida que van cambiando las modas y formas de vivir de los estudiantes de tal forma que ayude en la inclusión de todas estas

Lugar de la alteridad sacramental en el proyecto

En la propuesta que se construyó se evidencian de manera clara los pilares que edifican el ideal de “La Academia de Artes Liberadoras Carlos Jacanamijoy” como lo son la alteridad, la sacramentalidad y la pedagogía. En este espacio se presentará de manera breve los puntos de encuentro dentro de la propuesta y su vital importancia.

El primer punto de contacto se presenta desde la *pedagogía* ya que permite dar solución a los problemas de la educación: la Academia de Artes liberadoras Carlos Jacanamijoy comprende los procesos de enseñanza y aprendizaje como un trayecto el cual se emprende de la mano del niño y del docente, donde ambos se apropian de su proceso de formación dando rienda suelta a su capacidad de imaginar y de crear.

La filosofía institucional de la Academia de Artes Liberadoras Carlos Jacanamijoy, está basada en el rescate del talento humano y su importancia ante la creciente deshumanización del mundo contemporáneo, para esto se estructura en tres marcos conceptuales enfocando sus procesos académicos en: el arte, la libertad y la crítica: “Todo hombre racional es un hombre desadaptado,

porque es un hombre que pregunta. Por el contrario, el hombre adaptado es un hombre que obedece” (Zuleta, p. 10, 1995)

Cuando el niño tiene la capacidad de crear puede romper con todas las barreras que se le presentan haciendo uso de su libertad para expresar lo que siente y como lo siente, en este espacio el docente se convierte en un guía que encamina las habilidades del niño para que pueda hacer uso de las técnicas e instrumentos que le faciliten cada vez más este ejercicio.

El segundo punto de encuentro se desarrolla bajo la mirada de los valores institucionales enmarcados en la propuesta del respeto inicialmente como la primera pauta para comprender y ejercer el discurso de la *alteridad*, éste como uno de los ejes más importantes del proyecto ya que en la actualidad la escuela y la mayoría de los espacios se presentan como un terreno hostil para educar en el amor al Otro.

Por lo tanto, la apuesta de Academia de Artes Liberadoras Carlos Jacanamijoy es formar desde los siguientes valores: el amor, el respeto, la equidad, la comunidad y la tolerancia a futuras generaciones y que se reconozcan bajo un proceso de identidad donde el Otro desarrolla un papel indispensable en la comunidad ya que desde las diferencias se desencadenan los cambios más fuertes y sinceros en pro de un bien común.

El amor es un valor de gran importancia en la formación de seres íntegros y críticos frente al reto de la fundamentación de una sociedad nueva, que pueda sostenerse en referencia a los problemas y a los prejuicios en los que deviene la construcción cultural. El amor pasa a ser parte del ser humano desde su nacimiento hasta su muerte, por lo que el amor se posiciona transversalmente ligado al crecimiento y al desarrollo del ser. Nuestro propósito es lograr que todos los valores se vivan y unirlos bajo el amor como uno solo, que dé solución al devenir que se nos presenta día a día en la transformación social.

Por último, pero no menos importante se toma la *sacramentalidad* y esta entendida en el ejercicio del aula, aunque no se limita a ella, este postulado permite aclarar que todos somos distintos, un misterio esencialmente, un misterio que se explora para construir una respuesta a esas realidades que atentan contra el Otro y que por ende atentan contra ellos mismos.

La academia de Artes Liberadoras Carlos Jacanamijoy evidencia esta lucha desde su enfoque metodológico retomando todas las visiones desde se enfoque metodológico el cual pretenden desarrollar flexibilidad y transversalidad como una medida para relacionar los saberes para que el niño pueda desarrollar un aprendizaje significativo y mire su realidad desde los infinitos elementos que le pueden ofrecer las matemáticas, la biología, la gastronomía o la música entre otras.

En relación con el análisis de los valores institucionales y la filosofía que los dirige, se proporciona al estudiante el desarrollo del conocimiento axiológico, filosófico, estético y artístico; ésta última como base de la expresión del pensamiento social de cada uno de ellos desde una mirada crítica. Ahora bien, el método que se desarrolla en el plan de estudios es el uso de materias llamadas electivas, que son las Áreas de Énfasis, las cuales son: Música, Teatro, Danza, Pintura y Gastronomía. El estudiante elige la materia de énfasis que más se acerque a su perfil vocacional.

Conclusiones

El trabajo generado de investigación ha generado un problema de investigación partiendo de la interpretación de la alteridad desde la filosofía sacramental mediante una propuesta pedagógica, la “Academia de Artes Liberadoras Carlos Jacanamijoy” en respuesta al contexto de individualización y competencia de la escuela, puesto que se ha revisado y categorizado los conceptos de *sacramentalidad*, *alteridad* y *pedagogía*.

Al emprender este proceso se tiene claro que no es un momento como cualquier otro, es un proyecto educativo el cual es una apuesta por el *otro* y una comunidad nueva. Donde se rompan las visiones egoístas que se imparten desde la infancia cambiándolas por un ejercicio de catarsis en el cual se apuesta por debelar el rostro de todos a quienes nos rodean, por lo tanto, no se puede definir este proceso bajo una evaluación de tres o cuatro sesiones ya que es una apuesta por la vida y de igual manera solo en ella podremos concebir los resultados que esperamos dentro y fuera del aula.

Este proyecto además de contener una propuesta pedagógica expresa de manera abierta uno postulado de orden ético ya que apunta a la formación en valores de todas las personas y en todos los espacios que estas transitan ya sea el aula, el hogar o el trabajo sin importar el ambiente; el imperativo categórico de esta propuesta es el amor al Otro y que las instituciones comprendan que no pueden ser aparatos inertes ya que tiene un potencial humano que abarca más que las connotaciones mercantiles y económicas resaltando de manera importante que tampoco se puede caer en un asistencialismo por parte del estado o cualquier otra institución.

Al postular la alteridad como uno de los pilares de la nueva escuela no se pretende anular al *YO* ni mucho menos lo que se busca es trocar las posiciones que sitúan siempre la figura del *yo* como el principio de toda fundamentación epistemológica, la alteridad se presenta como un ejercicio en el cual el *YO* antepone sus necesidad a las del Otro a las de la viuda, el huérfano y desvalido que necesita de manera urgente ayuda pero no asistencialismo como se nombró anteriormente; “no se regalan los peces, se enseña a pescar”

Dentro del aula sucede lo mismo el docente no “regala” notas pues estas no son mercancía y aula no es ni mucho menos un terreno bancario, el profesor brinda las herramientas que le permitan al grupo desarrollar de su propia mano la resolución de todo tipo de problemas que al mismo tiempo potencian la creatividad del niño, dentro de la propuesta de la academia de artes liberadoras con la música, la danza, la gastronomía, se emprende un reflejo crítico contra esas relaciones que acaban con el potencial de los niños con su imaginación y con ella su capacidad de crear.

Es este espacio se presenta con más efervescencia el postulado sacramental como el Otro y su infinita diferencia que permite entender la gimnasia del aula donde todos hacen un ejercicio de despliegue ,donde comprenden que el Otro es en extremo distinto y un intento de comprensión solo dejaría la aprehensión del mismo, entonces se define como igual pero en “dignidad”: digno en manifestarse y expresar su diferencia bailando, cantando y riendo pues solo desde las diferencias es posible concretar la propuesta de la academia de artes liberadoras Carlos Jacanamijoy.

Todo este conglomerado deja ver las bases de la investigación como un proyecto de carácter documental, pues contiene un barrido histórico que cubre la creación del ego y la invisibilización del Otro pero no sólo se queda en esto también es de proyección pues se presenta aun propuesta que pretende reivindicar dicha problemática, realizando una triangulación deductiva que busca, mediante la interpretación, postular una visión filosófica hacia el accionar pedagógico en el aula como respuesta a las problemáticas que en la actualidad se evidencian: la individualización, la competencia dentro y fuera de la institución.

Así se reafirma el uso del enfoque cualitativo ya que todo se fundamenta en una perspectiva interpretativa bajo una metodología hermenéutica que permite evidenciar todo el barrido teórico que se preparó en la exposición de cada ítem con la cual se muestra una posible alternativa frente a los problemas descritos. El método natural del enfoque cualitativo es el inductivo, según Sampieri (2006) “las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas...

Se ha descrito la filosofía de la alteridad a partir de la reflexión crítica de la historia del pensamiento filosófico occidental, partiendo de la condición de la educación desde el Ministerio de Educación nacional, reconstruyendo las reflexiones de corte occidental en cuanto a la preeminencia del *Yo* y la alternativa de la reivindicación del otro mediante la postulación de la Alteridad, llegando así al primer objetivo específico que se ha propuesto.

En el apartado “Hacia una antropología sacramental” se ha redefinido la sacramentalidad a partir de la reflexión crítica de la historia del pensamiento teológico, partiendo desde la filosofía comunitaria, pasando por la clásica definición de sacramento y dando una lectura social, siguiendo la línea del abandono del *ego* y el sentido individualista, y con ello se ha alcanzado el segundo objetivo específico.

Al constituir la propuesta pedagógica, denominada “Academia de Artes Liberadoras” a partir de la interpretación de la alteridad filosófica en clave sacramental se ha logrado el tercer objetivo ya que, como lo dice la proyección social del documento oficial de la Academia: funda su proyección social en la formación de niños y jóvenes vulnerables que viven en un ambiente de conflicto social, de segregación y de mercantilización de la educación. La Academia enfoca sus esfuerzos a garantizarles una educación con un alto contenido axiológico, investigativo y artístico, para que sus estudiantes tengan las herramientas de mejorar su vida personal, familiar y social. Convirtiéndose en gestores transformadores en busca de una mejor sociedad.

Para esto el horizonte institucional se guía bajo el principio de entregarle a la sociedad “hombres y mujeres, líderes en la liberación del ser humano por medio de la crítica social, usando el arte como expresión de su pensamiento”, de lo anterior se puede afirmar que la principal tarea es redefinir el concepto de humanidad en relación con su libertad, expresando por medio de las artes como instrumento para el refinamiento humano en los aspectos volitivos, disciplinares y académicos.

Para lograr este propósito, la Academia se basa en tres campos principales, el arte como expresión del espíritu humano, la libertad como inicio de toda relación humana y la crítica como fundamento para aceptar las debilidades y errores, y así convertirlas en fortalezas y aciertos. Sustentado en estos principios fundacionales y filosóficos, se establecen los objetivos del proyecto

los cuales son, una educación de alta calidad, germinada en el pensamiento humanista, que por medio del alto contenido axiológico, pensamiento crítico, destrezas argumentativas y comunicativas, logre formar estudiantes que asuman su contexto histórico-social y den respuesta a las necesidades y demandas que este ambiente les propone.

Dentro del marco filosófico institucional, la academia establece los valores insignia de su horizonte institucional, los cuales son el Amor, como principio y fin de toda relación humana, el Respeto como garantía de aceptación de la dignidad humana y de su diferencia subjetiva frente a la unión entre los seres humanos, la equidad como principio el cual brinda la oportunidad de reconocer que a pesar de las diferencias que se produzcan en el campo económico, toda persona merece que su dignidad sea respetada y que se le fomente el libre intercambio de ideas y experiencias, la comunidad como centro de todo proceso humano, sin la comunidad el hombre no podría desarrollar procesos pedagógicos transformadores, así mismo, la visión de la comunidad integrada permite formar en los estudiantes seres que entienden las dificultades que la cultura afronta y de esta manera ser agentes de transformación, por último el valor de la tolerancia, para garantizar la relación entre los estudiantes, que a pesar de sus diferencias son parte de la humanidad con sus dificultades como sujetos individuales y colectivos.

Con base en este marco institucional, la academia define sus estrategias a corto, mediano y largo plazo buscando así, cumplir con los objetivos mencionados anteriormente. Primero en la estrategia a corto plazo, la academia establece generar en el niño las habilidades socio-afectivas que permitan la formación de manera individual y colectiva, resaltando en el proceso el trabajo en equipo y el respeto por el otro, en la estrategia a mediano plazo se proponer formar al estudiante en los campos investigativo, artístico y axiológico, para finalmente en la estrategia a largo plazo, presentar a la sociedad estudiantes con competencias de producción textual y artístico, con una alta conciencia social, cívica y axiológica.

Para los fundamentos curriculares, la Academia se basa en los principios de libertad, creatividad, trabajo y pensamiento crítico, para esto tiene un marco teórico que en el sustento filosófico toma los pensamientos de Paulo Freire; en el sustento sociológico las teorías de Zygmund Bauman. Estos dos enmarcados dentro del modelo pedagógico socio-crítico, dialogante, histórico-social constructivista.

En el diseño curricular, la institución se oriente bajo las directrices políticas del MEN, en su estrategia académica de 40x40, además bajo la regulación de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), el decreto 1860, el decreto 1620, el decreto 1618, el decreto 1290, el Código de infancia y adolescencia, y demás lineamientos y orientaciones propias de cada área. Por otra parte, la estructura básica del modelo curricular es “Espiral”, la cual consiste en que los contenidos son asimilados o representados por diferentes modos por los niños de diferentes edades y, por consiguiente, deben ser enseñados en formas diferentes a niveles educativos diferentes.

El enfoque metodológico, la Academia se caracteriza por la Transversalidad y la Flexibilidad, lo cual significa que el estudiante por medio del currículo se formará integra y continuamente en los valores fundacionales y filosóficos anteriormente descritos, así mismo, en el campo de las artes tendrá la oportunidad de decidir el arte que más desee aprender y por el cual quiera expresarse, generándole una actitud autónoma para la toma de decisiones que le influyan de manera directa a su ser, todo esto enmarcado en la formación humanística y de alto contenido axiológico.

La Academia de Artes Liberadoras “Carlos Jacanamijoy”, establece su modelo pedagógico en el modelo socio-crítico, en clave histórico-social, con predominio de una relación dialogante constructivista, para de esta manera afrontar las graves deficiencias académicas, axiológicas y humanísticas que afrontan el estudiante y la sociedad actual colombiana. Con estos pilares fundamentales, la academia posibilita la construcción de un pensamiento que rescate la dignidad y la riqueza individual de cada estudiante, distanciándolo de los estándares mercantilistas de la sociedad económica actual.

En el modelo dialogante se enfoca la intencionalidad institucional fundamentada en crear un dialogo permanente entre todos los agentes de la academia, donde el conocimiento se comparta y se acepte sin estigmatizar las diferencias. En este proceso, toda la comunidad educativa se enriquece ya que no hay una estructura que regule el saber, sino que este está en vía libre para ser propuesto, reflexionado, alejando la competencia y el espíritu de lucha y conquista que tan afectada tiene a la sociedad occidental.

Por otra parte, el modelo socio-crítico, permite una conexión fundamental entre la academia y el contexto real, ya que, este modelo permite una interacción entre la comunidad educativa con la realidad social en la cual esta comunidad se ubica. El propósito de esto es, formar en los estudiantes una conciencia transformadora que los ubique con su entorno, con los ponga enfrente del problema y que a partir del pensamiento filosófico y el conocimiento axiológico proponga cambios que contribuyan al mejoramiento de su comunidad.

En el aspecto evaluativo, la academia, entendiendo que en el campo educativo el concepto de “evaluación”, primero, cae generalmente en ambigüedad que termina por restarle su fuerza semántica, segundo, se conceptualiza solamente como herramienta para cumplir con índices de calidad gubernamentales que se alejan de su verdadero significado pedagógico y tercero, se lo encasilla como acción de categoría punitiva y represiva que aumenta la insatisfacción escolar y la proclive deserción escolar. La Academia de Artes Liberadoras Carlos Jacanamijoy, propone un rescate del valor que el concepto “evaluación” representa, para esto su concepción del término radica en: el punto más alto a donde el aprendizaje puede llegar, es decir, en la academia la evaluación es un punto de inicio-finalización/ finalización-inicio.

El proceso de enseñanza en la academia empieza con un diagnóstico de las habilidades, conocimientos y procesos que el estudiante tiene afianzado y puede realizar, con esto, el docente sabe que debe reforzar de cada estudiante (ejercicios en clases disciplinares, proyectos ABP, electivas culturales, motivación al pensar filosófico), para luego, después de ese trabajo, realizar una evaluación que le permite al estudiante poner a prueba sus conocimientos y al docente saber que aprehendió sus estudiantes, qué debe mejorar y qué habilidades ha reforzado. Todo esto proceso se realiza de manera cíclica, además de ser retroalimentado de manera dialogante como lo indica el modelo pedagógico institucional.

Los tipos de evaluación que la academia acoge son la *evaluación diagnóstica* y la *evaluación formadora*, teniendo como fundamento lo que afirma Zubiría:

La evaluación debe abordar las tres dimensiones humanas. Debe describir y explicar el nivel de desarrollo en un momento y contexto actual, teniendo en cuenta su contexto y su historia persona, social y familiar; debe privilegiar la evaluación de la modificabilidad y reconocer el carácter intersubjetivo de toda evaluación. (2006. p.235).

Referencias

Referencias bibliográficas.

Aristóteles. (1994), *Metafísica*. Libro Cuarto, I y II. Ed. Gredos, Madrid.

Arnau, R. (1994). *Tratado General de los Sacramentos*. Biblioteca de Autores Cristianos. España.

Arquidiócesis de Bogotá, (2017). *Criterios y Orientaciones para la Iniciación Cristiana*. Editorial Carrera Séptima. Bogotá.

Bauman, Z. (2003) *Modernidad líquida*, Editorial Fondo de Cultura Económica, México.

Bauman, Z. (2005) *Los retos de la educación en la modernidad líquida*, Segunda reimpresión, Madrid España: Editorial Gedisa.

Biblia de Jerusalén (2009). Editorial Desclée De Brouwer. Bilbao.

Biblia del Peregrino, Traducción de Alonso Schökel. (2011). Ediciones Mensajero. Bilbao.

Boff, L. (1975). *Los Sacramentos de la Vida y la Vida de los Sacramentos*. Indo-american Press Service. Bogotá.

Borobio, D. (2009). *Sacramentos y Creación*. Editorial Secretariado Trinitario. España.

Cano, S. Et_al. (2008). *Cuando los Sacramentos se hacen vida*. Editorial Desclée De Brouwer. Bilbao.

Casey, M. (2007). *Plenamente humano, plenamente Divino. Una cristología interactiva*. Editorial San Pablo. Bogotá.

Concilio Vaticano II (2006). *Documentos Completos*. Sociedad San Pablo. Bogotá.

Conferencia Episcopal de Colombia. (1993). *Catecismo de la Iglesia Católica*. Librería Editrice Vaticana. Ciudad del Vaticano.

Descartes, R. (2011), Descartes. Estudio introductorio de Cirilo Flórez Miguel. Ed. Gredos, Madrid.

Dussel, E., Mendieta, E. y Bohórquez, C. (2009), *El pensamiento filosófico latinoamericano, del caribe y "latino" (1300-2000)*. Siglo XXI Editores, México.

Freire, P (1970) *Pedagogía del Oprimido*, Segunda edición, México: Siglo veintiuno editores.

Freud, S. (1992). *Obras completas*, Sigmund Freud. Vol. 21. Ed.: Amorrortu editores. Buenos Aires.

Fromm, E. (1981). *El arte de amar*. Ed. Paidós, Barcelona.

Gaitán, C., *Et_al.* (2010) *Orientaciones pedagógicas para la filosofía en la educación media*. Ministerio de Educación Nacional (MEN).

Garibay, A. (1965), *Poesía Náhuatl. Cantares mexicanos*. Manuscrito de la Biblioteca Nacional de México, primera parte, UNAM, México.

Hegel, G. (1985), *Fenomenología del Espíritu*. Ed. 6º: Fondo de cultura económica, Madrid.

Iglesia Católica. (2011). *YouCat, Catecismo Joven de la Iglesia Católica*. Ediciones Encuentro. Madrid.

Jara, O. (2010) *Educación popular y cambio social en América Latina*. Oxford University Press and Community Development Journal.

Jaramillo, O. (2008) *La formación ciudadana en la obra de Freire*. Universidad de Antioquia. Colombia.

Juan Pablo II. (1998). *Bula de Convocación para el Jubileo del Año 2000 Incarnationis Mysteriorum*. Librería Editrice Vaticana. Ciudad del Vaticano.

Kant, I. (2007), *Crítica de la razón pura*. Ed. Colihue clásica, Buenos Aires.

Lafrancesco, G. (2003) *La investigación en la educación y pedagogía*. Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá.

Larrañaga, I. (2011). *El Hermano de Asís*. Editorial San Pablo. Bogotá.

Levinás, E (1993) *Entre otros ensayos para pensar en otro*. Trad. José Luis Pardo Torio. Valencia: Pre-textos.

Levinás, E (2002) *Totalidad e infinito*. Sexta edición, Salamanca España: Ediciones Sígueme.

Levinás, E. (2000), *Ética e infinito*. Ed. A. Machado Libros, S.A., Madrid.

Marcuse, H. (1993), *El hombre unidimensional*. Ed. Planeta, Argentina.

Martínez, G. (2009) *Los Sacramentos, signos de libertad*. Ediciones Sígueme. Salamanca.

Morales, J (2008) *El reconocimiento de la alteridad como apertura hacia el otro en la experiencia humana del conflicto, según Emmanuel Levinás*, Trabajo realizado para optar por el título de filósofa. Universidad Industrial de Santander. Colombia.

Morales, J (2008) *El reconocimiento de la alteridad como apertura hacia el otro en la experiencia humana del conflicto, según Emmanuel Levinas*, Trabajo realizado para optar por el título de filósofa

Navarro, O (2007) *El Rostro del otro: Una lectura de la ética de la alteridad de Emmanuel Levinás*. Universidad de La Laguna. España.

Nietzsche, F. (2016). *Ensayos contra el cristianismo, El Anticristo*. Editorial Biblok Book Export. España.

Orozco, E. (2013) *La antropología pedagógica comprometida con la humanización frente a los inhumanos procesos políticos, sociales y educativos*. Universidad San Buenaventura. Bogotá.

Pascual, J. (2008). *Nota sobre la refutación nietzscheana de la caridad cristiana*. Universidad Pontificia de Salamanca. España.

Patiño, J. (2009). *Historia de la Iglesia Tomo I*. Editorial San Pablo. Bogotá.

Peña, J. (2012). *Repensar el sentido humano en la escuela desde una mirada crítica*. Tesis de Maestría en Educación. Universidad Nacional de Colombia.

Posner, G (2000) *Perspectivas teóricas del currículo*, segunda edición, Editorial Mac

Ratzinger, J. (2007). *Jesús de Nazaret, Desde el bautismo hasta la Transfiguración*. Editorial Planeta. Bogotá.

Ratzinger, J. (2014). *Introducción al Espíritu de la Liturgia*. Editorial San Pablo. Bogotá.

Ricoeur, P. (2003) *El conflicto de las interpretaciones*. Fondo de Cultura Económica. Argentina.

Riveros, C (2010) *Cartilla N° 14 Orientaciones pedagógicas para la Filosofía en la educación media*. Ministerio de Educación Nacional. Colombia.

Ropero, A. (2001) *Lo Mejor de Tertuliano, Compilado por Alfonso Ropero*. Editorial CLIE. Barcelona.

Ruiz, D. (1950). *Padres Apostólicos*, Biblioteca de Autores Cristianos. España.

Russell, B. (1953), *Los problemas de la filosofía*. Ed.: Editorial Labor, S.A. Madrid

San Agustín. (1951). *De Magistro*. Biblioteca de Autores Cristianos. España.

San Agustín. (2010) *La Ciudad de Dios*. Editoriales Tecnos. Madrid.

Santo Tomás de Aquino. (1994). *Suma de Teología V*. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid.

Sartre, J. (1993), *El ser y la nada*. Ed. 9º, Ed.: Losada S.A.

Scribano, A. (2008) *El proceso de investigación social cualitativo*. Prometeo Libros. Argentina.

Sobrino, J. (1992). *El Principio Misericordia. Bajar de la Cruz a los pueblos crucificados*. Editorial Sal Terrae. España.

Torres, C. (1970). *Cristianismo y Revolución*. México. Ediciones Era.

Urrego, J. (2016). *Contexto social y pastoral que da origen a la teología de la liberación en América Latina entre 1955 y 1992*. Universidad Santo Tomás. Bogotá.

Wellmer, A. (2013) *Líneas de Fuga de la Modernidad*. Fondo de Cultura Económica. México.

Zubiría, J. (2006) *Los Modelos Pedagógicos*. Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá

Referencias web.

Sobre la Anamnesis: <https://pabloeze.wordpress.com/2015/04/19/que-es-anamnesis/>
(Tomado el 13 de marzo de 2017)

Sobre la Epiclesis: http://www.corazones.org/diccionario/liturgia_terminos.htm (Tomado el 13 de marzo de 2017)

Sobre la soteriología, Rae, <http://dle.rae.es/?id=YSug5Bj> (Tomado el 15 de marzo de 2017)

Anexos

Anexo 1. RAE:

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA	
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	
DOCENTE:	ESTUDIANTE:
Fecha de presentación:	
RESUMEN ANALITICO SOBRE EDUCACIÓN RAES	

DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA	
TIPO DE DOCUMENTO	
TIPO	
NIVEL DE CIRCULACIÓN	
TÍTULO	
AUTOR	
EDITOR	
PUBLICACIÓN	
Título del capítulo leído	

PALABRAS CLAVES

RESUMEN

CONTENIDOS

--

METODOLOGIA
CONCLUSIONES
RELACIONES CON EL TEMA DE INVESTIGACIÓN PERSONAL

Anexo 2: MALLA CURRICULAR “ACADEMIA DE ARTES LIBERADORAS CARLOS JACANAMIJOY
JACANAMIJOY

MALLA CURRICULAR ACADEMIA DE ARTES LIBERADORAS CARLOS JACANAMIJOY									
AIGNATURAS	MÉDIA 10° A 11°	INTENSIDAD HORARIA							
		TRES		CUATRO			CINCO		
BÁSICA SECUNDARIA 6° A 9°		SEXTO	SEPTIMO	OCTAVO	NOVENO	DECIMO	UNDECIMO		
AREAS OBLIGATORIAS									
MATEMATICAS	Aritmética I-II	2	2						
	Algebra I-II			2	2				
	Geometría I-II-III-IV	1	1	1	1				
	Estadística I-II-III-IV	1	1	1	1	1	1		
	Trigonometría I-II						2		2
TECNOLOGIA E INFORMATICA	Tecnología e informática I-II-III-IV	1	1	1	1	2	2		
	Inglés I-II-III-IV	5	5	5	5	4	4		
	Castellano I-II-III-IV	2	2	2	2	1	3		
CIENCIAS SOCIALES	Historia I-II-III-IV	2	2	2	2				
	Geografía I-II-III-IV	1	1	1	1				
	Democracia I-II-III-IV	1	1	1	1	5	1		
CIENCIAS POLITICAS	Política I-II					1	1		
CIENCIAS ECONOMICAS	Economía I-II					1	1		

ABP					
SEXTO	SEPTIMO	OCTAVO	NOVENO	DECIMO	UNDECIMO
PREGUNTA ORIENTADORA ABP (Aprendizaje basado en proyectos)					
¿Qué problemas sociales reconozco en mi entorno?	¿Cómo la economía por medio de la división de la sociedad genera violencia e ignorancia?	¿Cómo la comercialización de la cultura afecta directa e indirectamente en el pensamiento y actuar de la comunidad?	¿Cómo comprender la diversidad de género en la cultura Latinoamericana?	A partir del conocimiento adquirido o adquirido en la institución, ¿qué alternativa social y cultural presentaría para la realidad del posconflicto?	A partir del conocimiento adquirido en la institución, ¿qué alternativa social y cultural presentaría para la realidad del posconflicto?

ANEXO 3: PLANES DES ESTUDIO DE ÁREAS ÉNFASIS

Música.

Academia de Artes Liberadoras "Carlos Jacanamijoy"		
PROCESO	GESTION ACADÉMICA Y DESARROLLO CURRICULAR	Código:
PROCEDIMIENTO	REVISION DE ESTANDARES ANUALES	Versión: 001
FORMATO	PLANEACIÓN ACADÉMICA	Fecha: febrero de 2017

AREA DE ENFASIS:	Música
NIVEL:	Primero
DOCENTE:	Cristian Fabián Rodríguez
FECHA:	

TEMAS – SUBTEMAS	TÓPICO GENERATIVO
1. Reconocimiento Musical y sus diferentes elementos 2. Interpreta canciones	DO RE MI FA SOL LA SI Bellas canciones

METAS DE COMPRENSIÓN 1	META DE COMPRENSIÓN 2	META DE COMPRENSIÓN 3	META DE COMPRENSIÓN 4
Comprenderá los diferentes elementos que conforman la Música y su apreciación	Comprenderá, interpretara y acompañara canciones.		
HILO CONDUCTOR 1	HILO CONDUCTOR 2	HILO CONDUCTOR 3	HILO CONDUCTOR 4
¿Cómo nos podemos comunicar mediante la música?	¿Cómo podemos cantar y acompañar Canciones?		

	ETAPA EXPLORATORIA	ETAPA GUIADA	PROYECTO DE SÍNTESIS
PROCESOS DE PENSAMIENTO Y ACCIONES	1. Sensibiliza y abre su sentido auditivo a la percepción musical 2. Reconoce los principios y elementos básicos de la notación musical 3. Escucha y abre su sentido musical al escuchar canciones 4. interioriza el ritmo y las melodías de las canciones que escucha	1. Atiende a patrones rítmicos de coordinación viso pedica y viso manual. 2. identifica las notas musicales. 3. Realiza refuerzo en pronunciación y entonación. 4. Realiza acompañamientos musicales con instrumentos de percusión.	1. Realizaran composiciones de rondas infantiles con acompañamiento de percusión corporal. 2. Interpretaran Canciones , acompañadas de instrumentos percutivos (triángulos, maracas, tambores, etc), percusión corporal y Piano
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA	1. Presta Atención en clase 2. Interés en Clase 3. Respeto 4. Responsabilidad	1. Presta Atención en clase 2. Interés en Clase 3. Respeto 4. Responsabilidad	
TIEMPO Y FECHAS APROXIMADAS	1. 3 Semanas 2. 3 Semanas 3. 2 Semanas	1. 3 Semanas 2. 3 Semanas 3. 2 Semanas	

Academia de Artes Liberadoras "Carlos Jacanamijoy"			
PROCESO	GESTION ACADEMICA Y DESARROLLO CURRICULAR	Código:	
PROCEDIMIENTO	REVISION DE ESTANDARES ANUALES	Versión: 001	
FORMATO	PLANEACIÓN ACADEMICA	Fecha: febrero de 2017	

AREA DE ENFASIS:	Música
NIVEL:	SEGUNDO
DOCENTE:	Cristian Fabián Rodríguez
FECHA:	

TEMAS – SUBTEMAS	TÓPICO GENERATIVO
1. Identifica el sonido, su duración y escritura	Manjar de Sonidos
2. La voz como instrumento propio.	mi voz

METAS DE COMPRENSIÓN 1	META DE COMPRENSIÓN 2	META DE COMPRENSIÓN 3	META DE COMPRENSIÓN 4
Comprenderá la duración del sonido, su forma y su manera de escribirlo	Comprenderá la importancia de la voz y el canto como instrumento innato en los seres humanos		
HILO CONDUCTOR 1	HILO CONDUCTOR 2	HILO CONDUCTOR 3	HILO CONDUCTOR 4
¿Qué es un Sonido?	¿Cuál es la importancia de cantar?		

	ETAPA EXPLORATORIA	ETAPA GUIADA	PROYECTO DE SÍNTESIS
PROCESOS DE PENSAMIENTO Y ACCIONES	<ol style="list-style-type: none"> Escucha y sensibiliza los timbres y duraciones del sonido- Identifica las diferencias entre los sonidos Por imitación canta temas de su preferencia intentando buscar métrica y afinación Reconoce su aparato fonador y a su vez identifica las cualidades de su voz. 	<ol style="list-style-type: none"> Comprende que es timbre, altura y duración Identifica las figuras musicales y las usa para comprender lógicamente el lenguaje musical. Entona escalas mayores con nombres de notas y a su vez practica ejercicios vocales de afinación Solfea afinadamente a través del lenguaje musical y su notación 	<ol style="list-style-type: none"> Interpreta una canción aplicando los conocimientos adquiridos previamente y haciendo énfasis en la afinación y la lectura musical. Interpreta melodías musicales en el instrumento escogido identificando los principios del lenguaje musical.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA	<ol style="list-style-type: none"> Presta Atención en clase Interés en Clase Respeto Responsabilidad 	<ol style="list-style-type: none"> Presta Atención en clase Interés en Clase Respeto Responsabilidad 	
TIEMPO Y FECHAS APROXIMADAS	<ol style="list-style-type: none"> 3 Semanas 3 Semanas 2 Semanas 	<ol style="list-style-type: none"> 3 Semanas 3 Semanas 2 Semanas 	

Academia de Artes Liberadoras "Carlos Jacanamijoy"			
PROCESO	GESTION ACADEMICA Y DESARROLLO CURRICULAR	Código:	
PROCEDIMIENTO	REVISION DE ESTANDARES ANUALES	Versión: 001	
FORMATO	PLANEACIÓN ACADÉMICA	Fecha: febrero de 2017	

AREA DE ENFASIS:	Música
NIVEL:	tercero
DOCENTE:	Cristian Fabián Rodríguez
FECHA:	

TEMAS – SUBTEMAS	TÓPICO GENERATIVO
1. Fundamentos, principios y desarrollo de un Ensamble.	New Band
2. armonías y acoplamiento de sonidos musicales	Ensamble

METAS DE COMPRENSIÓN 1	META DE COMPRENSIÓN 2	META DE COMPRENSIÓN 3	META DE COMPRENSIÓN 4
Comprenderá los fundamentos y la necesidad del trabajo en equipo para llevar a cabo un proyecto musical	Dentro de los enfoques y montajes deberá reconocer las armonías y crear ensambles trabajando en grupo.		
HILO CONDUCTOR 1	HILO CONDUCTOR 2	HILO CONDUCTOR 3	HILO CONDUCTOR 4
¿Cómo armar una banda?	¿Cómo interpretar un instrumento y ensamblarlo con otros?		

	ETAPA EXPLORATORIA	ETAPA GUIADA	PROYECTO DE SÍNTESIS
PROCESOS DE PENSAMIENTO Y ACCIONES	1. emite ideas y apreciaciones sobre que es una banda y como se conforma 2. Comparte sus habilidades interpretativas para llevar a cabo un proyecto en grupo	1. Realiza montajes con sus compañeros y comprende la importancia del dinamismo y la versatilidad del trabajo musical en grupo 2. Identifica los roles principales que se deben manejar al momento de hacer un ensamble en grupo	Interpreta con sus compañeros canciones versionadas y acomodadas al formato del ensamble que integra
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA	1. Presta Atención en clase 2. Interés en Clase 3. Respeto 4. Responsabilidad	1. Presta Atención en clase 2. Interés en Clase 3. Respeto 4. Responsabilidad	
TIEMPO Y FECHAS APROXIMADAS	1. 3 Semanas 2. 3 Semanas 3. 2 Semanas	1. 3 Semanas 2. 3 Semanas 3. 2 Semanas	

Academia de Artes Liberadoras "Carlos Jacanamijoy"			
PROCESO	GESTION ACADEMICA Y DESARROLLO CURRICULAR	Código:	
PROCEDIMIENTO	REVISION DE ESTANDARES ANUALES	Versión: 001	
FORMATO	PLANEACIÓN ACADÉMICA	Fecha: febrero de 2017	

AREA DE ENFASIS:	Música
NIVEL:	cuarto
DOCENTE:	Cristian Fabián Rodríguez
FECHA:	

TEMAS – SUBTEMAS	TÓPICO GENERATIVO
1. Ritmos, Armonías y melodías en salsa, merengue y otros ritmos propios latinos.	Al Son De!

METAS DE COMPRENSIÓN 1	META DE COMPRENSIÓN 2	META DE COMPRENSIÓN 3	META DE COMPRENSIÓN 4
Comprenderá los ritmos como uno de los principales géneros latinos y a su vez entenderá su forma de interpretación			
HILO CONDUCTOR 1	HILO CONDUCTOR 2	HILO CONDUCTOR 3	HILO CONDUCTOR 4
¿Cuál es la esencia de cada ritmo?			

	ETAPA EXPLORATORIA	ETAPA GUIADA	PROYECTO DE SÍNTESIS
PROCESOS DE PENSAMIENTO Y ACCIONES	1. Identifica los ritmos de salsa, interioriza el swing y sus variaciones. 2. Imita ritmos y claves fundamentales en la ejecución de la Salsa	1. Interpreta ritmos de Salsa y Son 2. Ejecuta en su instrumento melodías y bases de salsa que aporten a el desarrollo del ensamble de salsa a lograr..	Realiza un ensamble de salsa junto sus compañeros incluyendo métodos de improvisación y principios básicos en la sonoridad de ensamble.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA	1. Presta Atención en clase 2. Interés en Clase 3. Respeto 4. Responsabilidad	1. Presta Atención en clase 2. Interés en Clase 3. Respeto 4. Responsabilidad	
TIEMPO Y FECHAS APROXIMADAS	1. 3 Semanas 2. 3 Semanas 3. 2 Semanas	1. 3 Semanas 2. 3 Semanas 3. 2 Semanas	

Gastronomía

Academia de Artes Liberadoras "Carlos Jacanamijoy"		
PROCESO	GESTION ACADEMICA Y DESARROLLO CURRICULAR	Código:
PROCEDIMIENTO	REVISION DE ESTANDARES ANUALES	Versión: 001
FORMATO	PLANEACIÓN ACADÉMICA	Fecha: febrero de 2017

Academia de Artes Liberadoras "Carlos Jacanamijoy"
UNIDAD DIDÁCTICA
2017-2018

AREA DE ENFASIS:	Gastronomía
NIVEL:	Primero
DOCENTE:	William Alexander Reyes Guzman
FECHA:	

TEMAS – SUBTEMAS	TÓPICO GENERATIVO
1. Reconocimiento de los utensilios de concina. 2. Comprende el uso de cada uno de los elementos que componen una cocina.	ABC cocina.

METAS DE COMPRENSIÓN 1	META DE COMPRENSIÓN 2	META DE COMPRENSIÓN 3	META DE COMPRENSIÓN 4
Comprenderá los diferentes utensilios que conforman una cocina.	Interpretará el uso del lenguaje en cada uno de los utensilios.	Analiza que no son los mismos nombres para el mismo utensilio o en algunos casos no existe tal cosa en otros países.	
HILO CONDUCTOR 1	HILO CONDUCTOR 2	HILO CONDUCTOR 3	HILO CONDUCTOR 4
¿Cómo podemos diferenciar entre un Cazo y una olla a Presión?	¿Sé puede usar una cuchara de espagueti para remover frituras?	¿Podemos usar cualquier utensilio para cualquier preparación?	¿Por qué todos los utensilios de calor son en acero inoxidable?

	ETAPA EXPLORATORIA	ETAPA GUIADA	PROYECTO DE SÍNTESIS
PROCESOS DE PENSAMIENTO Y ACCIONES	1. Observa los diferentes elementos básicos de la cocina. 2. Comprende el funcionamiento de cada uno de los elementos que conforman la cocina. 3. interioriza la terminología sistemática de cada uno de los elementos de cocina.	1. Atiende a la lectura guiada del material destinado para la clase. 2. identifica las diferencias existentes en una olla y un cazo, entendiendo la funcionalidad de cada una. 3. Realiza una síntesis global del cómo hacer uso de los utensilios.	1. Realizaran un sistema de orden y selección de utensilios para la preparación de un producto, receta que será elaborada en la siguiente sección. 2. Interpretaran la importancia de hacer un sistema organizativo donde dejarán ver su cooperación como equipo; en cuanto a la selección de utensilios, materias primas, distribución de tareas, etc.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA	1. Presta Atención en clase 2. Interés en Clase 3. Respeto 4. Responsabilidad	1. Presta Atención en clase 2. Interés en Clase 3. Respeto 4. Responsabilidad	
TIEMPO Y FECHAS APROXIMADAS	1. 3 Semanas 2. 3 Semanas 3. 2 Semanas	1. 3 Semanas 2. 3 Semanas 3. 2 Semanas	

Academia de Artes Liberadoras "Carlos Jacanamijoy"			
PROCESO	GESTION ACADEMICA Y DESARROLLO CURRICULAR	Código:	
PROCEDIMIENTO	REVISION DE ESTANDARES ANUALES	Versión: 001	
FORMATO	PLANEACIÓN ACADÉMICA	Fecha: febrero de 2017	

AREA DE ENFASIS:	Gastronomía
NIVEL:	segundo
DOCENTE:	William Alexander Reyes Guzman
FECHA:	

TEMAS – SUBTEMAS	TÓPICO GENERATIVO
1) Materias Primas y sus funciones. 2) Pan, reseña histórica. 3) Masas 4) Disposiciones del reglamento sanitario. Decreto 3075 del 1997.	Manipulación y desarrollo de los tipos de masas como son: Batidas, Quebrada, de Hojaldré, danesa y fermentas.
2. Texturas, sabores, contenidos conceptuales de la química.	Mis primera Pizza y Pie.

METAS DE COMPRENSIÓN 1	META DE COMPRENSIÓN 2	META DE COMPRENSIÓN 3	META DE COMPRENSIÓN 4
Comprenderá que los procesos metodológicos no son iguales para la preparación de las diferentes masas, al mismo tiempo volúmenes, pesos, y procesos químicos.	Observa el contenido artístico, físico, químico y filosófico plasmado en los diferentes productos a desarrollar.	Proponer una actuación crítica frente a los diferentes procesos para la elaboración de los diferentes productos expuestos en clase y promueve nuevas alternativas.	
HILO CONDUCTOR 1	HILO CONDUCTOR 2	HILO CONDUCTOR 3	HILO CONDUCTOR 4
¿Qué es el Triticum aestivum?	¿Qué es una harina dura y una harina débil o blanda?	¿Qué es y como funciona un a levadura?	

	ETAPA EXPLORATORIA	ETAPA GUIADA	PROYECTO DE SÍNTESIS
PROCESOS DE PENSAMIENTO Y ACCIONES	1. Organiza su área de trabajo con los utensilios seleccionados en el "ABC Utensilios". 2. Identifica e interpreta la importancia del desarrollo del gluten en las masas. 3. Plasma su conocimiento adquirido y su interpretación de la misma en una pizza. 4. Reconoce la diferencia estructural - desde una óptica molecular- de las masas.	1. Comprende que es una harina dura y una débil y porque. 2. Identifica los diferentes tipos de masas existentes y su proveniencia. 3. Manipula de forma inocua los alimentos, siguiendo el decreto 3075. 4. Desarrolla las texturas adecuadas para cada una de las masas.	1. Interpreta el funcionamiento de las levaduras al contacto con los azúcares y la reacción de la masa a la hora de leudar. 2. Interpreta la funcionalidad del gluten al momento de las levaduras liberar el CO ₂ .
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA	1. Presta Atención en clase 2. Interés en Clase 3. Respeto 4. Responsabilidad	1. Presta Atención en clase 2. Interés en Clase 3. Respeto 4. Responsabilidad	
TIEMPO Y FECHAS APROXIMADAS	1. 3 Semanas 2. 3 Semanas 3. 2 Semanas	1. 3 Semanas 2. 3 Semanas 3. 2 Semanas	

Academia de Artes Liberadoras "Carlos Jacanamijoy"		
PROCESO	GESTION ACADEMICA Y DESARROLLO CURRICULAR	Código:
PROCEDIMIENTO	REVISION DE ESTANDARES ANUALES	Versión: 001
FORMATO	PLANEACIÓN ACADÉMICA	Fecha: febrero de 2017

AREA DE ENFASIS:	Gastronomía
NIVEL:	tercero
DOCENTE:	William Alexander Reyes Guzman
FECHA:	

TEMAS – SUBTEMAS	TÓPICO GENERATIVO
1. Fundamentos, principios para la elaboración de fondos. 2. Terminologías culinarias como son: Bouquet Garni, Mirepoix, Fume, Osmazomo, etc.	Fondos oscuros y claros.

METAS DE COMPRENSIÓN 1	META DE COMPRENSIÓN 2	META DE COMPRENSIÓN 3	META DE COMPRENSIÓN 4
Concibe los fundamentos para la elaboración de los fondos y sus componentes.	Conoce los diferentes tiempos de cocción para cada uno de los diferentes tipos de fondos.	Comprende las equivalencias de conceptos en los fondos como son: Fondos simples, dobles, Reducción, concentrados y fumet	
HILO CONDUCTOR 1	HILO CONDUCTOR 2	HILO CONDUCTOR 3	HILO CONDUCTOR 4
¿Cómo desarrollar un fondo claro de Res?	¿Cómo elaborar un fondo de pescado o Fumet?	¿Cómo elaborar un fondo oscuro de Res?	

	ETAPA EXPLORATORIA	ETAPA GUIADA	PROYECTO DE SÍNTESIS
PROCESOS DE PENSAMIENTO Y ACCIONES	1. Expone de forma clara la diferenciación entre un fondo oscuro y uno claro. 2. Sintetiza la receta para la elaboración de los diferentes tipos de fondos existentes.	1. Selecciona de manera lógica los utensilios necesarios para la elaboración de los productos. 2. Identifica los roles principales que deben seguir los compañeros del grupo para la elaboración del producto final.	Aplica los conocimientos adquiridos por las lecturas de la sección llevando al producto a un siguiente nivel.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA	1. Presta Atención en clase 2. Interés en Clase 3. Respeto 4. Responsabilidad	1. Presta Atención en clase 2. Interés en Clase 3. Respeto 4. Responsabilidad	
TIEMPO Y FECHAS APROXIMADAS	1. 3 Semanas 2. 3 Semanas 3. 2 Semanas	1. 3 Semanas 2. 3 Semanas 3. 2 Semanas	

ANEXO 4: Resumen Analítico para Educación sobre el trabajo de grado.

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA E HISTORIA

1. TÍTULO**FILOSOFÍA SACRAMENTAL: PRAXIS DE LA ALTERIDAD**

LECTURA FILOSOFICA DE LA SACRAMENTALIDAD COMO ACCION
PEDAGOGICA DE LA ALTERIDAD EN RESPUESTA A LOS RETOS DE
INDIVIDUALISMO Y COMPETENCIA

2. TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE:

Licenciado en Filosofía e Historia

3. AUTOR (ES)

- John Edisson Bernal Gaona
- José Luis Carlos Urrego Prieto
- Ricardo Cumbe Ariza

4. DIRECTOR

Fabricio Mateus

5. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Pedagogía y educación para la inclusión y la equidad social

6. PALABRAS CLAVE O DESCRIPTORES

- Alteridad
- Sacramentalidad
- Pedagogía
- Aprendizaje significativo
- Escuela

RESUMEN

El siguiente trabajo de grado realiza un acercamiento desde la falencia ética que hay presente en la educación nacional: la competencia, la fragmentación del ser humano y el individualismo, realizando una investigación de carácter documental en la cual se toman postulados de la Alteridad de Emanuel Levinás y el concepto de Misterio como manifestación sacramental, los cuales, reevalúan la riqueza y el absoluto misterio que posee el otro y cómo éste debe ser rescatado de su ocultamiento y abuso histórico. El discurso enmarcado a estos dos conceptos –alteridad y sacramentalidad- se sitúa entorno a la concepción de la Eucaristía como símbolo manifiesto de comunidad que dignifica y une. El puente entre la filosofía y la teología es generado desde el dialogo ente el pensamiento de los pueblos originarios de América Latina y la comunidad Cristiana primitiva construyendo en conjunto la categoría de *comunidad*. Lo anterior, concretizado en los espacios académicos por medio de la propuesta pedagógica “Academia de Artes Liberadoras Carlos Jacanamijoy” que elimina la educación basada en la competencia y la negación del otro. Definiendo como estructura un modelo pedagógico dialogante, histórico-cultural y socio-critico, que dé respuesta a los diferentes y complejos contextos que confluyen en el aula, por medio del aprendizaje basado en proyectos (ABP), clases electivas artísticas y una completa formación axiológica y filosófica, todo esto como insumo para la formación completa del ciudadano que afronta los retos deshumanizadores del mundo de hoy.