

**COLECCIÓN
APUNTES**

**ELEMENTOS CONCEPTUALES
PARA UNA COMUNICACIÓN
SOLIDARIA**

OSCAR ALBEIRO ARANGO A.

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá
Facultad de Teología

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE TEOLOGÍA

ELEMENTOS CONCEPTUALES
PARA UNA COMUNICACIÓN SOLIDARIA

Oscar Albeiro Arango A.

COLECCIÓN APUNTES DE TEOLOGÍA
Bogotá, 2004

ÍNDICE

<i>INTRODUCCIÓN</i>	9
PRIMERA PARTE	
APROXIMACIÓN COMUNICATIVA	11
1. SIGNIFICADO DEL COMUNICAR	13
1.1. ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN?	13
1.2. NIVELES DE COMUNICACIÓN	13
1.2.1. Comunicación Intra-personal	13
1.2.2. Comunicación Interpersonal	13
1.2.3. Comunicación Grupal	13
1.2.4. Comunicación Colectiva	14
1.2.5. Comunicación Masiva	14
1.3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN	14
1.3.1. Comunicación Gráfica	14
1.3.2. Comunicación Radiofónica	14
1.3.3. Comunicación Televisiva	15
1.3.4. Comunicación Multimedial	15
2. TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN	17
2.1. PAUL LAZARFELD	18
2.2. WILBUR SCHRAMM	19
2.3. BERNARD SERELSON	20
2.4. DAVID K. BERLO	21
2.5. ABRAHAM MOLES	22
2.6. UMBERTO ECO	22
2.7. ROLAND BARTHES	23
2.8. HUND D. WULF	24
2.9. HANS MAGNUS ENZENSBERGER	25
2.10. EDGAR MORIN	26
2.11. ARMAND MATTELART	26
2.12. ANTONIO PASCUALI	26
2.13. JURGEN HABERMAS	27
2.13.1. Teoría de la acción comunicativa	27
2.13.2. El mundo de la vida	28
3. DATOS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	31
3.1. SIGNIFICADO DE LA INFORMACIÓN	31
3.2. ATRIBUTOS DE LA INFORMACIÓN	31

3.3. ATRIBUTOS DE LA INFORMACIÓN RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON MÁQUINAS	32
3.4. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN	33
3.5. SIGNIFICADO Y CICLO DE VIDA DE LOS DATOS	34
3.6. ESTRUCTURA DE DATOS	35
3.7. FORMAS DE DATOS	36
3.7.1. Formas lingüísticas naturales	36
3.7.2. Formas con valor "verdadero"	36
3.7.3. El intercambio de información se lleva a cabo en tres niveles	36
3.8. EL MODELO DE LA COMUNICACIÓN	37
3.8.1. El hombre como procesador de información	37
3.9. MEDICIÓN DE LA INFORMACIÓN	38
3.9.1. Procesamiento de la información y diseño organizacional	39
4. EL LENGUAJE	41
4.1. LENGUAJE DEL PRIMER NIVEL	41
4.1.1. Estrategias para rescatar el sentido y el valor en el lenguaje	41
4.1.2. Características	41
4.1.3. División de los lenguajes del primer nivel.	42
4.2. LENGUAJE DEL SEGUNDO NIVEL	42
4.2.1. División del lenguaje del segundo nivel	42
5. LENGUAJE Y LIBERACIÓN	45
5.1. "CULTURA, COMUNICACIÓN Y RECEPCIÓN DE NOTICIAS"	49
6. LA COMUNIDAD HUMANA	57
6.1. ASPECTOS RELATIVOS DE LA CONCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD	57
6.2. CONCEPTUALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD HUMANA	60
6.3. LA COMUNIDAD CRISTIANA	60
6.3.1. Comunidad cristiana como comunión a imagen de la trinidad	60
6.3.2. Comunidad cristiana como realización del reinado de Dios	61
6.3.3. Comunidad cristiana como praxis de liberación	62
6.3.4. Definiciones de comunidad cristiana	62
6.3.5. Comunidad cristiana en el contexto modernidad- postmodernidad	63
7. COMUNIDAD, EVANGELIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	65
7.1. PRIMERA PARTE: EL DISCURSO SOBRE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN ...DESDE LA COMUNICACIÓN	65
7.2. SEGUNDA PARTE: LA REVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE Y SU CENTRALIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS INDIVIDUOS, LOS GRUPOS Y LAS COMUNIDADES	69
7.3. ¿QUÉ LE PODRÍAN HACER LAS NTIC AL APRENDIZAJE?	71
7.4. EL CONOCIMIENTO ES COMPRENSIÓN SUSCEPTIBLE DE EXPRESARSE	72
7.4.1. La alfabetización tecnológica? ... sí, pero, ¿desde dónde?	74
7.4.2. ¿Qué tipo de comunidades promueven las NTIC?	76

7.4.3. ¿A qué se refieren los entornos digitales?	77
7.4.4. ¿Qué le proponen las NTCI al maestro o acompañante educativo?	79
7.5. ORALIDAD, ESCRITURA, TECNOLOGÍAS Y ALGO MÁS...	80
7.6. RE-ORIENTAR LOS SISTEMAS EDUCATIVOS	84
7.6.1. Multicultural	85
7.6.2. Multilingual	85
7.6.3. Multimodal	85
7.6.4. Un entorno reflexivo de aprendizaje permanente y continuo	85
8. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA COMUNICACIÓN	87
8.1 MODELO DE COMUNICACIÓN LINEAL	87
8.1.1. Modelo comunicacional de Chafee y Bergan	87
8.1.2. Modelo comunicacional de McQuail	87
8.1.3. Chafee-Bergan. Objetos y propósitos de la comunicación	87
8.2. PRÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN	87
8.3. HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN	88
8.4. LOS PADRES DE LA COMUNICACIÓN	89
8.5. ESCUELA CIENTÍFICA, UNIVERSIDAD DE FRANKFURT	90
8.5.1. Teoría funcionalista. Funcionalismo	91
8.6. TEORÍA CULTURAL Y DEL DETERMINISMO: IMPERIALISMO CULTURAL	92
8.6.1. Teoría de la dependencia.	93
8.6.2. Teoría del determinismo tecnológico	93
8.6.3. Teoría de la aguja hipodérmica	93
8.6.4. Modelo comunicacional de la aguja Hipodérmica	94
8.6.5. Teoría de los dos pasos	94
8.6.6. Teoría del refuerzo o efectos a corto plazo	95
8.6.7. Teoría de los usos y gratificaciones	95
SEGUNDA PARTE	97
APROXIMACIÓN TEOLÓGICA	
1. APROXIMACIÓN A LA REALIDAD DESDE DONDE SE CONSTRUYE Y SE VIVE EL REINO DE DIOS.	99
1.1 DESDE LA NOCHE OSCURA: REALIDAD DE OSCURIDAD.	99
1.2 UN GRITO, YA NO HAY SALIDA: PRESENCIA DE TEMOR.	100
1.3 UN PUEBLO SIN MEMORIA: AUSENCIA DE SEGURIDAD.	100
1.4 CAMINO A LA MADRUGADA: SIGNO UTOPIA.	101
2. EL MISTERIO DE LA PALABRA	105
2.1 SOY PALABRA.	105
2.2 SOY LENGUAJE.	105
2.3 SOY EL GRAN ESCUCHA.	105

2.4 SOY EL GRAN HABLANTE.	105
2.5 SOY SACRAMENTO.	106
2.5.1 Realidad simbólica y lenguaje.	107
2.5.2. El cuerpo símbolo real.	108
3. LA PALABRA: REALIDAD MISTÉRICA.	109
3.1 LA PALABRA: CAPACIDAD SIMBÓLICA.	109
3.2 LA PALABRA: SACRAMENTO SITUADO Y SITUACIONAL.	109
4. LA PALABRA: CAMINO A LA HERMANDAD.	111
4.1 PALABRA: MISIÓN - VOCACIÓN.	111
4.1.1 La comunidad: tarea del hombre.	111
4.1.2 Palabra desde la pluralidad y diversidad.	112
4.1.3 La palabra de Dios para los hombres: Jesús.	113
4.1.4. La comunicación camino para formar comunidad.	113
4.1.5 Valor interpersonal de la comunicación.	114
4.1.6 Nacimiento de la palabra.	114
4.2 EL DINAMISMO DE LA COMUNICACIÓN.	114
4.2.1 Plenitud e indigencia.	115
4.2.2 Identidad - diversidad.	115
4.2.3 Consentimiento y lucha.	116
4.3 COMUNICACIÓN Y FE.	116
4.3.1 La palabra es "magis"	117
4.3.2 La palabra en un cambio de época	117
4.4 UNA PROPUESTA DESDE LA PALABRA: LA SOLIDARIDAD CRECIENTE.	118
4.4.1 Una primera mirada: los logros del desarrollo de las comunicación	118
4.4.2 Necesidad de una segunda mirada, el principio-misericordia: Bajar de la cruz a los hombres y pueblos crucificados	119
 TERCERA PARTE	
APROXIMACIÓN PASTORAL DESDE EL PRINCIPIO-MISERICORDIA	121
 1. EL CONCEPTO PRINCIPIO-MISERICORDIA	123
1.1. DE LA MISERICORDIA AL PRINCIPIO-MISERICORDIA	123
1.2. EL PRINCIPIO-MISERICORDIA EN LA BIBLIA	124
1.2.1. El término hanan	125
1.2.2. El término hannun	126
1.2.3. El termino hen	126
1.2.4. El término hesed	127
1.2.5. El término rahamim	129
1.2.6. Los términos eleos/eleeir/elear	129
1.2.7. El término splanchnizomai	130

1.3 ¿CÓMO ENTENDER ESTE PRINCIPIO-MISERICORDIA	130
13.1. La misericordia como principio	131
1.4 IMPLICACIONES DE ESTA APROXIMACIÓN	132
1.4.1. El Dios de la Biblia se entiende como principio-misericordia	132
1.4.2. Dios de misericordia no de sacrificio	133
1.4.3. Jesús se deja mover por el principio-misericordia...	134
1.4.4. ...Para bajar de la cruz a los crucificados	135
1.4.5. ...Para romper con los sistemas sacrificiales	135
1.5. JESÚS PRESENCIA DEL PRINCIPIO-MISERICORDIA	136
2. LA PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO	139
2.1. EL TEXTO	141
2.2. APROXIMACIÓN LITERARIA	141
2.2.1. Los personajes	141
2.2.2. Estructura del texto	142
2.3. SENTIDO DEL TEXTO	144
3. EL PRINCIPIO-MISERICORDIA EL AMOR ESPECÍFICO DE DIOS	149
3.1. PRINCIPIO-MISERICORDIA COMO ENCARNACIÓN	152
3.2. EL PRINCIPIO-MISERICORDIA COMO MISIÓN	152
3.3. EL PRINCIPIO-MISERICORDIA COMO MESIANISMO	152
4. HACIA UNA COMUNICACIÓN SOLIDARIA DESDE EL PRINCIPIO-MISERICORDIA	155
4.1. COMUNICACIÓN Y PRINCIPIO-MISERICORDIA	155
4.1.1. Entregar la palabra en un mundo sufriente	155
4.1.2. Dos momentos en el encuentro dialogal: lo diabólico y lo simbólico	157
4.1.3. El momento diabólico	157
4.1.4. La pompa diaboli	159
4.1.5. lo diabólico en la comunicación	159
4.1.6. El momento simbólico	160
4.1.7. Proceso comunitario simbólico	161
5. LA PALABRA CONSTRUCTORA DE NUEVA COMUNIDAD	167
5.1. EL ESPÍRITU SANTO NOS HACE CARISMAS PARA LA MISIÓN	167
5.2. EL ESPÍRITU COMO DADOR DE VIDA	167
5.3. LOS SERES HUMANOS COMO CARISMAS	168
5.4. LOS CARISMAS SE CONCRETIZAN EN MINISTERIOS	169
5.5. LA MINISTERIALIDAD COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD	169
5.5.1. Ministerios como co-responsabilidad	170
5.6. MINISTERIO DE LA PALABRA-ACCIÓN	170
5.6.1. la palabra: propuesta para la nueva comunidad	171

*En cambio, un samaritano que
iba de viaje,
al llegar a donde estaba el
hombre
y verlo,
se le conmovieron las entrañas,
sintió su dolor en lo más
profundo de su ser.
Se acercó,
le lavó sus heridas
con aceite y vino
y se las vendó...*

INTRODUCCIÓN

La vida del ser humano no es soledad, es encuentro, es diálogo. Es un constante presentar ante los otros lo que soy: Dialogar es con-vivir y con-morir. Dialogar es una donación del yo que habla al tú que escucha. Dialogar es la posibilidad de convertir a la palabra en sacramento, entrega recíproca y comunión. Dialogar es convertir el encuentro dialógico en ministerio

Entender por tanto la palabra como la presencia viva y actuante en la construcción del Reino de Dios, es actualizar el misterio de la encarnación, y develar nuestra realidad en la realidad de Cristo: ser uno en Él, incorporados al Padre por el Espíritu.

En nuestros días a la palabra se le ha quitado la autoría y la responsabilidad del hombre que la enuncia, entregándole simplemente la capacidad de llevar y traer informaciones, contenidos que no comprometen a la persona que las expresa o las recibe. A la palabra hoy es necesario devolverle su capacidad de revelación del misterio personal y de la fe, ser acogido por el otro. Del tipo de relación dialógica, se tendrá el tipo de comunidad.

En la actualidad la relación dialógica, la unión en el encuentro comunicativo, ha sido sustituida por el vacío y el sin sabor del monólogo; por la vanalidad en el compartir. Es el tiempo del NO-COMPROMISO, del NO-ENCUENTRO, de la supremacía de la individualidad y el sin sabor de la incomunicación o de la inapropiada relación. Se escucha con insistencia la invitación para rescatar el encuentro, el vínculo dialógico en la comunicación, de propiciar espacios y momentos que faciliten la comunidad en la comunicación.

En este camino hacia el Reino, es oportuno realizar una lectura de la forma como se están realizando los procesos comunicativos A LA LUZ DE CRISTO, PALABRA ETERNA DEL PADRE. Es necesario por tanto, efectuar dicha reflexión para descubrir en comunidad la dimensión sacramental de la Palabra. Sentirla como presencia de la gratuidad de Dios que se solidifica a través del encuentro y el compartir con los hermanos, a pesar del temor, de la oscuridad y de inseguridad que surgen de la realidad nacional.

PRIMERA PARTE
APROXIMACIÓN COMUNICATIVA

1. SIGNIFICADO DEL COMUNICAR

1.1. ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN?

Entre las varias concepciones de comunicación hay dos contrastantes: aquella que considera la comunicación como transmisión de información y otra que la define como producción de significación.

Como transmisión de información, un emisor codifica un mensaje, es decir, pone sus ideas en un código y otro lo decodifica. En la comunicación además de un lenguaje verbal, interviene el lenguaje de los gestos, los tonos de la voz, la mirada, etc.

Como producción de significación, el receptor del mensaje tiene en cuenta todos estos elementos al mismo tiempo y va construyendo una significación del mensaje que recibe. Los receptores realizan una interpretación de lo que los elementos del mensaje significan.

1.2. NIVELES DE COMUNICACIÓN

1.2.1. Comunicación Intra-personal

Es el tipo de comunicación que realiza un individuo consigo mismo, hacia adentro ("intra"). Por ejemplo, cuando una persona piensa en algo y toma decisiones respecto a lo elaborado en la mente.

1.2.2. Comunicación Interpersonal

La comunicación interpersonal tiene lugar en forma directa entre dos personas que se hallan físicamente próximas. Cada uno de los participantes produce mensajes que son una respuesta directa a los mensajes elaborados por el otro participante.

1.2.3. Comunicación Grupal

Así como la comunicación interpersonal, la grupal se refiere a un grupo de más de dos personas que intercambian mensajes. Por ejemplo, una reunión de trabajo o una reunión familiar.

1.2.4. Comunicación Colectiva

El contacto físico es directo, pero hay una tecnología que media la situación comunicativa, como lo puede ser una clase donde el profesor se dirige a sus alumnos a través de un micrófono.

1.2.5. Comunicación Masiva

La comunicación masiva está mediada por un dispositivo tecnológico, como la televisión, los diarios, internet, las radios, etc. En esta, el emisor no tiene un contacto directo con los receptores (los desconoce) y la audiencia es heterogénea.

1.3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En las sociedades contemporáneas, los medios masivos de comunicación son el camino más frecuente de circulación de mensajes. Esto no significa que la comunicación se establezca sólo a través de estos medios, pero sí que el mayor número de referencias y situaciones que conocemos nos han llegado a través de ellos y no gracias a la experiencia directa. Los distintos medios de comunicación masiva que existen son:

1.3.1. Comunicación Gráfica

A principios del siglo XVII aparecieron en Francia, Italia y Alemania, algunas publicaciones semanales escritas que se expandieron rápidamente por toda Europa. Algunas difundían información oficial, mientras que otras buscaban distraer y divertir a los lectores o estaban destinadas a un público más instruido. Estas publicaciones ya presentaban algunos de los rasgos que en adelante caracterizaron el periodismo gráfico. A principios del siglo XVIII aparecieron en Inglaterra los primeros diarios. Durante el siglo XIX, los periódicos comenzaron a llegar a vastos sectores de la ciudad y, en consecuencia aumentó considerablemente la cantidad de ejemplares que imprimían las publicaciones. Las formas de comunicación gráfica más comunes son: Libros, Carteles, Folletos, Diarios, Revistas, Medios Radiales.

1.3.2. Comunicación Radiofónica

A fines del siglo XIX el científico italiano Guillermo Marconi había conseguido enviar mensajes en código morse sin contar con cables que unieran el aparato emisor con el dispositivo receptor. De esta manera la radiotelegrafía superaba las limitaciones del telégrafo. Poco tiempo después, otros pioneros lograron enviar mensajes verbales sin la necesidad de usar los cables que caracterizaban al teléfono. Rápidamente la radio constituyó el medio más importante de la época. Actualmente existen dos frecuencias más comunes de radio: AM y FM.

1.3.3. Comunicación Televisiva

La televisión se impone como el medio de comunicación masivo de mayor importancia, después de 1945, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ya existían transmisiones experimentales desde 1926 en Inglaterra, los Estados Unidos y Alemania. En este último país fue donde comenzaron las primeras emisiones regulares de televisión.

1.3.4. Comunicación Multimedial

En los años sesenta, investigaciones militares realizadas en los Estados Unidos, permitieron desarrollar una primitiva red de computadoras que más tarde daría lugar a Internet. Aquella primitiva red se expandió y siguió creciendo. En la última década del siglo XX, comenzó a albergar todo tipo de materiales y a permitir los usos más diversos. En la actualidad, Internet constituye una fuente inagotable de noticias y entretenimiento. Cada vez es más común que los diarios y revistas editen sus publicaciones en la red y se adelanten con las primicias a sus ediciones impresas sobre papel. Los principales componentes del mundo multimedial son: Páginas Web, Imágenes Digitales, Sonido Digital, video Digital, Animaciones Digitales.

2. TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN

En este aparte nos detendremos en mirar varios autores y sus escuelas. Nos interesan de ellos sus aportes más significativos. Para una mejor comprensión utilizaremos algunos ejemplos y al final se hará un juicio de valor de cada propuesta comunicativa.

2.1. PAUL LAZARFELD

Para este autor los medios de comunicación resumen dos grandes funciones y una disfunción:

- Función de Conferir Prestigio
- Función de Reforzar las Normas Sociales
- Disfunción Narcotizante

Por otro lado este autor tiene las siguientes apreciaciones a cerca de los medios de comunicación:

- Los medios de comunicación representan un nuevo tipo de control social.
- Los medios de comunicación son los causantes del conformismo de las masas.
- Los medios de comunicación deterioran el nivel de la cultura popular.

Por otra parte Lazarsfeld habla sobre los líderes de opinión quienes ocupan posiciones en la comunidad consideradas como adecuadas, son personas accesibles y gregarias, tienen contacto con la información proveniente del exterior y están bajo influencia de los medios apropiados.

En contraposición de los líderes están sus seguidores que tienen las siguientes características: Tienden a sostener discusiones principalmente con otros que comparten sus mismas opiniones, quienes se interesan demasiado por un tema, discuten más y sus opiniones son mas firmes.

Ejemplo

El control sobre las masas que tenía en México en los años 70's y 80's el noticiario "24 Horas" de Jacobo Zabudovsky, quien durante estos años fue el único líder de opinión de nuestro país, lo que el decía era verdad absoluta para la gran mayoría del pueblo mexicano y esto lo ocupaban las clases en el poder para mantener a la clase popular controlada. El día del entallamiento en Chiapas solo le dio 2 minutos a los zapatitas y 40 al gobierno.

Punto de vista

Paul Lazarsfeld tiene razón en todo lo que el expone ya que efectivamente mientras los medios de comunicación estén en manos de las clases poderosas estas podrán tener un mayor control dentro de las masas y este control lo van a ejercer a través de un líder de opinión que la gente con menos cultura siga y lo tenga catalogado como quien dice la verdad como Joaquín López Doriga y Javier Alatorre.

2.2. WILBUR SCHRAMM

Define la comunicación colectiva un poco más simple, como una comunicación interpersonal y menciona tres elementos esenciales que exige todo proceso comunicativo:

- La Fuente que puede ser una persona o una organización informativa
- El Mensaje que puede tomar cualquier señal que pueda interpretarse
- El destino que puede ser cualquier persona que entienda las señales que la fuente emite.

Así mismo Schramm maneja un cuarto modelo que dice que si el perceptor recibe el mensaje lo descifra y envía otro entonces da por resultado un *Proceso Dialéctico*. En estos procesos o esquemas Wilbur Schramm se refiere a la comunicación humana, ya sea interpersonal o de grupo y en el que aparece un factor muy importante que es la comunicación de retorno (feed back), que es la respuesta abierta e inmediata, que no se da en la comunicación de grupo.

En la comunicación de grupo "la fuente principal en la comunicación colectiva es un órgano de comunicación o una persona institucionalizada". La comunicación colectiva se da igual que la comunicación interpersonal la diferencia es el número de individuos y factores que intervienen en ella. Por esto la comunicación en retorno no puede darse, solo se puede dar a través de estudios o llamadas telefónicas.

Ejemplo

En una estación de radio cuando se tiene una promoción de regalos a través de la frecuencia la comunicación interpersonal no se da hasta que el locutor hace una pregunta al aire y pide que sea la primera persona que marque el teléfono y responda una pregunta se gana el regalo, y es hasta que el radio escucha esta en la línea cuando se tiene ya una comunicación interpersonal ya que los hablan con el mismo código.

Punto de vista

Son claros los conceptos de Wilbur Schramm, ya que efectivamente en la comunicación interpersonal si tanto el emisor como receptor no han tenido las mismas experiencias y no tienen un nivel cultural casi igual el proceso de comunicación es mas difícil que se dé. Mientras en la comunicación colectiva se da el mensaje de un lado y es muy difícil que se de respuesta inmediata a lo que el emisor envía.

2.3. BERNARD BERELSON

Este autor concede una importancia muy especial al elemento que es el Contenido "El análisis del contenido es una técnica de investigación que sirve para describir objetiva, sistemáticamente y cuantitativamente el contenido manifiesto de la comunicación; además se entiende el conjunto de significados expresados a través de símbolos (verbales, musicales, pictóricos, plásticos, mímicos) que constituyen la comunicación misma" Mediante el análisis del contenido se pueden hacer la valoración de los diferentes.

Modelos de comunicación

Evaluación de la eficacia de la comunicación con relación a los modelos sociológicos.

Evaluación de la eficacia de un trozo del contenido comparado con otros.

Evaluación de la eficacia de trozo de los contenidos comparados con una fuente ajena al mismo.

El segundo componente del contenido es la forma.

- Unidad de registro y unidad de contexto: La Unidad de registro es la porción más pequeña del contenido y la de Contexto la porción más grande del contenido.
- Unidad de clasificación y unidad de enumeración.
- Distinción de los niveles de análisis que se refiere a la relación de los ejemplares del contenido.

De esta parte se desprenden las unidades del contenido que propone Bernard Berelson para el análisis:

- Palabra es la unidad más pequeña en el análisis de contenido.
- El tema es una Oración simple.
- El Personaje es en torno a quien gira la narración.
- El ítem es la unidad natural que puede ser un libro, un artículo un reportaje o un discurso.

Las medidas de espacio – tiempo se refieren a las divisiones físicas del contenido

Ejemplo

"Culpan expertos al sindicalismo de CFE por las tarifas más altas, ya que, donde radica el mayor precio de las tarifas nacionales es en la estructura de operación y los sindicatos y no en las plantas generadoras". En este ejemplo el asunto es el aumento de la luz, la tendencia protesta por las alzas, actores el sindicato y estructura de operación y el grupo al que se dirige la publicación que es la clase media.

Punto de Vista

Este es uno de los capítulos más complejos del libro ya Bernard Berelson hace un análisis muy minucioso de cómo se debe analizar un texto y desglosa cada uno de los componentes del mismo, así como las diferentes reacciones que los textos o los minutos en la radio o televisión pueden causar al receptor de un mensaje.

2.4. DAVID K. BERLO

Este autor indica que la comunicación debe ser: Sencilla, coherente y dirigida a un solo objetivo. Ese objetivo consiste en provocar una determinada conducta.

No se debe divagar o establecer la comunicación ambiguamente. Esta comunicación debe hacerse en forma tal que seamos entendidos.

Ejemplo

Cuando el dirigente de una organización social quiere que sus seguidores hagan una acción específica realiza su discurso de tal manera que las masa hagan lo que a el le convenga su objetivo es específico, a pesar de tratar otros temas no divaga y ocupa un lenguaje que quienes lo escuchan entiendan a la perfección para realizar la tarea que se les especifica: Líderes sindicales, sacerdotes y candidatos de elección popular.

Punto de Vista

David K. Berlo analiza desde un punto de vista objetivo el fin de la comunicación de las masas que es mantener el control de ellas a través de la comunicación haciendo hincapié en lo más sencillo que es el que para exista comunicación entre el emisor y receptor estos deben hablar el mismo idioma y entender los mismos signos para que se de perfectamente el proceso de la comunicación.

2.5. ABRAHAM MOLES

Estudia los fenómenos de la comunicación humana, a aportado una metodología original.

Los elementos del acto de comunicación son: Un emisor, un receptor, un canal y el mensaje. Estímulos materiales o fenómenos de la naturaleza física. Estímulos Sociales.

La comunicación sólo puede ocurrir cuando un emisor y el receptor poseen un lenguaje común. Repertorio y un código.

Para Moles la comunicación puede ser de dos maneras: la Comunicación Interpersonal y la Comunicación por Difusión. Moles define cinco pasos fundamentales que concuerdan con lo que podría llamarse un método estructuralista:

- El primer paso consiste en delimitar el contexto común entre el emisor y el receptor.
- Se pasará después a analizar la naturaleza del contenido de los mensajes
- Posteriormente, se determinará cuantitativamente la permanencia de ciertos aspectos en el contenido
- Tal Cuantificación se basa en la repetición o redundancia misma
- Por ultimo se procura enunciar y esclarecer el conjunto de leyes.

En resumen si el analista esta situado ante un acto comunicativo, este puede adoptar dos actitudes.

- Interesarse en las investigaciones del acto comunicativo, en la situación del emisor y el receptor.
- Enfocar su atención sobre el objeto material del acto comunicativo: el mensaje.

Ejemplo

Un ejemplo de la comunicación interpersonal es la que se ve todos los días con los corresponsales del conflicto en el medio oriente, en donde el emisor envía la información a través del canal vía satélite con el mismo idioma y sitúa al receptor en el tiempo y momento en el cual están ocurriendo los hechos y este a su vez tiene una reacción ya sea de aprobación o indignación de lo que esta pasando.

Punto de Vista

Abraham Moles es uno de los autores más claros ya que efectivamente para que exista un proceso de comunicación ambos, tanto el receptor, como el emisor deben tener el mismo lenguaje para entenderse y se origine una reacción. Moles le da mucha importancia al canal de comunicación

haciendo hincapié en la comunicación interpersonal en la que solo del lado del receptor habrá una reacción.

2.6. UMBERTO ECO

Este autor desarrolla más ampliamente la semiología:

- La vida de los signos en el seno de la vida social
- La semiótica, se ha de estudiar como un fenómeno de comunicación.

La semiótica pretende demostrar que, hay sistemas constantes que permanecen ocultos. La estructura es un modelo construido en virtud de operaciones simplificadoras que permiten unificar diversos bajo un único punto de vista. Las unidades de análisis del mensaje pueden ser todo el mensaje de cualquier medio. Las denotaciones de la imagen surgen de la descripción de aquellos objetos o personas que están presentes. Las connotaciones son las ideas que surgen a partir de lo observado.

Ejemplo

Dentro de la publicidad los comerciales están llenos de signos que llegan al subconsciente de quien lo está viendo u observando por ejemplo en donde más se encuentra este tipo de signos es en los comerciales de perfumes. Como el de la marca Stefano que a cuadro solo se ve el frasco del perfume sobre un fondo negro mientras que una voz sensual repite el nombre del perfume hasta que este cae y se vacía, es una relación sexual.

Punto de Vista

Dentro del mundo de la música y la publicidad la comunicación está llena de signos por lo que el estudio de la semiótica es muy importante para conocer más a fondo los mensajes que se están enviando al receptor. Umberto Eco es el estudioso más importante de la semiología y las características que presenta en este capítulo del libro son de gran importancia para el estudio de la publicidad.

2.7. ROLAND BARTHES

Este autor se basa en *La Moda Los Idiomas*: que es el lenguaje de una comunidad. Habla de los elementos de la lengua: Lengua y Habla. Habla: Es el acto individual de selección y actualización. Lengua: Es un contrato social que no se puede crearla ni modificarla. Significado: No es una cosa, si no la representación psíquica de una cosa. Significante: es la imagen acústica.

Barthes dice que la semiótica estudia el modo de organización de un objeto.

- Mensaje lingüístico o literal: Esta presente en todas las imágenes. De aquí se derivan: a) Anclaje: el mensaje lingüístico que hace el observador. b) Relevo: El mensaje que releva el lector la necesidad de elegir ciertos significados.
- Mensaje denotado o denominativo: La composición o enunciación de los elementos.
- Mensaje connotado: Contienen todos los significados posibles del contenido.

Ejemplo

Este tipo de lenguaje, que estudia Roland Barthes se da principalmente en la publicidad impresa por ejemplo: el de alka selsert en el que en el lenguaje literario habla acerca del malestar estomacal y en el lenguaje donde se encuentra el mensaje connotado se ve un vaso con agua y las dos pastillas efervescentes que hacen que quien esta observando el anuncio sienta que ese medicamento le va a causar una sensación de bienestar en el estomago.

Punto de Vista

Aunque aparentemente son pocos los elementos que intervienen en el estudio de Barthes son los más complejos por que se dirigen a la psicología de quien esta recibiendo el mensaje ocupando un lenguaje que se debe de traducir el imágenes y textos para que se de una verdadera comunicación entre el emisor y el receptor.

2.8. HUND D. WULF

Este autor habla sobre la información tratada como mercancía. No se pretende el aumento del conocimiento si no la influencia en el comportamiento. La Manipulación se efectúa sobre la masa o su conciencia. La comunicación, en sentido amplio, significa el intercambio de noticias. En todo sistema comunicativo existe el ruido que son perturbaciones. Los signos que se ocupan en la comunicación según Wulf se dividen en:

- Significante.
- Significado.
- Significación.

En lo que se refiere a la información Wulf maneja que existen:

- Innovación: Lo específicamente nuevo en la información.
- Redundancia: El uso excesivo en elementos no indispensables para informar.

- Contexto: los códigos, las relaciones no internas de la información.

Así mismo se habla de las formas de comunicación:

- La comunicación interpersonal en la que hay una relación bilateral.
- La comunicación Social en la que existe relación unilateral entre emisor y receptor.

Ejemplo

Durante la semana comprendida entre el 28 de enero al 1 de febrero del 2002 se maneja en todos los medios la información a cerca de la cancelación del subsidio a la luz en Argentina. El gobierno federal manejó la información como que no aumentaba la luz a las clases populares para mantener el control de las masas mientras que los medios nacionales redundaron en el mismo tema sin llegar a una conclusión, declaró hasta la iglesia en el caso.

Punto de Vista

Efectivamente para mantener el control en las masas es necesario manejar la información que se genera de diversos temas como una mercancía y darle a las masas sólo lo necesario para que según ellas estén bien informadas y mantener el control de ellas. En México desde siempre se ha manejado que hay libertad de expresión según la Constitución pero no es verdad ya que el Gobierno Federal mantiene estricto control en los medios.

2.9. HANS MAGNUS ENZENSBERGER

Los Medios de comunicación son el producto del desarrollo industrial. Se crean nuevas formas de control de las conciencias. Manipulación: Tratamiento de un material dado con una meta particular en la mente.

Este autor habla de la Industria de la manipulación de la conciencia:

- En lo filosófico: Se suprime el imperio de la religión.
- En lo Político: Que cada individuo piense que tiene el derecho de decidir su destino.
- En lo Económico: Que se haya logrado que el nivel de vida aumente.
- En lo tecnológico: Que existan bases para la difusión de las ideas es masiva.

Enzensberger dice que este control en unos cuantos busca el control de las masas. Uso Represivo de los medios Masivos Programación Controlada Centralmente. Un transmisor, muchos receptores. Inmovilización de los seres aislados. Conducta Pasiva del Consumidor Despolitización Producción a cargo de Especialistas. Control de capitalistas o de la burocracia. Uso Liberador de los Medios de Comunicación Programación Descentralizada. Cada Receptor

es un transmisor potencial. Movilización de las masas. Interacción de los involucrados. Un proceso de enseñanza política. Producción Colectiva. Control social por medio de una organización autónoma.

Ejemplo

La televisión que existe en nuestro país que esta manejada por solo dos familias y que existe estricto control por parte del gobierno Federal para mantener un control de la clase media baja y baja que es la mayor parte que existe en México. Los noticieros de televisión abierta son los voceros oficiales de la Presidencia de la República donde solo se da a conocer algunos hechos que suceden en la vida diaria de la capital.

Punto de Vista

Lo que expone Enzensberger en su teoría esta muy apegado a la realidad principalmente en los países sub-desarrollados donde el control de las masas es muy importante para mantener a algunas cuantas personas en el poder y así no enfrentar problemas de levantamientos sociales en la zona que ellos gobiernan.

2.10. EDGAR MORIN

La comunicación es no es una cultura verdadera sino un opio para el pueblo. La emisión del mensaje no depende de una sola persona si no se fabrica colectivamente. Los medios de comunicación son negocios que buscan ganancias. Vendiendo diversión. Al público lo que quiera es decir parte de la visión burda que el publico hacen los medios.

Ejemplo

En los últimos días surgió la problemática que si sale al aire o no el programa Big Brother. La Organización Nacional de padres de familia se opone rotundamente a que salgan al aire la vida de seis jóvenes en una casa. Patrocinadores del programa están dispuestos a sacar su publicidad en este espacio, pero Televisa que organiza el programa hará una encuesta y si los jóvenes están de acuerdo lo sacaran. México es un país de jóvenes no preparados.

Punto de Vista

Efectivamente el medio da al publico lo que pide y hay que recordar que antes que otra cosa los medios de comunicación no son empresas altruistas si no empresas que crean derechos y obligaciones a sus trabajadores y por consecuencia crea convenios entre el gobierno y patrocinadores para obtener dinero para pagarle a sus trabajadores.

2.11. ARMAND MATTELART

Este autor habla del Fetichismo Los hombres se vuelven cosas y las cosas viven. La ideología, cimenta y unifica el edificio social. Los medios se culpan de fomentar la violencia, pornografía etc. Los medios controlados desvirtúan la teoría del enlace entre la base económica y otras. Los medios en la clase capitalista, neutraliza y desorganiza la clase dominada.

La transmisión de noticias es anárquica y sensacionalista. Objetividad: Esta quiere emparentar al periodismo con la ciencia. Autoritarismo: El medio de comunicación obedece a una dirección. Manipulación: Divide al mundo en dos los buenos y los malos.

Ejemplo

En lo que se refiere a los fetiches un ejemplo puede ser el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York del 11 de septiembre del 2001, donde las víctimas pasaron a segundo término y la mayoría de los medios de comunicación hablaban del derrumbe de los edificios como el símbolo del poder económico de los Estados Unidos. Ahí las dos construcciones pasaron a ser cosas vivientes.

Punto de Vista

Efectivamente dentro de los medios masivos de comunicación existe mas que la objetividad un autoritarismos y una manipulación hacia quienes vemos la televisión que ya no puede ser y que de una manera u otra debemos evitar.

2.12. ANTONIO PASCUALI

Retoma el esquema clásico de la comunicación y lo sitúa en el ámbito social. Distingue lo que es información y el concepto de comunicación. Información: Concepto que designa Causa y Efecto. La Relación de información reemplaza al dialogo de la comunicación por la alocución.

Ejemplo

La sección policíaca de los diarios siempre busca un efecto entre los lectores de los periódicos de cierta ciudad buscando siempre la noticia más sensacionalista en la localidad.

Punto de Vista

Pascuali esta en lo cierto en que la información debe causar dentro de las masas un efecto siempre que se publica una nota cualquiera que sea.

2.13. LA TEORÍA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA DE JÜNGER HABERMAS¹

La teoría crítica de los fundadores y de sus mismos primeros trabajos experimentan en Habermas una importante modificación y reorientación. Es menos crítica, menos negativa y más sistemática, más orientada a la construcción de una teoría social más coherente. En el fondo, sin embargo, se mantiene la importancia central dada a la racionalidad, entendida como la forma en que las personas que usan el lenguaje y son capaces de actuar mediante el conocimiento. De ahí que se pregunte por el tipo de racionalidad que debe estudiar la ciencia social y en qué sentido la modernización puede ser considerada como un proceso de racionalización. Ambas preocupaciones tienen especial importancia ya que para Habermas la sociedad democrática debe basarse en la razón.

En la línea de la teoría crítica tradicional, Habermas afirma que existe una racionalidad de los fines y que la ciencia social debe preocuparse por la resolución de problemas prácticos. Todo conocimiento obedece a un interés pero mientras las ciencias naturales tienen interés en controlar la naturaleza, las ciencias sociales tienen interés en la emancipación de las personas respecto de cualquiera forma de coacción.

2.13.1. Teoría de la acción comunicativa.

Habermas comienza por señalar que Marx considera como uno de los puntos de partida de su teoría el concepto de acción instrumental o conducta racional de las personas para elegir los medios más apropiados para lograr un cierto fin. Tal acción se relaciona en Marx con el trabajo de cuyo concepto deriva las relaciones sociales. Para él, en cambio, en el análisis social es más importante la acción comunicativa que permite una comprensión comunicativa entre los actores en interacción. En ese proceso, no se hace, principalmente, cálculos egoístas (instrumentales) para alcanzar el éxito, sino que se trata de lograr definiciones comunes de la situación para dentro de ellas, perseguir metas individuales.

Habermas deriva el concepto de acción comunicativa de los diversos tipos de acción que distinguió Max Weber (racional, orientada por valores, afectiva y acción tradicional). Al redefinir los tipos weberianos, coloca frente a la acción instrumental la acción comunicativa como una relación interpersonal lingüística que busca el mutuo entendimiento, el consenso. Mientras en Marx la acción y la racionalidad instrumental se relacionan con el trabajo, la acción y la racionalidad comunicativa se relacionan con la interacción. Cuando la acción comunicativa se basa en argumentaciones racionales y tiene pretensiones de universalidad se denomina discurso.

¹ Extracto de, Guillermo Briones. *Dilemas y propuestas para su construcción*. Domen. 1999.

El concepto de acción comunicativa "fuerza u obliga a considerar también a los actores como hablantes u oyentes que se refieren a algo en el mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo subjetivo, y se entablan recíprocamente a este respecto pretensiones de validez que pueden ser aceptadas o ponerse en tela de juicio. Los actores no se refieren sin más intención recta a algo en el mundo objetivo, en el mundo social o en el mundo subjetivo, sino que relativizan sus emisiones sobre algo en el mundo teniendo presente la posibilidad de que la validez de ellas pueda ser puesta en cuestión por otros actores"².

Es en discurso, una forma especial de comunicación, donde, por medio de la argumentación se determina lo que es válido o verdadero. Es decir, la verdad no es una copia de la "realidad" a la cual se refieren los argumentos de los participantes en el discurso, sino que es un resultado consensual sobre el cual no actúa ninguna influencia que lo distorsione.

Ese consenso se logra cuando se dan cuatro condiciones de validez aceptadas por todos los participantes: a) que el enunciado que hace un hablante sea comprensible; b) que el hablante sea fiable; c) que la acción pretendida sea correcta por referencia a un contexto normativo vigente; y d) que la intención manifiesta del hablante sea, en efecto, la que él expresa.

Con las características señaladas, Habermas sostiene que la acción comunicativa, y no la acción racional instrumental, como lo hizo Marx, es la conducta que caracteriza a las interacciones que se dan en la sociedad. Por eso, la acción comunicativa debe tener un lugar central en la teoría. Uno de los objetivos de tal teoría debe ser la identificación y eliminación de los factores estructurales que distorsionan la comunicación.

El papel central que ocupa la comunicación en la propuesta teórica y política de Habermas lo lleva a preocuparse por la racionalización de la acción comunicativa, siguiendo el camino tomado por Marx y Weber sobre ese tema. La racionalidad final se dará cuando se supriman las barreras a la comunicación. El medio para hacerlo lo constituye la modificación en profundidad del sistema normativo vigente. La evolución social no consiste, precisamente, en cambios en el sistema de producción (en el cambio de las bases materiales, como diría el marxismo original de Marx), sino en el tránsito de una sociedad racional en la cual la comunicación de las ideas se expondrá sin restricciones.

2.13.2. El mundo de la vida.

Habermas distingue en la sociedad dos niveles: el "sistema" y el "mundo de la vida". La preocupación por el mundo de la vida es una extensión de la teoría de la acción comunicativa que relaciona a Habermas con Herbert Medad y,

² Teoría de la acción comunicativa: complementos a estudios previos, Madrid, Cátedra, 1089, Pág. 493.

de manera principal, con Durkheim (la conciencia colectiva), Husserl, Schutz y Luckmann. Desde ya digamos que la acción comunicativa sucede siempre en el mundo de la vida.

El mundo de la vida, en una concepción similar a la de Parsons y a la de Luhmann, está constituido por la cultura, la sociedad y la personalidad. La racionalización de tal mundo implica una creciente diferenciación entre sus tres componentes.

Habermas destaca que el mundo de la vida representa el "punto de vista de los sujetos" que actúan en la sociedad. Pero para una perspectiva externa a ella, para su análisis desinteresado, la sociedad aparece como un sistema con diferentes configuraciones estructurales (la familia, el estado, la economía, etc.) cuya racionalización progresiva las va alejando del mundo de la vida en un proceso de "colonización" de este último por el sistema. La lucha contra la explotación (en términos que vuelve a Habermas al marxismo), y los movimientos sociales que buscan una mayor igualdad, mayores niveles de autorrealización, la paz y la preservación del medio ambiente (que constituye una de las reclamaciones del neomarxismo) deben contribuir a impedir una "colonización" negativa del mundo de la vida y a buscar una convivencia adecuada entre éste y el sistema.

3. DATOS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

3.1. SIGNIFICADO DE LA INFORMACIÓN

La información consiste en estímulos que, en forma de signos, desencadenan el comportamiento.

Charles Morris describe dos clases de signos:

- La señal que se origina en la experiencia real.
- Un símbolo que sustituye a otro signo.

La información es cualquier entrada que cambia las probabilidades (o las certezas) de cualquier manera. De ahí que un entrada que aumente la no-certeza sea información. Los signos se producen externamente, afectan a los cinco sentidos.

El lenguaje ofrece una organización de signos visuales y auditivos que transmiten información.

Las dos ciencias que tratan de él son:

Semiótica:

Es la ciencia de los signo. El signo puede ser:

- humano o animal
- lenguaje o no lenguaje
- verdadero o falso
- adecuado o inadecuado
- sano o patológico.

Lingüística:

Es el estudio científico del lenguaje hablado.

3.2. ATRIBUTOS DE LA INFORMACIÓN

Finalidad: La información debe tener una finalidad en el momento de ser transmitida. El propósito básico es informar, evaluar, convencer u organizar la información.

Modo y formato: Los modos de comunicar información al ser humano son sensoriales. El hombre recibe la mayor parte de la información en formatos de material verbal o documentos. Las máquinas la reciben en el formato de patrones de energía, cintas, tarjetas e incluso en forma escrita.

Redundancia / eficiencia: La redundancia es el exceso de información transmitida por unidad de datos. Constituye una medida de seguridad en

contra de los errores en el proceso de comunicación. La eficiencia del lenguaje de datos es el complemento de la redundancia.

Velocidad: La velocidad de transmisión o recepción de información es el tiempo que uno se tarda en entender un problema en particular.

Frecuencia: La frecuencia con que se transmite o recibe información repercute en su valor. La información que aparece con excesiva frecuencia tiende a producir interferencia, ruido o distracción.

Determinística o probabilística: La información determinística supone que existe un solo valor. Si la información es probabilística, se da un conjunto de resultados posible junto con sus probabilidades correspondientes.

Costo: Constituye un factor limitante en la obtención de información. Es necesario evaluar constantemente el valor de la información y su costo.

Valor: Depende mucho de otras características: modo, velocidad, frecuencia, características determinística, confiabilidad y validez.

Confiabilidad y precisión: dos características que le entregan el valor a la información. Depende de la fuente, de la estructura y de su uso.

Exactitud / Validez: : Mide la aproximación de fidelidad con lo que fue producido en la fuente. Es una medida del grado en que la información representa lo que pretende representar.

Actualidad: Designa la antigüedad de la información.

Densidad: Es el "volumen de información" presente en un informe o mensaje. Los informes largos tienen poca densidad de información. Las tablas y gráficas presentan la mayor cantidad de ella en la forma más condensada.

3.3. ATRIBUTOS DE LA INFORMACIÓN RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON MÁQUINAS

Estado estable o dinámico: La información que no varía con el tiempo pertenece a la categoría de estado estable. La que varía con el tiempo es la información con características dinámicas (entradas y salidas de computadora).

Lineal o no lineal: Cuando la información es una función lineal de alguna variable, la información es lineal. Gran parte de la información que usa la dirección es lineal, principalmente por ser fácil de entender y porque no dispone de otra mejor. Un ejemplo de información no lineal son los pronósticos de ventas que aumentan a una determinada tasa al año.

Continua o discreta: Casi toda la información es discreta. Es decir que se reciben informes en períodos separados de tiempo. Los sistemas de

información de tiempo real aportan información constantemente en función del tiempo (una variable continua).

3.4. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Los datos son recuperados u obtenidos selectivamente de uno o de las tres fuentes siguientes:

El ambiente: Hay cuatro modos de investigar el ambiente:

- **Observación no dirigida:** El que busca no tiene en mente un objetivo específico: lo único que desea es encontrar cosas que le puedan ser de utilidad en el momento presente o en el futuro.
- **Observación condicionada:** El observador concentra su atención en algún área más o menos identificada, sin efectuar una búsqueda activa. Si aparece una señal de algún tipo, el observador está listo para evaluarla.
- **Búsqueda informal:** Es una búsqueda activa, dirigida pero con poca estructuración.
- **Búsqueda formal:** Es un método sistemático, que sigue a un plan previamente establecido tendiente a obtener información específica o información relacionada con un problema concreto.

El sistema de almacenamiento ideado para el sistema operativo:

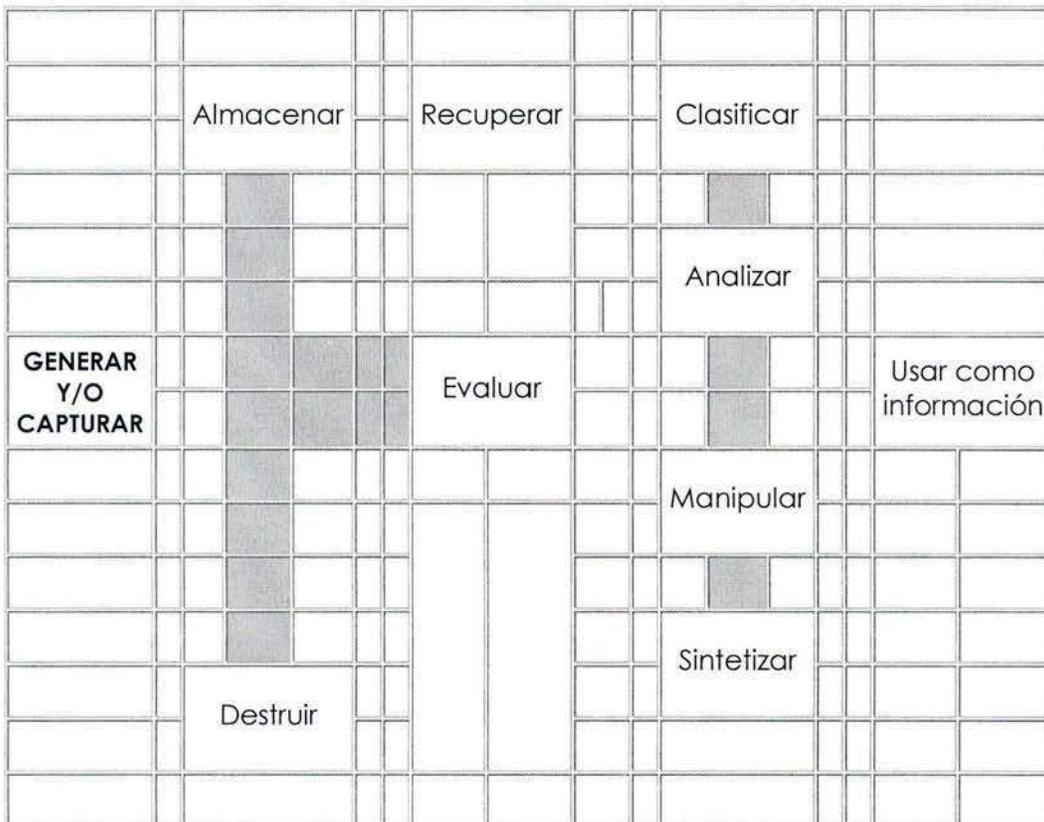
Las probabilidades de conseguir la información deseada dependerá seguramente de cómo hayan sido clasificados los informes y su contenido al momento de guardarlos. La clasificación consiste en estructurar la materia en lotes basándose en las diferencias y semejanzas. Cuanto más refinados sean el índice y la clasificación del código, más caro será el almacenamiento de los datos. Sin embargo, al aumentar el refinamiento del índice y del sistema de clasificación, disminuye el costo de la recuperación porque los datos relevantes pueden obtenerse mejor. Respecto del sistema de almacenamiento, deben considerarse varios aspectos:

- **Identificación de los usuarios y de sus necesidades:** El usuario de la información es la figura principal en el sistema de información.
- **Selección de datos para almacenamiento y recuperación:** Las necesidades del usuario han de ser bien definidas y debe establecerse su importancia relativa.
- **Obtención de datos:** Es preciso establecer los procedimientos para reunir los datos.
- **Tipos de almacenamiento:** La selección de tales tipos se basa a menudo en la tradición, no en la economía, ni en la tecnología moderna o las consideraciones del sistema de información administrativa.

- **Método de clasificación o indexación:** El sistema deberá englobar las exigencias cambiantes y crecientes, de modo que no deberá ser rediseñado ni reconstruido varias veces.
- **Procedimientos de recuperación:** Deben establecerse procedimientos para el gerente, el especialista en información y el grupo de operación de la computadora para que colaboren en el proceso de búsqueda.
- **Conservar perfiles de intereses de los usuarios:** Debería incluirse un medio para registrar las necesidades presentes y cambiantes de los usuarios.
- **Interpretación de datos:** Exige estructuración, integración y filtración para traducir los datos en información concisa y comprensible.
- **Difusión de información:** Hay que establecer procedimientos para que la información relevante se difunda en forma oportuna y útil.
- **Actualización de los archivos de almacenamiento:** A menos que pueda aplicarse un procedimiento totalmente mecánico, representa un serio problema sacar el material obsoleto.
- **Situaciones actualizadas** (operación de laboratorio u otra controlada de manera similar).

3.5. Significado y ciclo de vida de los datos

Los datos son símbolos que describen un objeto, condición o situación. El ciclo de vida de los datos se representa de la siguiente manera:

La generación y captura de datos puede tener lugar en virtud de una transacción interna o de un evento externo.

Almacenamiento / destrucción: Lo que se capta suele guardarse en documentos o en la base de datos. Si parecen ser inútiles, se destruirán.

Transporte: Se transportan una y otra vez, durante el ciclo de vida, de un proceso a otro.

Recuperación: Ha dejado de ser un problema recuperar los datos de la base respectiva.

Reproducción: Los datos guardados no están en una forma adecuada para ser usados. Deben ser reproducidos, reorganizados o manipulados y reproducidos de nuevo.

Evaluación: Cuando los datos son recuperados, casi siempre es preciso evaluarlos para determinar si tienen que ser sometidos a procesamiento ulterior, devueltos al almacenamiento o destruidos. Una vez que se han transformado en información y que han sido usados, se vuelven a evaluar. Algunos se utilizan una sola vez y se destruyen; otros son devueltos al almacenamiento.

Clasificación: Los datos a menudo se acumulan en forma aleatoria y deben ser ordenados para que sean útiles.

Análisis: Los datos pueden analizarse antes de su uso mediante la identificación de áreas de interés, tendencias y ocurrencias inesperadas.

Manipulación: Se opera sobre los datos cuantitativos para modificar su forma o desarrollar su significado a través de fórmulas o ecuaciones.

Síntesis: Agregando muchos datos para estructurar un todo significativo.

Utilización: Una vez transformados en una forma significativa para que los usen los miembros de la organización, los datos se convierten en información.

Destrucción: Terminada la evaluación, los datos pueden ser destruidos.

3.6. ESTRUCTURA DE DATOS

La estructura de datos sirve de base al desarrollo y medición de la información. Las estructuras de datos más frecuentes son:

- Listas encadenadas para búsqueda secuencial.
- Estructura de lista con llave: Cada conjunto de datos tiene un número de llave, que establece la estructura de los datos.
- Estructura jerárquica o de árbol: Los elementos dato son divididos y subdivididos en clases más finas. La búsqueda principia en la parte superior y desciende por el árbol.

- Estructura de redes: Un elemento puede buscarse por medio de varias trayectorias.
- Mediante los conceptos de lenguaje y semántica, se obtiene la relación que los datos contenidos en la base guardan con la información.

3.7. FORMAS DE DATOS

3.7.1. Formas lingüísticas naturales

- Palabra (lógica).
- Expresión de oraciones.
- Mensaje escrito: Selección ordenada de los caracteres del lenguaje tomados de un conjunto establecido de caracteres organizados de modo que comuniquen algo al receptor.
- Texto.
- Documento: Comprende un conjunto ordenado de imágenes visuales y se construye de modo que comunique una idea completa. Puede basarse en el texto o en otra forma lingüística.

3.7.2. Formas con valor "verdadero"

- **Enunciado:** Una expresión de oraciones que admite ser evaluada como verdadera o falsa dentro de una comunidad establecida de productores y receptores de información.
- **Dato:** Un enunciado dado o tomado como verdadero.
- Elemento dato: Un término que representa un predicado incluido dentro de un dato. Por ejemplo, la identificación de una propiedad o de una unidad de tiempo.
- **Dato estructurado:** Una representación de un dato, compuesta de la unión de elementos dato, que identifica y describe un solo objeto o evento observado.
- **Registro de datos:** Los datos estructurados que se asocian a determinado objeto o evento, formulados como un mensaje escrito.
- **Archivo de datos:** Configuración de registros de datos asociados a los miembros de determinada clase de objetos y eventos observados.
- **Base de datos:** Archivos o datos que en conjunto representan algún estado del mundo relevante para el receptor.
- **Informe:** Datos recuperados que se estructuran y presentan para que informen al receptor.
- **Consulta:** Un mensaje escrito, formulado por el que investiga, que es aceptado y procesado por la unidad generadora.

3.7.3. El intercambio de información se lleva a cabo en tres niveles

- **Estadístico:** Trata la información en términos de "sorpresa". Es decir, si el contenido de un mensaje corresponde a las expectativas, el mensaje no contendrá información.
- **Semántico:** Cuando se transmiten símbolos, ¿decodifica el receptor los signos para obtener el mismo significado que desea comunicarle al emisor?

Reconocimiento de patrones: El ser humano es capaz de formar varios patrones con la misma entrada ambiental. Algunos factores que influyen en el reconocimiento de patrones, tanto visuales como auditivos, son el tipo de estímulo, su duración, el retraso entre dos presentaciones del mismo estímulo, el procesamiento después de interrumpirse el estímulo, el aprendizaje, la memoria, el contexto del estímulo y la atención. El estímulo físico es recibido y guardado temporalmente en el sistema sensorial. Las características centrales son extraídas pero reciben el influjo de la memoria, la información semántica, sintáctica y contextual; están sujetas además a otras limitaciones. Una imagen abstracta se construye y se guarda en la memoria. Hay un compromiso entre la profundidad y la amplitud de la atención durante el procesamiento.

Sintaxis, semántica y contexto: La sintaxis es el conocimiento sobre la forma de un lenguaje. Las cadenas de palabras carecen de significado para nosotros si no las ordenamos en una estructura determinada por nuestro complejo conocimiento de la sintaxis de la oración, los tiempos y el significado de las palabras. Las definiciones y significados se facilitan gracias a los procesos cognoscitivos que colocan las palabras e imágenes en relaciones significativas entre sí y con la situación.

Memoria: Es indispensable para el procesamiento de información porque éste requiere tiempo, por breve que sea. El sistema de memoria en el ser humano se compone de memoria a corto plazo (primaria) y a largo plazo (secundaria). Las entradas, o percepciones del ambiente, se codifican y reducen. La conciencia acepta la información codificada y activa la memoria a corto plazo. Este depósito puede manipular patrones y simplificarlos para eliminar la interferencia. La memoria a corto plazo es limitada en extremo. Otra importante limitación de la memoria primaria es el acelerado deterioro de la capacidad de recordar después de retrasos breves. La búsqueda de la memoria primaria para recordar un elemento es secuencial y exhaustiva. La memoria a largo plazo en el ser humano es muy grande. En términos de entradas se distinguen dos aspectos de información: 1) los eventos específicos que vivimos o de los cuales nos enteramos, o sea la memoria episódica; 2) la estructuración de las relaciones, asociaciones, redes y representaciones espaciales, o sea la memoria semántica.

Procesamiento: Al aumentar la entrada de información (carga ambiental) el hombre procesa más y más hasta llegar a un punto de "sobrecarga". Terminada ésta, selecciona la información procedente de la entrada y procesa menor cantidad. La entrada, o carga ambiental, es el efecto agregado de la complejidad de la información, los sentimientos positivos y negativos producidos por la entrada.

3.9. MEDICIÓN DE LA INFORMACIÓN

La medición de la información contenida en un mensaje es importante en el diseño de informes elaborados sobre la información recibida. Una excesiva comprensión de la información incrementará el tiempo que se tarda el

procesamiento humano. Algunos de los métodos con que se mide y evalúa la información presente en los mensajes son los que se explican a continuación:

Valor estadístico de la información: Este valor se mide con el método de Shannon. El mismo prescinde del contenido semántico del contexto y de la memoria del receptor; pero sí señala la teoría de la sorpresa cómo una medida de información en un sentido muy general.

Información subjetiva: La información es una medida de la incertidumbre del receptor respecto a un campo de acontecimientos. Cuanto mayor sea la no-certeza sobre la siguiente letra, palabra o idea en el texto, mayor será el valor subjetivo de la siguiente parte del mensaje. Cuanto más conozca el sujeto y cuánto más inteligente sea, menor será la información que transmite.

Valor esperado de la información perfecta: Una manera de medir el valor de la información consiste en evaluar la utilidad obtenida con la decisión óptima en condiciones de no-certeza y restársela a la que se conseguiría si estuviéramos seguros del futuro.

Evaluación de las características de la información: Las características de la información que son importantes para quien tiene el poder de decidir pueden medirse de acuerdo con cuatro criterios fundamentales: relevancia, verificabilidad, ausencia de error y cuantificabilidad.

3.9.1. Procesamiento de la información y diseño organizacional

El enfoque de contingencias en el diseño organizacional supone lo siguiente: Las organizaciones son sistemas sociales abiertos que deben resolver la no-certeza relacionada con el trabajo.

Las organizaciones pueden considerarse como sistemas de procesamiento de información. Las organizaciones se componen de sub-unidades que se distinguen por destrezas especializadas. Las organizaciones deben seleccionar las estructuras que satisfagan mejor sus necesidades de información, además el sistema de información administrativa debe aportar una información tal que no sea ni excesiva ni insuficiente.

4. EL LENGUAJE.

Según los semiólogos el lenguaje hace referencia a los signos que el hombre usa en sociedad para comunicarse con otros. Otros opinarán que son los datos inmediatos de la conciencia.

El lenguaje lo podemos dividir: a) Lenguaje del primer nivel y b) Lenguaje del Segundo nivel.

4.1. LENGUAJE DEL PRIMER NIVEL.

Es utilizado para designar, para dar nombres o para dar una cualificación. El lenguaje de este nivel tiene la característica de ser popular, es decir requiere los elementos básicos de la cultura y común que alcanza a todos.

Este lenguaje expresa del ser humano:

- Lo cotidiano
- Lo ordinario
- Lo habitual

4.1.1. Estrategias para rescatar el sentido y el valor en el lenguaje (comunicación)

- Pasando de una conciencia concomitante a una conciencia reflexiva.
- Afrontar el acontecimiento.
- Tomar una posición personal.

4.1.2. Características del lenguaje de primer nivel

- Son espontáneos.
- Requieren una respuesta automática.
- Le importa el contenido no la forma
- Son transitorios (orales)
- Su tiempo es el presente (el ahora)
- No tienen autoría personal
- Son aquellos que se fundan en la memoria de un pueblo y crean su identidad.

4.1.3. División de los lenguajes del primer nivel.

FAMILIAR: TENDENCIAL-GRATUIDAD-COMUNIDAD

- Expresan el yo del emisor.
- Apela al Tú del receptor.
- Son lenguajes dialogales (interpersonales)
- Se acentúan en lo emotivo afectivo.

UTILITARIO TRANSACCIONAL / RACIONAL-UTILIDAD-EMPRESA.

- Dan o buscan información
- Procura un logro útil
- No dialogales
- Son de relación comercial
- Tiene un sentido racional - práctico.

4.2. LENGUAJE DEL SEGUNDO NIVEL.

Es un lenguaje Culto, es decir requiere un progreso cultural especializado, que es el resultado de la relación consciente diferenciada del hombre con la realidad y elaborado requiere un proceso.

Este lenguaje no es común a todos, necesitan democratización y socialización.

Los lenguajes de segundo nivel expresan del hombre el acontecimiento o suceso, que es lo extraordinario de la vida del hombre, lo ordinario y habitual pero transformado por el ACONTECIMIENTO.

Estos lenguajes se dan en un tiempo imprevisto, que facilitan revisar el pasado y dar un nuevo sentido y valor hacia el futuro.

4.2.1. División del lenguaje del segundo nivel.

Hermenéuticos-sociales-estéticos.

Hermenéuticos: son lenguajes débilmente determinados, su uso es más libre y creativo, su lectura es interpretativa

Social es el campo del progreso cultural, que se refiere a las relaciones de los hombres y a las pautas de comportamiento al interior de esos grupos.

Estéticos: es el campo que se refiere a la apreciación de la belleza natural, a la producción de la belleza artística y al placer que experimenta por las acciones anteriores.

Características

- Subjetividad
- Plasticidad
- Contextualización
- Tendencial-emotivo-afectivo.

Códigos-lógicos-científicos-técnicos.

Código: es un lenguaje fuertemente determinado, su uso es menos libre y creativo, su lectura no permite la interpretación.

Lógicos: estructura la forma del conocimiento laboral.

Científicos: son los utilizados en el campo del progreso especializado humano que se refiere al resultado sistemático del conocimiento racional humano (teórico)

Técnico: aplicación práctica de lo teórico.

Características

- Unidad sistemática
- Impersonal
- Racional-teórico práctico.

5. LENGUAJE Y LIBERACIÓN³

El lenguaje ha acompañado al ser humano desde el principio de los tiempos, en efecto, en algún momento nuestros ancestros fueron capaces de fabricar herramientas, de comunicarse, distinguiéndose de los animales. El hombre podía dar a conocer sus ideas, emociones, etc. a través de gestos, signos que componían un lenguaje. Este lenguaje en su forma ha ido cambiando, pero en su esencia es el mismo.

El lenguaje es descrito normalmente como "un repertorio de palabras que tienen un significado, un origen y una historia"⁴. Según este concepto nuestro lenguaje tiene una historia, en la cual es posible identificar un denominador en común. Ahora bien, según Jürgen Habermas este denominador se encontraría en la acción comunicativa. Él sostiene una teoría que considera "la acción comunicativa como un proceso cooperativo de entendimiento." Este mismo señala que ésta contiene una "verdad centrada en el irrestricto respeto a la racionalidad del interlocutor en un proceso de comunicación ideal donde todos los actores poseen el mismo poder".

Es esta afirmación de Habermas la que someteremos a la discusión si es efectivo o posible que a través de una acción comunicativa se establezca un poder entre los interlocutores que nos lleve a una liberación.

Demos una mirada hacia atrás en la historia y vayamos al siglo XVIII, conocido como "El siglo de las Luces", donde los grandes pensadores como René Descartes, John Locke, Isaac Newton, entre otros sentaron las bases para una visión de la sociedad de carácter optimista, iluminada por la razón, la ciencia y el respeto a la humanidad.

Ellos estaban convencidos de que dejarían atrás siglos de oscuridad, confesando una fe constante en el poder de la razón humana. Algunos autores llegaron a plantear que a través de una educación apropiada, la humanidad podía ser modificada, cambiada su naturaleza para mejorar. Se otorgó un gran valor al descubrimiento de la verdad a través de la observación de la naturaleza, más que mediante el estudio de las fuentes autorizadas - hasta aquel entonces -, como Aristóteles y la Biblia.

Según estas nuevas ideas el hombre a través de la razón impulsaría un proyecto de libertad, donde se comenzaría a pensar, a darle un orden a todo lo establecido: el alfabeto, la estética, los roles y direcciones que debía tener el hombre. Según todo lo señalado se podría decir que en este siglo "de Las Luces" el lenguaje era utilizado como un elemento ordenador de la sociedad.

³ Viviana Valdés Galindo Universidad de Los Lagos y Leopoldo Quezada Ruz Terapeuta Ocupacional

⁴ "Lenguaje", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

De aquí nuestra mirada se dirige al marxismo, movimiento que plantea, en cambio el lenguaje como expresión de relaciones de poder, afirma que " el lenguaje es la conciencia práctica, la conciencia real, que existe también para los otros hombres y que, por tanto, comienza a existir también para mí mismo; ...el lenguaje nace, como la conciencia, de la necesidad, de los apremios de relación con los demás hombres"⁵ , es decir el lenguaje tendría una historia que me pertenece a mí y a los otros, en cuanto dominadores o dominados.

La comunicación es analizada en cuanto "medios de comunicación" al mismo nivel que los "medios de producción". Plantea que "al quitar a los capitalistas privados el usufructo de todas las fuerzas productivas y medios de comunicación", así como el cambio y el reparto de los productos, al administrar todo eso con arreglo a un plan basado en los recursos disponibles y las necesidades de toda la sociedad, ésta suprimirá, primeramente, todas las consecuencias nefastas ligadas al actual sistema de dirección de la gran industria.

Las crisis desaparecerá, la producción superior a las necesidades perentorias de la sociedad permitirá satisfacer las demandas de todos ... creará, a la vez, los medios de satisfacerlas. Será la condición y la causa de un mayor progreso...suficiente cantidad de productos para satisfacer las necesidades de todos. ...Con ello quedará superflua la división de la sociedad en clases distintas y antagónicas. ...La educación dará a los jóvenes la posibilidad de asimilar rápidamente en la práctica todo el sistema de producción y les permitirá pasar sucesivamente de una rama de la producción a otra, según sean las necesidades de la sociedad o sus propias inclinaciones"⁶.

En definitiva, la liberación sería un proceso "en el mundo real" y determinado por el acceso al poder y el uso de la tecnología. En esta visión de la sociedad se ve al hombre sujeto, por tanto, a los medios de producción, donde el diálogo, en cuanto implica entendimiento y/o acuerdo entre actores contrapuestos, no tiene ninguna importancia, sino tal como hemos señalado principalmente "el acceso al poder".

Para la escuela de Frankfurt el marxismo, al igual que cualquier otra doctrina, debía someterse a la crítica. Argumentaban que la sociedad moderna está aquejada de enfermedades que sólo pueden 'curarse' con una transformación radical de la teoría y la práctica, y que la tecnología constituye una de esas enfermedades y no es una solución, como había supuesto Marx. Asimismo, sostenían que la revolución proletaria que habría de liberar a la humanidad no era inevitable y que el pensamiento teórico no es del todo independiente de las fuerzas sociales y económicas⁷.

⁵ Marx y Engels: Feurbach. Oposición entre las concepciones materialista e Idealista. (Tomado de Biblioteca de Autores socialistas).

⁴ Engels: Principios del Comunismo.

⁵ "Frankfurt, Escuela de", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Para Jürgen Habermas, uno de sus más distinguidos miembros, la sociedad encontraría en el lenguaje una capacidad de entendimiento, donde el poder se daría a través de un diálogo racional-lógico, lo cual nos llevaría a una situación ideal.

De este autor se pueden destacar las siguientes premisas, como partes centrales de su discurso:

- La acción comunicativa,
- la universalidad y racionalidad de la estructura del lenguaje,
- el consenso como fundamento de la verdad, la 'dictadura' de los medios de comunicación,
- el lenguaje visto como acción e interpretación y,
- la división moderna de la cultura en tres esferas de valor.

Ahora bien, según este autor, el poder no se encuentra concentrado en una sola persona o algún tipo de medio, sino que éste se encontraría en todos, en la medida que haya una acción comunicativa, la cual se caracterizará por un discurso argumentado en común, que llevará sus interlocutores a una verdad en común, producto del consenso, que tendrá como fin la libertad del hombre.

Lo que el autor señala con sus propias palabras es como: "este concepto de racionalidad comunicativa encierra connotaciones que, en su esencia se fundan en la experiencia central del discurso argumentativo que produce la unión sin coacción y que crea el consenso, proceso en el cual los diversos participantes logran dejar atrás sus creencias, primeramente sólo subjetivas y, gracias a la experiencia común del convencimiento motivado racionalmente adquieren la certeza, simultáneamente, de la unidad del mundo objetivo y de la intersubjetividad del contexto en que desarrollan sus vidas"⁸.

Otro autor, el filósofo alemán Ernst Tugendhat, elaboró una crítica al concepto de acción comunicativa, planteando que los interlocutores que participan buscan su propio plan individual, es decir el fin último no es encontrar la verdad y el consenso, tal como planteaba Habermas. Este proceso está regido por la búsqueda de la aceptación de la comunidad. Plantea que la acción comunicativa presupone una disposición en el hablante a restringir la búsqueda de sus propios fines hasta no pasar por el test del consentimiento de los otros. Sentirse parte de una comunidad no es solamente aceptarlo de hecho sino haber realizado ya un juicio de valor: seguir siendo parte de dicha comunidad debe ser algo que uno considere como un fin por sí mismo. Esto se logra suspendiendo los propios fines y acatando las normas que rigen dicha comunidad.

Cabe ahora realizar un paralelo entre ambos autores, Habermas y Tugendhat. El primero sostiene una teoría de la verdad centrada en el irrestricto respeto a

la racionalidad del interlocutor en un proceso de comunicación ideal donde todos los actores poseen el mismo poder, donde no es tan importante en el diálogo discursivo la aceptación de la comunidad, en cambio, para Tugendhat sería erróneo sostener que todas las relaciones sociales están constituidas por acciones comunicativas y que es clave la aceptación de los otros.

Continuando en la búsqueda de nuestra inquietud inicial, resulta interesante considerar el planteamiento de un compatriota, Humberto Maturana, que a través de su teoría expande el entendimiento de lo humano y la terapia a partir de la biología del observador. Para Maturana el entendimiento de la existencia humana es que la experiencia humana (auto-distinción) es una condición primaria para explicar la cognición como fenómeno biológico. Esto significa que nosotros explicamos nuestras experiencias con nuestras experiencias.

En palabras de Maturana: "Todo sistema racional está fundado en premisas básicas aceptadas a priori a través de las preferencias(emociones) de uno, y es por esto que no es posible convencer a nadie con un argumento lógico si no hay una aceptación común a priori de esas premisas básicas.

Según esta afirmación es necesario aceptar ciertas premisas básicas de relación, de lenguaje, etc., para aceptarnos. Para él esta aceptación se logra a través del lenguaje que va en un continuo fluir de "lenguaje" y emocionamiento, entendiéndolo por emoción, lo que define la acción, es decir, lo que define cuando, por ejemplo, un gesto dado es una caricia o una agresión. Según él, la dinámica emocional es un fluir de un dominio de acciones a otro en la historia de interacciones recurrentes en la que vivimos. Ello se da en una cultura determinada, la cual toma lugar en nuestra forma de relacionarnos unos con otros, y el mundo que generamos en nuestra vida diaria a través del conversar.

Sostiene que una cultura es una red cerrada de conversaciones (coordinaciones de lenguaje y emocionar) y que es conservada cuando los miembros de la cultura se hacen miembros de ella y la realizan al vivirla. Como tal, la identidad de los miembros de una cultura surge continuamente de nuevo cuando ellos viven la cultura que ellos integran. Tal identidad puede cambiar si las personas cambian la red de conversaciones en las que ellos participan. Su identidad (emocional y conductual) no preexiste como un rasgo de la cultura, sino que surge momento a momento cuando ellos generan con su conducta la cultura a la cual pertenecen.

En este contexto de relaciones en la sociedad, un concepto clave para Maturana es el amor. Para él, no es una "virtud", sino que es un fenómeno biológico relacional, consistente en una conducta o clase de conductas a través de las cuales el otro aparece como un legítimo otro en coexistencia con uno. De acuerdo con él, no es un asunto de legitimar al otro, o de hacer cosas intencionalmente para legitimar al otro, es un asunto de la conducta a través de la cual la legitimidad del otro no es negada, aún en el desacuerdo. El amor es la emoción que constituye la existencia social.

Durante este proceso de búsqueda, en el cual se ha investigado los planteamientos de diversos tiempos y autores sobre el lenguaje y su relación con el poder y la libertad hemos llegado al convencimiento de que resulta utópico en estos tiempos postmodernistas una verdad absoluta y "liberadora" a través del consenso construido por el lenguaje, ya que estamos frente a varias verdades en forma paralela, probablemente tan legítimas unas y otras.

Coincidimos con Maturana en que la realidad es compleja. Se debe aceptar tantas realidades como formas de vivir emerjan de cada, o tantas realidades como dominios de explicaciones, el observador pueda proponer (Maturana, 1987). Declaramos que el amor es la clave para la aceptación de otras realidades. Creemos que la libertad se encuentra en uno mismo y es expresión del amor. Como educadores, concordamos con Maturana, que nuestro actuar está cargado por mis propias experiencias, las que pueden liberadoras o no, dependiendo del contexto en que uno se encuentra, siendo el amor la base de una relación mutuamente liberadora.

5.1. "CULTURA, COMUNICACIÓN Y RECEPCIÓN DE NOTICIAS"

La relación Cultura-Comunicación es uno de los aspectos más recurrentes en los legados que desde las perspectivas publicística, semiótica, sociológica y psicosocial han ido nutriendo la teoría de la comunicación social (o comunicología) como campo específico de estudios. Estos enunciados que siguen testimonian enfoques que patentizan esa relación: "[...] la semiótica estudia todos los procesos culturales como procesos de comunicación [...]" "La comunicación designa el mecanismo mediante el que existen y brotan las relaciones humanas, todos los símbolos espirituales junto con los medios para transportarlos en el espacio y conservarlos en el tiempo" ,"La cultura vivida es historia y comunicación [...]"

De las múltiples aristas que implicadas en la relación antes dicha, pretendemos aludir en el caso que nos ocupa, la contribución que al acervo cultural del hombre moderno hace la labor periodística los massmedia (particularmente los órganos de prensa), para ello comenzaremos de lo más general a lo particular, es decir: desde la cultura hasta la noticia, con miras a ir precisando las articulaciones en los diversos niveles del proceso. Labor esta que supone, primero que todo, una definición conceptual operativa de los principales componentes involucrados en el fenómeno. Así pues, damos inicio a esta exposición desde la problemática de la cultura como marco y modelador general de los procesos sociales.

La cultura como componente de la antinomia: naturaleza transformada por la acción humana – naturaleza virgen, es el testimonio material y espiritual de esa praxis. (designa a los objetos, y las memorias de los mismos), puntualizando que el resultado de la actividad transformadora del entorno por la acción humana deviene en cultura cuando dichos productos adquieren un significado social. Por lo que, entre otras, asume la función de memoria no hereditaria de la sociedad, la cual porta y conserva la información capaz de asegurar la reproducción de la organización social dada, en tanto que dichos contenidos

no sólo pautan las conductas socializadas necesarias para garantizar un estadio de gregarización estable, sino que instruyen sobre los modos de producir que aseguran consumos materiales vitales, así como representaciones que definen la identidad y las actuaciones de agrupaciones y comunidades, que perfilan lo llamado como sus universos simbólicos. .

Esto implica que la cultura sea conceptualmente sea un constructo especial sintetizador, entre otras cosas, de las trazas significativas del quehacer humano (objetos, acciones, y opiniones,) en la percepción los sujetos, las cuales definen e individualizan sujetos y objetos sociales en un entorno específico; y que, mediadas las intelecciones correspondientes, permite no sólo discriminar lo hominado de lo natural, sino que a la vez distingue prácticas y productos de hombres en diversos lugares, en distintos momentos históricos, y en disímiles grupos, etnias y clases sociales, singularizándolos. Por ello es que hallamos a la cultura representada en una doble dimensión los objetos (su materialización en cosas, actos, discursos) y el sentido (apropiación subjetiva de esos objetos mediante representaciones mentales, que comportan además de los atributos cognoscitivos, dimensiones afectivo-axiológicas). Por ello, la acción cultural modela no sólo el entorno social en el cual vivimos habitualmente los hombres y de lo cual tomamos las referencias para identificar e identificarnos en el quehacer cotidiano; conformando así nuestra visión de la realidad. De ese modo, mientras la producción material nos da escenarios, utilería y partenaires, la cultura consustanciada con ella aporta un guión que preconfigura los textos, pauta el desempeño de papeles (roles), y la diseña una dirección general; este es un guión consensualizador de significados, legitimador de papeles y garante de que la obra se represente de un pertinente. Ese proceso estructurador de significaciones y sentidos, aludido con el símil teatral, es lo que entendemos como construcción social de la realidad. Proceso impensable, por todo lo anterior, fuera o ajeno aun "marco" cultural dado.

La sociología del conocimiento define la visión intersubjetiva de la realidad, no como un reflejo directo -- especular diríamos nosotros -- del entorno cultural y ecológico; sino como una construcción donde median entre la percepción y la representación de los objetos de referencia, un conjunto de elementos objetivos y subjetivos en marcos predeterminados, expresados en una red de relaciones objetivas u objetivables entre las posiciones de los agentes, limitados en su actuación por las propias reglas de esos universos autónomos campos -- como los definiría Bordieu posteriormente (1997) --, y cuyo resultado es un objeto construido sobre la base de lo real pero con características seleccionadas o añadidas con un criterio de significación y un sentido, con arreglo a la impronta de las mediaciones.

Ello justifica la afirmación de que:[...] la gente construye en sociedad sus nociones sobre lo real.[...], pero desde una perspectiva mediática, las definiciones de la realidad se originan en la trama social y se difunden por distintos caminos, entre ellos los medios de comunicación, aunque desde luego éstos no son los únicos definidores de la realidad, ya que también lo son otros actores sociales y los individuos en sus relaciones no mediatizadas..[...]Esta experiencia colectiva de construcción de la realidad, de devenir social, en la que participan distintos medios y distintos públicos, da razón de un rasgo

sociocultural básico, la reflexión de los sujetos sobre sí mismos y sobre el mundo en que viven, y que construyen mientras viven, intersubjetivamente. En el contexto del conjunto de modos de comunicación y de interacciones (aquellas que se dan a través de los medios y aquellas que no), adquiere sentido, emerge la significación, las imágenes de la realidad social.

En el proceso de construcción social de la realidad la cotidianidad tiene, el papel primario indudablemente, en tanto que en ella se concretan las acciones, incidentes, y accidentes del ser y el existir. "Lo cotidiano se instituye a través de un conjunto de comportamientos, emociones, rituales, que acompañan el día a día de los diferentes sectores constitutivos de la trama social. La vida cotidiana es fuente para el conocimiento de fenómenos de subjetividad social que permanecen ocultos en sus diferentes formas institucionales". Algunos autores caracterizaban a la vida cotidiana por la inmediatez de las relaciones y un conocimiento funcional de la realidad y de uno mismo, que se organiza sobre procesos de ordenamientos de rutinas perceptuales y conductuales, y donde los mensajes se apoyan en las relaciones sociales vigentes, y es en su interior donde se produce la apropiación de las ofertas culturales. Pero vale considerar que, aunque también desde la cotidianidad se asimilan y resemantizan lo extraordinario (inhabitual) y lo "recóndito" que existe una realidad otra: la mediata, la cual confluye allí si estar presente, es la de lo lejano en el tiempo y en el espacio, la de las macro estructuras que incluyen e integran a las que nos rodean, y de la cual sólo tenemos una información "vicaria" a partir de las referencias que portan y transmiten los diversos medios de comunicación social, instituciones que existen, entre otras cosas, por esto y para esto; en ese sentido Manuel Martín Serrano aclara que:

El proceso social de producción de comunicación se realiza, en última instancia, para intercalar un repertorio de datos entre el cambio del entorno y la conciencia del cambio. Este esfuerzo tiene una justificación institucional: la comunidad trata de conseguir con el recurso mediación comunicativa, un cierto consenso de las representaciones del mundo que elaboran los distintos miembros del grupo. La razón por la cual todas las sociedades necesitan sujetos (como el chamán) o instituciones (como las empresas informativas) especializados en la producción y reproducción de representaciones colectivas es el siguiente: las leyes que rigen la transformación histórica de la realidad circundante (leyes físicas, económicas, sociológicas, entre otras) no tienen su replica mecánica en las leyes que rigen la transformación de sus respectivas representaciones (leyes perceptivas, afectivas, motivacionales, cognitivas, entre otras). Ahora bien, hay un conjunto de consideraciones asociadas al hecho comunicativo que deben conocerse para poder evaluar las constricciones que su propia naturaleza impone a tal proceso.

El intercambio informativo, si se produce en entornos sociales, proporciona un sentido social a la mediación: los agentes sociales - sean grupos u organizaciones - que procuran información sobre el acontecer, se institucionalizan para la producción social de mediaciones: son medios de comunicación social. Los medios de comunicación social se convierten en instituciones especializadas no solamente de información acerca del

acontecer social, sino sobre todo de transmisión de significados sociales reproductivos.

Entre esas instituciones los medios de comunicación masiva desempeñan un papel de primer orden - como lo demuestra la práctica histórico-social - pues los grupos humanos organizados que necesitan legitimar su organización no sólo con la eficiencia práctica de sus instituciones, sino con la convicción de que sus prácticas son eficientes, difundiendo las normas, los valores, los cuerpos de tradiciones, etc..., función esta que, en estructuras sociológicas sencillas queda circunscripta a las vías naturales de socialización, pero que en la medida que se incluyen en estructuras sociológicas más complejas cuya dinámica interactiva es muy intensa, requieren de vehículos de una mayor cobertura espacial e inmediatez temporal, cualidades que actualmente ostentan fundamentalmente los medios referidos.

Las representaciones sociales vehiculadas a través de las instituciones comunicativas integran la diversidad y conflictividad del acontecer de referencia por el recurso de una práctica comunicativa que media estructural y cognitivamente. Integrar el cambio o el conflicto, tanto respecto a la sociedad como al mundo físico, dentro de unos marcos cognitivos de estabilidad normativa (construcción del consenso) parece ser la premisa para la reproducción del entorno cultural.

Así pues, los agentes de la producción social de comunicaciones asumen un papel de socializadores en sentido amplio, por cuanto transmiten los signos de la cultura vigente que integra y asimila, juzga y autoriza la asimilación además de otros signos exteriores, en un constante proceso de "representación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales que contribuyen a la comprensión, reproducción o transformación del sistema social" Sin embargo, tales procesos están mediados por múltiples influencias - que examinaremos "grosso modo" más adelante -, de manera tal que la simetría entre cometidos sociales y resultados no es habitualmente un hecho corriente; lo cual refrenda la condicionalidad de los efectos de los medios. Todo ello cual se puede explicar por el hecho de que los mensajes no son - como se creyó alguna vez - estímulos unívocos de efectos previsibles un alto por ciento, sino entidades que funcionan "si y sólo si" son contextualizados en marcos a propósito (lenguajes, universos discursivos y simbólicos, prácticas comunicativas y coyunturas de recepción dadas); y cuyo espectro de efectos varía en función de n causales diversas.

Debiera reconocerse, ciertamente el descubrimiento general del análisis de la recepción, el hecho de que las audiencias reconstruyan el significado de los discursos de los medios de comunicación, hasta el punto de afirmar que su oposición o diferencias en términos de cognición o de la acción, depende esencialmente de un contexto histórico y cultural dado, los géneros de comunicación y sus usos sociales tácitos, los repertorios interpretativos de la audiencia y la realidad social de las instituciones que sigue estando fuera de la recepción [en tanto acto].

Una de las explicaciones dadas a este hecho se encuadra en los resultados de las investigaciones semiótico textuales, cuyos planteamientos de base establecen que: en el plano de lo comunicado, las comunicaciones sociales, deben ser consideradas como "textos" de la trama cultural, pues son –además– espacios semióticos generadores de sentido, y como afirmaba Lotman: "La complejidad y la multiplicidad de niveles de los componentes participantes en la interacción textual conducen a cierta impredecibilidad de la transformación a que es sometido el texto que se introduce".

Lo cual explica la situación empíricamente constatada que apuntamos arriba: El problema de las lecturas que difieren de las relativamente pocas lecturas anticipadas por los profesionales de los medios de comunicación, o de los especialistas en textos, apunta tanto a la polisemia de los discursos de los medios de comunicación como a la existencia de estrategias interpretativas bastante diferentes que los públicos distintos aplican al mismo discurso. Comunidades interpretativas de este tipo o, mejor aún, repertorios interpretativos de los medios de comunicación, según modalidades que tan sólo ahora empiezan a expresarse en la investigación empírica. Es por eso, que al analizar del proceso de producción y de recepción de los mensajes de la difusión masiva, habría que considerar estas prevenciones relativas a las propiedades de lo comunicado.

Entre el mensaje entendido como forma significativa que transmite un cierto significado, y el mensaje recibido como significado, se abre un espacio sumamente variado y articulado. En él entra en juego –desde el punto de vista semiótico– el nivel en que el destinador y destinatario comparten las competencias relativas a los diferentes niveles que fundamentan la significación del mensaje; desde el punto de vista sociológico, en dicho espacio aparecen las variantes relacionadas con los factores de mediación entre individuo y comunicación de masas (red de pequeños grupos, corrientes de varios niveles, papeles de 'leaderships' de opinión, hábitos y modelos de consumo de los 'mass media').

A lo que habría que añadir, como indica el enfoque de la semiótica textual, que la competencia discursiva estaría ligada más que al reconocimiento de códigos, a la asunción de prácticas textuales depositadas en la cultura a un nivel obviamente supra-individual que lo involucran en un acto "menos individual" que en el fondo es lo que le permite a los medios de comunicación elaborar sus estrategias comunicativas, haciendo la salvedad que su pertinencia vendrá dada por la calidad de la selección y de la conformación de las mismas. En tanto la amplitud de destinatarios y las circunstancias de recepción la determinación exacta de quiénes y en qué circunstancia reciben cada mensaje.

Por otro lado en la construcción social de la realidad los objetos de referencia aludidos pertenecen a diferentes campos que se interpreten en determinadas zonas de la reflexividad y las representaciones colectivas e individuales, datándolos de una pluripertenencia que desdibuja fronteras semánticas en determinadas situaciones comunicativas, lo cual supone que según sea la

posición en el campo, con relación al campo, desde qué otro campo, así será la representación subjetiva del objeto aludido y en esa condición pasará a constituir saberes, a motivar comportamientos, a suscitar sentimientos y emociones.

Uno de los grandes campos de construcción social de la realidad es el del quehacer masmediático (dentro del mismo el campo periodístico). Los medios masivos y los grupos de sujetos en condición de públicos, participan en la experiencia colectiva de la construcción de definiciones y representaciones de la realidad social pero sus papeles no son iguales siempre: Hay modalidades de esa construcción en la que los medios son prominentes, pero hay también un cúmulo de ámbitos donde los grupos, instituciones, y personas, sin pasar por los medios, definen el mundo y, en esas interacciones, negocian sus constructos" ya que las representaciones individuales y sociales de los objetos devienen en un proceso complejo de condicionantes interconectadas, de negociaciones, de procesos de mediaciones múltiples, en el ámbito complejo de la construcción social de la realidad. Una de las modalidades de construcción social de la realidad donde los medios son prominentes es la del visión de la actualidad periodística.

Las representaciones dependientes en alguna medida del consumo de medios, no son "homomorfas", pues además de lo aludido anteriormente, no todos los consumos masmediáticos tienen las mismas características, según han constatado diversos análisis críticos de recepción. Muchas investigaciones constatan que los receptores en los públicos, manifiestan diferentes modos de apropiación del mensaje de los media, en tanto que dichas personas consumen el mensaje masmediático en circunstancias disímiles, y que los interpretan en función de sistemas de referencias socio-culturales específicos. Entre los factores diferenciadores, cuyas influencias resultan más significativas, se hallan: los públicos, los temas, los géneros, y los propios medios. La recepción de noticias parece no escapar a esta regla cuasi general.

El proceso de recepción de noticias no difiere mucho, en lo que a tendencias generales atañe, de otros consumos culturales donde lo subjetivo y lo objetivo se entrelazan de un modo característico. Esas representaciones de objetos no son reflejo especular de la realidad, es una realidad que no sólo se re-produce en la conciencia individual y colectiva; sino que conlleva la impronta del sentido, dimensión de sobrentendimientos, axiologías, afectividades y oscuras resonancias del inconsciente que también resultan un harto complejo proceso. de interrelación, pero como los términos interrelación, vínculos , nexos sólo cualifican vagamente lo que se concreta en casos específicos, pasamos a exponer más ampliamente la apoyatura teórico-factual de nuestros puntos de vista en relación.

Al analizar el consumo de noticias como consumo cultural, y su papel en la construcción social de la realidad, con esas premisas, corroboramos según nuestras indagaciones, la condicionalidad del mismo dada por un determinado contexto sociocultural. Además que ese consumo está vinculado a tres elementos, de carácter sociocultural y psicológico: la percepción y valoración que de los órganos de prensa existe, las gratificaciones sociales que

otorga la condición de sujeto "informado" sobre el acontecer, y tipo de fruición que se otorga al consumo de noticias en relación con el de otros géneros masmediáticos; tendencias estas pesquisadas por los estudios de "newsmaking", usos y gratificaciones, y varios enfoques de los estudios de recepción en boga.

La percepción de la imagen y valoración de los medios (en este caso órganos de prensa) tiene que ver con el status adquirido en el campo de los medios por el agente en cuestión, proceso en el que se interceptan dos vectores de influencia; uno estructural, asociado al papel socialmente instituido para los medios en un contexto sociopolítico dado y en determinadas coyunturas del devenir, remitiéndonos a un paradigma funcional ideal "aquí y ahora"; el otro, a la historia particular del medio, a la evolución de su imagen pública en el tiempo. La confluencia de ambos "vectores" tiene como resultante un referente de contrastación para las evaluaciones del medio.

Indagaciones en el campo de los media han determinado que un primer elemento en un análisis sincrónico es la representación intersubjetiva del medio en particular (impreso, aural, audiovisual) influye en el consenso cultural del uso de los mismos, o lo que es igual: para qué, utilizan a determinado medio mayoritariamente los individuos en grupos reales. Y nominales. Nuestras investigaciones han puesto de manifiesto una dicotomía de uso asociable a la vieja concepción psicoanalítica de los consumos regidos por los principio del "placer" y de la "realidad", pero que, para no pecar de freudianos trasnochados, le asignamos denominaciones de nuestra cosecha: adjudicación de funciones, lúdicas o noéticas, si nos referimos al uso de los mismos como recurso de distracción o como vehículo de información de actualidad. Aquí la determinación de habitus socioclasistas y grupales permite definir públicos (tipos de receptores para un producto comunicativo dado) particulares.

Por otro lado, los géneros también asumen esas características (diversión/ conocimiento) como puntos polares pero ubican su percepción en un continuum, o sea, que para algunos públicos, los géneros pueden enseñar, instruir y divertir o distraer simultáneamente, pero también hacer alguna de estas cosas prioritariamente, pero debemos redundar en el hecho de que, entre lo fruicivo y lo reflexivo-pragmático, lo más común es la existencia de una escala subjetiva (bipolar) asociada a la función que le atribuyen a cada género y que repercute en el modo y jerarquía que socialmente se le asigna al consumo de tal o cual géneros.

Así mismo en ello se involucra el caso de las temáticas o asuntos que presenta, como particularidad, ser privilegiadas en función de estos indicadores: analogía con el acontecer cotidiano el sujeto; proximidades: espacial (aquí), espacial- temporal (aquí y ahora), vivencial (parecido o igual a mi experiencia), axiológica (según mis principios valorativos; todo esto siempre que se cumpla, como condición insoslayable la observancia rigurosa de las leyes estructurales del género que permitan reconocerlo y evaluarlo como tal; o lo que es lo mismo, que el receptor (individuo o público) pueda reconocer en el mensaje una noticia, un episodio- cómico/dramático- fictivo, una

comunicación divulgativo-apelativa, a partir de lo cual articula su sistema de referencias rectoras para la "lectura" del referido comunicado. Son las nombradas estrategias de lectura que señalaba Eco.

Como hemos podido apreciar hasta aquí, en las dimensiones personal y social de la interpretación significativa de la realidad (la cual se conjugan en la constitución del sentido) se nos revelan diversos factores constitutivos del sentido integrados tanto a la dimensión personal, como a la dimensión social. La definición de la realidad y dimensiones del sentido, implican concebir el sentido como la interpretación del significado de una realidad desde una perspectiva personal contextualizada en una cultura y en una dinámica social; entonces por eso se afirma que el sentido es una realidad simbólica construida con dimensión: histórica, cultural, social y personal. Así pues, es que podemos seguir la continuidad manifiesta entre la modelación de una cultura, los modos de construir la realidad, los consumos de la producción material y espiritual y dentro de ellos el consumo de material periodístico.

6. LA COMUNIDAD HUMANA

Al pretender dar una definición de comunidad, nos encontramos con múltiples problemas. Ciertamente parece ser un asunto muy fluido y relativo, sobre el cual no se puede dar una definición a priori, ni de manera prescriptiva y normativa. Además, se encuentra una mayor claridad al construir la comunidad que al definirla.

Estos problemas más que una limitación, manifiestan el carácter histórico concreto, local y específico, propio de lo comunitario. Igualmente el hecho de encontrarse una resistencia para hablar directamente de la comunidad, sin hacerlo de forma relativa a otros aspectos, términos y conceptos, deja ver lo profundo, referencial y relacional de la comunidad humana.

Por lo tanto, corresponde más al carácter de la comunidad, emplear un lenguaje descriptivo y relativo. Descriptivo, en lugar de prescriptivo, porque reseña los rasgos que suelen caracterizar la mayoría de las comunidades concretas. Y relativo porque su conceptualización y práctica va simultáneamente relacionada y correspondida con otras conceptualizaciones y prácticas.

Esta descripción de las concepciones relativas en las que la comunidad como algo vivo y fluido más que sólido se circunscribe y a la vez se disuelve, se realizará a continuación.

6.1. ASPECTOS RELATIVOS DE LA CONCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD

El primer aspecto relativo importante hace referencia a los prejuicios de la modernidad. Para la mentalidad moderna, que ha extendido el positivismo en todas las dimensiones de la vida, le es muy difícil entender la experiencia de la vida comunitaria como un acontecer histórico abierto. Los parámetros con que esta mentalidad evalúa los procesos humanos, esquematizan y agotan lo que se manifiesta como "proceso", al calificarlo todo como "estado"; y la comunidad como acontecer histórico no puede reducirse solo a la condición de estado. El determinismo - mecanismo en los procesos vitales, que entiende al acontecer de un proceso por la conjugación de sus partes, limita la comprensión de la especificidad, de la pluralidad y la dinámica interna de cada proceso comunitario.

Es cierto que horizontes de comprensión típicamente modernos como la visión liberal capitalista, las filosofías de la historia, la antropología y sociología mecanicistas, no son adecuadas para entender lo comunitario. Sería mejor tomar otro horizonte epistémico más complejo, comprensivo e integrador.

Podría ser, por ejemplo, la "Teoría General de los Procesos y de los Sistemas", que entiende el conocimiento y la realidad a la vez como proceso y como sistema, continuamente en un devenir en lo concreto de cada localidad.

El segundo relativo importante viene insinuando ya en lo que se acaba de decir: es lo paradigmático implicado en las determinadas concepciones de la comunidad.

Al explicar qué es la comunidad colocamos en juego determinadas matrices culturales y disciplinarias, y determinados esquemas paradigmáticos. No es lo mismo hablar de comunidad desde un barrio popular, que desde una comunidad universitaria; no es lo mismo la manera como habla de comunidad un psicólogo, un sociólogo, y un epistemólogo; o las referencias ubicadas en distintas épocas y espacios. Dentro del campo del conocimientos científico, el mismo concepto de paradigma, según T.Kuhn, es muy relativo a lo que se entiende por comunidad científica: "Un paradigma es lo que se comparte los miembros de una comunidad científica y, a la inversa, una comunidad científica consiste en unas personas que comparten un paradigma.

Aunque Kuhn en el mismo texto muestra cómo ambos conceptos no forman una circularidad viciosa, es muy cierto que si se autoimplica de manera relativa uno en el otro. Si extendemos, como se ha hecho popularmente, el término paradigma hacia todo tipo de esquemas previos (no sólo en el conocimiento científico) determinantes en las personas y en las colectividades, entonces, al definir la comunidad es preciso también explicitar el esquema o matriz paradigmática en el que nos situamos.

Ubicándonos en la polémica Tonis-Weber, se puede decir que no es muy adecuado reducir e identificar lo comunitario con la particularidad del paradigma de vida de las colectividades premodernas, pues lo comunitario ha formado parte de las expectativas de todas las culturas, épocas y conjuntos de personas. Lo que los paradigmas de las distintas épocas aportan son las formas desde donde se entiende y construye lo comunitario. Esta polémica puede afrontarse más por el lado de Weber, que de Tonis, pero teniendo mucho cuidado con la manera como delimitamos y consideramos relevante los aspectos de la premodernidad, la modernidad y la postmodernidad.

De acuerdo con lo dicho, al definir la comunidad, tenemos que tener en cuenta que esos conceptos utilizados, como máximo, pueden ser lo que se ha denominado, utilizando la expresión de I. Lakatos, "Conceptos Programáticos". Es decir, conceptos que constituyen por elección un núcleo básico desde el cual se proyectan el despliegue de una investigación y de una acción, y que son solo pertinentes en el marco de esa investigación y de esa acción.

Un tercer determinante son las referencias comparativas y funcionales que siempre empleamos al definir la comunidad. Más explícitamente, cuando necesitamos definir la comunidad, lo hacemos contrastándola con la concepciones de grupo, corporación, sociedad, y relacionándola con la familia. Esto quiere decir que a nivel funcional, la comunidad tiene prácticas y esquemas organizativos comunes con el grupo, la corporación y la sociedad. Pero precisamente, la comunidad se caracteriza por sobrepasar este nivel funcional y ser una totalidad orgánica que tiene su propio dinamismo interno; análogo a la familia, pero distinto en cuanto a que la familia se constituye a

partir de lazos sanguíneos y puede tener o no ese dinamismo interno propio (para la familia es muy importante ser comunidad, pero lo comunitario no se agota en el caso particular de la familia-comunidad). En cambio, la comunidad, a condición de conservar su carácter, no puede abandonar ese dinamismo interno.

Más detalladamente el dinamismo interno de la comunidad es un conjunto de configuraciones históricas diverso y específico para cada comunidad concreta, que sobrepasa lo nominal y se inserta en lo simbólico. Puede ser el conjunto de valores, de tradiciones, de ideales, de experiencias, de imágenes. Aspectos verbales y no verbales que son evolutivos y constructivos.

Finalmente, otro determinante, surgido a partir de la tendencia funcional, positivista y racionalista de la modernidad, es encerrar la concepción de lo comunitario dentro del dilema teoría - praxis, o reflexión- acción, como si todo consistiera y se agotara en definir correctamente, de manera conceptual, una realidad, para luego pedagógicamente enseñarla y estratégicamente implementarla.

Hoy con las críticas a la modernidad queda muy claro que una comunidad no solo se define y crea a partir de determinados ideales y valores postulados teóricamente como proyecto social, sino que una comunidad se constituye por un determinado "Juego de Lenguaje", empleando el término de Wiggstein, o por una determinada vivencia del espacio y del tiempo, por un cúmulo de actores, factores e instrumentos humanos y no humanos y por un especial manejo de las tradiciones, entre otras muchas otras cosas.

En el análisis concreto de una comunidad puede verse cómo el grupo humano que constituye la comunidad carga de sentidos algunas palabras que expresan experiencias. Y de la otra forma, según lo que se ha denominado el "giro lingüístico", cómo algunos usos del lenguaje, a través de su práctica, constituyen a la comunidad. Lo mismo se puede decir con los símbolos, con las tradiciones y los actores y factores. Estos últimos pueden ser por ejemplo, la importancia de un líder; la ayuda de algunas prácticas, como las reuniones de trabajo, los encuentros festivos; la intervención de algunos instrumentos, como los documentos históricos, los recursos económicos, etc.

Es preciso también salir de las vivencias del espacio y el tiempo tradicionales, para abrirse, en términos de Max Neeff, a percepciones más subjetivas. En sus textos "La economía descalza" y "Desarrollo a escala humana", él hace una reconceptualización de las relaciones con los espacios y con los tiempos locales, que sería muy útil tener en cuenta al pensar en una determinada comunidad. Por ejemplo, una comunidad universitaria se construye cuando los espacios y los tiempos en los que conviven tienen cierto "encanto", "dicen algo", "acogen", "mantienen tradiciones".

6.2. CONCEPTUALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD HUMANA.

Finalmente, después del recorrido anterior, se hace más fácil intentar dar una sintética conceptualización de comunidad humana.

La comunidad humana es una totalidad orgánica, concreta, local e históricamente abierta, en la que el conjunto de actores y factores humanos e instrumentales (personas, recursos, símbolos, espacios, tradiciones, valores, etc) , se interrelacionan de forma constructiva, creando un dinamismo interno o proceso, en una delimitada colectividad de personas.

6.3. LA COMUNIDAD CRISTIANA

Es mucho lo que a nivel teológico y pastoral se ha hablado sobre este tema, pero como suele suceder con algo tan profundo e importante, aquí se esconden muchos supuestos, según el tipo de praxis pastoral, el tipo de teología y el tipo de teoría sobre la comunidad que se tengan. Alrededor de lo que se entienda por esta expresión se juegan igualmente determinadas concepciones de eclesiología, cristología, antropología y escatología, entre otras posibles.

El propósito aquí no es hacer un detallado tratado sobre el asunto, que diga algo especial, sino hacer un sumario que indique algunos aspectos indispensables en una reflexión actual sobre la comunidad cristiana.

En términos teológicos y pastorales la comunidad cristiana se ha abordado, sobre todo, desde lo que encierran las palabras "comunión" y "seguimiento". A través de ellas se suele dar razón nocional de lo que es la comunidad cristiana y a su alrededor se podría concretar la reflexión en los siguientes aspectos: a) comunidad cristiana como comunión a imagen de la Trinidad; b) comunidad cristiana como realización del Reino de Dios; c) comunidad cristiana como praxis de liberación. Podría también pensarse estos otros aspectos mas específicos; d) comunidad cristiana en el contexto modernidad - postmodernidad, e) modelos concretos de comunidades cristianas.

6.3.1. Comunidad cristiana como comunión a imagen de la trinidad

La "Koinonía" o "sobornost" o "comunión", es una expresión fundamentalmente empleada en el Nuevo Testamento, para referirse al tipo de relación profunda instaurada alrededor de Jesús, en los discípulos y en la primera comunidad cristiana. Esta relación profunda tocaba todos los aspectos de la vida personal y colectiva, desde lo afectivo como un "sentir" propio de los que la compartían, pero también como algo orgánico, estructural y concreto que determinaba las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas.

El prototipo de Koinonía que la teología más ha exaltado a lo largo de la tradición cristiana, siguiendo el mismo testimonio de los evangelios sobre Jesús, ha sido el de la relación entre las personas de la Trinidad.

Esta relación, puede entenderse, más que con principios teológicos-filosóficos clásicos, como el de la "autocomunicación" de Dios, en términos de Karl Rahner; con un lenguaje más concreto, como lo hace Leonardo Boff, cuando desde una teología trinitaria enlaza historia santa e historia cotidiana, institución y carisma, salvación y liberación, entre otros aspectos.

"La misión del Espíritu consiste en actualizar permanentemente el significado de la encarnación y como proceso mediante el cual Dios-Hijo asume la historia con sus transformaciones y la hace historia santa, historia de la Santísima Trinidad. El espíritu conserva la continuidad entre "aquel tiempo" en que irrumpió el hijo en la carne y el hoy de la historia."

"La encarnación no significa una solución de emergencia ideada con el padre para reconducir a la creación de su desvío al reino de la glorificación; demuestra el designio eterno de la Trinidad de asociar a su comunión a todos los seres por la mediación del hijo en la fuerza propulsora del Espíritu Santo...En resumen; el padre se lo auto entrega totalmente y engendra y revela al hijo y, en el hijo, los infinitos imitables del padre y del hijo".

Esta comunión va mas allá del sentimiento y promueve cambios estructurales, con todo lo que ellos implican. Y la iglesia que vive la comunión se ve lanzada a la misión.

Pero en el último término, la comunión trasciende cualquier contenido intelectual teológico, para ser ante todo una praxis de vida, que se reconoce al interior de la misma experiencia de pastoral.

Ella es la mejor comprensión de la comunión como imagen donde se mantiene la pluralidad.

6.3.2. Comunidad cristiana como realización del reinado de Dios

Los estudios de la escritura y la teología comprenden como central la categoría de "Reinado de Dios" dentro de la vida Cristiana. No reinado en sentido pasivo, ya hecho, sino en sentido activo, de soberanía, de señorío de Dios, como algo que acontece en cada tiempo presente. Es la presencia creadora de Dios en lo pequeño, en el grano de mostaza y aún en la cruz. Dios creando a las personas, saturándolos por dentro, pero de una manera humilde, paciente y milagrosa como una semillita. Es un Proceso de Conversión.

Reinado como la inmediatez, la proximidad de Dios como acontecimiento: "...Central al mensaje cristiano no es una doctrina sino un acontecimiento, el de la entrada personal de Dios en la historia y de su designio decisivo hacia esta en Jesucristo. Este acontecimiento se realiza en la historia concreta de la humanidad y está sujeto él mismo al proceso histórico del devenir". Como nos lo muestra Kasper, el reinado es la historicidad y la encarnación de Dios. Esta proximidad e historicidad la manifiesta Jesús, sobretodo, a través de la relación

de intimidad con el Padre. Jesús no nos habla de un Dios abstracto, sino de "Abba", el "papacito querido".

De acuerdo con lo anterior, la comunidad cristiana es a la vez el fruto y el campo donde se siembra el reinado. No hay real comunidad humana sin reinado y a partir del reinado se crea la comunidad cristiana. En otras palabras, empleando los términos de Gustavo Baena, la comunidad cristiana es el conjunto de personas que son transparencia de la presencia concreta de Dios.

El reinado llega cuando no se duda de esta presencia, cuando el seguimiento de Jesús esta formado por cosas muy concretas como la misericordia, la justicia, la paz. Es algo palpable, que se constata. Así, una comunidad cristiana no tiene que hacerse propaganda, sino que se reconoce por su forma de ser y de vivir.

La institución concreta de la iglesia no puede ser identificada como reino, pero tampoco puede verse como ajena. La iglesia sirve, impulsa y es sacramento histórico del Reino. Aunque con frecuencia la iglesia y otras instituciones cristianas tratan de centrarlo y disponerlo todo al seguimiento de la misma institución o de alguna doctrina, que al seguimiento del reino.

6.3.3. Comunidad cristiana como praxis de liberación

Prácticamente toda la teología de la liberación latinoamericana, ve a la comunidad cristiana como praxis de liberación. En los apartados anteriores ya se ha esbozado esta idea al explicar como la comunión y el reinado implica transformaciones estructurales concretas. Ellas se refieren sobre todo a la dimensión social, pero no de manera exclusiva, pues la liberación de la que se habla en la teología latinoamericana es una liberación integral, que abriga todas las dimensiones de la vida humana.

Esta liberación integral aparece como central desde el mismo surgimiento del pueblo de Israel y se refiere preferencialmente a los pobres.

Por lo tanto, una comunidad que no tenga una praxis de vida estructural e integral en función de los pobres, no puede llamarse decididamente cristiana. Esta comunidad debe esforzarse continuamente por poner su atención al "desde donde", al "para quién" y "para qué poderes", en sus reflexiones teológicas y no quedarse solo en reflexiones trascendentales.

6.3.4. Definiciones de comunidad cristiana

Luego de todo lo dicho, conviene como ayuda para la comprensión, ofrecer una definición de la comunidad cristiana. Esta definición supone lo dicho sobre la comunidad humana y no puede ser mas que general. La comunidad cristiana es la comunidad humana que actualiza el reinado de dios y camina hacia la liberación, a través del seguimiento de la comunión.

6.3.5. Comunidad cristiana en el contexto modernidad - postmodernidad

En contraposición hacia los modernos, para quienes finalmente "Dios ha muerto", la postmodernidad se abre a la experiencia de Dios. Ciertamente ya no se trata de una experiencia de Dios tan penetrante y abarcadora como la de la edad media. Es impensable en la postmodernidad que Dios se convierta en principio regulador y articulador de todo, precisamente por las mismas características de la postmodernidad.

El retorno de Dios, propio de esta época, aunque tenga características parecidas a la creencia religiosa de la edad media, encierra su novedad. Este retorno debe asumirse con sus cuidados para que no devenga en detrimento de la comunidad cristiana, y en consecuencia, de lo propiamente cristiano.

Algunos de esos cuidados pueden ser:

- La pluralidad, las convicciones débiles, la aparición de lógicas múltiples y valorización de sensibilidad, pueden provocar la dispersión, el individualismo, las experiencias efímeras, aspectos que hacen difícil cualquier experiencia comunitaria. Aunque lo comunitario cristiano no se puede encerrar en una determinada doctrina o práctica de vida, sino que es abierto, de todas formas necesita ciertos vínculos que mantengan la unidad. Vínculos que pueden resultar del consenso.
- La apertura de lo postmoderno a la fiesta y a la experiencia sensibles, si se olvida del compromiso y de las praxis de la liberación integral, dificulta la creación de la comunidad.
- Los énfasis de la reconciliación con el cuerpo pueden ayudar mucho a lo comunitario siempre y cuando no se pierda el "espíritu" a los "dinamismos internos", esenciales para toda comunidad humana.
- La importancia del rendimiento en las sociedades neoliberales, tampoco puede ir en detrimento de la gratuidad, aspecto fundamental para las relaciones comunitarias.

En general, teniendo en cuenta las anteriores cautelas y otras, puede leerse muchos signos de la postmodernidad como el tiempo de gracia para las experiencias comunitarias de la fe.

Un ejemplo de ello no lo da Luis González Carvajal, en su artículo "Educar en un mundo postmoderno":

"Las reservas de la postmodernidad frente al lenguaje conceptual puede ayudarnos a que sin renunciar a él, recuperemos el lenguaje narrativo, que es el propio de los evangelios y, en general, de la Biblia."

"...la importancia que le otorga la postmodernidad la sensibilidad puede contribuir a que, tras tantos siglos de dominio en solitario de la teología académica, revaloricemos también la vida de la experiencia y del sentimiento en el acceso a Dios."

"La desconfianza de los postmodernos por todo lo que sean normas éticas es una llamada a redescubrir la libertad de los hijos de Dios... El ideal supremo de la vida cristiana es convertirnos en "Theodidacta": mujeres y hombres "enseñados por Dios" desde dentro, que pueda decir como San Agustín "ama y haz lo que quieras".

"La sensibilidad postmoderna nos invita a recuperar las dimensiones festivas de la fe. No olvidemos que el evangelio, antes que un imperativo ético, es acogida gozosa de la gracia." En lugar de enfatizar tanto sobre lo que debemos hacer, se debe invitar a celebrar lo que Dios ha hecho con nosotros.

7. EVANGELIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS⁹

En últimas,... lo más importante dentro de este escenario tecnológico es garantizar un espacio reflexivo sobre qué estamos aprendiendo, para qué, cómo y en qué tipo de comunidades nos estamos convirtiendo.

El propósito del presente artículo es presentar una serie de debates y reflexiones que se han generado en torno a la tecnología, la información y la comunicación y su impacto en la sociedad y particularmente en el concepto y prácticas de aprendizaje. Estas reflexiones son resultado, especialmente, del trabajo desarrollado al interior de la línea de investigación en Comunicación y educación, del Departamento de Comunicación de la Facultad de Comunicación y lenguaje de la Universidad Javeriana, la cual ha venido incursionando en los últimos tres años en el sub-campo de las mal denominadas *Nuevas tecnologías de la información y la comunicación* (NTIC).

La intención de la autora, ojalá no fallida, es reconstruir una reflexión desde la comunicación. Con este propósito divide el documento en dos partes, la primera busca mostrar como se ha planteado esta tríada desde la disciplina de la comunicación; la segunda, detalla el impacto de las NTIC sobre algunos actores del proceso: el aprendizaje, las comunidades de aprendizaje, los entornos digitales, los acompañantes educativos, las prácticas comunicativas y la alfabetización tecnológica. Este análisis comunicacional se basa en el denominado campo de la *comunicación mediada por computador* (CMC) y se inspiró en el proyecto interdisciplinario titulado *Biblioteca digital desde Colombia*.¹⁰ Finalmente se adiciona un glosario de términos, retomado de la UNESCO relacionados con las NTIC cuya utilidad puede ser didáctica para el lector.

7.1. PRIMERA PARTE: EL DISCURSO SOBRE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN ...DESDE LA COMUNICACIÓN.

Parece ser que es imposible pensar la comunicación, sin pensar lo que está sucediendo en las sociedades contemporáneas, o sociedades del conocimiento. Como afirma Mattelard, citado por Orozco (1997) la comunicación es vista como un tema o supertema de la posmodernidad, que se complejiza porque es disciplina, objeto de estudio, campo, paradigma, fenómeno, práctica, conjunto de prácticas, proceso, resultado, soporte simbólico y material de intercambio y muchas otras cosas más.¹¹ No es viable dar una definición unívoca de lo que lo comunicacional abarca, sino más bien la tarea que se asume aquí es la propuesta del mismo Orozco, la de construir una mirada comunicativa sobre el asunto. Esta tarea es riesgosa y difícil,

⁹ MORENO A., M. (1999).

¹⁰ La autora tuvo la oportunidad de acompañar este proceso investigativo durante el año de 1998. Este proyecto se está desarrollando actualmente bajo la responsabilidad de un equipo interdisciplinario conformado por las Facultades de Comunicación y Lenguaje, Ingeniería (Departamento de Ingeniería electrónica) y Educación y es cofinanciado por Colciencias y la Pontificia Universidad Javeriana.

¹¹ Retomado de Guillermo Orozco, 1997. Pág. 28.

particularmente cuando constatamos que las tecnologías , los medios, "lo comunicacional" permea todos los espacios del mundo de la vida, de lo social, lo cultural, lo cotidiano.

Por esto, llama la atención el que la Comunicación Social, como profesión aún no se ha instalado en el panorama laboral de las NTIC, las cuales se han inscrito tradicionalmente en una plataforma problemática transdisciplinar. Fácilmente encuentra uno comunicadores sociales que se convierten en ingenieros para integrarse en estos entornos laborales, o que solamente adquieren la destreza y experticia técnica requerida para una tarea específica, pero no como "estrategas, pensadores e inventores de lo comunicacional y de lo que esto implica". Más aún, el discurso disciplinar de la comunicación alrededor de las sociedades mediatizadas tecnológicamente, ha sido muy prolijo y iluminador (McLuhan, Mattelard, Barbero), pero no ha impactado la profesión de la comunicación social, en lo que al caso latinoamericano corresponde.

Las apropiaciones profesionales se han orientado hacia el equipamiento tecnológico. No han asumido la comprensión de lo comunicacional como un paradigma que viene a sustituir al paradigma del progreso y del cambio social y mucho menos han generado escuelas de pensamiento al respecto¹².

Un ejemplo de esto lo encontramos en una investigación que promovió ORBICOM, la Organización Internacional que aglutina las Cátedras UNESCO de Comunicación Social en el mundo, la cual tiene como agenda de trabajo para este año el tema "Conexiones del saber: facilitar el paso de la formación al empleo en comunicación". Dicha investigación, buscaba comprender la deslocalización laboral que se está dando con el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática, la globalización y la manera como la comunicación social ha respondido a estas nuevas necesidades de formación. En lo que al capítulo de Colombia corresponde, los medios siguen siendo centrales para el campo de la comunicación y las telecomunicaciones parecen pertenecerle a otro campo, a las ingenierías. Los puentes entre estos dos sectores son escasos y las escuelas carecen aún de dotaciones tecnológicas idóneas para esta aldea global en la que deberán defenderse sus egresados. Esta escisión es perjudicial y ha traído serios descalabros en materia de apropiación de tecnología, competitividad, creatividad y empleo, por supuesto.

De otra parte, tenemos que lo informático si sigue cobrando más fuerza en todas las esferas sociales, culturales, políticas, económicas y por supuesto, educativas. Aunque los desarrollos de la **informática social**¹³ son pobres, es decir, de aquellos asuntos relacionados con la comprensión de lo que esto significa para las culturas, los grupos y los individuos, la publicidad sí ha hecho una gran tarea en "ilustrar" alrededor de las funciones, los usos, el impacto, etc.

¹² Esta es una propuesta de Mattelard, 1995. Pág. 373.

¹³ Utilizo este tema para referirme a los aspectos sociales, culturales y políticos que están íntimamente relacionados con el entorno informático pero que se dejan de lado dentro de la acometida comercial de las grandes multinacionales.

de las tecnologías. Otro tanto han hecho los medios de comunicación quienes siempre privilegian las noticias sobre el último PC, o el último accesorio que llega al mercado, con discursos muy optimistas que desconocen cualquier reflexión cultural. La publicidad y los medios han sido grandes aliados para el desarrollo de una gran estrategia de "popularización" de lo informático, equiparándolo a lo tecnológico, como si fueran sinónimos.

Otro aspecto que ha determinado la relación entre el campo de la comunicación y la NTIC es el planteado por Wolf (1994) como la marcada oscilación entre la actitud que les atribuye una capacidad peligrosa de influencia social y la que reduce o relativiza este poder, porque lo relaciona con la complejidad social en la que estas tecnologías actúan; sin embargo, el diálogo creciente entre apocalípticos e integrados ha favorecido el surgimiento de interacciones entre los medios, las tecnologías y las demás instituciones sociales, de manera que hoy se reconocen diferentes dimensiones en dichas influencias, incluyendo consecuencias sobre el conocimiento y las representaciones de la realidad social.

A continuación se enumeran algunos de los subtemas de estudio de NTIC en este campo de la comunicación, que son inventariados por Orozco (1997). Aunque existe un interés por la regulación de las telecomunicaciones, por una racionalidad tecnológica que estimule los procesos societales (Fergusson, 1987), lo que más ha sido investigado en este campo de NTIC es lo relacionado con los usos sociales y las representaciones.

De igual manera son crecientes las investigaciones relacionadas con las redes de comunicación y el correo electrónico. Llama especial atención el énfasis en el estudio de la interactividad (particularmente desde entornos educativos) referida a distintos fines, paquetes y formatos de aprendizaje.

En el debate latinoamericano en particular, uno de los protagonistas que amplió la perspectiva comunicacional e instauró otro ambiente para pensar a las sociedades mediatizadas tecnológicamente, fue Martín Barbero al introducir la perspectiva cultural dentro de la comunicación, donde reconoce la centralidad de las tecnologías y la comprensión de los sistemas de comunicación como un desafío urgente.

"Para enfrentar ese desafío debemos ser conscientes de dos tipos de dinámicas que mueven los cambios en la sociedad de que hablamos. En un primer movimiento lo que aparece como estratégico, más que la intervención de los medios, es la aparición de **un ecosistema comunicativo** que se está convirtiendo en algo tan vital como el ecosistema verde, ambiental. La primera manifestación y materialización del ecosistema comunicativo es la relación de nuevas tecnologías desde la tarjeta que sustituye o da acceso al dinero hasta las grandes avenidas de Internet- con sensibilidades nuevas, mucho más claramente visibles entre los más jóvenes: en sus modos de relacionarse con las nuevas tecnologías, es decir en sus empatías cognitivas y expresivas con ellas, y en los nuevos modos de percibir el espacio y el tiempo, la velocidad y la lentitud, lo lejano y lo cercano" (Barbero, 1999).

Esta localización del debate disciplinar en el denominado "ecosistema de la comunicación" es un lugar desde el cual podemos instalar la mirada comunicacional que se planteaba inicialmente, porque dejamos de ser objetos de, instrumentos para, y emergemos como escenario, como ámbito, como entorno comunicacional.

Desde aquí, la relación con las NTIC puede reconstruirse desde el mismo Barbero (1999), cuando enfatiza que instalarse en la comunicación significa en primer lugar reconocer que estamos en una sociedad en la cual el conocimiento y la información han entrado a jugar un papel primordial, tanto en los procesos de desarrollo económico, como en los procesos de desarrollo político, esto es de democratización social. La información y el conocimiento son hoy el eje central del desarrollo social, y ello aún en los países del llamado "Tercer mundo" aún en países como Colombia, en los que la industrialización es tan precaria, pues estamos entrando en una sociedad postindustrial, que es aquella cuyo sistema productivo depende menos de las máquinas que de la información y el conocimiento, con lo que depende entonces menos de la fuerza que de la inteligencia (pag.16).

En lo recorrido hasta aquí respecto al debate disciplinar de la comunicación, se concluye que este se da como mirada comunicacional basada en una concepción de ecosistema comunicativo construido en una perspectiva cultural.

Este ecosistema esta compuesto por diversos sistemas y subsistemas de comunicación. A lo largo de la historia de la humanidad estos sistemas de comunicación han sido objetos de infinitas explicaciones, desde diversas ópticas. En esta dirección Debray, citado por Cortés (1990) analiza la época actual como una coexistencia de tres épocas que confluyen:

"Para reflejar la historia humana a la luz de la evolución de las tecnologías de comunicación e información: una logosfera que proviene de la época de la escritura y hace de la sociedad una Teocracia alrededor de la figura de Dios; una grafosfera, originada por la imprenta, en la cual el libro se erige como el primer medio técnico a partir del cual se organiza una Ideocracia basada en la razón; finalmente, una videosfera surgida con el audiovisual, a partir de la cual vivimos la omnipresencia de una Videocracia regida por la emoción como síntesis de una nueva sensibilidad y otras maneras de percibir y vincularse con elementos como el tiempo, el espacio, las relaciones y los saberes.

Se trata de un proceso histórico en el cual, del círculo –repetición eterna– pasamos a la línea –historia en progreso, lanzada al futuro–, para llegar al punto –actualidad, acontecimiento–, a una figura del tiempo autocentrada, hoy, en el culto al presente. Cada una de estas tres épocas, por su parte, enfatiza una manera de concebir la autoridad del saber: la logosfera se sostendrá en la verdad revelada (palabra de Dios), resguardada y proclamada por la Iglesia; la grafosfera nos presentará la verdad de la palabra impresa (lo leí en un libro), elaborada por una intelligentsia secularizada de profesores y doctores; mientras la videosfera construirá su

verdad como imagen en directo (lo vi en televisión) transmitida por los productores y los difusores de los modernos medios electrónicos (Debray, 1991).¹⁴

Este ecosistema comunicacional está sustentado en imaginarios, prácticas, conceptos, usos, orden social, político, económico y cultural que no se pueden explicar autónomamente a sí mismos.

Lo llamativo aquí, parafraseando a Orozco (1997) no es que las sociedades contemporáneas dependan de la comunicación, ya que históricamente la comunicación siempre ha ocupado un lugar determinante; lo particular es que ahora está determinación la marquen los medios de comunicación y las tecnologías de la información.

Por todo esto, la mirada comunicacional va más allá de la instrumentalización de un proceso de intercambio de paquetes de información, trasciende a los individuos, los grupos y las culturas, pues son ellos mismos los que le dan sentido.

7.2. SEGUNDA PARTE: LA REVOLUCIÓN DEL APRENDIZAJE Y SU CENTRALIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS INDIVIDUOS, LOS GRUPOS Y LAS COMUNIDADES.

Después de ubicar esta reflexión en un marco comunicacional quisiera focalizar esta sección en lo que a mi juicio es el concepto y la práctica más importante para las sociedades actuales que están atravesadas por lo comunicacional y lo educativo: el aprendizaje.

¿De qué manera convergen la comunicación y la educación en el aprendizaje?

Esta pregunta y su respectiva reflexión, tienen una fuente obligada en Daniel Prieto Castillo (1993b). El rescate del aprendizaje como espacio sentidificador de los procesos pedagógicos y la consagración del discurso pedagógico en estos procesos son dos de los aportes más importantes que este comunicador educativo ha hecho a las sociedades latinoamericanas. En su trabajo junto a Francisco Gutiérrez (1991, 1994, 1995) abonan el terreno para comprender, reflexiones como las que Jesús Martín Barbero propone alrededor del ecosistema educativo.

El sentido de la institución escolar es promover el aprendizaje de sus miembros (maestros, alumnos, familias, comunidades), y es en el *aprender a aprender* donde se juega una sociedad su capacidad de desarrollo, de convivencia, de productividad.

El aprendizaje ya no es el mismo cuando está soportado con tecnologías duras; el diseño conceptual para introducir estas tecnologías al servicio de la

¹⁴ Tomado de Carlos Cortés. El pensamiento Visual. En: Comunicación, educación y cultura. Relaciones, aproximaciones y nuevos retos. Bogotá, Cátedra Unesco de Comunicación Social. Departamento de Comunicación. Facultad de Comunicación y lenguaje. Pontificia Universidad Javeriana. 1999

educación es una tarea primordialmente comunicacional. El denominado descentramiento de los centros de aprendizaje, de las fuentes del saber y de los actores del proceso educativo, comprometen seriamente el tipo de modelo comunicacional que soporta estas prácticas formativas. Se da el desplazamiento de un modelo de comunicación lineal a un modelo de redes, de comunicación distribuida.

Cuando el reto del aprendizaje se mira solamente desde la esfera educativa, es cuando se cae en el error de pensar que las NTIC son una panacea y se atribuye un rol definitivo para facilitar y apoyar cambios significativos por ellas mismas, exclusivamente. La historia, la literatura especializada y nuestras propias vivencias nos han demostrado que esto no es así.

Es común encontrar un juicio generalizado desde distintas esquinas de la sociedad que denuncia que se han transformado las industrias, las sociedades, las disciplinas, pero lo único que permanece muy similar es la institución escolar. Barbero (1999) ilustra esta situación así :

La escuela ha dejado de ser el templo del saber, pues hay una multiplicidad de saberes que circulan por otros canales, difusos y descentralizados, no verticales. Esta diversificación y difusión del saber, por fuera de la escuela, es uno de los retos más fuertes que el mundo de la comunicación le plantea al sistema educativo.

Cualquiera de ustedes, estudiantes, ha tenido la simultánea pero doble experiencia de tener que reconocer que el maestro se sabe muy bien su lección y sin embargo que sus conocimientos se hallan seriamente atrasados por relación a informaciones claves que sobre aquello de lo cual está hablando circulan por fuera de la escuela. Lo que implica la existencia de un alumnado que por ósmosis con el medio- ambiente comunicativo esta "empapado" de esos otros saberes que, en forma de información, circulan por la sociedad. Saberes- mosaico, como los ha llamado Abraham Moles, por estar hechos de trozos, de fragmentos, que sin embargo no impiden a los jóvenes tener con frecuencia un conocimiento más actualizado en física o en geografía que su propio maestro. (. ...)

En lugar de ser percibida como una llamada a replantear el modelo pedagógico, la difusión descentralizada de saberes que posibilita el ecosistema comunicativo, resulta endureciendo la disciplina del colegio para controlar a estos muchachos cada día más frívolos e irrespetuosos con el sistema sagrado del saber escolar. (pag. 19)

Ante este panorama la invitación es a pensar, diseñar, y evaluar juntos (educadores, comunicadores, ingenieros, directivos educativos) la introducción de NTIC. Debe mirarse el modelo de comunicación que subyace al sistema educativo específico. Esto incluye la educación a distancia, la educación para los medios, la educación informal. En todos estos sistemas sucede lo mismo : el aprendizaje se da en la medida en que el individuo se siente tocado, involucrado, conectado. Y en este sentido es que el ambiente mediado por tecnologías blandas, semiblandas y duras puede ayudar a

"hacer sentido" y convertirse en mediación. Es el sentido el que provoca el aprendizaje, no la tecnología, y es por esto que compete a la comunicación.

El aprendizaje, siguiendo en parte lo propuesto por Gaible (1997) se entiende como el aumento de la capacidad del individuo o la comunidad en el manejo de relaciones, comprensiones y construcción de información significativa para solucionar problemas. Pero, **el aprendizaje también debe aprenderse**, y es aquí donde encuentro una de las mayores promesas derivadas de la apropiación cultural de las tecnologías. Para efectos de este artículo, en adelante nos instalaremos en lo que la literatura especializada nombra como *comunicación mediada por computador* (CMC)¹⁵

7.3. ¿QUÉ LE PODRÍAN HACER LAS NTIC AL APRENDIZAJE?

Las NTIC volvieron el aprendizaje policéntrico, facilitaron la conversión de la experiencia en información, lo relocalizaron, y promovieron el surgimiento, mantenimiento y crecimiento de las comunidades de aprendizaje, entre otras cosas. Todos estos aspectos se desarrollarán a lo largo de este documento.

El aprendizaje es policéntrico. Debemos comenzar por entender que la tecnología transforma nuestra relación con el espacio y con el lugar. El aquí se enriquece en términos de acceso a la información y a la comunicación. Es decir, como anota Gaible (1997) la tecnología permite relocalizar el aprendizaje en conexión con el mundo que lo rodea, permitiéndole al usuario acortar distancias y acceder a diversos centros de aprendizaje. Esta dispersión de poderes es lo que los expertos señalan como un potencial que brinda esta tecnología al ámbito educativo, ya que los educadores y los aprendices podrán generar sus propios estilos, modos o maneras de aprender, desde lo local, desde sus *mundos de la vida*.

Este aprendizaje, plantea el mismo autor, depende de las oportunidades que el contexto brinde para construirlo. Lo que la tecnología hace es facilitar la aparición de estas oportunidades y su traducción en información aprehensible. Recordemos que el aprendizaje se da entre diversos actores, maestros, alumnos, pares, colegas, adultos, familias, comunidades; actores que se movilizan alrededor de todo aquello que "les haga sentido" -al usuario o a su comunidad-.

El aprendizaje, también es el puente entre el conocimiento y la experiencia, ya que cuando la experiencia es **comprendida**, apropiada, se convierte en una forma especial de conocimiento que genera capacidad para crear información y guiar la experiencia posterior. Esta información es susceptible de comunicarse a través de diversos "performances".¹⁶

¹⁵ Este término ha sido ampliamente trabajado y se reconoce como un subcampo de estudios interdisciplinarios. Communication mediated computer.

¹⁶ Propuesto por E. Gaible, 1997.

Para Burnett (1997) el aprendizaje es resultante de una coexistencia de modos de vida, creencias, tradiciones y actividades que interactúan con lo que las nuevas tecnologías generan. Por esto, podemos decir que los procesos de apropiación de tecnología son eminentemente culturales, así no se les haya concebido de esa manera ; porque al lado de la práctica simple, cotidiana, el usuario retoma la tecnología de punta y las pone a interactuar "a su manera" .

Las NTIC transforman el modelo comunicacional tradicional de emisor, receptor, mensaje, canal, código y entorno. Para desarrollar esta idea es necesario acudir al análisis de categorías como experiencia, información, conocimiento, acceso, intercambio e interactividad, debido en parte a que cada una de estas categorías debe ser vista como concepto y como práctica.

Con la era digital la información, el conocimiento y la comunicación parecen mezclarse, confundirse, asimilarse. Este es un gran riesgo. No podemos perder de vista lo que cada uno es y el rol que cumple cada uno de ellos en la sociedad mediatizada.

La experiencia se convierte en información. La información se puede intercambiar y esto la convierte en objeto de manipulación. Pero más allá de esto es necesario enfatizar como la experiencia también se vuelve información, susceptible de manipularse y de comunicarse.

Al convertir la experiencia en información, como se mencionaba anteriormente, la tecnología digital nos da la oportunidad de retomar constructiva y productivamente la curiosidad del aprendiz y el acervo cultural de la comunidad en que está inserto. Así, como se mencionó anteriormente es en el aprendizaje donde la experiencia se vuelve información que al ser, **comprendida**, se convierte en una forma especial de conocimiento. A su vez estas comprensiones pueden ser expresadas en diversos "performances".

7.4. EL CONOCIMIENTO ES COMPRESIÓN SUSCEPTIBLE DE EXPRESARSE.

Aquí la noción de conocimiento que queremos rescatar y a la que le apostamos, es la propuesta por Perkins (1995). Retomando su propuesta el conocimiento es un estadio inferior a la comprensión. Yo comprendo cuando me he apropiado de este conocimiento, lo he hecho mía, lo puedo usar cuando quiera. Puedo fácilmente explicarles a otros mi comprensión, no me cuesta trabajo actualizar este conocimiento y su uso me es placentero. Incluso intento innovarlo creativamente, por mi propio gusto.

Finalmente la comprensión puede expresarse por diversas vías, canales, códigos, lenguajes. Yo puedo comunicar mis comprensiones mediante diversos sistemas notacionales. Códigos espaciales, musicales, corporales, lógicos, lingüísticos están a mi servicio para intercambiar con otros la experiencia que se ha vuelto información que he comprendido.

Con las NTIC estos códigos están a mi disposición para que yo pueda construir lo que quiero comunicar y negociar significados con los otros. También puedo pensar esta situación al contrario ; para comprender los contenidos que me interesan yo puedo -por bondad de las NTIC- pedirle al computador que me convierta un dato lógico en un dato visual para que yo pueda comprenderlo más fácilmente. Es decir, la arquitectura se adapta a mis necesidades comunicativas impulsando y facilitando mi aprendizaje.

Hasta aquí, conceptualmente es claro el panorama, sin embargo cuando nos acercamos a la dimensión pragmática del asunto, a la cotidianidad de nuestros estilos de vida y organización social, es cuando realmente afrontamos el hecho de que el ámbito tecnológico es un ámbito sociocultural por excelencia. Veamos en detalle, lo que la mirada comunicacional, entre otras, le cuestiona a quienes introducen las tecnologías sin explorar y analizar los elementos involucrados en ella, que son determinantes y que convocan a la comunicación. Tomemos por ejemplo la categoría de acceso.

El acceso es sin límites. Esto es lo que se lee en todo el discurso sobre las bondades de las tecnologías. Una vez que se está conectado, es decir que se forma parte de esta red, el usuario puede interactuar cuando quiera, como quiera, donde quiera, por el tiempo que quiera, a su propio ritmo y bajo su propio estilo de trabajo. **Todo esto es posible pero...**

Interactuar cuando quiera: esto significa tener acceso, en principio, al espacio físico donde está el equipamiento tecnológico. Posteriormente debo tener una clave o código o turno que me permita usarlo con exclusividad. Si esto se da, podemos afirmar que puedo acceder a mi interlocutor en el momento que lo considere necesario.

Interactuar como quiera : esto significa que la manera en que está diseñada la interfaz reconoce distintas maneras para llegar a lo mismo, o caminos iguales para llegar a distintos destinos. Quiere decir también, que es flexible y me brinda experiencias positivas.

Interactuar donde quiera: esta interacción es muy similar a la disponibilidad temporal. Existen una serie de factores de carácter tecnológico que no permiten este acceso ya que el usuario debe tener una serie de competencias específicas, distintas a las que demanda el proceso comunicativo mismo, tales como especificaciones, accesorios, equipamiento, lenguajes, programas de conversión, versiones, etc.

Interactuar por el tiempo que quiera: esto significa primordialmente unas condiciones materiales óptimas, basadas en determinantes económicos principalmente, además de unas condiciones tecnológicas excelentes y un equipo en perfectas condiciones y mantenimiento.

Interactuar a mi propio ritmo, mi propio estilo de trabajo : esta interacción estaría más determinada por las bondades de la interfaz misma y su capacidad para reconocer distintos estilos de trabajo individual y colaborativo.

Este acceso está predeterminado primordialmente por el perfil del usuario. Visto de otra manera, solo si el usuario cumple con ciertos requisitos podrá tener acceso y participar en este tipo de experiencias formativas. No cumplir con los requisitos lleva a la marginalidad, a la exclusión. Por esto, no es posible pensar las NTIC sin considerar el horizonte democrático y político que las impulse. Los términos inforricos e infopobres, son una muestra de las implicaciones sociales del uso de las NTIC.

De otra parte, este panorama también está completamente atravesado por una primera y gran condición: EL MANEJO DEL IDIOMA en el que está diseñado la tecnología. ¿Qué porcentaje de la población maneja competencias de comunicación escrita?, ¿de manejo del idioma universal?... de competencias propias de la relación con un artefacto?... Esto no puede ser ignorado cuando estamos en el terreno de las NTIC, de la CMC, de la comunicación, ni de la educación.

Anoto esto al final porque quiero llamar especialísima atención sobre este componente, que además nos remite a una nueva variable de análisis de esta problemática que muchos hemos trabajado, nombrado y criticado, el asunto de la alfabetización tecnológica.

7.4.1. La alfabetización tecnológica? ... sí, pero, ¿desde dónde?

Primero que todo podríamos advertir que la alfabetización tecnológica debe superar los errores y consecuentes fracasos de la denominada alfabetización mediática. Son procesos similares en algunos aspectos, pero muy distintos en otros.

Los medios a diferencia de la CMC, son centralizados, tienen focos de poder, permiten accesos bastantes amplios y tienen una industria cultural que los soporta. Como aspecto llamativo podemos afirmar que mientras los medios han sido bastante cuestionados en su rol formativo, otra ha sido la llegada de las NTIC al ámbito educacional. Parece ser que las sociedades en general han desconfiado menos de las NTIC, embelesadas con sus bondades frente a la cualificación laboral, entrenamiento, productividad, competitividad. Las NTIC han entrado a nuestros imaginarios sociales más por la ventana laboral que por la educativa o social; mientras que los medios están más asociados con ocio, divertimento, tiempo libre.

Es necesario tratar este tópico en su noción más amplia desde una perspectiva más cercana a la sociología y a los estudios culturales, que a la tecnología educativa. Beynon (1997) propone que la tecnología sea leída como un texto social, de forma tal que encontremos maneras para explicitar cómo existe una diversidad de propósitos inmersos en su diseño, su implementación y su uso (Moreno, 1995).

No podemos negar que existe un fuerte discurso tecnicista en la CMC, consecuencia de que los técnicos se mueven más rápido y se han hecho más visibles, que los sociólogos de la educación. Por eso no es gratuito que el

computador sea visto como máquina y no tanto como artefacto cultural. Incluso se reclama el que no exista suficiente evidencia aún acerca del impacto cognitivo que los computadores tienen sobre los aprendices, o cómo el computador cambia el estilo y contenido de la enseñanza y mucho menos la diversidad de usos que los estudiantes le dan al computador dependiendo de su clase social, género, raza, región, comunidad lingüística.

A diferencia de lo anterior, sí existen numerosos estudios sobre el perfil del usuario de determinado equipamiento tecnológico, cuando lo usa, con qué fines, etc, que responden más a variables de estricto mercadeo y consumo de productos.

Los estudios culturales, de los que la comunicación se ha nutrido y ha aportado a su vez, inicialmente se centraban en lo estético, pero posteriormente bajo la influencia del estructuralismo, la teoría marxista y la semiótica, intentaron dar cuenta de como las relaciones de poder eran creadas, distribuidas, reguladas y aprovechadas (Turner, citado por Beynon)

¿Qué es entonces lo que significa ser tecnológicamente alfabetizado?

Beynon y MacKay (1993) propusieron 5 condiciones que definirían esta alfabetización para el caso del maestro. Por ejemplo, un maestro alfabetizado necesita :

- Tener acceso a lecturas e ideas relacionadas con el uso de la tecnología
- Apreciar el carácter no neutral de la tecnología y adquirir un marco de referencia tecnológica amplio que le permita saber porqué está haciendo lo que hace y porqué no hace otras cosas.
- Sentirse seguro en su habilidad para apropiarse de la tecnología y no enfrentarlo a prácticas tecnológicas que van más allá de sus capacidades.
- Adquirir un marco conceptual y un discurso que les permita hablar acerca de la CMC y evaluar sus usos.
- Teorizar acerca de su propia experiencia tecnológica, y no caer en la copia de modelos e implementaciones ajenos.

Como se observa en el anterior ejemplo, la definición de alfabetización tecnológica está en proceso de construcción. En lo que podríamos buscar consenso es en que ésta se mueve en cuatro arenas conceptuales :

Una arena que explora cómo se da la CMC en relación con los procesos lingüísticos y cognitivos que genera ; otra que se concentra en la relación entre CMC y las responsabilidades académicas de los maestros ; una tercera arena, que se preocuparía por cómo los maestros pueden involucrar la investigación de aula que venían desarrollando con la CMC y por último, la alfabetización tecnológica en sí misma y la lectura cultural que ella implica. La alfabetización tecnológica no puede dejar de lado aspectos como lenguaje, aprendizaje, conocimiento y cultura y debe -en últimas- permitir el empoderamiento con fines individuales y democráticos, de forma tal que los

ciudadanos puedan participar completamente en la tan nombrada sociedad de la información.

Uno de los fenómenos que se le reconoce a la sociedad de la información es la configuración de comunidades de aprendizaje con características distintas a las de las sociedades tradicionales. A continuación exploramos esta situación con más detalles.

7.4.2. ¿Qué tipo de comunidades promueven las NTCI?

El concepto de comunidades está siendo transformado principalmente por la Internet y exige una reconceptualización de esta noción. Ahora, no quiere decir que todos estamos en Internet, sino que la red hace visible, presente, una serie de grupos y organizaciones que anteriormente no dejaban de ser "*clubes privados y locales*". El concepto de comunidad se ha enriquecido, diversificado, ampliado.

Para muchos estudiosos el éxito y la longevidad de estos entornos se atribuye a los pequeños grupos que quieren o tienen que comunicarse a lo largo del mundo. Ninguna empresa o industria podría garantizar este comportamiento comunicacional como resultado de una *práctica social espontánea*. Esto nos pone a pensar en que se hace necesario mirar estos asuntos en doble vía: ¿qué ha traído esta tecnología a los grupos humanos?, y ¿qué le han dado los grupos humanos a esta tecnología?. Parece ser un proceso en permanente retroalimentación y transformación. Las comunidades pueden surgir entonces en función del gusto, de la ocasión o de la ocupación del momento.

Como se mencionó anteriormente, las comunidades moldean también a la tecnología, acorde con sus necesidades, audiencias, intereses.

Como anota Burnett (1997) llama la atención sobre el hecho de que a lo largo de la historia de la humanidad los individuos se la pasaban aprendiendo y fue con la *formalización o institucionalización* de este aprendizaje que se deterioraron formas legítimas y útiles de conocimiento local y universal.

Asistimos al nacimiento de una nueva localidad como concepto y como experiencia viva .

Esta afirmación de Burnett nos invita a repensar lo que muchos dicen de las tecnologías como factores de desnaturalización, pérdida de identidad, eliminación de rasgos de diversidad, etc. Por el contrario, se propone aquí la posibilidad de redescubrir un entorno de fuerte matiz local, personal, que permitiría desarrollos humanos más individualizados y arraigados a las culturas propias.

El debate entre el potencial de individualización-alienación de las tecnologías de la información y la comunicación se desarrolla en un terreno resbaloso, muy dado a generalizaciones ligeras y proclamación de consignas redentoristas.

En este sentido, aparece un interesante concepto que nos ayuda a comprender estos procesos, es el **bricolaje**. "Es un concepto que describe el proceso de mezcla y apareamiento, selección de ideas y prácticas que encajan en un momento histórico específico. Es así como una comunidad toma prestado o adapta lo que considera conveniente de otras comunidades, sin retomar la totalidad de los marcos originales, incorporando sus experiencias y conocimiento propio, redefiniendo y refinando sus relaciones con los otros, al igual que van descubriendo distintas maneras de aprender".¹⁷

Asistimos, como afirma Burnett (1997), al reconocimiento de un nuevo campo investigativo transdisciplinario, el de los efectos del aprendizaje mediado por computador sobre los contenidos culturales y políticos.

7.4.3. ¿A qué se refieren los entornos digitales?

Si bien es cierto que las NTIC plantean un nuevo escenario de aprendizaje, un aprendizaje sin fronteras, no localizado, continuo, diversificado, policéntrico; desde la comunicación el aprendizaje comporta principalmente, un problema de significación. El inicio temprano de este aprendizaje es importante; lo que sigue tampoco es fácil y todo esto debe darse dentro de un proceso reflexivo donde se cuestione permanentemente acerca de lo que se conoce, cómo se conoce y lo que este conocimiento significa.

Que una experiencia pueda o no ser significativa tiene mucho que ver con el entorno en que se da, por eso es necesario revisar en nuestra reflexión sobre las NTIC, los entornos digitales, ya que estas los promueven, pero no los garantizan.

Mucho se ha escrito, hablado y mostrado acerca de los denominados ambientes o entornos pedagógicos digitales. En este sentido se reportan experiencias como Telesecundaria (México, 1968); Enlaces (Chile, 1991); Jamaica Computer Society (Jamaica, 1989); Open University (Inglaterra, 1972).

Los entornos se caracterizan porque promueven habilidades en individuos y grupos, para acceder, manipular y compartir información que puede servir para solucionar problemas o crear productos. Por productos me refiero a cualquier creación humana que haga sentido sin importar el sistema notacional en que esté construido.

Este nuevo entorno digital está afectando nuestros discursos convencionales, estrategias de intercambio con nuevos lenguajes basados en la digitalización, afectando también nuestras maneras de hablar, escuchar, ver y entender el mundo que nos rodea. Estos nuevos entornos afectarán el marco referencial dentro del cual pensamos las ideas, su historia y análisis crítico; la realidad cotidiana, donde se da la interacción de nuestros cuerpos con los espacios virtuales; las necesidades pedagógicas que deben ser vistas con un lente amplio para poder reconocer no solamente como la gente aprende, sino cuantas formas de aprender existen.

¹⁷ Citado por Ron Burnett. Pág 5. 1997.

Los entornos digitales son híbridos que convocan desde las formas tradicionales de la cultura hasta las formas populares de asimilación, transmisión y reproducción del conocimiento.

Uno de los rasgos definitorios del entorno digital es la multimedialidad.

La computadora es el último eslabón de una máquina. [...] Se distingue de las otras porque ni transforma ni produce objetos, sólo trata de informaciones. La materia sobre la que opera es abstracta y simbólica. Está constituida de «datos». [...] La evolución de las innovaciones tecnológicas, antes dispersas y multiplicadas en aparatos y servicios sin aparente relación, parece ahora converger en un único fenómeno comunicativo: un solo cable para todos los servicios y un solo lenguaje numérico [digita] para todos los lenguajes (Gómez Mont, 1995).

Para Cortés (1999) la multimedialidad puede ser entendida en dos sentidos: por una parte, las tecnologías de la información ya generan una hibridación digitalizada de televisores, computadores y teléfonos (conocida como convergencia tecnológica), a través de redes de cable (de cobre, coaxial o de fibra óptica), con nuevos servicios informativos, financieros, educativos y de entretenimiento, que ya están cambiando todo el panorama y el funcionamiento de los medios tradicionales por el simple hecho de mezclar, audio, vídeo y datos de cualquier tipo, y de ponerlos en nuevos soportes (como el disco compacto y las redes informáticas (como Internet), de manera que ya no es necesario depender de emisiones centrales (como la transmisión por televisión) sino que la convergencia tiene la capacidad de individualizar el uso de cualquiera de estos servicios.

Por otra parte, más allá de la mezcla de fragmentos de audio, vídeo y datos, el significado más potente de la realidad multimedial es que comenzamos a vivir cambios efectivos en nuestras formas de percepción, debidos a la transformación definitiva de los medios tradicionales (impresos, radio y televisión), toda vez que la digitalización nos brinda la posibilidad de trasladar libremente las cualidades de un medio al otro, hasta permitir, por ejemplo, que tengamos acceso simultáneo a la riqueza sensorial televisiva y a la capacidad de profundización del impreso, con la simple decisión de movernos a lo ancho o hacia el interior de un asunto, a través de lo que se conoce como hipertexto, que, a su vez, confluye, con todas sus posibilidades, en lo que comienza a denominarse como hipermedios o nuevos medios cuya estructura apenas comienza a vislumbrarse.

Otra característica muy sobresaliente de los entornos digitales, es el ambiente hipertextual. Es muy fácil caer en la glorificación del hipertexto y del ambiente hipertextual, arremetiendo contra el libro, como ya en muchas ocasiones se ha hecho. Recordemos que a lo largo del desarrollo de la institución escolar se han dado diversos movimiento contra el uso del texto, contra la textocracia, contra esa cultura escolar basada en el texto. Tanto la escuela nueva, como la pedagogía de Freinet, la propuesta alternativa de Illich o de Neill, y otras más han coincidido en rechazar el uso concentrado del libro en la cultura

escolar pero el problema no es el libro, sino el uso y el sentido que a él otorguemos.

Por eso el hipertexto no será la redención en la escuela, per sé. Su valor es resultado de la apropiación cultural que las comunidades de aprendizaje hagan de ella y las maneras como la absorban para generar nuevo conocimiento, mantenerse prolijos frente a las demandas de su entorno y a los problemas que los aquejan.

Con relación a la predilección de los maestros por el texto escolar, Gimeno (1989; 1991; 1994) llevó a cabo una investigación en la que encuentra que el profesorado por su formación, por sus condiciones de trabajo y por la estructura y racionalidad del sistema curricular vigente, sumado a la multitud de tareas derivadas del ejercicio de su profesión se ve abocado a recurrir a algún material que le resuelva una parte importante de esta tarea, que le resuelva lo que el debe resolver pero que no puede ni tiene tiempo. Dicho material, es por supuesto, el texto escolar.

Traigo a la discusión este estudio porque observo el sinnúmero de ataques a la primacía de la cultura escritural en la escuela y resulta que si miramos en detalle, no existe tal. Son pocos los enamorados del libro, de la palabra escrita, y mucho menos aquellos que posibilitan su construcción dentro del aula.

7.4.4. ¿Qué le proponen las NTCI al maestro o acompañante educativo?

Retomando a (1999), en tal sentido, el papel del profesor tiene límites: no se trata de que guíe al alumno hacia su propia construcción, sin más, sino hacia saberes culturales; su principal función es, entonces, vincular los procesos de construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente organizado (aprender a aprender) (Coll & otros, 1992).

El rol del maestro es exigente, ya que "es visto como agente de cambio, creando conexiones entre los aprendices y la comunidad y entre los aprendices y las fuentes de información. El maestro va a ayudar al aprendiz a transformar la curiosidad, la pasión, en el desarrollo de la experiencia, conocimiento y habilidades cognitivas"¹⁸

El acompañante, orientador o maestro del aprendiz debería entonces ser capaz de reconocer la diversidad de formas de aprender, para ofrecérselas al estudiante y que este a su vez pueda reconocerse en algunas de ellas, como sujeto activo, capaz, productivo. *Empoderar* al estudiante durante su proceso de aprendizaje, para que lo siga haciendo solo por el resto de su vida, es desde mi punto de vista una de las tareas más nobles de un educador.

Tal manera de entender el aprendizaje permite mirarlo como un proceso global de apropiación del mundo. En consecuencia, podemos admitir que

¹⁸ Traducción libre de la autora. Tomado de Gaible, Edmond. Policentric Learning. En :<http://www.unesco.uneb.edu>. 1997.

siempre se aprende, pero hay que preguntarse por las posibilidades del aprendizaje. Si aceptamos, pues, que existe el aprendizaje espontáneo, incluso inconsciente, aún así, como educadores, nos toca preguntarnos por el tipo de aprendizaje que buscamos, de manera tal que podamos asumir lo pedagógico en forma concreta y productiva, como la tarea de promover el aprendizaje en dirección a un despliegue de la mayor cantidad de posibilidades que tengan sentido para el aprendiz (cognitivas, valorativas, perceptuales, motrices, afectivas...). Toda sociedad, y toda institución, privilegian determinados tipos de aprendizaje, frustran otros y niegan otros. La pregunta será siempre por los aprendizajes que son privilegiados, los que son frustrados y los que son negados (Prieto, 1993a y b).¹⁹

Ante todas estas posibilidades, la nueva configuración socio-tecnológica de la imagen renueva un paradigma del pensamiento al establecer otros modos de relación entre el orden discursivo (lógico-lineal) y de lo visible (formal), convirtiéndose en una nueva mediación para resolver problemas, haciendo avanzar las fronteras con un nuevo pensamiento visual cuyo entorno tecnológico le permite manipular y experimentar visualmente (incluso sensitivamente) cualquier objeto de investigación, de manera que la mediación informacional ofrece la posibilidad de que el pensamiento viaje, no sólo teóricamente, sino virtualmente, en los espacios propios del pensamiento abstracto (Gómez, 1995).

7.5. ORALIDAD, ESCRITURA Y TECNOLOGÍAS

En concordancia con lo anterior, aquí la comunicación es vista dentro de una diversidad de códigos, medios, alfabetos y lecturas. Sin embargo, la comunicación en el sistema educativo ha sido delimitada prioritariamente a las prácticas escriturales y de manera complementaria a las prácticas orales. La escuela encarna y prolonga, como ninguna otra institución, el régimen de saber que instituyó la comunicación del texto impreso. (Barbero, 1997)

Paradójicamente, aunque es claro el predominio escritural, la interacción pedagógica dirigida a la "*construcción de conocimiento en el aula*" se hace a partir de discurso oral, convirtiendo a este en una cenicienta ignorada, subvalorada y poco cultivada. Si analizáramos la arquitectura discursiva de las conversaciones de los educadores y de los aprendices, encontraríamos con sorpresa que un gran porcentaje de estas no se constituyen en dispositivos argumentativos que promuevan las habilidades requeridas para desarrollar el pensamiento y se quedan en niveles esencialmente expresivos que no involucran demandas cognitivas complejas. Esto es válido para todo el sistema educativo, de grado 0 a formación postgraduada.²⁰

Continuando con el análisis, aclaro que este se instala en los elementos conceptuales que surgen del denominado subcampo o área de la Comunicación interpersonal la cual se ha centrado en estudiar lo que

¹⁹ Citado por Carlos Cortés. Op cit.

²⁰ En diversos cursos, talleres y espacios académicos he tenido la oportunidad de hacer análisis de la estructura discursiva de educadores y aprendices.

acontece en el intercambio gestual, verbal, corporal y simbólico entre personas. Adiciona actitudes, códigos, sentimientos y contextos donde ocurren estos eventos comunicativos, así como el análisis de las competencias comunicativas de los interlocutores.²¹ Para el caso de las NTIC el asunto en cuestión sigue refiriéndose al intercambio entre personas, aún cuando el soporte de esta comunicación sea tecnológico y no solo lingüístico; si la intención es comunicar, entonces estamos hablando de interactividad.

Para el común de la gente existe la creencia de que el lenguaje es neutro, y que sirve fielmente a su misión de transmitir información. Esto no es cierto, el lenguaje es una primera mediación humana que organiza la visión del mundo, lo que queremos y podemos decir acerca del mundo y de nosotros mismos. Para los tecnólogos de las NTIC el lenguaje es un simple agente que transmite lo que se le programa; esta reduccionista concepción del lenguaje ha hecho que algunas experiencias tecnológicas ignoren la interacción entre el lenguaje, el pensamiento y la cultura.

En este sentido debemos adentrarnos más en los procesos que subyacen a la oralidad y a la escrituralidad, para desde ahí repensar el modelo comunicacional que anteriormente habíamos esbozado.

Teóricos como Goody & Watt (1968, 1997), Ong (1982), Oxenham (1980), Street (1983), han enfatizado que la alfabetización es uno de los principales fines de la educación, parece ser que hay un consenso social que afirma la bondad de la escritura; algunos incluso consideran la escritura como una actividad de orden superior que la oralidad (Seraffini, 1991). En lo que sí estaríamos de acuerdo es en que difieren mucho la una de la otra y corresponden a dimensiones humanas particulares. La díada lector/escritor funciona con una dinámica distinta a la díada hablante/interlocutor.

De otra parte algunos estudiosos están mostrando evidencia que reivindican la importancia de la oralidad, especialmente en la educación básica y secundaria (McLure et al, 1988), Cazden (1994), sin embargo no hay claridad sobre el rol de esta en la CMC.

Bowers (1989) plantea que los microcomputadores fueron diseñados como una extensión de la cultura impresa y como tal fortalecen el sentido individualista, el pensamiento analítico y además moldean la comunicación en una relación de poder asimétrica. Otro reclamo de este autor enfatiza que el computador puede determinar no solo los contenidos a ser pensados por el alumno, sino también como pensarlos y las maneras de organizar la información. Normalmente los computadores fomentan un pensamiento racional, abstracto, teórico y de resolución de problemas. Por eso cuestiona, *¿qué pasará con el pensamiento metafórico, analógico?* Este es uno de los argumentos para considerar que es falso comparar la inteligencia de la máquina con la inteligencia humana, puesto que la primera carece de una

²¹ Guillermo Orozco, La investigación de la comunicación, dentro y fuera de América Latina. Universidad Nacional de la Plata. Ediciones de periodismo y comunicación. 1997. Pág 112.

gran diversidad de caracteres que posee la segunda. ¿Qué pasa con aquellos aspectos del conocimiento que no pueden ser programados por un lenguaje de computador ?

Respecto a la escrituralidad en la CMC, podemos encontrar varios puntos de vista. Papert (1980), Serafini (1991), defienden el hecho de que el computador libera al usuario de las actividades mecánicas de la escritura para darle más tiempo de pensar en los aspectos semánticos, conceptuales de contenido. Propuestas como el National Project Writing, integran estas bondades con la riqueza de la oralidad, permitiendo que el alumno/usuario/aprendiz elabore versiones exploratorias oralmente, las cuales son posteriormente escritas con ayuda del computador, en un entorno digital. Por eso no pueden desconocerse las propuestas emanadas del aprendizaje colaborativo, promovido por el entorno digital, so pena de convertir la herramienta en una simple máquina de escribir.

La CMC transforma la escrituralidad, permitiendo otras maneras como la escritura en red, las publicaciones electrónicas y el hipertexto. Este último es particularmente atractivo para la reflexión comunicacional.

En un trabajo realizado por Carvajal y Marken (1999) se elabora una propuesta educomunicacional para reconstruir un modelo de comunicación pedagógica, de enseñanza - aprendizaje basado en lo que el hipertexto puede ser. Su propuesta, denominada "Programa Diáspora", siguiendo el planteamiento de Jesús Martín Barbero sobre la cultura de la diáspora, muestra como se generan unos cambios y transformaciones en la actitud, los roles, las responsabilidades, las tareas y los lenguajes de los distintos actores del proceso pedagógico universitario, como consecuencia del ambiente hipertextual.

La arquitectura de los sistemas de escritura con soporte digital se ha desarrollado a tal punto que es posible encontrar ayudas relacionadas con las más sofisticadas figuras literarias. Ya incluso se menciona el peligro de la tecnologización de la escrituralidad en deterioro del carácter lingüístico y comunicativo del mismo. Es decir, que se pierda el carácter de herramienta metacognitiva que ofrece la escritura, y se reemplace por una actividad que es mejor hecha por la máquina y que no debe demandar mucho trabajo al usuario.

Para nosotros, educadores interesados particularmente en el desarrollo de las competencias comunicativas, este asunto no debe generar gran alarma, siempre y cuando se mire desde la perspectiva del entorno digital comunicacional y no desde la mera técnica computarizada.

Bowers avanza aún más en su crítica y reclama también el pensamiento cartesiano de los computadores desde la perspectiva de género. Según él el computador se basa exclusivamente en aspectos de eficiencia, abstracción, y resolución de problemas ; factores tales que se acercan más a la manera como piensan los hombres, al pensamiento típicamente masculino. El otro tipo de pensamiento, el metafórico, analógico es subvalorado. En esta línea

retoma el trabajo en antropología comunicacional de Muriel Saville-Troike (1982), en el cual se sugería una congruencia y una incongruencia entre el estilo de género comunicacional²² y la interacción entre la persona y el computador. Por supuesto esto puede ser bastante discutible desde la psicología cognitiva, la neurología, etc, pero independientemente de la evidencia existente, si me parece muy sugestiva la idea de que podría suceder lo mismo que planteaba Bernstein en su teoría de códigos elaborados /códigos restringidos. Es decir, si el patrón de pensamiento del usuario coincide con el patrón es que está construido el computador o software o interfaz, este será beneficiado y aprovechará su experiencia ; si es el caso contrario, el usuario será excluido y no podrá acceder al potencial benéfico de la CMC. Aquí volvemos a confirmar la importancia de la alfabetización tecnológica.

Bowers continua afirmando que la naturaleza del computador favorece el punto de vista individualista, descontextualizado, basado en el ego, racionalista. En concordancia con lo anterior, otra autora, Turkle (1984) comenta que el carácter individualista que genera la CMC no radica en la soledad del estudiante frente a la máquina, sino en el diseño de ésta, que le da una falsa autonomía y empoderamiento.

Por lo tanto, las concepciones tradicionales sobre lectura, escritura, lenguaje, pensamiento, espacio y tiempo, se están resquebrajando ante nuevas generaciones de seres humanos en las que el hipertexto vendría a reflejar la forma en que un nuevo pensamiento visual asocia datos e ideas, recoge información, pregunta causas y anticipa soluciones, gracias a una interfaz cuyos procesos y formatos de representación reforzarían una concepción operatoria de la inteligencia. La máquina informacional "establece un puente entre lo que por mucho tiempo se pensó irreconciliable: el pensamiento técnico y el pensamiento simbólico. El instrumento ya no es una prolongación de la fuerza física sino una metáfora del cerebro" (Renaud, citado por Gómez Mont, 1995: 50).

Hasta aquí he planteado una panorámica general centrada en los actores más importantes del proceso mediado por las NTIC, finalmente planteo una serie de recomendaciones, retos o desafíos que los expertos formulan frente al siglo XXI, con este propósito retomo a Haddad (1997) quien vaticina que las promesas de las NTIC solo podrán ser realidad, bajo tres condiciones fundamentales:

- Reorientar los sistemas educativos.
- Centrar el interés en los aprendices pequeños y particularmente en los eventos en los que estos aprendices aprenden a aprender.

²² Según estos estudios, el estilo de comunicación femenino se caracteriza por privilegiar la importancia de la relación en la comunicación, mientras que el estilo masculino se preocupa más por la utilización de esta como vehículo de envío y recibo de información. Por esto, los computadores se acercan más al pensamiento masculino, según esta línea de estudios.

- Garantizar el tiempo y espacio necesarios para que se dé el aprendizaje reflexivo, la expresión creativa y la construcción de comunidades de aprendizaje.²³

7.6. RE-ORIENTAR LOS SISTEMAS EDUCATIVOS.

El primer aspecto obliga a repensar un sistema educativo que promueva el pensamiento crítico, las habilidades para búsqueda, selección manejo y uso de la información y especialmente la "construcción de sentido", es decir de relaciones, asociaciones, etc.

Esto implica alejarnos de la preocupación por adquirir conocimiento e ir más hacia la construcción y generación de nuevo conocimiento basado en evaluación de nociones previas. Por supuesto estos cambios ameritan pedagogías efectivas, sistemas de administración, evaluación y gobierno educativo más consistentes con los aprendizajes. Haddad resalta la dificultad de pasar de sistemas de enseñanza/aprendizaje basados en la supervisión, a otros sistemas más basados en la facilitación.

Concentrarse en los eventos donde se da la génesis, instauración y comienza el desarrollo de los modos de aprender de nuestros pequeños aprendices.

Para ilustrar este segundo aspecto, retomamos a Brunner (1995), en una de sus últimas obras *Culture of education*, analiza en detalle los modos como concebimos a nuestros pequeños y los diversos enfoques de intervención educativa temprana que se desprenden de estas nociones, con sus respectivas implicaciones. En este mismo sentido Negroponte (1994, 1997), describe el potencial de las NTIC para intervenir en los eventos donde se dan cambios fundamentales en el aprendizaje de los pequeños, a través de las respuestas a tres grandes preguntas .

7.6.1. Multicultural.

La mayoría de las tecnologías soportan un limitado conjunto de estilos y enfoques. Con la conectividad global, estos deben diversificarse ya que ambos se convierten en una necesidad y una oportunidad para posteriores enfoques, demandando la participación de niños de todas las culturas. Por eso la tecnología debe tener múltiples modos de entrada y múltiples patrones de uso.

²³ Retomado de haddad, Wadi. *Technology and the environment for learning*. 1997.

7.6.2. Multilingual.

Hasta ahora la diversidad lingüística ha sido considerada como un obstáculo para el desarrollo de la aldea global. Con la conectividad global, la demanda lingüística de los niños será mayor y el deseo de aprender un mayor número de lenguas se incrementará. Además, esto implica un afianzamiento del conocimiento sobre el propio lenguaje.

7.6.3. Multimodal.

Este es un gran reto, y se están generando nuevas iniciativas que vayan más allá de los click, los mouses y el teclado de letras. Se debe pensar en diversos sistemas notacionales también, en explotar además de los códigos lingüísticos, los musicales, espaciales, kinestésicos, etc.

El olfato y el tacto están también en la mira de los desarrollos tecnológicos y se advierten pronto adelantos en este sentido, ya que los que existen en este momento son aún restringidos a proyectos y necesidades muy específicas.

7.6.4. Un entorno reflexivo de aprendizaje permanente y continuo.

Este tercer aspecto, de naturaleza funcional estaría relacionado con mantenerse en permanente actitud de aprender, de comprender las situaciones en contexto, de negociar significados y poder funcionar efectivamente dentro de una "comunidad de sentido", basados en las habilidades de interacción y reflexión. Hadad (1997), recalca que este último aspecto va a ser muy difícil de sostener en los entornos virtuales, en el mundo ciberespacial.

Finalmente no deseo terminar la reflexión sin llamar la atención sobre el asunto de las NTIC y los contenidos. Igual de importante que todos los actores nombrados anteriormente, la preocupación acerca del tipo de información que debe circular no debe ser ignorada al momento de reflexionar sobre las NTIC. Preguntas como, ¿para qué?, ¿producida por quién?, ¿con qué fines?, ¿basada en qué?, deben ser formuladas al interior de los equipos interdisciplinarios que trabajen propuestas basadas en entornos digitales.

Debemos asumirnos como inventores de tecnología social, como soñadores incansables tras el salto cualitativo que nos permita construir sociedades más humanas, más tolerantes y más justas. Tras un horizonte educomunicacional, esta travesía puede ser menos oscura y agobiante, porque mientras no replanteemos el sistema comunicacional -léase tejido comunicacional- que sustenta nuestras prácticas de enseñanza aprendizaje, con o sin ayuda de las NTIC, la educación para todos, será solamente una frase.

8. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA COMUNICACIÓN.

8.1 MODELO DE COMUNICACIÓN LINEAL.

8.1.1. Modelo comunicacional de Chafee y Bergan

Durante los años Ochenta, estos autores pensaban en llamarse ciencias de la comunicación y pasaba a través de cinco niveles (o modelo piramidal):

- Nivel intrapersonal. Se relaciona consigo mismo.
- Nivel interpersonal. Se relaciona con otras personas.
- Nivel medio. Se relaciona con grupos y el individuo.
- Nivel medio superior. Relaciones entre grupos.
- Nivel concerniente. Medios masivos.

8.1.2. Modelo comunicacional de McQuail

Habla de una pirámide con diferentes tipos de comunicacional: Intrapersonal, interpersonal, grupal, pública, privada, unidireccional, bidireccional, visual, publicitaria, persuasiva, urbana, rural, educativa, etc.

8.1.3. Chafee-Bergan. Objetos y propósitos de la comunicación

EL objeto de la ciencia de la comunicación, según Chafee-Bergan en 1986. La comunicación busca entender la producción, el tratamiento y los efectos de los símbolos que se encuentran en los sistemas de signos mediante teorías analizables, incluyendo generalizaciones legítimas que permitan explicar dichos fenómenos asociados a la producción, el tratamiento y los efectos.

8.2. PRÁCTICA DE LA COMUNICACIÓN

Se requiere de métodos cuantitativos que sirvan de instrumentos base en la evaluación de la hipótesis así como de métodos cualitativos en la explicación de conceptos reales. Las ciencias de la comunicación engloban un campo muy extenso el cual puede ser dividido en varios niveles (propuesta de chafee-bergan), siguiendo la organización social. Por lo que McQuayle ilustra de nueva cuenta la pirámide en 1987.

- Nivel concerniente a la sociedad (masiva, publica).
- Nivel organizacional (Unidireccional, Bidireccional).
- Nivel intergrupal. (Rural, privada).
- Nivel inverpersonal. (Interpersonal, Visual).
- Nivel individual (Yo, interpersonal).

8.3. HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN

Los precursores de la comunicación residían en la Universidad de Chicago: Charle Cooley, John Dewey, Hebert Mead. El primer legado es el hacer énfasis en la interacción social, en la descripción y en las relaciones interpersonales, ya que los investigadores proponen un proceso científico. La investigación en comunicación se ha podido beneficiar de los aportes de la sociología aplicada. Es decir, la fusión entre investigación teórica e investigación aplicada, ya que crea una base muy útil para el futuro de las ciencias de la comunicación.

Para los investigadores de la escuela de Chicago, la comunicación no se limitaba a la simple transmisión de mensajes, sino que la concibieron como un proceso simbólico mediante el cual una cultura se erige y se mantiene.

Charles Cooley

Interaccionismo simbólico, teoría del ser social (opinión pública) (yo interactuando). A este precursor se le debe el interaccionismo simbólico y es fundador de la corriente del pensamiento o también conocido como análisis moderno (1910).

Los medios masivos de comunicación provocaron cambios significativos en las condiciones humanas, pues Cooley señala cuatro fuerzas que provocan la opinión pública: expresividad, aceptación, permanente, rapidez o difusión. La nueva comunicación de masas ha representado una evolución en todas las fases de la vida.

Charles Cooley propone una teoría del ser social, conjunto con la opinión pública en donde se agrupan actitudes y opiniones como una entidad social a través de la comunicación.

La opinión pública no es un simple conglomerado de conclusiones del individuo, sino que es una organización, un producto cooperativo y una influencia recíproca.

Herbert Mead.

Retoma la teoría del ser social elaborada y aportando nuevas definiciones al interaccionismo simbólico; es decir, se interesa en el proceso de interacción social a través de símbolos y se concentra antes que nada en el acto de la comunicación, sin embargo, Mead propone una teoría de la formación social del sí, en donde el individuo toma conciencia de sí mismo a partir de observaciones sobre funciones del lenguaje a partir del juego individual y del juego colectivo. Según Mead, esta capacidad de jugar permite vivir en relativa armonía con los diferentes puntos de vista existentes dentro de las sociedades complejas.

John Dewey.

Se le considera como uno de los pioneros en la investigación de la comunicación. Sus conceptos de esta son: de la comunicación, de la inteligencia, se le caracteriza por una fusión entre la ciencia y la participación de la comunidad. Considerando a la comunicación como un instrumento de precisión social. Para Dewey, la comunicación es el fundamento de toda relación humana y produce bienes materiales y sociales que une a los individuos entre sí y permite la vida colectiva.

Se inclina por el establecimiento de comunicación de masas, basado en el consenso a través de la institución de una prensa libre, capaz de transmitir los descubrimientos de la ciencia para proporcionar una comprensión de fuerzas que controlan la vida moderna; de este modo se origina un nuevo sistema de comunicación. Reivindica una ciencia que ilumine nuestros objetivos, nuestras comprensiones y que permita una acción cooperativa.

8.4. LOS PADRES DE LA COMUNICACIÓN

Paul Lazarsfeld (matemático, sociólogo), Kurt Lewin (psicosociólogo), Carl Hovland (psicólogo),

Laswell

(Politólogo), Integrante de la universidad de Chicago, su principal obra de estudio son las técnicas de propaganda ("The Propaganda Technique in the World of War" 1927). Este estudio se centra principalmente en las estrategias y medios de esfuerzos utilizados, en donde define a la propaganda como el manejo de las actitudes colectivas mediante la manipulación de símbolos significativos. Subraya el gran papel desempeñado por los medios masivos de comunicación en la formación de la conciencia nacional y patriótica. Su estudio de la propaganda se centró en la comunicación, en el análisis de los procesos y de los efectos.

Kurt Lewin

Alemán de la Universidad de Berlín. Ejecuta un programa de investigación sobre las dinámicas de grupo. Su principal obra es "The Iowa Child Welfare Research Station". En donde se interesa en los problemas propios de la comunicación de grupo, en los modelos del grupo relativos a la comunicación.

Inventor del término campo psicológico y se interesa en los problemas de la personalidad y de la interacción; definiendo como una totalidad de hechos coexistentes, interdependientes los cuales facilitan el estudio objetivo de los individuos.

Carl Hovland

Se interesa en la formación de las actitudes y siendo jefe del departamento de guerra de estudios experimentales, se orientó hacia la investigación de la psicología social sobre los mecanismos de la persuasión, sobre todo en los efectos de documentos filmicos en reclutas.

Estudió la opinión de las variaciones individuales en el seno sometidos a diferentes argumentaciones.

La persuasión como característica principal de la audiencia o según la percepción del comunicador por parte del público.

Paul Lazarsfeld. Tras la invasión de los Nazis a Austria, Paul emigró a los Estados Unidos y descubrió los valores fundamentales de investigación de la comunicación:

1-. Posee un gran conocimiento en investigación cuantitativa y cualitativa. Ya que fue capaz de modificar y unificar estos dos tipos de investigación para alcanzar objetivos en comunicación.

2-. Logra respaldar su trabajo en la siguiente obra "The Bureau of Applied Social Research of the Columbia University". Que se convirtió en uno de los institutos más importantes hasta nuestros días en investigación de la comunicación.

Establece un puente entre la investigación académica y el interés comercial, combinando de esta manera la teoría y los problemas concretos (la práctica). Consolidación de la comunicación. Durante la Segunda Guerra Mundial trae como consecuencia la utilización masiva de los medios de comunicación, y como primer medio masivo tenemos a la radio; en donde demuestran el gran poder que tienen los mensajes para influir en la gente, por lo que aparece una nueva universidad en el estudio de la comunicación (Universidad de Columbia).

8.5. ESCUELA CIENTÍFICA, UNIVERSIDAD DE FRANKFURT

La escuela de Frankfurt marcó la diferencia conceptual de la comunicación. La primera se caracteriza por el método cuantitativo en donde el estudio se basa principalmente en la teoría funcionalista y en la teoría del positivismo.

La escuela crítica de Frankfurt estuvo influenciada por el pensamiento marxista y las principales preguntas eran: ¿cómo es? ¿quién controla la comunicación? ¿por qué? ¿en beneficio de que?. Los defensores de esta escuela desaprobaban el lado administrativo y funcionalista de la empírica, a tal grado que les reprochaban otorgar demasiada importancia a lo que generaban las masas. Ya que según ellos, desatendían el contexto histórico y cultural; puesto que la ignorancia del contexto por el contexto desnaturaliza la realidad de la comunicación.

8.5.1. Teoría funcionalista. Funcionalismo

Características de la escuela funcionalista: estructura, método cuantitativo, resultados comprobados. La segunda escuela llamada crítica y conocida como la universidad de Frankfurt, es privilegiada por el análisis que hace en el contexto social en el cual se desarrolla el acto de la comunicación. Ha estado muy influenciada por el pensamiento marxista ya que sus principales preguntas son: ¿por qué? ¿quién controla la comunicación? ¿de donde surge la comunicación? ¿en beneficio de que quien y de que?

Aspectos fundamentales de la teoría funcionalista:

Funciones e instituciones. Primero que nada, esta teoría describe lo que es el funcionalismo, es el conjunto de necesidades que existen en las masas y que deben ser satisfechos a través de las instituciones. La función de una institución tiene tres niveles:

Nivel 1. comunicación o medios estandariza los fenómenos sociales. Nivel 2. Trata de esclarecer las condiciones de los modos de vida de la comunicación masiva. Nivel 3. La organización institucional analiza las funciones de todas aquellas operaciones repetidas dentro de una institución.

Los conflictos y el equilibrio. Las sociedades humanas poseen mecanismos para regular sus conflictos y sus disfunciones; las reglas con las que se conduce a los individuos están fijadas y podrán cambiar según los nuevos medios con que cuente una sociedad, esto con el fin de relacionarse dentro de la sociología. El equilibrio entonces son las reglas sociales que buscan satisfacer la identidad de una nueva función.

Estructura social. La sociedad humana es un organismo interrelacionado cuyos elementos forman una estructura donde cada uno de ellos se afecta si cada uno deja de funcionar y puede considerarse su estudio como el conjunto de variables interrelacionadas que se dan en forma de escala que se dan jerárquicamente.

La Historia. Esta puede estudiarse mediante la sociedad y sincronía de ver sus necesidades satisfechas por las instituciones, la historia va evolucionando según los individuos, puntos y lugares... que en ella nos sirve de referencia para estudios de investigación.

Representantes de la teoría funcionalista: Charles Wright, Marchall McLuhan, Merton, Berelson.

Trabajos célebres de consolidación en la investigación de la comunicación. Estos trabajos son realizados por autores empíricos que pertenecen a la Universidad de Columbia; como primer estudio de investigación tenemos "The People's Choice" que es el estudio esencial y el impacto fundamental de las campañas políticas, era la reafirmación de cómo activar a los individuos mediante el mensaje político, viendo que reacción tenían unos y que predisposiciones se hacían notar en otros. Hay que subrayar el efecto de los

medios ya que destacaban la importancia en atraer la atención de las masas, que lo que el hecho del proceso de comunicación se reafirma que no es vertical. Es en este estudio que nace el líder de opinión sobre las masas.

"Patterns of Influence" (1915). Robert Merton, Lazarsfeld y Katz son los responsables de este estudio, en donde dan a conocer los modelos de influencia en una comunidad, esa investigación viene a ampliar el conocimiento sobre el líder de opinión y sobre la relación de este con la comunicación masiva, con el fin de localizar personas influyentes o líderes encontrando dos clasificaciones de líder: líder local y el líder cosmopolita, ambos tienen un comportamiento diferente en los diversos contextos sociales y con los medios masivos de comunicación, concluyendo que no son las mismas personas políticas ya que se pueden encontrar en todos los campos sociales, lo único común que tienen es que son el centro de atención e interés.

El conocimiento sobre el liderazgo es el estudio que hace Katz y Lazarsfeld en 1946 bajo el nombre de la influencia personal, el cual consiste en relacionar la comunicación interpersonal hasta llegar a la comunicación masiva. En donde los medios de comunicación causan impacto en el nivel de persuasión en la sociedad.

8.6. TEORÍA CULTURAL Y DEL DETERMINISMO: IMPERIALISMO CULTURAL

Intenta explicar el significado de la cultura popular en el conjunto de la experiencia de los individuos, reivindicando el análisis del ámbito cultural como un campo aparte de lo social. En cuanto al imperialismo cultural los investigadores se reagrupan en torno de esta poderosa orientación, en donde se transporta la comunicación masiva en todos aquellos países occidentales en vías de desarrollo; ya que considera que los valores introducidos en esos países son los del capitalismo, que contamina la naturaleza local y los colonializan a través de los mensajes transmitidos. Esto dio como resultado diferentes enfoques dependiendo del interés de centrarse en los efectos o en los usos o incluso en el contenido.

La investigación sobre los medios masivos de comunicación (uso y satisfacción), trata de determinar que es lo que los miembros de la audiencia hacen con los medios de comunicación, en lugar de que es lo que los medios de comunicación hacen.

Otra investigación u orientación la cual trata sobre la difusión de innovaciones, en efecto este enfoque toma como punto de partida el decisivo papel de la influencia personal en el proceso de difusión e intenta analizar toda la información que sea de innovación.

Por lo tanto se crea una nueva teoría de la cultura, la cual establece una relación entre el contenido de la comunicación y sus efectos en los individuos y en la sociedad. Permite tratar el contenido y los efectos de los medios masivos de la comunicación, particularmente de la televisión contribuye a la creación y a la concepción que de la realidad se hace de la audiencia.

Considera que la T.V. ejerce un dominio enorme en el medio ambiente simbólico, sustituyendo con sus mensajes las experiencias personales; ejerciendo un efecto a largo plazo en la opinión pública, al cultivar actitudes, gestos, preferencias, en breve la imagen del público.

8.6.1. Teoría de la dependencia

Intenta definir bajo que condiciones los individuos se vuelven dependientes de la comunicación masiva, acentuando la interdependencia entre el sistema de los medios masivos de comunicación y otros "sistemas" (contextos sociales); es decir, entre mas servicios nos proporcionen los medios masivos de comunicación, la gente depende más de ellos (como la difusión de noticias y de programas de distracción); por lo tanto esto hace que las personas sean más vulnerables ya que los que más dependen de los medios masivos de comunicación, están sujetos y expuestos a que sus creencias y sus concepciones de manera general sean consultadas en su totalidad por estos y por lo tanto la ideología y algunas veces se idiotiza.

8.6.2. Teoría del determinismo tecnológico

Esta representa una orientación muy original entre las diversas perspectivas que existen entre los medios masivos de comunicación. Haciéndola llamar también teoría sin sujeciones la cual propone una vía aparte que no esta ligada a ninguna escuela dominante de comunicación, con lo que se le atribuye un papel significativo a los medios masivos de comunicación por el proceso de la comunicación en la organización de toda la sociedad, pues los atributos esenciales de un medio dominante podrían decirnos al mismo tiempo como pensar, como organizar, como recibir la información de estos y por ellos. La lucha social existe, los medios de comunicación existen, la lucha de clases entre los medios generan persuasión y opinión pública. Los mensajes son mercancía, la lucha de clases es injusta, los tipos de comunicación salen a relucir para una mejor manipulación y persuasión de los medios masivos de comunicación.

8.6.3. Teoría de la aguja hipodérmica

Esta teoría nace en 1930, la postura sostenida por dicho modelo, se puede sintetizar con la afirmación de cada miembro del público de masas en lo personal y colectivamente hablando, en donde el mensaje llega directo a estos. A esta teoría también se le llama del piquetazo, ya que históricamente la teoría coincide con el peligro de las dos guerras mundiales, con la difusión de gran escala de las comunicaciones masivas.

Este modelo representa las primeras reacciones suscitadas entre los diferentes contextos y entornos sociales.

El modelo comunicativo de esta teoría se enfoca a la acción de la psicología conductista. Teniendo como objetivo estudiar el comportamiento humano con los métodos del experimento y la observación: en donde este comportamiento es estudiado en relación con el organismo y ambiente al que pertenece.

Dónde el elemento crucial esta representado por el estímulo en las masas y que estas carecen de tradiciones, reglas de comportamiento, líderes y estructura organizacional.

8.6.4. Modelo comunicacional de la aguja Hipodérmica

Medios Masivos.	Audiencia.
Omnipresente.	Homogénea.
Omnipotente.	Sin relaciones sociales, manipulables.

Postulados. El aislamiento de cada individuo en la masa anónima. La debilidad de una audiencia indefensa y pasiva que se deriva en la desolación y fragmentación de la misma. Cada individuo es un átomo aislado que reacciona por separado a las órdenes y sugerencias de los medios de comunicación de masas. sociedad con escasez de relaciones interpersonales y una relación social amorfa.

8.6.5. Teoría de los dos pasos

Esta teoría se le debe a Paul Lazarsfeld y a los primeros estudiantes comunicólogos en los años cuarenta. Quienes buscaban documentar empíricamente la manera en que los medios masivos de comunicación influyen en la presentación, selección y votación de candidatos presidenciales, y se convierte en el estudio científico de las masas. Utilizando una sofisticada encuesta .

Metodología en encuesta de panel. Lazarsfeld encontró que los medios no tenían influencia masiva en los votantes, sino que estos eran persuadidos por miembros de grupos primarios o referencias por los que se consideraban líderes de opinión.

En este período bajo el predominio del funcionalismo en la sociología, cuando las concepciones simplistas de la sociedad de masas compuesta por los individuos de todo tipo de relaciones sociales, son rechazadas a favor de un descubrimiento de los lazos gregarios entre las personas.

Lazarsfeld en conjunto con otros investigadores desarrolla entonces el enfoque de la influencia personal. Así, los medios más que cambiar la actitud de los seguidores hacia ciertas personas, objetos y procesos, refuerzan predisposiciones, actitudes y valores preexistentes de los líderes de opinión.

Características del líder de opinión:

- 1-. Efecto de activación.
- 2-. Efecto de reforzamiento.
- 3-. Efecto de conversión.

Forma de ser.

- 1-. Se exponen a los medios masivos de comunicación.
- 2-. Influencian a las personas.
- 3-. Poseen del conocimiento del tema.
- 4-. Tener o relacionarse con los demás (necesario e inevitable).

8.6.6. Teoría del refuerzo o efectos a corto plazo

En la década de los sesenta el medio más importante era la televisión y los participantes más visibles era la juventud de 18 a 33 años, dejando a un lado a los niños y adolescentes. El tema de la violencia imperaba en esta época debido a los movimientos sociales que existían en los Estados Unidos.

La televisión exige muy poco en comparación con la lectura y habilidades dentro del tema de la educación, por lo que resalta el contenido televisivo respecto a la violencia con un 70% y un 30% a los programas infantiles.

El presupuesto central de esta teoría especifica los efectos de la violencia en la televisión refuerza las pautas establecidas de conductas violentas en los espectadores. Klapper propone principalmente esta teoría y sostiene que la violencia en la televisión y otros medios no produce habitualmente ni aumentos ni disminuciones de importancia en la probabilidad de una agresión por el público.

Los teóricos del refuerzo examinan factores como las normas y valores culturales, los papeles sociales, las características de la personalidad, las influencias de la familia. Principales conductas violentas de los padres, amigos, vecinos, estos y otros factores psicológicos y sociales determinan los efectos de los medios y en los medios. Por lo tanto, las normas y actitudes con reacciones violentas de los personajes de televisión refuerzan y apoyan la violencia del público, en la transmisión y percepción del mensaje.

Para obtener resultados de esta teoría se debe utilizar como técnica; la encuestas de investigación con un grupo seleccionada de personas que conteste el cuestionario y de esta manera, se obtengan los resultados en cuanto a la violencia generada en el seno familiar, movimientos sociales que son reforzados por los medio masivos de comunicación.

8.6.7. Teoría de los usos y gratificaciones

El enfoque toma como punto de partida al consumidor de los medios masivos de comunicación, más que los mensajes de estos en función de sus experiencias directas. Contempla a los medios del público como usuarios activos de los medios mas que pasivamente influidos por ellos. Por lo tanto, no presume una relación directa entre mensaje y efecto, sino que postula entre los medios del público hacen uso de los mensajes y que esta utilización actúa como una variable en el proceso del efecto.

Elementos conceptuales para entender el dinamismo de la palabra-acción desde el principio-misericordia

- 1-. Concibe al público activo.
- 2-. En el proceso de comunicación masiva es el miembro del público el que activamente selecciona los mensajes.
- 3-. Los medios compiten con otras fuentes de necesidades al igual que se da a la competencia entre ellos, para captar la atención de la audiencia.
- 4-. Las personas son suficientemente conscientes de lo que seleccionan, leem ven y oyen.
- 5-. La calidad y la relevancia social de los mensajes no debe juzgarse, ya que los usos que le da el público es superfluo.

SEGUNDA PARTE
APROXIMACIÓN TEOLÓGICA

1. APROXIMACIÓN AL CONTEXTO DONDE SE VIVE EL REINO DE DIOS.

Continuar este camino conceptual entorno a la comunicación solidaria necesita realizar, como primera medida, una aproximación a nuestro contexto y a las diversas situaciones en las que se realiza la experiencia dialogal de los colombianos. Por ello, esta aproximación implica: determinar las significaciones de la comunicación, los valores y los problemas que se generan.

Más que un análisis exhaustivo, se busca tener un punto de partida, un marco referencial desde el cual se marque el camino de nuestro trabajo: ubicarnos en el tiempo y en el espacio colombiano, en la realidad de nuestros hermanos y hermanas que viven una experiencia dialogal determinada y marcada por la influencia de la historia, la fe y la cultura en un contexto de ruptura, irrespeto, esclavitud, muerte, oscuridad, violencia, corrupción y desesperanza.

1.1 DESDE LA NOCHE OSCURA: REALIDAD DE OSCURIDAD.

Las transformaciones internacionales, globalización y economía de mercado, ayudan a entender la realidad de la sociedad colombiana de estos últimos tiempos. En Colombia, todo el horizonte de utopías y esperanzas parece que se ha derrumbado. Esta situación que se vive en el país y en el resto del continente da la impresión que nos ha dejado sin piso sobre el cual apoyarnos. Se vive en una realidad de desesperación, oscuridad, angustia y temor. La sociedad colombiana está pasando en este momento por una oscura noche de la cual no somos aún conscientes.

En la actualidad no se busca una salida a esta situación de marginalidad, en la que nos obliga a estar la organización económica y política mundial. Hoy se reconoce la realidad del país como dependiente, pero no se hace nada para posibilitar procesos de identidad y la capacidad de poder ser.

Es de noche, y no se puede negar su existencia. Su negación llevaría a desconocer la evidencia y someterse al miedo que genera la penumbra, sería negar el desafío que se nos abre para vivir aquí y ahora el Reino de Dios, en medio del temor que genera la oscuridad.

Estar de noche en términos cristianos, es creer que ya no hay más Reino ni más esperanza y que ha vencido la dramática situación de pobreza, muerte, exclusión, egoísmo, y que el pragmatismo interesado, individualista; la corrupción del Estado, y la involución de las instituciones triunfó.

Este momento histórico de oscuridad nos lleva a vivir en una presencia de temor, a vivir en una ausencia de seguridad, pero de igual forma a soñar con la luz de un nuevo amanecer. Estos son elementos que a continuación desarrollaré.

1.2 UN GRITO, "YA NO HAY SALIDA": PRESENCIA DE TEMOR.

" **Ya no hay salida**" es la respuesta que se suele dar frente a la realidad colombiana. Es lo que ha percibido el país, claramente en su subconsciente. La sociedad nacional está convencida que no hay posibilidad de superar esta situación: se han intentado muchos caminos que han resultado infructuosos, ya han fracasado los mejores líderes, se ha castigado al pueblo al revelarse contra el desorden que se ha establecido, el clamor por la justicia ha sido sofocado con sangre, y las experiencias de liberación han sido asesinadas y calladas. Las fórmulas que se han experimentado han fracasado.

El temor nos lleva a afirmar que ya no hay salida, toda la mística y las utopías por las que hemos caminado y por las que tantos hermanos han luchado, han sido marginadas y silenciadas por este nuevo orden social y económico en todos los ámbitos.

De este modo, surgen las preguntas: ¿Apostar por estas causas ha sido útil ?
 ¿ Qué otra causa queda por la cual vivir ?
 ¿ Tiene sentido luchar por una causa ?

Esta situación es dura, para que todos los colombianos la puedan enfrentar con valentía. Ciertamente, existen grupos de hermanos que enfrentan con valor esta situación adversa, pero muchos otros se entregan al temor, y lo hacen afirmando que ya no es necesario luchar por las utopías, que estas ya se han acabado, sólo fueron unas cuantas ideas que no valieron la pena, quizá la vida misma no tenga ningún sentido. La actitud que se desprende es el refugiarse en el egoísmo, en el pequeño trozo del presente, en el **! sálvese quien pueda!**, y ya no trabajar con y por los otros, se acabaron las grandes causas por lo comunitario.

Por eso se entiende que el temor no lleva a ninguna salida, porque nos paraliza, o el mismo temor nos puede llevar a buscar salidas rápidas que garanticen la seguridad perdida. Este temor hoy en Colombia nos hace que le apostemos al Terror, a la "fuerza", al "orden", a la "legitimidad". Es necesario equilibrar de nuevo la balanza y la única salida es la "mano dura" que garantice la anhelada seguridad que no se puede encontrar en la oscuridad. Caminamos en medio de la noche, la "seguridad democrática" se levanta como la luz que nos llevará hacia el abismo.

1.3 UN PUEBLO SIN MEMORIA: AUSENCIA DE SEGURIDAD.

Uno de los deterioros del pensamiento y además, uno de los síntomas clásicos que se está viviendo en la oscuridad y en el temor es la falta de seguridad, la pérdida de la identidad, la falta de memoria histórica: la amnesia. La memoria de un pueblo es su memoria histórica, es su seguridad. Este fundamento es el que le garantiza su identidad como pueblo y la posibilidad de seguir siendo él mismo.

Sin memoria, la persona individual o social pierde su propia identidad y seguridad en sí mismo, su historia, su experiencia, su referencia. La falta de memoria histórica hace que no se aproveche la sabiduría histórica que los pueblos han acumulado en las vivencias que experimentaron cuando atravesaron situaciones semejantes a las actuales. Con la amnesia deja el ser humano de sentirse en continuidad con su pasado y deja de cargar su experiencia histórica, pudiendo ser ahora investido por las nuevas circunstancias con la misma impreparación que tuvo la primera vez.

Claro que la amnesia no se debe entender como algo insuperable, sino como consecuencia de una voluntad consciente la persona, prefiere olvidar o inconsciente, a la persona le hacen olvidar. Así esconde su propia identidad se siente eximido de las obligaciones que proceden del pasado.

Es falso que esta situación histórica que hoy vivimos sea una novedad. Sólo habla así quien presenta un pensamiento interesado de los que quieren olvidar. Lo que hoy ocurre, ha sucedido muchas otras veces en el pasado. Han cambiado los modos, los personajes, el escenario, pero la situación es la misma. Colombia ha vivido horas como esta en la historia, y tiene una memoria histórica que conservar fielmente, para no olvidar lo aprendido.

Los triunfos y las caídas de los sucesivos imperios conforman los ciclos de los períodos de la humanidad. Hoy estamos viviendo simplemente la nueva hora de un nuevo imperio, un nuevo dominio, ahora globalizado, por la economía de mercado. Este momento en el caminar de la historia es sólo una hora más. Simplemente eso.

1.4 CAMINO A LA MADRUGADA: SIGNO UTOPIÁ.

El texto de los caminantes de Emaús presenta las características que resumen adecuadamente este apartado de la reflexión. Expresa cual ha de ser la actitud del creyente frente a esta hora de oscuridad, temor e inseguridad. Utilizaremos una síntesis simbólica para culminar este aparte. Los discípulos de Emaús representan el símbolo del creyente, que expresa una realidad presente en cada uno de los seguidores del Señor: una dimensión profunda de la fe y la de la esperanza cristiana frente a la noche oscura de la desesperanza y la frustración. Ellos más que ir a Emaús, huían de Jerusalén: herido el pastor, se dispersarán las ovejas. No querían saber de lo que habían vivido en Jerusalén. Todo en ese lugar acabó mal. Lo de Jesús fue un desastre. Ellos habían puesto sus esperanzas en él. Pensaban como tantos otros, que él iba a ser el liberador de Israel. Probablemente éstos participaron del grupo que aclamó a Jesús como su rey el día de la entrada triunfal a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Debieron pensar que por fin se restauraría el Reino de un momento a otro.

Todo el pueblo estaba en ansiosa espera, pero toda esta esperanza se frustró, y ellos emprendieron la vuelta a su aldea, a la seguridad de su casa. Frustración, desencanto, decepción, eran los sentimientos que les embargaba. Salían de Jerusalén y de todo. Huían. Aturdidos por la depresión sólo querían olvidar. Todo parecía un sueño, comentaban lo que había sucedido mientras caminaban, no era una conversación cualquiera. Era una conversación fijada

sobre lo sucedido, un trauma que impedía airear la mente con otras perspectivas.

Anónimo, Jesús mismo, viene y camina con ellos que no pueden reconocerle, porque estaban cegados. Ceguera típica del temor y de la inseguridad. Jesús se mete en su camino, a la altura de su marcha, preocupándose por su conversación. Quiere escucharlos antes de contestar. Antes de responder a las preguntas que ellos se hacen. Teológicamente es la dinámica de la encarnación. Jesús quiere que sus discípulos se expresen, que arrojen por su boca y muestren con su alma la desesperanza, amargura, incredulidad y cansancio.

Luego de escuchar Jesús toma la palabra y apoyándose en la Escritura les interpreta todo lo sucedido. Les da una nueva interpretación sobre lo que ellos tenían sobre los hechos ocurridos en Jerusalén. Jesús les entrega una nueva palabra, el elemento que permita el encuentro y la esperanza.

Ellos interpretaron la muerte de Jesús como un fracaso, como un desastre; como el triunfo del poder del mal sobre el hombre justo Jesús. Compartían la noche oscura de los pobres de todos los tiempos, los pobres que ven frustradas sus esperanzas, por la fuerza avasalladora del mal que triunfa sobre el bien. Pero Jesús, les da otra interpretación, les corrige su visión, educa sus ojos para que puedan descubrir la otra forma de mirar. Jesús les da testimonio de ella y se las ofrece.

Las cosas no son como ellos las ven, en lo profundo, son de otra manera. Es verdad, les dirá Jesús, que los hechos brutos en sí mismos parecen dar la razón y aparentan negar la fuerza de la razón, es decir, es cierto que materialmente hablando Jesús fue derrotado. Ha sido expulsado de este mundo por los poderosos, no toleraron la frescura de su Utopía y se volcaron contra Él. Su muerte es la demostración que en el mundo no hay sitio para un hombre bueno. El mundo no estaba preparado para recibir la propuesta de Jesús, lo mataron, Dios mismo lo abandona a la suerte del mundo.

Jesús les dice: ¿ No tenía que padecer todo esto el Mesías para poder entrar en su gloria ? ¿ Acaso tenía que ser de otra manera ? A través del fracaso total, Jesús demuestra el sentido del amor, de la fidelidad, de la fe, de la esperanza, hasta dar la propia vida. Sí. Dios triunfó. Con la muerte de Jesús se muestra el triunfo sobre el mal y la muerte misma; la desesperanza y la oscuridad.

Guiados por Jesús los discípulos reinterpretan y reconocen un hecho que antes, en su desnuda materialidad les había parecido imposible de ser encajado en su cosmovisión. Ahora no sólo entendían de un modo distinto, sino que lo entendían con el corazón.

! **Quédate con nosotros** !, comparte con nosotros la mesa. Es allí donde lo reconocen, algo los sacudió, Él no ha muerto fracasado: ha triunfado. No ha muerto verdaderamente. El crucificado, es ahora el glorificado, es el Señor, está vivo. Lo reconocieron, lo vieron de un nuevo modo. Lo ocurrido en

Jerusalén, lo entendieron con un conocimiento nuevo. La reinterpretación de Jesús les cambió el escenario. La historia comenzaba a ser otra para ellos. Ya no había fracaso de que huir. (cf. Lc. 24,13-35)

Estamos de noche, la oscuridad nos acompaña, pero continuamos nuestros pasos con la certeza que nos da la esperanza que en el horizonte, muy pronto despuntará la madrugada. Aún es de noche, pero cada paso que vamos dando nos acerca una y otra vez a las primicias de luz del amanecer.

2. EL MISTERIO DE LA PALABRA

2.1 SOY PALABRA

La realidad del encuentro dialogal, la Comunicación, hace parte de la cotidianidad del Hombre. Comunicarse lleva a que el Hombre des-vele su naturaleza ante los otros. Por la PALABRA cada uno de nosotros nos posibilitamos para el encuentro: SER CON LOS DEMÁS Y PARA LOS DEMÁS. En la relación interpersonal el otro irrumpe en la vida de cada hombre, él sin necesidad de articulaciones es ya exigencia de reconocimiento. Por eso la opción frente al otro puede ser: de aceptación o de rechazo.

2.2 SOY LENGUAJE

Para entender QUIÉN es el Hombre es necesario retomar el lenguaje. El hecho más notorio que lo hace verdaderamente hombre es el hablar. Y cuando se dice hablar no se refiere a la forma tradicional como se entiende el término, hablar hace alusión a la presencia simbólica misma del hombre en el mundo.

Sólo el Hombre habla. Sólo el Hombre utiliza la palabra. En ella transmite la riqueza de la visión del mundo y de las cosas. El Hombre es el gran decodificador e intérprete de cuanto lo rodea. Es quien logra descifrar el mensaje interno del Mundo, en virtud de la palabra: expresada, compartida, vivida.

Ningún hecho es tan humano como el intercambio de palabras, articuladas, gesticuladas, silenciadas. Palabra dirigida y que me dirigen. Este es el principio esencial de toda la estructura dialogal e interpersonal de la existencia: compartir la palabra iniciar la comunicación. Por ello podemos afirmar, que el Hombre frente al Mundo es el gran escucha y gran hablante. El receptor y emisor de mensajes que se proyectan a la espera de ser interpretados, asumidos y entendidos para realizar una retro - alimentación.

2.3 SOY EL GRAN ESCUCHA

De la palabra que se apropia recoge toda la riqueza de su quehacer humano: la cultura, al igual que de los significados del mundo, porque a través de la PALABRA el Hombre da un NOMBRE a las cosas y los objetos. De esta forma el mundo adquiere la fisonomía humana y familiar. Es el aspecto de la palabra recibida.

2.4 SOY EL GRAN HABLANTE

Pero a su vez, el Hombre es el gran HABLANTE: cada vez que dice, expresa, comparte; cuando ve, escucha o siente. Este aspecto de la palabra ENTREGADA, es el instrumento revelador de la persona humana. Es ANUNCIO Y EXPRESIÓN, que permite la construcción de la comunidad.

2.5 SOY SACRAMENTO

El ser humano no se limita a expresar o recibir informaciones, el mismo en su esencia es capacidad de significación y es este elemento el que nos permite hablar de lo sacramental.

Para realizar una ubicación seria y adecuada de la palabra como sacramento, presencia viva y eficaz de Dios en la construcción del Reino, es necesario detenernos en el rescate que se hace de la persona en relación con el sacramento, es decir, el puesto del hombre creyente, en la totalidad de su ser como experiencia y vivencia sacramental.

Hoy se deben entender los sacramentos como encuentro, símbolos, expresión de la fe y celebración de la vida. Porque el hombre no es sólo un espectador en la celebración sacramental, sino que en ésta debe existir una perfecta armonía entre el ser y la condición sacramental que se ofrece. El hombre es un símbolo viviente. Por su presencia física, corpórea es un símbolo viviente que expresa su intimidad, libertad, y voluntad; sus sentimientos, y pensamientos que no se pueden entender a simple vista, sino por la mediación corpórea. Esto es ser simbólico. Es la constante en la relación humana.

De igual forma sucede en la relación con Dios. Los hombres entablamos relaciones simbólicas a través de signos religiosos. Los símbolos sacramentales son precisamente esa expresión simbólica en acción, en correspondencia con su naturaleza simbólica, y por ellos realiza la intercomunicación con los diversos actores que intervienen en el sacramento: Dios, la Iglesia, el Hombre.

Los sacramentos no son acciones que se imponen a los hombres desde fuera. Son acciones que nacen de su interior. Más que ser un receptor, el hombre de fe en la celebración sacramental es un actor que actualiza su capacidad y realidad sacramental, ser presencia para el otro.

Por ello se han de entender los sacramentos enmarcados dentro de todas aquellas situaciones fundamentales de su existencia. Situaciones porque constituyen los acontecimientos de carácter personal y social que espontáneamente se tienden a celebrar y a ritualizarse.

Estas situaciones fundamentales facilitan en el ser humano, una confrontación radical consigo mismo que lo lleva a preguntarse por su origen, y su destino. A recapitular su historia desde el pasado, pasando por el presente, proyectando el futuro.

Estas situaciones esencialmente antropológicas se podrían clasificar como:

- **Tránsito biológico:** el desarrollo que emprende un ser vivo desde su concepción, nacimiento, desarrollo, hasta su muerte.
- **La repercusión social y comunitaria:** la influencia que se tiene en el entorno vital en el cual el hombre se desarrolla. Es entender estas situaciones fundamentales desde el compromiso y la tarea en la comunidad.

Por ello se puede concluir, que el hombre antes de celebrar sacramentos, es un sacramento. Su misma existencia lo lleva a la celebración y a la vivencia sacramental. Sin vivencia y celebración sacramental no hay sacramento verdadero, porque él es un acontecimiento de gracia en la vida y para la vida.

2.5.1 Realidad simbólica y lenguaje.

Existen cosas, que pueden percibirse con facilidad y otras que necesitan una paciente dedicación. El que percibe y la cosa que se percibe se hayan en correspondencia; para percibir de una manera real de un hombre, sus inclinaciones, sus necesidades y sus interrogantes se necesitan de un órgano diferente al ojo, se necesita de un ojo interno.

Existen, entre otros, dos modos de percepción humana que son el oír y el ver, el oído y la vista, que se enfrentan o reflejan mutuamente la palabra y la imagen que aparecen ensambladas.

Aquí parece una manera determinada de expresión: la manera conceptual abstracta, y otra manera de hablar: la palabra llena de imágenes, el pintar con palabras, la reproducción de palabras aplicadas a cada caso.

Se puede ser superficial no sólo con la vista sino también con el oído. No sólo hay un algo exterior y un algo interior, sino que existe una manera superficial de hablar y de oír y otra manera de llegar al fondo. La estructura interior - exterior, determina esencialmente el encuentro humano y de esta manera surge el estar con los otros: la comunidad. La comunicación abierta, y fundamentalmente confiada y que a su vez crea confianza con los demás hace posible al fin de cuentas el penetrar en sí mismo. Nosotros nos convertimos en Yo mediante el contacto con el Tú.

El individuo se convierte en sí mismo en virtud de su relación confiada, cariñosa y familiar con los demás. El salir de sí mismo hacia los demás hace posible el retornar a sí mismo. El ser hombre consiste, antes que nada, en ser con: pues el ser hombre equivale a ser-con otros, de otra manera, posibilitar su auto-trascendencia

Encasillarse en sí mismo es **enmudecer**, el abrirse a los otros, es el **dialogar**. El darse cuenta de los otros y el acceder a los otros, el encuentro humano se realiza por medio del lenguaje. Por eso algunos filósofos llaman al hombre el ser del lenguaje.

El ser hombre, como ser con, significa una relación personal. Ahora bien, la relación personal se realiza especialmente en la comunicación con, en el lenguaje. Este estado de cosas implica que la comprensión se da, y es posible en el hablar y en el escuchar, en el dirigirse la palabra unos y otros.

2.5.2 El cuerpo símbolo real.

Con esta afirmación debe explicarse la manera singular de nuestra constitución corporal, de nuestro existir en corporalidad, la cual nos permite la comunicación con los demás hombres, y por consiguiente significa, la co-humanidad, la prolongación corporal y la historicidad. El cuerpo, símbolo real, quiere decir nuestra corporeidad es un signo realizador.

Un signo realizante más fuerte de nuestra realización personal. Es el cuerpo expresión de la persona humana. No es simplemente la persona humana en una identificación total. Es signo, posibilidad de hacer ver a la persona. En él se realiza la persona. El cuerpo es un signo realizador para el hombre, su conducta, pensar, actuar y realización propia.

3. LA PALABRA: REALIDAD MISTÉRICA.

En este momento es necesario preguntarnos por el sentido de la Palabra misma, para descubrirla y entenderla como participación misteriosa; Dios mismo en su esencia Eterna y Divina es comunicación, es Palabra y su acto maravilloso por excelencia es haberse hecho PALABRA ENCARNADA: comunicación divina hecha Hombre en Jesús. Dios que ha querido hacerse palabra para trascender en el hombre, habitar en él para formar comunidad por que es Espíritu.

3.1 LA PALABRA: CAPACIDAD SIMBÓLICA.

El Hombre es capacidad simbólica, su misma presencia es evocación de un OTRO, Dios, que lo lanza a la trascendencia. Un interlocutor siempre presente en el quehacer humano, y en el quehacer con los humanos. Gracias a este encuentro con el OTRO, el Hombre entabla una relación simbólica - sacramental.

Su afán de comunicarse con los otros y con el OTRO, lo ha llevado a comprender el significado de su presencia en el Mundo: ser un símbolo - sacramento de amor para y desde los otros. Es, en otras palabras, salir al encuentro del sentido mismo de su existencia, de nuestra existencia, para asumir y vivir el proyecto de La fraternidad, la hermandad, la misericordia, el ahijarnos en el hijo, todos ellos Signos del Reino.

En este sentido la existencia se hace motivo de celebración, fiesta y encuentro: Participación de la realidad misteriosa de Dios. Comunicación eficiente del Padre que se da al Hombre, que se comunica abundantemente en su Hijo Jesucristo por el Espíritu Santo.

Participar de este misterio de amor, lleva al Hombre a salir también de sí, y pasar a la expectación en el otro, para actualizarlo, darle vida a su expresión. Entrar en un proceso de fe, de creer por primera vez en los otros, en su palabra, que es él mismo hecho articulaciones, símbolos, gestos, silencios y presencias. Para ser capacidad de esperanza, silencio y palabra para los otros. Esto es la encarnación tal cual, como Dios la quiere: quién habla se encarna en quién escucha, y quién escucha en quién habla: YO en TI y TÚ en MÍ, para formar el NOSOTROS, la comunidad.

3.2 LA PALABRA: SACRAMENTO SITUADO Y SITUACIONAL.

La relación Hombre - Mundo no es sólo materia, técnica, trabajo, capacidad de producción, crear y transformar es a la vez, como ya se dijo, capacidad simbólica que nace de la relación sacramental: HOMBRE - MUNDO - DIOS. Lo sacramental es lo que hace posible traspasar las barreras de lo aparente para entablar una relación nueva con el entorno. Esta relación simbólica - sacramental facilita:

- La VOCACIÓN, seres llamados a descubrir la misión en el mundo.
- La EVOCACIÓN del pasado, lo acontecido, los recuerdos de la memoria contruidos en la historia.
- De igual manera es CONVOCACIÓN a la reunión en la celebración transformadora del encuentro dialogal.
- Y finalmente PROVOCACIÓN de futuro, proyecto, camino y esperanza que se vive aquí y ahora pero que nos lanza más allá del tiempo y del espacio.

La transformación sólo es posible en el encuentro, con los otros, en la comunicación. Es el encuentro comunitario, el mayor signo de la presencia viva del Resucitado que posibilita al hombre para la apertura y la fraternidad. En la medida que el Hombre se hace diálogo, apertura al otro, al mundo, a Dios su relación se hace acción sacramental: propuesta y respuesta; revelación y compromiso.

Para la comunidad el mensaje encarnado, predicado, muerto, resucitado y glorificado es Cristo. Él es la mayor participación - comunicación hecha por Dios a los hombres. Él es el modelo de comunicación Palabra que se nos ha dado a los hombres. En Él descubrimos nuestra dimensión simbólica y sacramental.

En conclusión, JESÚS comunicación divina es la PALABRA DEL PADRE hecha carne, es el núcleo de la relación íntima que facilita el encuentro dialogal: DIOS - HOMBRES MUNDO. De esta forma, el hombre que asume esta comunicación se hace sacramento de la fraternidad, camino que permite actualizar la vida del Reino.

4. LA PALABRA: CAMINO A LA HERMANDAD.

4.1 PALABRA: MISIÓN - VOCACIÓN.

4.1.1 La comunidad: tarea del hombre.

El hombre, no es un ser arrojado a la historia, sino un llamado. Es un ser con vocación, portador de una misión. En su condición de llamado y portador de una misión, es puesto en la historia, es llamado a la existencia. Ha sido llamado a ser con los demás, a crecer con los hermanos. Es un proyecto dinámico, en desarrollo, perfección y camino. Abierto por tanto, a la historia, que leída a la luz de la experiencia de Dios, puede ser, historia de salvación: Abierto a la Trascendencia, a los hermanos y al mundo.

Esta experiencia de apertura a Dios, a los hermanos y al mundo, lleva al hombre a salir de sí, a donarse, y siendo él mismo, genera encuentro en el que la palabra para hacerse sacramento. El hombre es un ser con los demás. Está directamente referenciado al hermano; Sale de su interioridad al encuentro con los otros, con el tú. Saltando de su misterio a la des-velación - revelación: hacerse **epifanía** en el encuentro dialogal.

Esta manifestación de su interioridad como fruto de auto - donación en el ejercicio de la libertad, no violentada, desencadena necesariamente la comunión, cuyo medio eficaz es la comunicación. Comunión en la que estamos llamados a ser UNO, como lo son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno en la diversidad.

El hombre cada vez que sale de sí, se dona, se revela, se comunica, se compromete personalmente y a la vez se arriesga a ser acogido o rechazado por el "alter", por otro sujeto que vive su propia realidad.

En caso de ser acogido, surge como fruto de este encuentro la relación interpersonal " Yo - Tú " que genera el "Nosotros", la comunión. En este encuentro, queda comprometida toda la capacidad simbólica del hombre. La palabra es el medio por el que se concretiza la comunicación.

Por medio del diálogo se intercomunican las interioridades de los hombres revelando su misterio. Es a través de la comunión interpersonal que el lejano se hace cercano, que el forastero se hace amigo, que el amigo se hace hermano. Que el otro de alguna manera comienza vivir en mí y yo en él.

Concluimos entonces, que comunicarse es vivir, porque es la vida la que queda expuesta. Comunicación que se convierte en el medio por excelencia para alcanzar la comunión entre las personas. Es como el sacramento, signo y realización de la comunión interpersonal.

En la comunicación el hombre expresa su riqueza, pero también su fragilidad. Al abrirse el hombre a sus hermanos los hombres, está dispuesto implícitamente a ser receptor de las experiencias de los demás, universalizando su propia

experiencia, haciendo en su intimidad de alguna manera síntesis de la experiencia de la humanidad de los otros.

Las vivencias más íntimas del sujeto son comunicables. María en su experiencia profunda de Dios, en el silencio de intimidad, en un acto desbordante de gozo, sale de sí a comunicar las obras grandes que el poderoso ha hecho en su vida. Esto lo hace ella comunicándose con su prima Isabel en un acto de donación. Es la dialéctica de la riqueza que cada uno posee y la fragilidad cuando nos confrontamos con los otros.

Esa integración dialéctica entre riqueza - fragilidad, nos descubre necesitados y nos impulsa a mover el encuentro dialógico en función de la alimentación y la retro-alimentación. El hombre da, pero, también está dispuesto a recibir. Recepción que puede ser **generosa** dándole dinamismo a la comunicación, y por lo tanto al encuentro; o recepción **egoísta**, rompiendo con ella y generando la crisis.

Desde este punto de vista lo que más genera controversia y por lo tanto ruptura es el reconocimiento de la "**verdad del otro**", sobre todo cuando va en contravía de aquello frente a lo cual se cree poseer la plenitud, cuando se es incapaz de reconocer la propia indigencia. La comunicación nos permite ver que no somos absolutos. El hombre es un ser en camino, en proyecto dinámico que se consolida en el encuentro y apertura a los demás. Y no sólo encuentro y apertura, sino reconocimiento del otro como sujeto. Con lo cual somos más hombres en la medida en que más nos entregamos y aceptamos a los demás. Entrega y aceptación que exige identidad.

4.1.2 Palabra desde la pluralidad, diversidad y diferencia.

La comunicación concreta, personal y parcial con el otro, con el hermano es enriquecida con la experiencia también individual y parcial de éste, pero no exige como pre-requisito diluir la propia identidad, antes exige originalidad para construirnos desde la diversidad.

Cada uno necesita, ser cada uno, irrepetible, original, para que pueda acontecer el encuentro. Porque es en la diversidad de los individuos donde se enriquece la comunidad. Diversidad de funciones, carismas, servicios, animados por un mismo Espíritu formando un solo cuerpo: la comunidad. Hay dos elementos que pueden minimizar la comunicación causando serias interferencias como son: la no aceptación de mi individualidad y no aceptar al otro como diferente.

Como resultado de cualquiera de estas dos dinámicas despersonalizantes, tenemos la ruptura de la comunicación, por tanto, del encuentro, de la hermandad. Porque, el encuentro fraterno es aquel que reafirma al hermano como persona. Lo anterior no significa ausencia del conflicto, de la crisis, de la lucha. Porque la comunicación, el diálogo sólo crece en la medida que son superados los eventos que han generado la crisis. La crisis es un momento privilegiado para el crecimiento comunitario porque permite la confrontación, reflexión y re-orientación de la misma comunidad.

4.1.3 La Palabra de Dios para los Hombres: Jesús.

El misterio del hombre, se resuelve sólo en el misterio de Cristo, y la comunicación de los hombres tiene su culmen en la comunicación con Cristo. Él todo lo que oyó de su Padre, se lo ha dado a conocer a los hombres: Ha manifestado su misterio personal, se ha revelado, se ha encarnado.

La comunicación con este acontecimiento, Cristo, adquiere nuevos matices. Dialogar es escuchar y acoger al Hijo de Dios: Jesús el Cristo. Es asumir mi propia historia y la del hermano como una historia salvífica, es hacer a Dios sujeto de mi vida, reconociendo no lo que humanamente el hombre hace, sino lo que ÉL, Jesús, hace en mi vida.

Nuestra condición de necesidad y apertura convierte al hermano en instrumento de redención para mí, o lo contrario, a mí en instrumento de redención de mi hermano.

La mutua edificación nos convierte en mediadores del proyecto salvífico acaecido en la persona de Jesús. Dios me habla de manera privilegiada en el rostro del hermano, se comunica. Su presencia es ya para mi manifestación de Dios. Cristo habla a mi hermano a través de mí.

Entre dos interlocutores, la fe nos ayuda a descubrir la presencia de un tercero. Muchas veces velada y desfigurada: es la presencia dialogante de Dios que hace camino con su pueblo, y éste que clama y Él que escucha su clamor. En nuestro diálogo humano escuchamos y expresamos a Dios.

4.1.4 La Comunicación camino para formar comunidad.

Se ha afirmado que la persona es vocación. Es un proyecto dinámico. Está abierto al mundo, a la humanidad y a Dios. Y esto quiere decir que su ímpetu primero le lleva a excederse y a realizarse en unión con ellos. En la raíz del ser humano existe, una exigencia radical de expansión, que no es una ley abstracta y anónima, sino una invitación del Dios que hace historia con nosotros.

El hombre está llamado a enriquecerse desarrollando su cuerpo animado, a poseerse y a donarse ser generoso, traspasar sus límites e introducirse en el mundo de la comunión y el amor fraterno. Esta vocación y el impulso que suscita, son la clave de la estructura del ser humano, constituyendo su valor permanente y definiendo la ley radical de su obrar.

La persona es un ser subsistente y abierto. Siendo ella misma, tiende a donarse y a expresarse en un esfuerzo jamás agotado, en que la PALABRA se hace SACRAMENTO. El hombre está destinado al hermano. Debe salir desde su misterio a su "epifanía". La donación recíproca de la riqueza interior es la comunión y su medio es la comunicación. Pero sólo a la luz de Cristo se esclarece verdaderamente el misterio del hombre. El hombre es recreado en la persona de Jesús, hecho en Él creatura nueva, lleno del don del Espíritu

Santo, con un dinamismo nuevo, no de egoísmo sino de pro-existencia, que lo impulsa a buscar una nueva relación con Dios, con los hombres sus hermanos y con el mundo.

Cristo Resucitado nos ha enviado su Espíritu que clama en nosotros Padre, y nos hace Uno en Él. Estamos llamados a ser uno como lo son el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Incorporados a Cristo, animados por el Espíritu en el seno del Padre.

4.1.5 Valor Interpersonal de la Comunicación.

La comunicación es una auténtica relación interpersonal. Relación que se hace en el juego dialéctico de revelación del misterio personal, decirse a sí mismo, expresarse, donarse y de fe, ser acogido por el otro. Revelación y fe en una apertura recíproca. La estructura de la persona es dialogal. No es un para sí. Es esencialmente tensión hacia el otro. Nace así la relación interpersonal YO - TÚ que crea el NOSOTROS, la comunión. La palabra es mediación.

El diálogo es la intercomunicación de las interioridades. Es la comunión interpersonal, por la que el otro vive, de alguna manera, en mí y yo en él, en una donación mutua del núcleo del propio ser. Cada interlocutor, por la palabra, da testimonio de sí, comprometiéndose personalmente con la verdad, el bien y la belleza. La palabra es la plenitud de la comunicación humana.

4.1.6 Nacimiento de la Palabra.

Pensemos en una experiencia humana: amor, dolor, belleza; la vivencia es algo total, envolvente. El yo navega en ella, arrastrado por intensidad, somos testigos de nuestra propia experiencia. Esto origina interponer una distancia entre mi yo y la experiencia que vivo, esto es la reflexión. Ella me permite dividir la totalidad en partes para entenderlas y formar una unidad significativa, una estructura ordenada. La experiencia se ha convertido en pieza de lenguaje. Se ha convertido en PALABRA.

Una vez que he dado forma a mi vivencia, la domino y la poseo, la puedo actualizar más tarde con claridad, la puedo comunicar. Cuando no se trata de una vivencia, sino de la observación necesitaré de nuevo del lenguaje que me ayude a dividir y ordenar, para ir agrupando y componiendo. Poseo cuando puedo comunicar. Vivir en comunidad y en diálogo es ser capaz de expresar la palabra y la conciencia solidaria, SACRAMENTO, SIGNO Y REALIZACIÓN DE LA COMUNIÓN INTERPERSONAL. Es el medio por excelencia para alcanzar la COMUNIÓN entre las personas.

4.2 EL DINAMISMO DE LA COMUNICACIÓN.

La comunicación, el intercambio del Yo - Tú se vive en medio de contradicciones. Y son estas las que hacen posible que se entable un dinamismo que nos permite buscar salidas y nuevas maneras de alcanzar el verdadero sentido de la Palabra en medio de nuestra realidad comunitaria.

4.2.1 Plenitud e Indigencia.

Las relaciones humanas se hacen recíprocas. Se reclaman entre sí porque los seres humanos son indigentes, necesitados de la visión que el otro tiene de sí mismo y de las otras realidades. Dios, los otros hombres, el mundo son vividos por millones de hombres. Cada uno los vive a su manera, según su originalidad. Mi experiencia es pobre. Cuando me abro para las experiencias de los otros, mi experiencia se hace más universal. De alguna manera se condensa en mí la experiencia de la humanidad.

Por otra parte, yo tengo mi propia experiencia. Original. Los otros no la tienen como yo. Hay en mí una cierta plenitud. He aprehendido un aparte de la realidad, la poseo. Está dentro de mí y lucha por salir. Esta vivencia es comunicable, se ha hecho en el silencio y en la soledad de mi Yo.

La comunicación en la que entrego mi plenitud, se hace en gran parte en el silencio. No es posible el diálogo sin una gran interioridad. Necesito vivir, encontrarme conmigo mismo, con las realidades en mi interior, poseerme y poseerlas, porque comunico lo que vivo y vivo comunicándome. Esta realidad **plenitud - indigencia** nos revela complementarios, necesitados y nos lleva a mantenernos en una actitud de constante dar y recibir, actitud que no siempre es satisfactoria. Cuesta recibir la verdad del otro, sobre todo, cuando contradice mi visión. Cuesta reconocer la propia indigencia en aquello que pensábamos poseer en plenitud.

En ocasiones nos avergüenza entregar la propia intimidad, rasgar el velo de nuestro misterio. Hemos establecido un derecho de propiedad sobre nosotros mismos y olvidamos que todo se nos ha dado para la común beneficio. Cristo llama amigo a sus discípulos, los hace amigos, por que todo lo que oyó de su Padre, se lo ha dado a conocer. Les ha manifestado su misterio personal, a través de su palabra.

4.2.2 Identidad - Diversidad.

Si la comunicación se fundamenta sobre la complementariedad de las conciencias, yo tengo algo que tú no tienes y viceversa, toda comunicación se establece sobre diferencias. Es necesario que tú seas tú, mismo y yo sea yo mismo para poder dialogar y para poder consolidar la vida fraterna. Tú y Yo, cada uno irrepetible, original. De lo contrario no somos nada. No podemos dialogar, no podemos hacer comunidad.

La diversidad de sexo, raza, cultura, mentalidad, vivencias, hace posible la comunicación. Cada uno aporta su originalidad. Pero al mismo tiempo, la comunicación exige identidad. Un punto común de encuentro. Buscar la base común de mínimos es la gran tarea de los que se sienten separados por grandes diferencias. Siempre hay una base común de mínimos que nos acerca.

4.2.3 Consentimiento y Lucha.

La realidad enriquecedora de todo encuentro identidad - diversidad engendra una profunda tensión entre las partes. Pasado el primer momento de la identidad, en que hemos sentido la afinidad de nuestras vidas, pensamientos, ideales, esperanza, intereses, vamos poco a poco descubriendo las diferencias. Nos damos cuenta que no somos idénticos.

Es un momento difícil de la comunicación. Somos diferentes. Descubrirlo es un paso hacia adelante en el camino. La tentación que surge es la de anular las diferencias. Se pueden plantear dos soluciones fatales:

- No aceptarse diferente. Querer ser el otro. Dejándose absorber por él. Esta actitud es frecuente en relaciones falseadas, por que la amistad de suyo es personalizante, y esta actitud llevaría a la destrucción de la individualidad. Su manifestación sería el mimetismo. Pensar, querer, sentir, siempre y en todo, como el otro. Y no por la asimilación de sus valores, sino porque él piensa, quiere y siente así.
- No aceptar al otro diferente. Pretender que el otro sea yo. Tratar de imponer mis criterio, mis valores sobre él. Anularlo, absorbiéndolo en mi yo. Cualquiera de estas actitudes destruye la comunicación y por tanto la relación fraterna: la comunión.

Todo encuentro personal tiene una base de consentimiento y de lucha. Hay que descubrir en los hermanos lo que nos identifica, lo que tenemos de común y lo que hay en nosotros de diferentes que nos personaliza, afirma nuestra individualidad y nos da nuestra propia identidad.

Es inevitable la lucha. Tenemos que esforzarnos por seguir siendo nosotros mismos, sin dejarnos absorber, pero admitiendo y haciendo nuestro todo lo que hay en los otros que me hace crecer como persona. Integrarlo a nuestro yo. Y , al mismo tiempo, tenemos que procurar apertura hacia los otros, para brindarles nuestra riqueza interior.

La comunicación tiende a una invasión total del YO en el TÚ. Es un riesgo. Como la amistad, la comunicación, el diálogo sólo avanza a través de la superación de la crisis que como vimos es una necesidad para el crecimiento de la comunidad y de las personas.

4.3 COMUNICACIÓN Y FE.

Toda comunicación entre los hombres está llamada a insertarse en el diálogo de la fe. Sólo a la luz de la fe es posible conocer la dimensión total del hombre, su vocación trascendente y su incorporación en la comunidad, en la que cada hermano es mediador de los otros. En la fe la comunicación entre hermanos adquiere horizontes nuevos e insospechados.

Hablar en la fe es escuchar a Dios. Es acoger la actividad de Dios, su acontecer en la historia, en nosotros y en el hermano. Es hacer a Dios sujeto de

nuestra vida. Dios, en Cristo, se hace una realidad interior a nosotros mismos y principio generador de nuestra actividad que es el amor.

El amor fraterno es un elemento fundamental en el encuentro, en la comunicación. El amor no es lo que nosotros hacemos, sino la acción de Dios en nosotros. Por eso, creer en Dios, es creer en el hermano. Creer en Dios, en su acción salvífica y en su fidelidad, es creer que Dios actúa en el hermano, que Dios lo está salvando y me está salvando.

Las limitaciones de cada ser humano nos hacen complementarios. El pecado, nuestra fragilidad, nos hacen sujetos de redención. A veces la redención me llegará a través de mi hermano, y a él le llegará a través de mí, somos en esencia presencia salvadora para los otros.

La complementación nos hace mediadores de la salvación. Dios nos habla en el hermano. Su presencia es ya para nosotros manifestación suya, y Él, además, habla a nuestros hermanos a través de nosotros. Entre dos hermanos que se comunican, la fe ayuda a descubrir la presencia de un tercero: Dios Padre.

En nuestra comunicación humana lo escuchamos y lo expresamos. Por eso, se identifican de alguna manera la fe en Dios y la fe en el hermano. La fe permite siempre dejar abierta la comunicación, no desfallecer. Es la presencia comunicante de Dios.

4.3.1 La Palabra es "MAGIS".

El hombre está llamado a ser más, a crecer en humanidad, a pasar de condiciones menos humanas a condiciones de vida más humanas. Crece por el conocimiento de la verdad. Él tiene y descubre en su esfuerzo personal una parte de ella. Tiene que estar abierto a otros hombres para recibir de ellos su parte de verdad, la que ellos tienen y la que ellos han descubierto.

Las ciencias del hombre nos descubren algo de su misterio, de su verdad. La historia nos descubre su pasado, su vida, sus costumbres, su pensamiento. Las ciencias de la naturaleza. Nos descubren la verdad que se esconde en la naturaleza y en la vida.

La búsqueda de la verdad nos lleva a establecer una comunicación interdisciplinaria enriquecedora, un diálogo en torno al mundo de la vida y sus problemas. La palabra, el diálogo, la comunicación es el centro de la confrontación humana que los lanza más allá, planteándole nuevos retos y nuevas y mejores formas de asumir sus metas.

4.3.2 La Palabra en un Cambio de época.

Estamos viviendo una era nueva de la historia de la humanidad, caracterizada fundamentalmente por el cambio. Es profundo. Afecta nuestra manera de pensar, nuestra cosmovisión, nuestros juicios y valores, deseos individuales y colectivos, nuestras relaciones con Dios, con los hombres. Valores que en otro

tiempo eran prácticamente ignorados, hoy alzan su relieve, mientras otros que estuvieron a plena luz, hoy se esconden en el desconocimiento:

- Del descuido del hombre, a su exaltación. Del individualismo, a las grandes integraciones y asociaciones. Del absolutismo despótico en manos de una minoría privilegiada, al reconocimiento de la equidad esencial de todos los hombres.

Afirmaciones que eran tenidas como incuestionables, son hoy discutidas. Y formas de vida tradicionales son abandonadas. Surgen tensiones que amenazan con romper la historia, o detener su marcha. Romperíamos la historia, si pretendiéramos desconocer el pasado del que nace nuestro tiempo. Somos herederos del esfuerzo de las generaciones del ayer. Detendríamos la historia, si no reflexionáramos sobre los nuevos valores. No admitir lo nuevo es negar la eficacia del pasado. La historia no comienza hoy, pero tampoco termina hoy. Hacer la historia exige una actitud dialogal: posibilidad de encuentro, que haga la síntesis de los valores. abiertos al pasado y asumiendo el futuro.

4.4 UNA PROPUESTA DESDE LA PALABRA: EL PRINCIPIO-MISERICORDIA.

4.4.1. Una primera mirada: los logros del desarrollo de las comunicaciones.

El avance creciente de la política, economía, ciencia, técnica y de los recursos que éstas ponen en manos de los hombres, nos ayudan a descubrir o desconocer nuestro propio ser solidario y facilitan su expresión.

La capacidad organizativa del hombre de hoy le permite establecer una comunicación con los hombres de ayer y de mañana. Los medios de comunicación social, son medios de relación entre los hombres. Facilitan el encuentro. Por ellos el hombre ha dominado el espacio, ha superado las distancias. Podemos entablar una comunicación a nivel universal en el hoy de la historia.

El Internet, el celular, el satélite, los medios informativos, el cine, hacen universales los acontecimientos y las ideas. El pensamiento y la palabra no tienen fronteras. Ni siquiera la imagen. La humanidad entera puede vibrar al unísono. Nos despertamos con las noticias de la radio. Desayunamos con el periódico en la mano. A la hora del almuerzo, de sobre mesa, las noticias en imágenes por la televisión. Y en la noche nos conectamos y navegamos por el ciber-espacio y entablamos relaciones virtuales.

La información es la vida hecha palabra. La vida de los hombres: lo que piensan, lo que anhelan, lo que quieren, lo que sufren, lo que esperan, en conclusión su vida. La conciencia, la subjetividad, el ser más íntimo de cada hombre puede llegar hasta mi conciencia.

De igual forma los medios de transporte, pueden llevar por las rutas de aeronavegación pueblos enteros de la tierra de un continente a otro, enriqueciendo las culturas, en una corriente incesante de migración y de

turismo, de estudio y de planificación mundial que hacen una la historia de los pueblos.

Semanas y congresos de todos los niveles reúnen en torno a una mesa a beligerantes y hombres de paz, a estudiosos, científicos, políticos y economistas de todos los puntos cardinales. Festivales artísticos, ferias de exposición internacional, competencias deportivas con participación de todas las naciones traen y llevan por el mundo la vida de los hombres.

Las macro - sociedades encierran en minúsculas siglas : O.N.U., OTAN, O.E.A., C.E. USA, intereses del tamaño de los continentes o del mundo. Y se estudian los problemas universales: la contaminación, la pobreza, el hambre, la enfermedad, la paz, el desarme, la conservación del medio ambiente, etc. Estamos hoy más íntimamente unidos por vínculos sociales, económicos, técnicos y culturales, que se traducen en una creciente interdependencia de los hombres y unificación del mundo.

La técnica ha liberado al hombre de las distancias que se miden en kilómetros, pero no ha acercado los corazones de los hombres para que se reconozcan hermanos. Hay que dar un paso más: llegar al encuentro del hombre con el hombre. Hay que descubrir al hombre, como sujeto y fin de todas las instituciones sociales.

4.4.2. Necesidad de una segunda mirada, El Principio-Misericordia

Lo primero, a mi juicio, es entender bien qué se quiere decir con esa terminología. El lenguaje de la misericordia puede ser ambiguo, incluso peligroso, porque, en primer lugar es una palabra que no está de moda y que puede sugerir además, como en más de una ocasión ha ocurrido, el sentimiento de compasión; la persona que tiene un corazón sensible, compasivo, es una persona misericordiosa, pero podríamos poner sólo ahí la fuerza del sentimiento, quizás sin marcar mucho más el comportamiento, el compromiso, etc.

También puede quedar reducido a "hacer obras de misericordia", las que aprendíamos de memoria según las decía el catecismo, pero sin abordar las causas del sufrimiento de las personas. Asimismo puede entenderse la misericordia como aliviar a las personas necesitadas, pero sin pensar en transformar las causas, lo que está en la raíz de su sufrimiento. Por todo eso J. Sobrino, con gran acierto y para evitar malos entendidos, nos dice que no hablemos de misericordia, sino más bien de "**Principio-Misericordia**". Es muy importante entonces, entender bien de qué se trata, cuál es su estructura.

Dios es sólo misericordia. Para comprender a Dios, y para comprender a Jesús, tenemos que descubrir que Dios se revela siempre como el que actúa movido sólo por el **principio-Misericordia**. Cristo, el Hijo de Dios encarnado, actúa sólo movido por el principio-Misericordia. Y ser humano, y desde luego ser creyente, es vivir movido por el **principio-Misericordia**. Esto es lo decisivo.

La Misericordia no es más que una forma específica de vivir el amor, de vivirlo ante el que sufre. Y vamos a verlo en dos puntos:

La Misericordia de Dios: En la tradición bíblica hay un texto central, fundamental, que clarifica toda la historia de Israel. En el Libro del Éxodo Yahvé se presenta a Moisés y le dice estas palabras: "Yo he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas, me he fijado en sus sufrimientos y he bajado a liberarlos". La estructura de esta actuación de Dios es la de quien lo hace movido por la misericordia. Dios escucha los gritos de aquel pueblo que sufre, mira, se fija en el sufrimiento, y se decide a intervenir para salvarlo. Aquí vemos cómo Dios interioriza el sufrimiento humano, y ese sufrimiento, captado por el mismo Dios, se convierte en principio de reacción salvadora.

Lo que aparece en este texto está siempre presente a lo largo de toda la historia bíblica, de toda la historia de la salvación. Dios siempre interviene exigiendo justicia, pidiendo amor, liberando siempre.

TERCERA PARTE
APROXIMACIÓN PASTORAL DESDE
EL PRINCIPIO-MISERICORDIA

1. EL CONCEPTO PRINCIPIO-MISERICORDIA

El principio-misericordia posibilita hacer una lectura de las relaciones humanas y por ello de la comunicación, desde otra perspectiva, la entrega y la donación. Es la experiencia pascual que posibilita tal conversión en la comprensión y en la praxis. Jesús revela unas relaciones diferentes y un Dios diferente. El principio-misericordia es el dinamismo, la fuerza que permitió tal revelación, es el concepto que desarrollaré en esta parte del texto.

1.1. DE LA MISERICORDIA AL PRINCIPIO-MISERICORDIA

Hablar de misericordia en nuestro contexto latinoamericano puede resultar algo ambiguo y confuso. En primer lugar porque el uso y el abuso de este concepto ha perdido su novedad y fuerza.

Por misericordia se ha entendido muchas cosas y se han generado una serie de prácticas que en la mayoría de los casos terminan siendo sólo un sentimiento de lástima frente al que sufre.

Se dice que la persona que vive la misericordia es aquella que tiene un corazón sensible. En esta perspectiva la misericordia, la compasión, el entrañamiento se quedan en un plano del sentir, sin hacer énfasis en la reacción, en el compromiso y las actitudes que ese sentir implica.

Antes de ahondar en los conceptos es oportuno partir de la reflexión que frente a la misericordia hace el Papa Juan Pablo II en encíclica *Dives in Misericordia* por ser una directriz que nos permitirá entender en qué sentido hablamos de misericordia.

El Papa Juan Pablo II inicia su encíclica mostrando como en Jesús podemos ver, entender y escuchar la misericordia. En Cristo se hace visible la misericordia de Dios. Él no sólo habla de ella a través de parábolas sino que además la encarna y la personifica en sus milagros²⁴. Él mismo es la misericordia de Dios, quien lo ve encuentra en él a Dios que se hace visible como Padre rico en misericordia²⁵.

Cuando se habla de misericordia en la vida eclesial²⁶, se puede reducir a la expresión "hacer obras de misericordia". Para lo cual ya se tiene estipulado que significa, siete obras corporales y siete obras espirituales, estas mismas que fuimos aprendiendo lentamente en nuestras preparaciones catequéticas a los sacramentos. Esta visión, afirma el Papa, puede llenarnos en el mundo de hoy de una desazón pues al ver el desarrollo que la humanidad tiene, los grandes avances y la realidad de sufrimiento que es cada vez mayor es necesario ampliar el marco de comprensión, las respuestas y los compromisos frente a

²⁴ Cfr. Juan Pablo II. *Dives in misericordia*. 1

²⁵ Cfr. *Ibidem*. 1

²⁶ Cfr. *Ibidem*. 2

ella; porque, afirma el Papa, los esfuerzos son pocos y en algunos casos ineficaces²⁷.

La revelación que hace Jesús de Dios como el Padre de la misericordia permite verlo especialmente cercano al hombre, especialmente cercano al que sufre porque se está afectando en su existencia y dignidad²⁸.

En la encíclica el Papa Juan Pablo II nos invita a la recuperación del sentido bíblico que tiene la expresión misericordia. Sostiene que para ello es necesario volver a las fuentes para descubrir su riqueza.

El término misericordia viene del término miserecorde, del latín, que quiere decir sentir con el corazón las miserias del otro. Este término es la traducción que se hace del término griego eleos, que quiere decir, sentir compasión por el que sufre. De igual forma, en algunos casos, se ha traducido como miserecorde el término griego splanchnizomai que traduce sentir desde o con las entrañas el dolor del otro. Finalmente, estos términos en griego son la traducción que los LXX hace de los términos del Antiguo Testamento hesed, rahamim, hanan.

Para la investigación se ha acuñado el término principio-misericordia, que recoge todo el sentir bíblico de la expresión eleos, hesed, rahamim, miserecorde.

Pues no se trata de obras de misericordia sino de la estructura fundamental ante las víctimas de este mundo. El principio-misericordia consiste en un dinamismo que nace del amor que hace interiorizar el sufrimiento ajeno en las entrañas y ese sufrimiento interiorizado mueve a una re-acción sin más motivos que el dolor del otro en una concreción histórica de amor²⁹.

Y ésta es la experiencia humana y divina que se ha recogido en estos términos en la Biblia y que a continuación quiero evidenciar.

1.2. PRINCIPIO-MISERICORDIA EN LA BIBLIA

El concepto principio-misericordia no aparece como tal en la Biblia, pero su sentido recoge el acontecer de Dios tanto en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo. Dios no es sólo unas prácticas de misericordia, es un dinamismo de misericordia a favor del que sufre.

El moverse a misericordia/compasión/entrañamiento es una característica esencial del Dios de la Biblia, que ha sido recogida en los relatos en los cuales Dios reacciona para crear, para salvar, para acompañar para liberar o realizar cualquier acción en favor de los seres humanos³⁰.

²⁷ Cfr. *Ibidem*.

²⁸ Cfr. **Juan Pablo II**. *Dives in misericordia*. 2

²⁹ Cfr. **SOBRINO, Jon**. *El principio-misericordia*. 26

³⁰ **Juan Pablo II**. *Dives in misericordia*. 4-5

El concepto de misericordia/compasión/entrañamiento es de una gran riqueza en el Antiguo Testamento. Israel descubre en su historia el acontecer misericordioso de Dios en la experiencia personal y comunitaria³¹. Esta convicción personal y comunitaria se entiende en su experiencia de elección: Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo por lo cual Dios escucha su dolor y decide él mismo bajar para liberarlo³².

En el Antiguo Testamento se encuentra la experiencia de misericordia recogida en múltiples términos, de significados muy afines aunque de grupos semánticos diversos en algunos casos.

Este es el recorrido que se inicia, realizar una aproximación a estos términos con los cuales se entiende el principio-misericordia.

1.2.1. El término hanan

El significado de la raíz hebrea hnn, hanan se inscribe en el ser benigno, en el compadecerse de alguien. Esta raíz hace énfasis en la idea de dedicarse, acercarse a alguien.

Esta dedicación no quiere decir un sentimiento que nace del interior, sino una acción determinada a favor de ese alguien que la suscita³³. Lo que cuenta especialmente para la raíz hnn es la dedicación al prójimo.

En la cosmovisión hebrea no se conoce la división entre lo interior y lo exterior, el hanan es la benevolencia que nace de un sentir interior, pero que se traduce en un don, en un regalo³⁴. No existen dualismos; el mismo sentimiento es entrega de una persona a alguien, su prójimo. Pero su fuerza está en la acción de entrega.

El término hanan nace en un contexto no religioso y hace referencia a las relaciones humanas cotidianas, este término tiene su contexto en lo existencial.

Hanan está acompañado de una respuesta `ananh. La persona que ha sido privada de algo suplica. La privación se traduce en una súplica hasta tal punto que hanan se entiende como `ananh. Es decir, ir al encuentro de alguien que suplica, `ananh, con benevolencia, hanan dar, entregar al otro de corazón con solicitud como respuesta a su llamada suplicante. En esta misma línea aparece el término honneni, súplica. Expresando que Jhwh tiene una especial solicitud por la súplica de los débiles, pobres, perjudicados a manos de otros³⁵.

³¹ Cfr. *Ibidem*.

³² Cfr. *Ibidem*.

³³ Cfr. **SCHILLEBEECKX, Edward**. *Cristo y los cristianos*. Cristiandad. Madrid.1982. 79

³⁴ Cfr. El caso de Gn. 33,5 y de Sal. 119,29

³⁵ Cfr. Sal. 4,2; 6,3; 27,7; 30,11; 41,5,11;51,3-4

El término *hanan* tiene los matices de tener en cuenta a alguien, inclinarse hacia alguien y finalmente mostrarle benevolencia³⁶. En este mismo sentido perdonar y respetar a los que han sido derrotados en la guerra. De esta forma *hanan* adquiere el sentido de perdonar, indultar, otorgar gracia.

Cuando el término adquiere connotaciones religiosas se inscribe en el mismo marco en el que nació, las relaciones cotidianas. Las relaciones con Dios se entienden desde esta misma perspectiva que ejercerá gran influencia en la consolidación de los relatos del Antiguo Testamento y en el Nuevo³⁷.

La *hanan* de Dios mira a los hombres y mujeres sencillos y humillados. Dios los levanta. En eso consiste la *hanan*. Desde este marco de referencia se entienden las prácticas y bendiciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo la bendición sacerdotal en que se solicita la *hanan* de Dios: "Dios te dé su favor hijo mío" Gn. 43,39. El término *hanan* expresa la manifestación de la gracia que comporta, por así decirlo, una constante predisposición magnánima, benévola y clemente.

Además de estos elementos semánticos fundamentales, el concepto de misericordia en el Antiguo Testamento está compuesto también por lo que encierra el verbo *hamal*, que literalmente significa perdonar al enemigo vencido, pero también, manifestar piedad y compasión y como consecuencia, perdón y remisión de la culpa.

De igual forma, el término *hus* expresa piedad y compasión, pero sobre todo en sentido afectivo. Estos términos aparecen en los textos bíblicos más raramente para indicar la misericordia. Además, conviene destacar el ya recordado vocablo *'emet*, que significa en primer lugar solidez, seguridad en el griego de los LXX, verdad y, en segundo lugar fidelidad. En ese sentido parece relacionarse más con el contenido semántico propio del término *hesed*.

1.2.2. El término *hannun*

Este término aparece como un predicado de lo que es *Jhwh*. "*Jhwh* es *hannun*", es compasivo, bondadoso. Es un término que expresa una característica propia de Dios. La característica que lo hace ser Dios.

1.2.3. El término *hen*

Este término es un sustantivo del verbo *hanan*. *Hen* es la forma como se expresa *hanan*³⁸. Originariamente *hen* significó fijarse en, tener en cuenta. A diferencia de *hanan*, *hen* no es siempre el resultado sino más bien el motivo de

³⁶ "Sobre todo en la literatura sapiencial, *hanan* adquiere el significado concreto de compadecerse de los pobres, Prov.14,31, y de los indigentes, Prov. 28,8, dándoles algo, Sal. 37,21;37,26;112,5". SCHILLEBEECKX, Edward. *Cristo y los cristianos*. 80

³⁷ "De las setenta veces que aparece el término *hanan*, en más de cuarenta el sujeto es Dios, veintiséis de ellas corresponden a los salmos, que son por tanto, el testimonio de benevolencia veterotestamentaria de Dios", *Ibidem*.

³⁸ Cfr. SCHILLEBEECKX, Edward. *Cristo y los cristianos*. 83

que alguien encuentre complacencia en otra persona. Tener hen es gozar del favor de otro.

A pesar de esta variación, el concepto hen no pierde su origen, no desaparece la idea de mostrarse complaciente. Su variación radica en la razón para que alguien tenga hanan, la razón por la cual una persona tiene hanan de otra³⁹.

El desplazamiento semántico de hen nos lleva a ver como fue necesario utilizar otro término que ocupará el lugar semántico que fue dejando lentamente hen. Ese término es el sustantivo hesed que corresponde en los LXX a eleos, y en hebreo a hanan. Los traductores de los LXX vieron una relación muy fuerte entre hanan y hesed a pesar de no tener la misma raíz, por ello su traducción con el mismo concepto⁴⁰.

1.2.4. El término hesed

La etimología del concepto hesed es muy incierta. Lo que se puede decir con alguna seguridad es que el término nace en el contexto de las relaciones cotidianas, las relaciones recíprocas existentes en un grupo estable⁴¹.

Por hesed se ha entendido la conducta de los miembros en virtud de la cual se adquiere su cohesión. Hesed no indica una benevolencia espontánea, sin motivo alguno, sino una forma de conducta que resulta de una relación vital determinada y regulada por derechos y obligaciones propias de un vínculo como padres e hijos, hermano y hermana, rey y súbditos. Cuando hesed se aplica a Dios se entiende como el amor que él tiene a su pueblo basado en la alianza.

Por aparecer hesed unido a la relacionalidad de los seres humanos es importante destacar la dimensión de comunión que este concepto presenta. Hesed está unido sin ninguna duda a la comunión.

Para poder profundizar aun más en este concepto es necesario hacer una aclaración, hesed no tiene un término equiparable en nuestra concepción moderna, que pueda recoger la experiencia semita que indicaba dicha palabra. No podemos comprender el uso hebreo en la comunidad a partir de nuestras categorías modernas y occidentales⁴². La traducción a las lenguas modernas de hesed es compleja. Se asocia hesed con gracia y benevolencia pero estos conceptos son insuficientes.

Hanan, como se dijo, trata especialmente de la solicitud de una persona por otra, no de algo que demuestre una relación común. Con hesed esta relación

³⁹ Cfr. Gn. 6,8; Ex. 33,12; 33,13; Nm. 14,15

⁴⁰ Cfr. SCHILLEBEECKX, Edward. *Cristo y los cristianos*. 85

⁴¹ Cfr. *Ibidem*.

⁴² Cfr. SCHILLEBEECKX, Edward. *Cristo y los cristianos*. 86

recoge lo anterior pero exige una reciprocidad⁴³. En otras palabras, hesed requiere una respuesta de hesed mismo.

Hesed es algo que acontece de forma concreta frente a una situación concreta, pero que la supera. Tiene que ver con el compromiso por la vida de otro e implica toda la persona del sujeto del hesed. Aunque necesita de las estructuras para hacerlo concreto, hesed supera las estructuras de derechos o de obligaciones. No es simplemente buena voluntad expresada en obras, sino generosidad, bondad inesperada y arrolladora que olvidándose de sí se muestra totalmente abierta y disponible para el otro, la otra⁴⁴. Hesed no se queda en el actuar con un misterioso amor, sino en la calidad de ese misterioso amor, en la sobreabundancia.

El uso teológico y religioso del término hesed retoma este marco existencial. La relación de Dios con los seres humanos basados en hesed implica en los textos de la Biblia una característica propia de Dios. El Dios de los hombres. Ex. 34,6-7. El Dios que es compasivo y clemente, rico en hesed y `emet⁴⁵. Un Dios que conserva la hesed hasta la milésima generación. Ex. 34,7.

Hesed indica esa abundancia del acontecer de Dios, de gracia, de salvación que en la mayoría de los casos es mayor que el castigo que merece la maldad.

Cuando se utiliza el término hesed en la Biblia, éste va siempre asociado a otros para explicitar su sentido. Por ejemplo, en algunos casos hesed va asociado a rahamin para resaltar el sentido del término como una bondad que nace de las entrañas. En algunos casos a `emet, para indicar la fidelidad, la fortaleza de la hesed.

Este hesed que hace énfasis en la superabundancia, que es mantenido fielmente por Dios de generación en generación, deja en claro que hesed ha de ser entendido unido a w`emet. Este es el binomio que indica la fórmula: gracia y fidelidad⁴⁶.

Otro término muy importante en el Antiguo Testamento es b`erit. Es la relación entre el amor misericordioso, compasivo de Dios y la alianza. Hesed no es una relación resultante de la b`erit, sino que está supeditada a la a la decisión libre de Dios de amor y fidelidad de generación en generación hecha a los patriarcas⁴⁷. El fundamento de la b`erit es hesed. Y no al revés. Existe una alianza porque Dios decidió amarnos sobreabundantemente de generación en generación, una fidelidad que dura más allá de la muerte, porque Dios es

⁴³ Cfr. Gn. 19,19; Gn 47,29; Gn. 21,13; 1Sm. 10,8; 1Sm. 20,8; Jue.1,24; Jos. 2.12.14; 1Re. 20,31

⁴⁴ Cfr. **SCHILLEBEECKX, Edward**. *Cristo y los cristianos*. 87

⁴⁵ Cfr. Nm. 14,18; Jl.2,13; Jon. 4,2; Sal86,15; 103,8; 145,8; Neh. 9,17

⁴⁶ Cfr. Gn. 24,27Sal. 25,10; 40,12; 57;4,11; 31,17; 44,27; 69,17-18; 109, 88.124.149.159; Ex. 34,7a; 34, 6; Neh.9,17; Prov. 3,3; 14, 22

⁴⁷ En Dt, 7,8 se pone en primer lugar el amor de Dios y luego se entiende la alianza. **SCHILLEBEECKX, Edward**. *Cristo y los cristianos*. 91

hasid, un adjetivo que es traducido generalmente como el que practica hesed⁴⁸.

1.2.5. El término rahamim

De igual forma hesed está unido a otro término hebreo rahamim. Rahamim es el plural abstracto de rehem y significa amor cariñoso, natural y emocional. Como el amor que tiene una madre hacia su hijo. Amor de entrañas y por tanto compasión.

Este término curiosamente deriva de la raíz raham, que significa directamente entrañas, más específicamente seno materno, cuando no directamente muchacha, mujer. En hebreo, la misericordia con la cual se revela y se hace conocer Dios, toma su imagen del vínculo indisoluble de amor que une a una madre con el hijo que ha nacido de sus entrañas, con aquel al cual se le ha dado la vida. Unido a rahamim, el hesed de Dios adquiere un significado muy especial, el de amor maternal, delicado, vulnerable, que nace de las entrañas⁴⁹. Esta conjunción se ve claramente en la profecía de Oseas en la que aparece el hesed de Dios como modelo y presupuesto del hesed que Israel ha de entregar a Jhwh.

Rahamim engendra una escala de sentimientos entre los que están la bondad y la ternura, la paciencia y la comprensión. Es decir, la disposición a perdonar. El Antiguo Testamento atribuye al Señor precisamente esos caracteres cuando habla de Dios desde el término rahamim⁵⁰.

Es sobre todo con esta palabra rahamim que se califica el actuar de Dios en el Antiguo Testamento, como se corrige el matiz puramente varonil, patriarcal, de Dios considerado en masculino, como padre. La paternidad de Dios no queda ceñida a la de la pura imagen del varón sino que se equilibra con esta misericordia entrañable de la madre que termina dominando su figura y su acción. Isaías pone en labios de Dios esta bellísima exclamación dirigida a su pueblo: "¿Acaso olvida una madre a su niño de pecho, deja de querer al hijo de sus entrañas? Pues aunque ella te olvide, yo no te olvidaré". Dios-madre que no sólo da su semilla de vida, sino que hace crecer a su hijo con su propia sangre y su propia carne. Lo alimenta con su pecho. Lo acoge en su pecho y lo abraza fuerte con sus brazos maternos. Dios-madre al que siempre se vuelve.

1.2.6. Los términos eleos/eleir/elear

Estos términos son conocidos desde Homero y significan el sentimiento que se experimenta ante el infortunio que aflige a otra persona y la acción que brota de ese sentimiento. Eleos es la traducción griega del hebreo Hesed. El verbo ελεειν se entiende como el tener compasión, compadecerse.

⁴⁸ Cfr. Jr. 3,12;Miq. 7,2;Sal. 4,4; 12,2; 18,26; 32,6;43;1;86,2;145,17

⁴⁹ Cfr. Esta conjunción de los términos parece claramente en Jr. 16,5; Zac. 7,9; Sal. 25,6; 40,12; 103,4; Dn. 1,9

⁵⁰ Leemos en Isaías: ¿Puede acaso una mujer olvidarse de su hijo, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaría . Is 49, 15

1.2.7. El término *splanchnizomai*

El término griego que expresa sentir compasión, *splanchnizomai*, tiene un aspecto físico en el tono del sentimiento, expresa especialmente un corazón que se conmueve a la vista de la miseria humana, es la forma como en los Evangelios se expresa la piedad mesiánica. El sustantivo que se relaciona con el verbo *splanchnizomai*, es *splanchna* que significa entrañas. Tanto el verbo como el sustantivo griegos corresponden a la expresión tener sentimiento.

El verbo *splanchnizomai* es utilizado para designar el comportamiento de Jesús frente a los que sufren. Este verbo expresa un sentimiento de compasión o de amor que brota de lo más profundo del ser humano, que cambia radicalmente una situación negativa en otra totalmente nueva. En el relato del buen samaritano Lucas utiliza *splanchnizomai* para referirse a la compasión del samaritano opuesta a la actitud de dar un rodeo del sacerdote y el levita, que genera o se invita al *eleos*.

Lucas muestra como el *eleos* brota del *splanchnizomai*, opuesta a la actitud del dar un rodeo. Por eso la respuesta frente al *splanchnizomai* del samaritano será el *eleos* que dice al doctor de la ley que se debe tener, y no el rodeo que hacen el levita y el sacerdote. Es decir, cuando el *splanchnizomai* aparece en el interior del ser humano este lo obliga a entregarse al otro, *eleos*, es decir estar dispuesto a ayudar. *Splanchnizomai* determina una cadena de acciones que se manifiestan como *eleos*.

Splanchnizomai lo utiliza Lucas también en varios relatos claves. En el hijo perdido (15.20), el padre que tiene compasión del hijo que regresa. La viuda de Naín que había perdido a su hijo único (7.13). *Splanchnizomai* se relaciona más con el término hebreo *rahamim* que con *hesed*, en la medida que los dos recogen esa dinámica en favor del otro que brota de las entrañas.

1.3. ¿CÓMO ENTENDER ESTE PRINCIPIO-MISERICORDIA?

Una vez se ha realizado una pequeña aproximación a los términos *hanan*, *hesed*, *rahamim*, *eleos*, *splanchnizomai*, expresiones bíblicas que explican la experiencia del Dios de Israel y de Jesús, podemos decir que el acontecer de Dios no aparece como una cualidad interior de Dios, sino como un movimiento constante de él en favor de los hombres. Es una inclinación generosa hacia los seres humanos que se manifiesta en muestras de amor sorprendentes e inesperadas, especialmente a favor de aquel que sufre por causa de la acción de sus hermanos. Su *hesed* consiste en un amor a favor de la vida del ser humano.

Para expresar esta experiencia Israel utilizó términos como *hanan* que designa la benévola condescendencia de Dios en la que se subraya su preocupación por los hombres y mujeres en especial solicitud y solidaridad con los débiles y oprimidos, con los que padecen alguna necesidad⁵¹.

⁵¹ Cfr. SCHILLEBECKX, Edward. *Cristo y los cristianos*. 92

Otro término empleado es *hesed*. Que se refiere al amor que está por encima de cualquier obligación, a la sobreabundancia gratuita, que exige una respuesta histórica con el prójimo, con el que está al lado una respuesta de justicia, en respuesta al que nos ha amado primero, de manera gratuita y generosa⁵². Que el otro pase antes es algo que pertenece a su condición de otro. No se trata de una cuestión de reciprocidad, sino que estamos ante el primado del otro⁵³. Si el otro pasa primero, en nuestro caso las víctimas, es por gratuidad, porque es necesario amar como Dios ama, no porque se ha recibido sino porque Dios nos ama. Esa es nuestra misión, responder a ese movimiento de amor que nace de las entrañas⁵⁴.

La misericordia en sentido bíblico, se entiende como algo más que un manifestar actos, acciones de solidaridad. La misericordia en el sentido bíblico es un principio que mueve al ser humano desde su interioridad hacia la miseria del prójimo, de aquel que encontramos sufriendo en el camino de la vida, el primado del otro. Por ello se entiende por que hablo de principio-misericordia/compasión/entrañamiento.

Esa riqueza bíblica se ha entendido de múltiples maneras en la vida eclesial. La que sobresale es aquella que hace énfasis en que la misericordia es un concepto que debe ser aprendido a partir de una serie prácticas, desconociendo que la riqueza de la expresión misericordia radica en ser entendido y vivido como un principio generador, estructurante, que afecta las relaciones humanas⁵⁵.

Cuando se habla de misericordia se suele hacer una lista de las obras de misericordia, como si el principio-misericordia se pudiera caracterizar de esta manera. Esas listas se deben aprender de memoria para que no se olviden.

La misericordia se ha entendido como un concepto que se aprende y unas prácticas para dar alivio pasajero a las personas necesitadas. Un alivio desencarnado por no comprometer en nada a la persona que auxilia con el que sufre. Se ayuda de forma puntual sin pensar en las causas y en la posibilidad de transformación que están en la raíz de ese sufrimiento.

1.3.1. La misericordia como principio

El concepto misericordia en la tradición bíblica aparece como un todo estructural y no como un simple conjunto de ideas que las personas deben conocer para que se apliquen con las personas cercanas, o con aquellas que entendemos como necesitadas. En esta perspectiva la misericordia/compasión/entrañamiento apuntan como una ideología que aliena y no como una praxis liberadora. Como asistencialismo y no como una

⁵² Cfr. *Ibidem*. 93

⁵³ Cfr. GUTIÉRREZ, Gustavo. *Una teología de la liberación en el contexto del tercer milenio*. 113

⁵⁴ Cfr. GUTIÉRREZ, Gustavo. *Una teología de la liberación en el contexto del tercer milenio*. 113

⁵⁵ Cfr. SOBRINO, Jon. *El principio-misericordia*. 31-45

práctica que apunta a descubrir las causas de dicha situación para erradicarla y traer la justicia⁵⁶.

Para evitar malos entendidos acuño el concepto principio-misericordia⁵⁷ en lugar de misericordia o de compasión, o de entrañamiento, con el propósito de hacer claridad de lo quiero expresar con esta expresión.

Vivir en una actitud de misericordia como principio de acción hace de la misericordia el dinamismo que impulsa. Este principio de acción que es la misericordia suscita un proceso en varios momentos: Interiorizar el sufrimiento de los demás. La interiorización provoca una re-acción. La re-acción tiene la finalidad de erradicar ese sufrimiento⁵⁸.

El principio-misericordia no se queda sólo en el asistir a los que sufren, busca erradicar el sufrimiento. La misericordia es un principio porque es un modo de actuar, una manera de ser, interiorizar el sufrimiento para tener una forma especial de actuar, de configurar y dar un estilo a todo nuestro hacer y a todo nuestro ser.

Este principio afecta todas las dimensiones de la persona: su cosmovisión, su escala de valores, sus creencias, su cotidianidad, su proceso de conocimiento y su praxis.

1.4. IMPLICACIONES DE ESTA APROXIMACIÓN

Del itinerario anterior es oportuno puntualizar:

1.4.1. El Dios de la Biblia se entiende como principio-misericordia

El Dios de la Biblia es aquel que actúa movido por el principio-misericordia. Esto es lo característico la misericordia, la compasión, el entrañamiento, su forma específica de vivir el amor. La Biblia muestra como Dios ama, como nos ama desde un amor específico: la misericordia, la compasión, el entrañamiento.

El Libro del Éxodo muestra a Dios frente a Moisés entregando estas palabras: "Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores; pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para liberarles de la mano de los egipcios y para subirles de esta tierra a una buena y espaciosa que mana leche y miel" (Ex. 3, 7-8).

Este texto es fundamental para entender lo que se está afirmando. Es Dios mismo quien ve la opresión de su pueblo en Egipto. La tiene bien vista, la ha escuchado con detenimiento, la ha hecho suya. Él no sólo se dedica al conocimiento formal, el escuchar hace que ese sufrimiento se haga también

⁵⁶ Cfr. CASTILLO, José María. *El seguimiento de Jesús*. Sígueme. Salamanca. 1998. 73-90

⁵⁷ En el ámbito eclesial el término que cobra más fuerza es el de misericordia, pero haciendo esa salvedad es oportuno que para nuestro estudio también se podrían utilizar los términos "principio-compasión" o "principio-entrañamiento" están siendo utilizados en el mismo sentido

⁵⁸ Cfr. SOBRINO, Jon. *El principio-misericordia*. 26

suyo. Estamos en el primer momento, Dios interioriza el sufrimiento de los hombres y mujeres. Por ello se entiende su re-acción, bajar para liberar. Él se ha fijado en los sufrimientos delante de los opresores, es la razón de su actuar. Ha decidido bajar, erradicar el sufrimiento y liberar para conducirlos a una tierra nueva, espaciosa y amplia; una tierra fértil y abundante donde mana leche y miel.

Esta actuación de Dios en el texto del Éxodo muestra claramente la estructura de alguien que es movido a misericordia, de alguien que está siendo movido por el principio-misericordia.

1.4.2. Dios de misericordia no de sacrificio

El Dios que se nos revela en Jesús, Dios-Padre, es un Dios diferente. Un Dios que rechaza el poderío y la violencia como *dynamis* a favor de las víctimas⁵⁹. Recordemos que Jesús no muere en virtud de un sistema penal de compensación y reparación formal por las faltas y pecados de la humanidad, él muere por haber insistido en una práctica diferente, por revelar hasta el final de sus días un Dios diferente. Un Dios que es capaz de moverse a misericordia, que reacciona a favor de las víctimas.

Lo anterior implica un cambio de lectura de lo religioso, de la institucionalización, del poder, por una de un Dios cercano y liberador de seres humanos concretos. Una dinámica de un Dios diferente que es capaz de hacer consciente, desenmascarar el poder religioso como una instancia de dominación ajena a Dios y enemiga del ser humano⁶⁰.

El sacrificio generador de víctimas y el principio-misericordia que reacciona frente a ellas son dos praxis enfrentadas. La praxis del poderío religioso está ordenada a la dominación, un poder que oculta su fragilidad en la victimización, en aparecer como un sistema querido y justo: un sistema que se hace superior con ayuda de sus signos reconocidos de victimización que defiende, organiza y mantiene como dominación, por medio de la ley, agrupados en jerarquías y castas autosuficientes, que justifican su presencia al presentar un Dios aliado, de poder terrible en virtud de su Santidad. Es decir el Dios del sacrificio, al que se le rinde culto desde un sistema sacrificial compensatorio⁶¹.

La praxis del principio-misericordia es un dinamismo que se articula como un poderío pero en otro sentido. Es una praxis enfrentada a los sistemas sacrificiales, orientada fundamentalmente a la liberación de las víctimas y a confrontar a la conversión de los victimarios al desenmascarar sus prácticas. Una praxis desde el encuentro, desde la reacción al sufrimiento injusto: un Dios frágil que se reconoce frágil con los frágiles.

⁵⁹ Cfr. VARONE, Francois. *El Dios "sádico": ¿ ama Dios el sufrimiento?* 18

⁶⁰ Cfr. *Ibidem*. 83

⁶¹ Cfr. VARONE, Francois. *El Dios "sádico": ¿ ama Dios el sufrimiento?*. 85

1.4.3. Jesús se deja mover por el principio-misericordia....

Si el Dios de la Biblia actúa de esta forma, es Jesús, Hijo de Dios, encarnado, el que se revela de forma suprema en el principio-misericordia.

¿Cuál es el dinamismo que mueve a Jesús? Reaccionar ante el sufrimiento. Los evangelistas subrayan que Jesús actúa sólo movido por el principio-misericordia. Esta experiencia de Jesús es recogida por ellos con la expresión griega *splanchnizomai* que significa literalmente que a Jesús le temblaban las entrañas. Cuando Jesús veía a alguien sufriendo le temblaban las entrañas, se conmovía, era incapaz de pasar de largo frente al sufrimiento humano.

Jesús ve en el mundo el sufrimiento de los que están solos; los de *ptochoi*, las ovejas sin pastor; de los débiles y de los privados de su dignidad; de los enfermos, extranjeros y prostitutas; de los pequeños; la realidad de sufrimiento es la que lo conmueve. El sufrimiento es tan grande que sus entrañas logran captarlo. El sentir en las entrañas lo hace actuar siempre de forma liberadora.

El entrañamiento hace que Jesús rompa con la observancia de los preceptos de su religión, el caso del sábado; con los tabúes culturales de su tiempo los enfermos son portadores de impureza y pecado; con las normas de purificación, la sangre contamina y hace impuros a los hombres.

Mc 3,1-6 muestra como Jesús un sábado va a la sinagoga de Cafarnaún. Allí tiene un encuentro con un hombre que tiene la mano paralizada. En la sinagoga, de igual forma, están presentes los maestros de la ley. Jesús decide en sábado curar dentro la sinagoga a un hombre que sufre.

Esta enfermedad es leída por los maestros de la ley, según las tradiciones rabínicas, como una maldición de Dios, como un castigo por el pecado propio o por el pecado de su familia. Jesús quiere curar a este hombre. Pregunta a las personas si en sábado se puede hacer el bien o el mal. Es decir, se puede curar a este hombre o no. La tensión entre los interlocutores de Jesús se centra en medio de lo que sienten y la ley respecto a lo que se debe hacer en sábado o no.

Jesús, que está movido por el principio-misericordia, al ver el silencio de las personas de la Sinagoga, les mira evidenciando la imposibilidad que les otorga el cumplimiento de una ley frente al sufrimiento y al sentimiento de compasión que se ahoga en sus entrañas y que se refleja en los rostros inexpresivos.

Él se acerca, toma su brazo y lo cura. Jesús no aguantó la compasión que se hacía cada vez más fuerte en sus entrañas, se dejó mover por ella. La ley no pudo ahogar su compasión. El relato concluye afirmando que ese mismo día los maestros de la ley, fariseos y los herodianos se confabularon contra él para eliminarlo.

1.4.4.Para bajar de la cruz a los crucificados

Una aproximación a los pueblos crucificados nos señala que hay muchas clases de sufrimientos, pero por su magnitud la presencia de una miseria masiva, creciente y cruel indica que esta dinámica está llevando a pueblos enteros a una muerte lenta y prematura. El sufrimiento es la presencia que nos interpela.

Este sufrimiento es lo más evidente y sin embargo no queremos darnos cuenta de su existencia. Solemos hablar del mundo como si existiera sólo uno, cuando en realidad existen múltiples. Quiero hacer énfasis en esos mundos que sobran para los sistemas sacrificiales, mundos, pueblos que luchan por sobrevivir a pesar del hambre, de la miseria y la violencia.

En esta lógica de múltiples mundos aparecen mundos de primera, segunda, tercera y cuarta. En consecuencia, humanidad de primera clase y otros de segunda, tercera y cuarta. Personas que habitan lugares y que construyen historia, que tienen el derecho de vivir en el despilfarro⁶². Y existe otra humanidad, los insignificantes de la historia que es una humanidad de tercera clase. Las no-personas, los anónimos en los sistemas sacrificiales, que construyen no-historia, sin memoria, y están condenadas a habitar los no-lugares, el anonimato y que tiene la misión de no existir⁶³. Estos son los pueblos o los mundos crucificados en los que no sólo la injusticia, los abusos, la falta de seguridad social, prestacional, que son en realidad nuestros problemas, aparecen como los indicadores de esa realidad de muerte, de muerte lenta pero real, provocada por la miseria⁶⁴.

Hablar de la crucifixión nos recuerda que aparecen muchos hombres y mujeres condenados a esta muerte que no es natural, sino que es una muerte provocada injustamente. Cuando hay crucifixión hay víctimas, de igual forma verdugos y sistemas sacrificiales que crucifican u obligan a vivir crucificados.

1.4.5 ...Para romper con los sistemas sacrificiales

El sacrificio aparece como una institución especialmente simbólica, se puede entender como un elemento más de la cultura. La presencia de la violencia generadora de sufrimiento varía muy poco de una cultura a otra.

Para un sistema sacrificial es claro que la superación del caos se da mediante el mecanismo del chivo expiatorio que ha sido sacralizado por la religión en la

⁶² "Este mundo se ha abierto, en efecto, gracias al extraordinario desarrollo de la ciencia y de la técnica a una época fascinante. Fascinante para las personas que poseen cierto nivel social y participan en los niveles de punta del conocimiento tecnológico. Quienes tienen esa posibilidad tienden a formar un estamento humano internacional, cerrado sobre sí mismos olvidadizo de aquellos que nos forman parte de su club". **GUTIÉRREZ, Gustavo**. *Una teología de la liberación en el contexto del tercer milenio*. 117-118

⁶³ "El próximo siglo será cruel para los insignificantes de la historia. Su pobreza y marginación aumentará, habrá una mayor miseria y serán más numerosos los que vivan en ella, como lo demuestran los índices de los organismos internacionales al respecto". Cfr. *Ibidem*.

⁶⁴ Cfr. **SOBRINO, Jon**. *El principio-misericordia*. 83-95

violencia para evitar la irrupción de nuevas rivalidades y de una violencia general.

La exposición anterior nos deja claro que Dios no está de acuerdo con la irrupción de víctimas pues éstas no son queridas por él. Que los sistemas generadores de sufrimiento se oponen a su voluntad. Que su voluntad es generar unas relaciones nuevas desde la no-violencia y estas relaciones son suscitadas por ese movimiento a misericordia.

1.5. JESÚS: ACTUALIZA EL PRINCIPIO-MISERICORDIA DEL PADRE

Si Dios es así, es normal que en Jesús, hijo de Dios encarnado, se nos revele de forma suprema el **principio Misericordia**. Si se lee el Evangelio desde esta perspectiva veréis que la misericordia está siempre en la raíz, en el origen de todo lo que vive Jesús; su manera de hablar, su manera de actuar, incluso su ira, están movidas por el amor a las personas que sufren.

Cuando a Jesús le piden que acredite su condición mesiánica, de enviado de Dios, cuando vienen los discípulos de Juan y le preguntan: "Tú, ¿quién eres?, ¿eres el que ha de venir o hay que esperar a otro?". Jesús no explica, no pone argumentos, no da una clase de teología, sino que dice: "Id a decidle a Juan lo que veis", es decir, los gestos sanadores, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios... Lo que les dice es que está acercándose a la gente que sufre y que está tratando de liberarla de ese sufrimiento.

¿Cuál es la motivación de Jesús? ¿Por qué reacciona así Jesús ante el sufrimiento? Los evangelistas subrayan que Jesús actúa sólo movido por la misericordia. En el Evangelio aparece un verbo griego, que utiliza sobre todo Marcos, que significa literalmente que a Jesús le temblaban las entrañas. Cuando Jesús veía a alguien sufriendo le temblaban las entrañas, se conmovía, era incapaz de pasar de largo junto a una persona que sufre.

Al seguir a Jesús de cerca a lo largo de los evangelios se encuentra que Él ve en el mundo el sufrimiento de los pobres, de los que están más solos, de la masa perdida, de los débiles, de los privados de su dignidad, de los pequeños... esto es lo que le conmueve; este sufrimiento de la gente, captado por sus entrañas, es lo que le hace siempre actuar de forma salvadora, sanadora. Jesús no es un hombre que sólo tiene sentimientos o sólo hace obras de misericordia, sino que es un hombre que está movido por el **principio-Misericordia**.

Hay algo que es importante que veamos: el mundo tolera, incluso aplaude los gestos de misericordia; si somos buenos y hacemos obras de misericordia a los que sufren, nadie nos va a perseguir, sólo nos van a aplaudir, es fácil incluso que nos den medallas. El problema viene cuando uno como Jesús, no sólo hace obras de misericordia, sino que pone la misericordia como el principio fundamental y la antepone a todo lo demás.

Veréis que Jesús, por suprimir sufrimiento rompe todo, rompe el sábado, rompe los tabúes, rompe las normas de purificación... Hay un episodio muy

significativo en Marcos, 3: Jesús entra en la Sinagoga de Cafarnaún, ve que hay un hombre con la mano paralizada; hay más gente, pero Jesús se fija en él y reacciona, quiere curar a este hombre limitado, aunque aparentemente no sea una limitación grave, y pregunta a la gente si rompe el sábado y lo cura, o lo deja como está y cumple el sábado. Y la gente no sabe qué contestar, por un lado tenían algo de corazón, pero por otro estaba la ley del sábado... Jesús, que está movido por el **principio misericordia**, al ver el silencio de toda aquella gente de la Sinagoga, les mira apenado por la dureza de su corazón, él es el único que no tiene el corazón endurecido y lo cura.

Y dice el Evangelio que cuando salieron de la Sinagoga, los fariseos se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarlo. Quieren eliminarlo porque, por hacer algo bueno, por evitar el sufrimiento, Jesús es capaz incluso de romper la ley del sábado.

2. LA PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO (LC. 10,27-37)

En este aparte me dedicaré a mostrar desde el texto del Buen Samaritano como la comunidad de seguidores de Jesús descubrió el sentido de sus hechos y de sus dichos enmarcados desde el principio-misericordia.

Ellos ven en Jesús muchos elementos desde los cuales pueden estructurar su praxis, pero aquello que más les sorprendió y por ello aparece con tanta insistencia en los textos del Nuevo Testamento, es que Jesús que se deja mover por la misericordia, es decir, hace de ella un principio.

Es una parábola verdaderamente revolucionaria, que no se predica y que, desde luego, no queremos entender porque a lo mejor nos quita el sueño, pero es la que nos va a permitir ahora ahondar mucho más en el **principio-Misericordia**. Nos va a descubrir, con demasiada claridad, por dónde tiene que ir nuestra conversión personal. Empezad a pensar ya en el Jubileo y a ver por dónde tiene que ir el cambio radical de nuestras parroquias y comunidades cristianas.

Primero nos encontramos con la pregunta que hace un escriba, y que va a dar pie al relato de la parábola. Está formulada desde una concepción legalista del amor, una concepción que está muy lejos del **principio-Misericordia**. El escriba conoce muy bien la ley, ha leído el Levítico y ha visto que en el capítulo 19 dice: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hace a Jesús una pregunta muy normal: ¿Quién es mi prójimo?, es decir, ¿hasta dónde llega mi obligación de amar?

Según la concepción judía, el amor es una ley, por lo tanto es una pregunta lógica. El amor es la primera ley, sin duda, pero en cuanto tal, puede tener excepciones y puede ir perdiendo fuerza obligatoria en la medida en que ese prójimo se va alejando y es cada vez menos prójimo, menos próximo. Y los judíos lo tenían muy claro: En primer lugar había que amar a la familia, después al clan, después a la propia tribu, después al pueblo de Israel.

Los exégetas dicen que es una concepción del amor que va por círculos concéntricos: primero se ama a los cercanos, pero en la medida en que las personas se van alejando de uno, como no son tan prójimos, no son tan próximos, la obligación de amarlos va disminuyendo. En Israel decían que incluso puede llegar el caso de que a los paganos, que están tan alejados, son tan enemigos del pueblo de Yavhe, ya no se tiene obligación de amarlos, sino de odiarlos.

¿Nosotros creemos algo diferente a esto? Lo que dice el escriba es nuestra manera de vivir; no hemos superado el judaísmo... podemos verlo con estas frases comunes entre nosotros. "La caridad bien entendida empieza por uno mismo..." Desde luego, habrá que entenderla bien. "Bastantes problemas tiene uno en casa como para empezar a resolver los de los demás..." Hoy tenemos que preocuparnos de Europa, del Euro, del Estado de bienestar, de nuestra

patria, de nuestro pueblo y... si tenemos tiempo a lo mejor empezamos a pensar en Ruanda. De momento tenemos bastante con pensar en nosotros, en nuestra autonomía...

¿Qué piensa Jesús? Ante la pregunta del escriba, Jesús responde con una parábola y coloca en el centro del relato a un hombre que no tiene nombre ni apellidos, puede ser de cualquier raza, de cualquier pueblo, de cualquier religión... Da igual, simplemente es un ser humano, pero un ser humano que sufre, que está junto al camino, asaltado, despojado, robado, golpeado, abandonado, medio muerto.

Lo primero que hace Jesús es presentar un ser humano que sufre, y nos dice que junto a él pasan un sacerdote y un levita, y de los dos dice literalmente lo mismo: "Viene el sacerdote, le vio, vio que sufría, y dio un rodeo..." "Viene un levita, lo vio y dio un rodeo..." No se aproximan, no se hacen prójimos, no les conmueve el sufrimiento de aquel hombre, sino que siguen su propio camino.

Y llega un samaritano. Es el tercer personaje. (En las parábolas hay que poner atención siempre al tercero...) Y éste era un hombre bueno, que al ver al herido "le vio y tuvo compasión, se conmovió". Se aproximó. El Samaritano ve a aquel hombre que sufre, hace suyo ese sufrimiento, se acerca, se hace próximo, reacciona y hace por él todo lo que puede, cura y venda sus heridas, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a una posada, paga los denarios, dice al posadero que continúe cuidándolo que él volverá...

Y Jesús, después de esta parábola tan sencilla, tan clara, hace una pregunta muy diferente de la que había hecho el escriba y le dice: "Y a ti, ¿quién de estos tres te parece que se hizo próximo, que fue próximo de aquel que cayó en manos de los salteadores?"

El planteamiento de Jesús es muy diferente al del escriba; éste había adoptado una postura legalista: ¿Quién es mi prójimo?, ¿a quién debo amar?, ¿hasta dónde llegan mis obligaciones? El planteamiento de Jesús es otro: ¿Quién se ha hecho próximo de aquel herido?, ¿quién se ha dejado conmovido?, ¿quién ha reaccionado haciendo por él todo lo que está en sus manos? Y la respuesta del escriba lo resume todo: "El que tuvo misericordia de él". Y Jesús le dice eso tan sencillo que os digo a todos y me digo a mí mismo: "Vete y haz tú lo mismo". Es lo único que hay que hacer, lo único.

Para Jesús ser humano es saber reaccionar con misericordia ante el sufrimiento ajeno. Sin misericordia un hombre es poco humano; en la parábola queda deshumanizado el sacerdote y el levita, porque viven dando rodeos ante el sufrimiento, siguen su camino, vienen de la liturgia del templo, van a sus obligaciones... son hombres que no están movidos por el principio de Misericordia. Toda la vida la pasarán así, dando rodeos ante las personas que sufren. Esta manera de vivir, dando rodeos ante el sufrimiento de los demás, es algo muy normal.

El samaritano es el único humano, porque la misericordia es lo único que humaniza a la persona. Puede haber hombres muy inteligentes, muy

trabajadores, muy buenos organizadores, grandes investigadores... lo que queráis, pero en la medida en que en su vida real no estén movidos por la misericordia, en esa misma medida no son humanos; podrán tener valores de un tipo o de otro, pero les falta el principal, el de vivir movidos por el **principio Misericordia**.

2.1. EL TEXTO⁶⁵

"²⁵En esto se presentó a Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: "Maestro qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?" ²⁶Él le dijo: "¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que en ella lees?" ²⁷El doctor de la ley le contestó: "Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y todo tu espíritu", ' y amarás a tu prójimo como a ti mismo". ²⁸Jesús le dijo: "Bien respondido, haz eso y vivirás." ²⁹Él, queriendo justificar su actitud, le preguntó a Jesús: "¿Y quién es mi prójimo?" ³⁰Jesús le respondió: "Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron unos bandidos, le quitaron la ropa, lo apalearon y se fueron dejándolo medio muerto. ³¹Casualmente bajó por este camino un sacerdote, quien al verlo dio un rodeo y siguió su camino. ³²Lo mismo hizo un levita que pasó por ese lugar: al verlo dio un rodeo y siguió su camino. ³³En cambio un samaritano que iba de viaje, al llegar a donde estaba el hombre y verlo, se conmovió, ³⁴se acercó, le lavó sus heridas con aceite y vino y se las vendó; luego lo montó sobre su propia bestia y lo llevó a una posada, donde acabó de cuidarlo. ³⁵Al día siguiente sacó dinero equivalente a dos jornales y se lo dio al dueño de la posada y le dijo: "Encárgate de cuidarlo, y si gastas más, yo te lo pagaré al regreso". ³⁶¿Cuál de esos tres hombres te parece se portó como prójimo del que fue asaltado por los bandidos?" ³⁷Él le respondió: "Pues el que hizo misericordia con él." Jesús, entonces, le dijo: "Vete y haz tú otro tanto"

2.2. APROXIMACIÓN LITERARIA

2.2.1. Los personajes

Jesús y un doctor de la ley en la parte narrativa. En la parábola como tal aparecen cuatro personajes principales:

Un hombre que es asaltado (30). Un extraño, un hombre cualquiera, lo que se hace importante no es tanto su origen o el destino de su camino, sino lo que le sucede en el camino. Es asaltado, le quitan la ropa, lo apalearon y lo dejan medio muerto. Esto se presenta de manera gradual de menos a peor. Situación que muestra el estado real al cual había sido sometido por los bandidos.

⁶⁵ Traducción que hace el P. Pedro Ortiz V. s.j en su texto: *Evangelios Sinópticos, Estudios Exegéticos*. Ceja. Bogotá. 110

Un sacerdote que pasa por ese lugar (31). Este segundo personaje ya no es alguien extraño, tiene por lo menos una función, una clase social, un pueblo, una identidad. El centro no está tanto en quien es el personaje, sino en lo que hace: "...**bajó** por ese camino... quien al **verlo dio** un rodeo y **siguió** su camino" (31)

Un levita que pasó por el camino. Este segundo personaje tampoco es un extraño, es un trabajador del templo (32) "lo mismo hizo" (32) esta expresión lo sitúa en la dinámica del sacerdote: "**pasó** por ese lugar: al **verlo, dio** un rodeo y **siguió** su camino (32).

Un samaritano que pasó igualmente por el camino. (33) Este personaje es introducido en el ejemplo con la expresión "**en cambio**" (33) para hacer contraste con los dos personajes anteriores: "al **llegar** a donde estaba el hombre y **verlo**, se **conmovió**, se **acercó**, le **lavó** las heridas...se las **vendó**, luego lo **montó** sobre su propia bestia y lo **llevó** a una posada donde acabó de cuidarlo. Al día siguiente **sacó** el dinero....se lo **dio** al dueño de la posada y le dijo: **encárgate** de cuidarlo (33-35). La actitud del samaritano, a diferencia de los asaltantes, es de más a mejor. Este dinamismo lo hace el samaritano por una acción que brota del interior, se conmovió⁶⁶.

2.2.2. Estructura del texto

El curso de la acción y su dramatismo narrativo hace que la parábola (30-35) se articule en tres escenas:

Primera escena. Ofrece un carácter expositivo, que describe la situación inicial en forma general y escueta, el narrador pone al oyente ante un caso de pillaje que se produce en el conocido camino de Jerusalén a Jericó. El centro de esta primera escena son los ultrajes recibidos por este extraño que por el contexto se entiende que es un judío⁶⁷.

(30) Jesús le respondió:

" **Un hombre bajaba** de Jerusalén a Jericó

y lo asaltaron unos bandidos,
le quitaron la ropa,
lo apalearon
y se fueron
dejándolo medio muerto.

⁶⁶ Otras traducciones dicen: *le dio lastima*. FITZMYER, J.A. *El evangelio según San Lucas III. Cristiandad. Madrid. 1986.* 286, *sintió compasión* Biblia de estudio Dios Habla Hoy, *tuvo compasión* Biblia de Jerusalén, *se le conmovieron las entrañas* " La actitud básica y decisiva de toda acción que por ser fundamentalmente humana es esencialmente cristiana.

⁶⁷ Este elemento no se pude perder de vista porque nos permitirá tener más adelante la comprensión global de la historia.

Segunda escena. Esta escena busca alentar al oyente a que busque una solución frente a lo sucedido en el primer momento. Pero en la estructura narrativa deshace las expectativas al ahondar aún más el problema.

³¹**Casualmente** bajó por este camino un sacerdote, quien

al verlo
dio un rodeo
y siguió su camino.

³²**Lo mismo** hizo un levita que pasó por ese lugar:

al verlo
dio un rodeo
y siguió su camino.

Presenta, pues, en el lugar del suceso, uno tras otro, dos personajes empleados en el culto del templo de Jerusalén. Es lógico que se espere que los dos van a ayudar al malherido, pero la narración continua con un hecho de absoluta indiferencia de un judío por otro judío⁶⁸. En este texto se le ha asignado cierta fuerza al precepto de pureza ritual que prescribe evitar todo contacto físico con aquel que esté en peligro de muerte, pero la verdadera fuerza de la parábola está en presentar la negación de auxilio como algo inesperado y escandaloso.

Tercera escena. Para aumentar el dramatismo de la narración, entra en escena un personaje que por su sola presencia produce desilusión ya que se asocia la historia a una serie de problemáticas y conflictos sociales y culturales entre judíos y samaritanos.

El samaritano hace parte de una comunidad que abandonó el área de influencia del Templo de Jerusalén e instaló en el monte Garizim su propio culto. Él es para el judío un apóstata y por ello suscitaba graves reservas para un judío piadoso como el doctor de la ley, que es quien le pregunta a Jesús.

La aparición de este personaje en lugar de distensionar el ambiente agrega aún más dramatismo y complica el desarrollo de la narración: ¿Qué se puede esperar de un samaritano? Lo desconcertante es que el samaritano, el despreciado, el apóstata va a dar una respuesta de auxilio al hombre que ha caído en manos de los asaltantes:

³³**En cambio** un samaritano que iba de viaje,
al **llegar** a donde estaba el hombre

y verlo,
se conmovió, (splachnizomai)

⁶⁸ Rea hijo de tu pueblo Lv. 19,18; compañero, socio Lv. 19,17; hermano Lv.19,18. De todas formas con este término se referían al israelita, al miembro del propio pueblo.

³⁴se **acercó**,
 le **lavó** sus heridas con aceite y vino
 y se las **vendó**;
 luego lo **montó** sobre su propia bestia
 y lo **llevó** a una posada, donde acabó de cuidarlo.

³⁵Al día siguiente **sacó** dinero equivalente a dos jornales y se lo dio al dueño de la posada y le dijo: ' Encárgate de cuidarlo, y si gastas más, yo te lo pagaré al regreso'.

Desde esta perspectiva se puede articular una estructura de Lc. 10, 30-35 en tres escenas así: **Situación** (30) - **Crisis** (31-32) - **Solución** (33-35).

2.3. SENTIDO DEL TEXTO

Queriendo justificarse (29).

La justificación por parte del doctor de la ley implica que en la primera parte no se estaba cumpliendo el mandamiento del amor, que está muy relacionada con la expresión que aparece en el (25), queriendo poner a prueba a Jesús.

Quién es mi prójimo (29).

La pregunta muestra como el doctor de la ley está preocupado por conocer los límites del amor. La pregunta que el Doctor formula sería: ¿Hasta dónde, hasta cuándo, con quién, ser prójimo? Por eso el ejemplo que es propuesto por Jesús amplía los límites y supera lo establecido en Lv. 19,16. Según la concepción judía, el amor es una ley, por lo tanto es una pregunta lógica. El amor es la primera ley, sin duda, pero en cuanto tal puede tener excepciones y puede ir perdiendo fuerza obligatoria en la medida en que ese prójimo se va alejando y es cada vez menos prójimo, menos próximo. Y los judíos lo tenían muy claro: En primer lugar había que amar a la familia, después al clan, después a la propia tribu, después al pueblo de Israel.

Los exegetas dicen que es una concepción del amor que va por círculos concéntricos: primero se ama a los cercanos, pero en la medida en que las personas se van alejando de uno, como no son tan prójimos, no son tan próximos y la obligación de amarlos va disminuyendo. En Israel decían que incluso podía llegar el caso de que a los paganos, que estaban tan alejados; y eran tan enemigos del pueblo de Jhwh, que ya no se tenía obligación de amarlos, sino de odiarlos.

Un hombre. (30)

Se utiliza una expresión en indefinido *anthropos tis*⁶⁹ que quiere resaltar que este hombre es un desconocido con el cual no hay un lazo determinado con los que escuchan a Jesús. Es un hombre cualquiera, uno de tantos que transitaba por el camino de Jerusalén a Jericó.

Jerusalén. (30)

La Ciudad Santa, lugar donde estaba el Templo, lugar donde estaba Dios. El lugar del encuentro con Dios.

Jericó. (30)

Distaba de Jerusalén unos 150 estadios (28 Km.) por un camino pedregoso y árido. Una ruta en continuo descenso desde unos 800 m sobre el nivel mar se baja a unos 300 m por debajo del nivel del mar. Esta Jericó no es la misma ciudad del Antiguo Testamento, sino la Nueva Jericó, la ciudad de las palmeras, la que fue construida por Herodes.

Lo asaltaron unos bandidos. (30)

Según Flavio Josefo, este camino era muy peligroso. Los viajeros iban armados para protegerse de los salteadores de camino, el utiliza la palabra *lestai bandidos*, que es la misma que utiliza Lucas en el relato.

Coincidió. (31)

Esta palabra puesta al principio de la frase, cobra mucha fuerza *kata synkyrian* / por casualidad para indicar que fue algo no preparado, algo que sucedió en el camino, algo que irrumpió y que necesitaba una respuesta inmediata.

Un sacerdote. (31)

La narración hace referencia probablemente a uno de los sacerdotes que había estado de servicio en el Templo de Jerusalén y que al concluir sus días de turno volvía a su casa. Jericó era una ciudad en donde residían algunos sacerdotes del Templo de Jerusalén.

Dio un rodeo y pasó de largo. (31)

Esta expresión pone en el escenario las prescripciones contenidas en el Lv. 5,3;21,1-3; Nm. 5,2; 6,6-8; 19,2-13; sobre la clase de contaminación ritual por contacto o por proximidad con un cadáver. Un sacerdote sólo podía contaminarse para enterrar a uno de sus familiares más cercanos.

⁶⁹ Expresión que utilizará nuevamente Lucas en 12,16; 14,2,26; 15,11;16,1.19;19,2;20,9 ;Hch 9,33. Es utilizada exclusivamente por Lucas en todo el nuevo testamento. Cfr. FITZMYER, J. A. *El Evangelio según San Lucas III*. 283

Un levita. (32)

Eran hombres que vivían igualmente del culto, que tenían una consideración social y que fueron creciendo desmesuradamente. La designación levita hacía originariamente referencia a los miembros de la tribu de Leví, pero las condiciones fueron cambiando con la aparición de los nuevos clanes sacerdotales y muy pocos fueron los levitas que volvieron del exilio en Babilonia. Con este título se quiere afirmar otro trabajador del templo.

Un samaritano. (33) Este personaje actúa como contrapunto entre los personajes anteriores, miembros respetables de la sociedad judía y un despreciable samaritano considerado pagano. El samaritano se encuentra fuera de su territorio haciendo un viaje por Judea, precisamente por ese mismo camino.

Se conmovió. (33) (εσπλαγχνισθη)

O se le conmovieron las entrañas, es un hombre que siente compasión por un semejante, indica la actitud básica de toda acción humana.

³³ Σαμαρίτης δέ τις ὁδεύων ἦλθεν κατ' αὐτὸν καὶ ἰδὼν
ἐσπλαγχνίσθη,

Este conmoverse (εσπλαγχνισθη) hace que el samaritano eche aceite y vino, dos elementos que eran las provisiones de los caminantes para el viaje. Esta mezcla era conocida con un valor terapéutico para suavizar el dolor, como antiséptico. Era una medicina típica. Esa conmoción hace que él lo monte a su propia cabalgadura y lo lleve a una posada y pagara para que lo cuidaran hasta su vuelta.

¿Cuál de estos tres se hizo prójimo? (36)

Esta contra pregunta de Jesús cambia el giro de la pregunta inicial del doctor de la ley; es inesperada el doctor esperaba que Jesús le argumentará quién es tu prójimo y Jesús plantea la necesidad no de buscar con quien ser prójimo, sino la necesidad de hacerse cada uno un prójimo del otro.

El que tuvo compasión. (37) το ἔλεος

Es decir, el que hizo misericordia con él. No obras de misericordia. El que reaccionó frente al extraño que cayó en manos de salteadores.

³⁷ ὁ δὲ εἶπεν, Ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ' αὐτοῦ. εἶπεν δὲ
αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.

Anda y haz tú lo mismo. (37)

Es la propuesta de Jesús a la acción, al no conformarse con una serie de normas o preceptos que indiquen como actuar y que justifiquen los comportamientos humanos, sino el compromiso real con el otro, especialmente con aquel que sufre.

3. EL PRINCIPIO-MISERICORDIA: EL AMOR ESPECÍFICO DE DIOS

El principio-misericordia no es un mandamiento nuevo. Lo que Lucas plantea en este texto es la revisión de los preceptos del Antiguo Testamento: el amor a Dios y al hermano. La conmoción de un forastero por un hombre malherido que encuentra en su camino, viene a expresar la revisión que hace Jesús.

Jesús amplía de manera radical el limitado concepto de prójimo. El no da una definición teórica al concepto prójimo, ni exige un amor universal a toda la humanidad, sino que muestra a partir de la parábola la manera de proceder: la misericordia, la compasión, el entrañamiento. No para indagar si la persona es de ésta o aquella nacionalidad, si tiene ésta o aquella confesionalidad, si ejerce esta profesión o no; sino que muestra que todo esto es relativo a la hora de enfrentarse al sufrimiento de alguien causado injustamente por otros.

La propuesta es que frente al dolor del otro no me quede en la simple contemplación, sino que este se pueda interiorizar y reaccionar con el fin de erradicarlo definitivamente.

La ampliación del concepto de prójimo tiene su fundamento en el conmoverse: principio-misericordia. No es un accesorio del amor a Dios y al prójimo, es concretamente el amor. Es la verificación del amor a Dios en el hermano que sufre. Si se separa el amor a Dios del amor al hermano perdería su razón de ser. Es lo que en el fondo Jesús está desenmascarando, el otro me sensibiliza a salir en función de él, el valor óntico es el ser humano, lo que va en función o referido a él.

El suceder de Dios es sucediendo, transformando lo humano. Trascender es salir del propio ser hacia el otro. La prueba de nuestra trascendencia es salir hacia el otro. Romper la finitud permitiendo que Dios-misericordia acontezca en los seres humanos para sacarlos de sí mismos hacia el otro.

De esta forma queda al descubierto que la misericordia es lo específico del amor de Dios y del amor a Dios, es la propuesta de amor hacia el otro. La parábola del buen samaritano es una síntesis cristológica que nos muestra lo que Jesús mismo hizo, llevar el amor misericordioso de Dios Padre a la humanidad, especialmente a todos aquellos que sufren por causa de los salteadores o malhechores del camino.

Se puede entender en este sentido por que el principio-misericordia aparece como el eje central, no entendiéndolo como una serie de actos o acciones, sino como el dinamismo que hace reaccionar ante el sufrimiento ajeno.

En un mundo dominado por Satán, hace su aparición Jesús. Viene con la autoridad de Dios no sólo para mostrar la misericordia sino para emprender la

lucha contra el maligno⁷⁰. Con el movimiento a misericordia Jesús rompe las cadenas de Satán.

Por ello la significación del logión recopilado por Lucas: "yo veía a Satán , arrojado, precipitadamente del cielo, caía en la tierra como un rayo" Lc. 10,18.

Esta expulsión del cielo presupone la victoria de Jesús en la tierra. Satán es vulnerable. Ha sido aniquilado, se ha descubierto su dinamismo violento, generador de víctimas. El paraíso se abre, los hombres escriben su nombre en el libro de vida y se instaura el reino en el principio-misericordia⁷¹. Satán ha quedado quebrantado: Satana mayor Christus.

Jesús contempla la miseria humana y es ante ella que va reaccionar sin límites. Se va a dedicar a los que sufren el desprecio y la exclusión pública. Hacia ellos es que se va a enfocar, hacia los ptochoi. Es con ellos que va a ser visible la misericordia del reino de su Padre⁷².

En este sentido Jesús aparece como el profeta poderoso que muestra las señales del Reino, en el sentido de entrega, pues como se ha visto, sólo en la entrega, en el salir de sí es que Jesús, el Mesías, adquiere su poder.

Jesús describe que por encima de la ley está el principio-misericordia. Dios se ha revelado más allá de la ley y de la violencia que esta genera, se ha revelado como misericordia que recrea y como gozo que transforma⁷³. Jesús sale a los caminos y es allí donde hace visible el Reino al moverse a misericordia como nos lo recuerda la parábola del Buen Samaritano.

Los signos de Jesús, sus dichos, sus hechos revelan el misterio de Dios sobre el camino de la vida de los seres humanos. Superan el nivel de la violencia destructiva del tener-gozar-poder-saber, que convierte la vida en un espiral de contagio mimético, de deseo, rivalidad y violencia; sino desde la entrega y gratuidad que se revela a favor de la víctima.

Las acciones de Jesús ofrecen una teodicea para aquellos ptochoi que son indicación de la revelación de Dios. Ese Dios que se revela en Jesús viene a mostrar que estos signos no se basan en el triunfo de los sistemas sacrificiales en los que Satán demuestra su poder: acabar la violencia con violencia. Donde imponen su dominio los mejores adaptados a estos sistemas, sino que estos signos brillan de la mejor forma en el reverso de la historia y la sociedad: los ptochoi, los perdidos, los pecadores, los abandonados, los que sufren, los excluidos y marginados de este mundo, los nadies⁷⁴.

Todo esto define a Jesús como un hacedor de signos que hace visibles las señales de Dios en la tierra. Jesús ha preferido entrar en este mundo

⁷⁰ Cfr. JEREMIAS, Joachim. *Teología del Nuevo Testamento*. Volumen I. Sígueme. Salamanca., 1974. 107-119

⁷¹ Cfr. *Ibidem*. 107-119

⁷² Para profundizar un poco más ver: "La buena nueva a los pobres" En: JEREMIAS, Joachim. *Teología del Nuevo Testamento*. Volumen I. 1974. 133-148

⁷³ Cfr. PIKAZA, Xabier. *El Evangelio, vida y pascua de Jesús*. Sígueme. Salamanca. 1993. 63

⁷⁴ Cfr. PIKAZA, Xabier. *El Evangelio, vida y pascua de Jesús*. 66.

reaccionando frente a la miseria para recrear desde allí la humanidad victimizada⁷⁵. Entrega estos signos en los lugares donde pareciera imponerse las dinámicas sacrificiales.

Donde hay pecado, Jesús ofrece perdón. Donde hay enfermedad, realiza sus curaciones y anuncia la salud definitiva. Donde está presente la pobreza, anuncia y proclama las bienaventuranzas de la vida⁷⁶.

Es por eso que la historia se va a convertir en el lugar de la epifanía del Dios de Jesús, el Padre de la misericordia⁷⁷, historia entendida como ese proceso de emergencia y realización humana⁷⁸. Historia como ese espacio donde el ser humano se hace dueño de sí mismo, se realiza en un proceso de creatividad y trasmisión de aquello creado.

No se encuentra a Dios allí donde están las cosas de manera más perfecta, permanentes y sagradas. A Dios lo hayamos en lo pequeño, en lo frágil, en lo indefenso, en lo fracasado que los seres humanos han ido realizando en la historia.

Es el Dios que sale al camino como nos lo recuerda el texto del buen samaritano para curar nuestras heridas y recuperar la dignidad humana. Dios principio-misericordia, pero de igual forma, principio-esperanza y principio-fe, afianzante de la historia como superación del poder y de la estructura social impositiva sacrificial⁷⁹.

Por esta razón, el Nuevo Testamento no se ocupa de la historia de dominación y poderío como lo hacen otros textos en los que se recoge la sabiduría de este mundo, el Nuevo Testamento sabe que existen los imperios y sus formas de dominar el mundo (Lc. 3,1-2) y sabe que la vida y las relaciones entre los hombres no puede medirse tan sólo por paradigmas de fuerza.

Estas historias oficiales llevan en su interior la presencia de Satán y el rechazo de la actuación del principio-misericordia de Dios. La presencia de Satán que revela su principio-violencia/rivalidad/destrucción, en oposición al principio-misericordia/compasión/entrañamiento de Dios⁸⁰.

Jesús es la historia el relato en el cual Dios nos cuenta el sentido radical del ser humano:

- Un hombre que se deja mover por el principio-misericordia.
- Un hombre que es compasivo, comprensivo, diferente de todas las figuras satánicas del poder que dominan de manera despiadada el mundo.

⁷⁵ Cfr. *Ibidem*. 67

⁷⁶ Cfr. *Ibidem*.

⁷⁷ Cfr. Juan Pablo II. *Dives in misericordia*. 10

⁷⁸ Cfr. PIKAZA, Xabier. *El Evangelio, vida y pascua de Jesús*. 21

⁷⁹ Cfr. PIKAZA, Xabier. *El Evangelio, vida y pascua de Jesús*. 22

⁸⁰ Cfr. *Ibidem*. 3

- Jesús se limita simplemente a ser humano, situando frente a Dios el Reino que se acerca como don y entrega⁸¹.

Como puede verse, la propuesta que se desprende de la parábola del buen samaritano es el apostarle a una comunidad y a unas personas que se parezcan cada vez más a Jesús: el que se deja mover por el principio-misericordia.

3.1. PRINCIPIO-MISERICORDIA COMO ENCARNACIÓN

Esto es hombres y mujeres que hacen posible la encarnación en la comunidad. Que llegan a ser carne real en una historia real. Que llevan a cabo su misión de anunciar el Reino de Dios no como posibilidad sino como realidad. No espectadores que contemplan el sufrimiento desde una tribuna sino que bajan al camino para reaccionar a favor de la víctima y ayudar a que el victimario entienda sus dinámicas satánicas que lo enceguecen y no permiten su conversión. Meterse en el camino para desenmascarar los sistemas sacrificiales productores de sufrimiento injusto. Jesús inicia su camino uniéndose al pueblo pecador, recibiendo con ellos el bautismo de Juan, vinculante con los desechados de la tierra.

3.2. PRINCIPIO-MISERICORDIA COMO MISIÓN

La parábola nos recuerda que el elemento estructurante en la vida de Jesús es el principio-misericordia, la re-acción ante el sufrimiento ajeno, infligido injustamente, interiorizándolo hasta las entrañas. Esta acción es motivada sólo por ese sufrimiento y no la búsqueda de reconocimiento o méritos. Es, pues, interiorizar el dolor ajeno con la finalidad de erradicarlo. Jesús se define como el enviado de su Padre. Experimentar en su carne la miseria de la humanidad y de la historia y desde allí iniciar una misión de liberación. La parábola sistematiza que el principio-misericordia es el específico amor que está en el principio creador-salvador de Dios. Es el principio de la acción de Jesús y la génesis del proceso de construcción de la comunidad que genera una dirección concreta hacia el otro.

En muchas ocasiones la comunidad puede convertirse en un discurso encubridor del anti-reino, de la anti-misericordia; puede caer en una reducción a sentimientos y reflexiones y preceptos que subordinan el compromiso y el testimonio. Es lo que se evidenció en la pregunta que el doctor de la ley le formula a Jesús y este de manera radical desenmascara su dinámica y le hace una nueva propuesta.

3.3. PRINCIPIO-MISERICORDIA COMO MESIANISMO

Nos viene a decir el relato que sin el principio-misericordia no se puede entender la expresión ser humano. Ese principio es lo que garantiza la

⁸¹ Cfr. PIKAZA, Xabier. *El Evangelio, vida y pascua de Jesús*. 26

humanización. En la parábola quedan reveladas las actitudes deshumanizadas y deshumanizadoras del sacerdote y el levita, dar rodeos ante el sufrimiento y seguir su camino. Ellos no están movidos por el principio-misericordia. La actitud del samaritano revela lo que significa ser humano. La misericordia es el dinamismo que humaniza la persona. El mesianismo que asume Jesús será pues un mesianismo de humanización desde la entrega.

4. HACIA UNA COMUNICACIÓN SOLIDARIA DESDE EL PRINCIPIO-MISERICORDIA.

Sin duda es evidente que, a finales de este siglo y de este segundo milenio, la Iglesia, y nosotros dentro de ella porque sin nosotros no hay Iglesia, tenemos que releer y bien despacio, la parábola del Buen Samaritano, y sacar consecuencias para las relaciones y formas de comunicación que establecemos.

El lugar de la iglesia, por ello de todos sus miembros esta no encerrada en si misma, replegada sobre sus propios asuntos, sino que su misión está en el mundo, y por lo tanto es ahí donde tiene que estar. Esta fue una de las líneas de fuerza que trató de impulsar el Vaticano II. La Iglesia tiene que ser servidora del mundo, tiene que estar en medio del mundo, sin ser del mundo pero para servir al mundo. El Vaticano II lo formula y lo impulsa con toda claridad, pero hay que concretar esta misión mucho más.

Si la Iglesia se deja dinamizar por el **principio-Misericordia**, si es una Iglesia que quiere ser fiel a Jesús, tiene que estar en el mundo, pero en ese mundo, tiene que estar, más concretamente, allí donde se produce sufrimiento, porque el principio-misericordia es un movimiento a favor del que sufre.

Es en el mundo de las víctimas donde se oyen los gritos y clamores de la gente que sufre. La Iglesia tiene que estar donde están las víctimas, los maltratados por la vida o por las injusticias de los hombres. La Iglesia tiene que estar cerca de los que no tienen sitio ni en la sociedad ni en el corazón de las personas.

La parábola del buen samaritano nos presenta un modelo de relación-comunicación para hacer posible la Palabra-Acción. Lo que nunca debería hacer la Iglesia es dar rodeos ante los grandes sufrimientos de la humanidad. Lo que nunca deberíamos hacer, es dar rodeos. Si algo tiene que hacer la Iglesia frente a las exigencias que plantea este nuevo milenio es ser más samaritana. Es la invitación que Jesús continua haciendo a su iglesia: "Ve y haz tú lo mismo"

4.1. COMUNICACIÓN Y PRINCIPIO-MISERICORDIA

4.1.1. Entregar la palabra en un mundo sufriente.

El mayor signo de los tiempos, aquel que no necesita de mucha investigación es la realidad del mundo sufriente. En él aparecen muchas clases de sufrimientos, de heridas, de abusos, de injusticias... pero por su magnitud la máxima crueldad que hay en el mundo es la miseria que está llevando a pueblos enteros a una vida indigna y a una muerte prematura.

Este dato, el más cruel a comienzo del tercer milenio, es lo más evidente y sin embargo en la realidad no nos damos cuenta de ello; hoy lo escuchamos aquí, pero al salir seguiremos haciendo nuestra vida. Solemos hablar del mundo como si hubiera uno sólo, cuando en realidad hay dos mundos. Pero el que nos preocupa, nos interesa, nos importa de verdad es el nuestro; y luego

está el otro, el mundo que sobra, que son todos esos pueblos que luchan por sobrevivir del hambre y de la miseria.

Eso es lo que ha dado de sí hasta ahora la historia de la humanidad; este es, actualmente, el resultado final del progreso humano en el planeta tierra. Esto es lo que hemos logrado los hombres y las mujeres de la Ilustración, y parece ser que éste es el camino que hay que seguir... Y si vemos la actuación del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial o de los Siete Grandes, por ahí hay que seguir...

Todos sabemos que hay un lenguaje que se utiliza hoy en el Primer mundo para hablar de esa terrible realidad: Hablamos del Tercer mundo, del Sur, de países subdesarrollados, de países en vías de desarrollo... pero ese lenguaje no expresa ni transmite toda la hondura y la crueldad de esa injusticia. Por eso se nos propone otro lenguaje. No vamos a hablar de Tercer mundo ni de pueblos subdesarrollados, sino que vamos a hablar de pueblos crucificados. Con esto, para los cristianos, queremos decir tres cosas.

Primero: Hablar de pueblos crucificados expresa ya, con mucho realismo y con mucha objetividad, el hecho, porque hablar de crucifixión es hablar de muerte y eso es lo que se está produciendo en esos pueblos en los que no sólo hay problemas de justicia, abusos, falta de seguridad social, paro, pensiones... que son en realidad nuestros problemas, sino que lo que ahí se está produciendo es muerte, lenta pero real, provocada por la miseria.

Mientras nosotros vivimos aquí preocupados por la sociedad del bienestar, por el poder adquisitivo de los diferentes salarios, etc., hay pueblos que están siendo conducidos a una muerte prematura y viviendo una vida indigna. Son pueblos que están siendo crucificados.

Segundo: El lenguaje de la crucifixión nos recuerda además que la muerte de esos pueblos no es una muerte natural, sino que es una muerte como la de Jesús, porque Jesús no murió, a Jesús no lo dejaron llegar a la jubilación... a Jesús lo mataron y eso es distinto.

Estos pueblos no sólo están muriendo sino que esa muerte se la están infligiendo injustamente. Cuando hay crucifixión hay víctimas y también verdugos. ¿Quién está crucificando a estos pueblos? Con estos pueblos se está cometiendo una gran injusticia que comenzó ya en el pasado; el problema de la colonización de América, el problema de la esclavitud de los negros en África donde, durante siglos los hombres cultos, los blancos, fueron a cazar negros para utilizarlos como esclavos..., lo que se ha hecho en el pasado con esos pueblos y lo que se está haciendo ahora, porque somos nosotros los que les imponemos nuestra cultura, nuestros sistemas económicos y los que los excluimos de la mesa común, indica que aquí no sólo hay muerte, sino crucifixión, y alguien está crucificado.

Tercero: Ese lenguaje tiene una gran importancia para los cristianos, porque nos recuerda, nos evoca a Cristo crucificado. Esos hombres, esas mujeres, esos niños, esos ancianos, son el signo más visible de la presencia del crucificado en

el mundo. Nosotros entraremos en los templos y nos pondremos delante del Sagrario para encontrarnos con Cristo, y eso está muy bien, pero el signo más visible de la presencia de Cristo crucificado en el mundo son siempre los que están sufriendo.

En el día a día nos vamos encontrando con heridos en nuestro camino. Hoy la acción pastoral de nuestras comunidades parroquiales está muy centrada en dos cosas, la Catequesis y la Liturgia. Pues bien, en el centro de nuestras comunidades hay que poner la miseria, hay que poner al pobre, hay que poner el servicio al pobre... y eso significa detectar bien el sufrimiento en aquella barriada y promover gestos, iniciativas, posicionamientos, denuncias, que nos vayan sensibilizando, que nos vayan complicando la vida, que nos vayan implicando en los problemas.

No se trata de organizar cafés, estructuras de asistencia, que también, por supuesto, sino que se trata además, de estar cerca de las personas. En este momento muchas personas necesitan ayuda, evidentemente, pero también necesitan amistad, cercanía... estar cerca de las personas que sufren, acompañarlas en sus problemas, defenderlas de los abusos e injusticias que padecen, hacerles más sitio en la parroquia... Es decir, los cristianos y la parroquia tenemos que estar donde se está sufriendo.

Una Iglesia samaritana se hace desde el contacto directo e inmediato con los que sufren, se hace defendiendo a los más indefensos, los más desvalidos, los que no saben o no pueden manejarse en esta vida. Una Iglesia samaritana se hace denunciando injusticias, se hace siendo gratuitos, haciendo lo que puedas hacer por los últimos, a veces con mucha sencillez, con medios pobres, pero haciendo lo que podemos.

En definitiva, la gran llamada que se nos hace desde estos pueblos, es que pongamos el **Principio-Misericordia** en nuestra vida, en nuestra palabra, en nuestras acciones y que pongamos la misericordia en el centro de nuestras comunidades cristianas.

4.1.2. Dos momentos en el encuentro dialogal: lo diabólico y lo simbólico

El término símbolo viene del griego "Symballein" que significa poner algo en relación, juntar, unir, intercambiar, articular, venir a un pacto.

Partiendo de esta definición clásica de símbolo realizaremos nuestra conclusión. La relación dialogal tiene dos dimensiones una **Sím-bólica**, es decir que facilita el encuentro y otra "**Dia-bólica**" que dificulta dicho encuentro.

4.1.3. El momento "dia-bólico".

La utilización de la expresión satán o diablo en los evangelios confirman la presencia del ciclo mimético, en primer lugar aparece el deseo mimético, luego aparece la rivalidad, todos contra todos, luego continúan la multiplicidad de escándalos, aparición de la violencia y finalmente aparece

como solución de este ciclo el mecanismo victimario, todos contra el uno mimético que devolverá la paz y la tranquilidad.

Satán no como persona sino como esa fuerza o ese dinamismo mimético que acabamos de presentar, surge como la fuerza que nos empuja a desear, se convierte en el origen de la rivalidad mimética y del escándalo. Desde esta perspectiva Satán aparece como el elemento central que ocasiona el paso de la rivalidad mimética todos contra todos a todos contra el uno mimético, la víctima, parar lograr la calma de las masas, apaciguar la cólera e instaurar la tranquilidad esperada para perpetuar la comunidad. Los evangelios desenmascaran esta dinámica "satánica- diabólica", hacen comprender que las comunidades están sujetas a desordenes que se repiten periódicamente y que pueden resolverse desde otras dinámicas y no solo desde la violencia, la rivalidad, el escándalo y el sacrificio.

En los textos de la Biblia se distinguen dos realidades los demonios por un lado y Satanás y el diablo por el otro. Para el mundo antiguo los demonios parecen ser un elemento que configura toda su cosmovisión. Los demonios hacen parte de su cotidianidad, es una realidad casi palpable que designa todas aquellas fuerzas desconocidas, que pueden ser buenas o malas en su contexto, que habitan ciertos lugares como el agua, el mar, el vino, el aire, el fuego, el desierto, las cuevas y que conoce sus nombres, sus voces, sus números y las formas concretas como actúan estas fuerzas⁸². Pero de igual forma en la antigüedad se conoce la forma de derrotar esos demonios mediante gritos, conjuros, invocaciones y el conocer determinadas conductas con que prevenirse de ellos: ayuno, silencio, abstinencia sexual, cubrirse con un velo, algunos votos o promesas⁸³.

Pero para nuestro estudio nos interesa la otra categoría que aparece en la Biblia: Satanás / Diablo⁸⁴. El nombre Satán originariamente designa un nombre común que significa enemigo, acusador o fiscal que al irse produciendo un desarrollo cultural fue personificándose en el enemigo (hasatan) entrando el termino en una evolución ética-escatológica: la enemistad última ha pasado a convertirse en nombre propio⁸⁵.

Los LXX lo traduce como diabolos, es decir el calumniador, dado el sentido común semita de acusador ante un juzgado. Lo que describe esta personificación de esa enemistad ultima en una variedad de nombres es la concepción de Satán como poder opresor, la fuerza de lo inhumano. El ser humano es un ser increíblemente amenazado y todo lo que amenaza para él está fuera de Dios. Cuando hablamos de la oposición Dios-Satán esta no puede desligarse de la oposición Hombre – Satán, las dos son una misma y

⁸² GONZALEZ FAUS, José Ignacio. *Jesús y los demonios*. EN: *Fe y Justicia*. Sígueme. Salamanca. 1981. 64

⁸³ GONZALEZ FAUS, José Ignacio. *Jesús y los demonios*. 64

⁸⁴ Otras tradiciones en vez de transcribir al griego el hasatan hebreo, han retomado la traducción de los setenta diabolos. Este parece ser el uso típico de la fuente Q, mientras que Mateo habría optado por retraducirlo de manera más clara por "o echthros" el enemigo; y "o poneros" el malo. GONZALEZ FAUS, José Ignacio. *Jesús y los demonios*. 69

⁸⁵ GONZALEZ FAUS, José Ignacio. *Jesús y los demonios*. 69

única oposición⁸⁶. Y se trata de una oposición trágica porque ese enemigo es el fuerte y su fuerza reside en la sumisión del hombre, él es el dios de este mundo cuya misión es alienar los corazones⁸⁷. Este es su poder, esta su enorme fuerza.

4.1.4. La "Pompa Diaboli"⁸⁸.

En la iglesia primitiva se ve el pecado no sólo como un fallo ético sino como una sujeción histórica-idolátrica a Satán. Para que la fuerza de Satán, en nuestra perspectiva la presencia de rivalidad, violencia y sacrificio de víctimas, aparezca es necesario unas mediaciones estructurales como pueden ser algunos oficios, estructuras, situaciones y relaciones que se viven en la cotidianidad. Por eso hablar de pompa Diaboli hoy es un preguntarnos por las concreciones de la rivalidad, la violencia y la victimización concreta y no quedarnos en una simple generalización.

El equivalente a la pompa Diaboli en nuestro contexto sería el desplazamiento forzado de miles de nuestros campesinos para consolidar cada vez más territorios de miedo y terror; las torturas de los organismos del estado legítimamente constituidos, de los paramilitares y de las guerrillas. El querer acabar una situación de injusticia como el desempleo en Colombia a través de reformas, privatizaciones y liquidaciones, es decir, solucionar el desempleo con más desempleo, La venta de armas a nuestro país con el pretexto de ayuda para solucionar el conflicto armado: plan Colombia; la congelación de los sueldos y los despidos masivos por cuestión de la modernización y optimización del Estado y las empresas. Ésta es la pompa Diaboli, que nos seduce y nos esclaviza. Ésta es la pompa Diaboli que nos dice que las cosas como están y como se presentan son así y que no se pueden cambiar. Ésta es la pompa Diaboli que nos dice cuál es el "orden establecido" al cual debemos obedecer.

4.1.5. Lo diabólico en la comunicación

Cuando la relación dialogal ha dejado de tener sentido, ha perdido su valor, ha dejado de expresar, de inquietar, ha muerto; se puede hablar de la "diabolidad" en la comunicación.

La comunicación es insolidaria, utilitarista, instrumentalizada, busca obtener en el otro un fin material, desconociendo la persona humana. Palabra y diálogo de muerte cuyo canal de expresión es la violencia, que aparece como protagonista de las relaciones humanas en nuestro país. Palabra opresora y marginadora que selecciona y rechaza; que aniquila y olvida. Excluye al otro sacramento de Dios, instrumento de salvación para mí.

Es el momento de la separación y del rompimiento, se ha dejado de largo la construcción fraterna, para asumir el camino de la destrucción fratricida, se ha

⁸⁶ GONZALEZ FAUS, José Ignacio. *Jesús y los demonios*. 70

⁸⁷ 2Cor. 4,4

⁸⁸ CODINA, Víctor. *Dimensión social del bautismo*. EN: *fe y justicia*. Sígueme. Salamanca. 1981. 108-112.

abierto el camino silencioso e infecundo del encuentro: lo molesto, lo frustrante, lo improductivo, lo vano, lo inútil.

Este tipo de relación dialogal ha perdido su misión de congregar y solidificar la comunidad, podemos entonces decir que esta relación de encuentro está pasando por un momento "**dia-bólico**". Es decir, la comunidad y todas sus expresiones han caído en el sacramentalismo, en la rutina, en el sin sabor de la costumbre y en el olvido de la norma, de lo reglamentado: Nos encontramos, nos comunicamos, porque la vida en común, el desarrollo del trabajo lo implica y exige, pero que bueno sería no tener que hacerlo.

Esta es la fase del rigorismo, del cumplir. En una expresión más fuerte: es la muerte y la sequedad; la esterilidad y el retroceso. La comunicación está frente a la obligación, la no - vida, la no - comunidad.

4.1.6. El momento Sim-bólico.

Unir, evocar, hacer presente y entregar la vida serían unas de las tantas características que tendría una comunidad que pasa por un momento **sim - bólico**, de sacramento para los hermanos.

El acontecimiento de la Resurrección trae a los discípulos un cambio en su comprensión del mundo y de las relaciones que se entablan en él. Esta comprensión la llamaremos simbólica.

Lo simbólico consiste en tener una actitud de libre entrega a los demás. No actuar con arreglo a la violencia de los demás, ni siquiera cuando nos damos cuenta de que esta libre entrega va a acabar en una muerte violenta⁸⁹. Esta libertad para la entrega no implica un entregarse al linchamiento, sino la lucidez de estar preparados para que tal posibilidad pueda surgir, y asumirla. La inteligencia de la víctima es el descubrimiento de nuestra forma de ser humanos, y de nuestra tendencia a construir nuestra identidad personal y social sobre una serie de exclusiones.

Cuando los discípulos adquieren esta nueva comprensión, son capaces de contar la historia de un modo nuevo y uniforme, desde el punto de vista de la víctima resucitada⁹⁰. Están capacitados para contar la historia de la ejecución de Jesús no desde su perspectiva de hombres confundidos, asustados, acobardados y traidores, sino desde la perspectiva de la víctima⁹¹.

Esta dinámica simbólica no se puede percibir tan fácilmente porque los seres humanos estamos formados en una lógica de rivalidad y exclusión: Diabólica.

⁸⁹ VARONE, Francois. *El Dios "Sádico", ¿ama Dios el Sufrimiento?* 60

⁹⁰ ALISON, James. *Conocer a Jesús: Cristología de la no-violencia.* 49

⁹¹ Tal perspectiva venía preparada desde el antiguo testamento. Tal manera de comprensión ya la poseían en su horizonte cultural, desde el Antiguo Testamento: lo muestra la constante referencia que se hace a él desde el nuevo. Allí se cuenta la misma historia: siempre la sociedad acecha al justo, y el justo es el lúcido que sabe lo que pasa: no se trae a engaños. Pero, develando tal cuestión, con su misma actitud, en el caso de Jesús, permite el perdón ALISON, James. *Conocer a Jesús: Cristología de la no-violencia.* 49-51

Lo simbólico es una dinámica muy elemental, pero sobre lo cual siempre la inteligencia humana se engaña⁹². Esta dinámica por ser tan normal no se percibe o es muy difícil percibirla, por que vamos creándole a la conciencia una serie de "filtros"⁹³, es decir imágenes que nos hacen tener determinadas lecturas.

Estos filtros son los que impedían a los discípulos una adecuada comprensión de lo que les decía Jesús, de lo que veían en él y que intentaba cambiar en ellos, esa dinámica era el habituarnos, el dejarnos educar en la rivalidad y en las tácticas de supervivencia por exclusión⁹⁴.

Como hemos podido entender, Jesús asume y expresa un tipo de vida alejado del poder y la violencia, dinámica que lo hace muy propenso a convertirse en una víctima de aquellos que ostentan el poder. Por ello pensar desde la víctima lo que dice es una palabra sobre cómo funcionan las sociedades humanas: rivalidad, envidia, violencia y sacrificio.

Por su praxis Jesús sabía que se tramaba contra él y esto lo revela en sus enseñanzas que lo desechado se vuelve piedra angular, es una nueva forma de comprensión, una nueva manera de funcionar socialmente: de donación, de entrega, no violencia en favor de la víctima.

A medida que los discípulos fueron ahondando en el conocimiento simbólico, vieron que la entrega fue una dinámica anterior a la pasión⁹⁵. Tal entrega llegó a afectar de tal forma la vida de Jesús que por ello se hace elemento central de los relatos consignados en el nuevo testamento. Jesús no se entrega para ser víctima, sino que se dá a sí mismo consciente de que va a convertirse en víctima, no porque quiera serlo, sino para generar una nueva dinámica, una dinámica que es generada de su encuentro con su Abbá.

Lo que proporciona el conocimiento simbólico es un modo de ser, un modo de pensar, un modo de funcionar socialmente. Una forma de encontrar nuevos "filtros", puesto que los antiguos, rivalidad, exclusión, violencia, han sido puestos al descubierto.

4.1.7. Proceso comunicativo sim-bólico.

La experiencia de la resurrección, que ha proporcionado esta nueva comprensión, permite comprender el skandalon o piedra de tropiezo que era Jesús. Es decir, ellos no entendían que alguien que funcionara como funcionaba Jesús, que funcionaba de manera diferente a la rivalidad, pudiera

⁹² ALISON, James. *Conocer a Jesús: Cristología de la no violencia*.55

⁹³ SCHILLEBEECKX, Edward. *Los hombres, relato de Dios*, Sígueme. Salamanca.1994. 43-52.

⁹⁴ GONZÁLEZ FAUS, José Ignacio. *Fe en Dios y construcción de la historia*. Trotta. Madrid. 1998. 229-272

⁹⁵ ALISON, James. *Conocer a Jesús: Cristología de la no-violencia*. 64

llegar a algo. La resurrección viene a mostrar como es posible funcionar socialmente como funcionaba Jesús: sin rivalidad⁹⁶.

Un deseo diferente, genera una mimesis diferente. Esta imitación no-competitiva es la clave de la lógica de Jesús. Comprender esa lógica es superar el escándalo, aunque no quita el hecho de la muerte⁹⁷. Jesús, que podía prever la muerte que se aproximaba, no puede proteger a sus discípulos del escándalo final de su crucifixión.

Este obstáculo que viven los discípulos, lo viven como resultante de su marco de amistad fracasado. Pero la resurrección les hace comprender, y superar ese último obstáculo, pues la presencia del Señor crucificado y resucitado les permite romper los lazos de vivir obsesionados con la muerte considerándola como algo que se integra en un camino de vida. Por vez primera se hizo posible una imitación humana que estuviera por encima del juego de rivalidades.

La imitación no-competitiva es diferente de la competitiva. Ésta, que es la que normalmente funciona en la sociedad humana, intenta siempre tomar la delantera para evitar la muerte, insistir en los propios derechos, no hacer más de lo que corresponde. La imitación se basa en un deseo de ser, de vivir: Por este deseo lo sacrificamos todo. Por él llegamos incluso a matar. Y justificamos la necesidad de las guerras, del hambre del tercer mundo, de la muerte de otras personas para que nosotros vivamos⁹⁸.

De la memoria oral a la memoria histórica en la celebración La Celebración se convierte en el primer momento para construir memoria histórica, identidad y expulsión. En el judaísmo, la celebración de la cena de pascua posee una doble dinámica. En ella se **celebra** la identidad de Israel en su salida de Egipto, la búsqueda de la tierra prometida y la alianza. De igual manera se **conmemora** una expulsión, en la cual ellos fueron protagonistas al ser culpabilizados de los problemas de la sociedad egipcia⁹⁹.

La memoria implica intentar no repetir el proceso de victimización. La expulsión y su recuerdo conduce por contraste a percibir lo querido por Dios como aquello que edifica la sociedad sin las violencias percibidas por las víctimas, ni colonialista vividas en Egipto, ni feudal construidas en Canaá, ni mercantilista padecidas en Fenicia. Es decir una sociedad en la que las viudas y los

⁹⁶ En el evangelio de Juan, nos da la razón última de esta imitación no-competitiva: la imitación absolutamente pacífica de su Padre. Superar el juego de rivalidades **ALISON, James**. *Conocer a Jesús: Cristología de la no violencia* 68-74

⁹⁷ **ALISON, James**. *Conocer a Jesús: Cristología de la no violencia*. 72

⁹⁸ La imitación no competitiva provoca una ascesis del deseo, arrancando de él las relaciones competitivas para buscar otras desde lo gratuito, y esto sólo se hace cuando se tiene conciencia de haber recibido la vida gratuitamente. Por un lado, encontramos en ellos la imitación pacífica que nos hace evitar la opresión, pero nos convierte en candidatos a víctimas; por otro lado, hallamos la imitación competitiva que nos impide ser víctimas, pero hace que nos convirtamos en víctimas de los demás, la imitación competitiva, frente a la imitación no competitiva, suele reaccionar escandalizándose y acabando con ella. Esto lo sabe la inteligencia de la víctima. **ALISON, James**. *Conocer a Jesús: Cristología de la no violencia*. 73

⁹⁹ De tal que se configura la celebración en un "recuerdo de su estado víctima", lo que le otorga a Israel un autoconocimiento muy especial. **ALISON, James**. *Conocer a Jesús: Cristología de la no violencia*. 79

huérfanos, los exiliados, los transeúntes, los esclavos escapados puedan vivir. Una sociedad cuyo sentido de los valores procedía del recuerdo de su esclavitud en Egipto y de su propia huida de esa sociedad. Cuando Jesús celebra la pascua judía, no lo hace como una celebración abstracta, sino que se inscribe en una perspectiva de esperanzas concretas de Israel, y desde allí mismo subvierte y refunde los significados de tal tradición.

La memoria muestra la base relacional violenta de la sociedad. Esta subversión y refundición se retoman desde la memoria del exilio y la expulsión. Jesús será ahora el exiliado y el expulsado, por mostrar la base violenta de la sociedad religiosa en la cual vive. La entrega "voluntaria" hace posible una nueva base relacional, en el sentido de libre y consciente, de lo que implicaba pensar y defender a la víctima, evidenciar la violencia de la sociedad y se constituir esto en revelación: Israel ha pasado de oprimido a opresor, ha perdido su memoria. Por ello, la muerte de Jesús revela a Dios como víctima, y en tal sentido, hace una crítica a la fe de Israel.

¿Qué revela la memoria en esta dinámica? La víctima que constituye la base de todas las sociedades humanas ha sido revelada, y ya se puede empezar a construir una nueva unidad de toda la raza humana¹⁰⁰. La revelación de esta memoria, del Dios víctima, conduce a una nueva novedad, pues la conciencia de tal acontecer provoca, a su vez, el perdón de la víctima

De esta forma la presencia de la víctima que perdona subvierte inevitablemente todas y cada una de las sociedades humanas que se basan en la víctimas, y cada una de las relaciones humanas que se basan en la exclusión. En tal sentido, la presencia de Jesús es sacramento de salvación y conforma lo que se ha llamado la justificación por la fe.¹⁰¹

De la memoria histórica en la celebración al perdón. La memoria que se mantiene en la pascua, que se celebra y conmemora, hace presente también otra dimensión del Jesús crucificado y resucitado: la base de la santidad del nuevo pueblo, que implica la inseparabilidad de la justificación por la fe y la universalidad de la nueva comunidad. Se ha reconocido en la vida de Jesús una libre entrega, no contaminada por la violencia de las relaciones humanas: la víctima se entrega gratuitamente. Su presencia revive en la resurrección, la nueva vida que se da a la víctima, que se hace presente mediante la experiencia de la resurrección. Esta experiencia es gratuita y su gratuidad implica el perdón de la víctima. En esto se fundamenta la nueva unidad de la humanidad.

La comunitariedad permite la presencia del perdón de la víctima. El recibir tal perdón implica la presencia de la justificación por la fe, que es simplemente la inauguración de una nueva humanidad reconciliada.

¹⁰⁰ ALISON, James. *Conocer a Jesús: Cristología de la no violencia*. 93

¹⁰¹ ALISON, James. *Conocer a Jesús: Cristología de la no violencia*. 94-95

Esto implica una dimensión comunitaria y no un tipo de justificación individual, pues la salvación percibida "obliga" a una nueva manera de relación, que incluso, respecto de tal salvación, no es percibida como algo propio, sino algo gratuito. Lo concreto relacional de esto es que Jesús nos enseña que seamos para los demás un don, no una carga que nos define y limita. El otro me sensibiliza a salir en función de él, el valor óntico es el ser humano lo que va en función o referido a él. Trascender es salir del propio ser hacia el otro. La prueba de nuestra trascendencia es salir hacia el otro. Esto es romper la finitud, es Dios mismo aconteciendo en el hombre para sacarlo de sí mismo hacia el otro.

Del perdón a la conversión. El perdón no es cuestión, entonces, de la decisión de un individuo libre, sino una transformación de corazón, una motivación a construir la relacionalidad de manera no violenta. En este impulso a tal nueva relacionalidad es donde se percibe el perdón. Esto es la base de la santidad, de la justificación y de la conversión.

La entrega en el sacrificio capacita a una conversión hacia el crucificado resucitado. Una de esas dimensiones es la conciencia, por parte del creyente, de la auto-entrega de Jesús, en el sentido de asumir las consecuencias de su opción por las víctimas, de desnudar los mecanismos victimales fundantes de la sociedad, y los mecanismos justificadores de su violencia.

La conversión hacia el sacrificado capacita a una nueva relacionalidad humana. La memoria de la celebración eucarística trae a cuento el recuerdo de vernos como perseguidores, verdaderos o potenciales. Esto implica la lenta conciencia de un tipo de perdón, que puede llegarnos primero como curación de nuestra debilidad, de nuestra auto-compasión, de nuestra sensación de ser terriblemente malos, para que, poco a poco, podamos tener la fuerza, la dignidad y la libertad de saber tomar conciencia de nosotros mismos, no como personas que hemos recibido ofensas, sino como pecadores¹⁰².

Su recuerdo permite desatar las cadenas de una relacionalidad violenta. Este mecanismo violento se revela desde la víctima crucificada y resucitada. Allí se revela la condición humana. Dios tuvo que dejarnos que le matáramos, para poder desatar las profundas ataduras que nos mantenían unidos a una sociedad violenta¹⁰³.

Tal desastre es darse cuenta de la relacionalidad violenta y encaminarse a una no violenta, lo que es percibido como perdón. En la víctima se evidencia la sociedad violenta, y tal evidencia impulsa a un actuar que no repita el

¹⁰² No se trata, pues, de un perdón de olvidar las ofensas, sino de reconocer las asimetrías relacionales que constantemente forjamos. Es, digámoslo así, un perdón activo, no pasivo, que parte del reconocimiento de la propia "pecaminosidad", propia no en el sentido individual, sino "estructurado y estructurante".

¹⁰³ Tema de la indefensión de Dios. Se puede mirar desde una perspectiva más antropológica, de la ideología de Dios que mata a Dios, o de la fuerza de la Institucionalidad que pasa por encima del sujeto humano; en este caso, el sujeto que se revela como Dios-víctima permite revelar al Dios idolátrico.

actuar violento. De allí surge el acto de arrepentimiento¹⁰⁴. Este acto consiste en ver la discrepancia entre una conducta violenta y la conducta pacífica que se ha hecho presente gracias a la víctima que perdona, y reconocer que hemos actuado de forma violenta, creyendo que éramos libres. Este reconocimiento es el inicio de nuestra curación y de nuestro perdón, porque eso significa que ya estamos empezando a tener una conducta pacífica con los demás.

Desde lo desarrollado, se impone un criterio para evaluar tales acercamientos: Una experiencia del Señor crucificado y resucitado ayuda a una persona a ser más comunitaria, no menos comunitaria, más inclinada a amar el género humano, no menos inclinada, y a reconocer su dependencia del mismo. Se trata de una espiritualidad que se muestra en la relacionalidad. Tal criterio, señala entonces que se trata de un tipo de interioridad o espiritualidad que más que privacidad provoca una nueva relacionalidad, puesto que Jesús mismo no es un fin en sí mismo, sino que toma posesión de nuestra libertad sin desplazarla.

De la conversión a la comunitariedad. Es el arriesgarse a creer en el otro y descubrir como juntos podemos construir el camino de salvación, ser la presencia misteriosa de Dios: expresar como Dios actúa en Mí y como en Ti, porque al salir de uno mismo nos posibilitamos para transformarnos a nosotros mismos, al otro y al mundo.

Es el camino para concretizarnos en Iglesia, comunidad de hermanos que nos comunicamos, construimos y proyectamos. Es la comunicación que se hace desde la utopía, esperanza, solidaridad, desde la vida, igualdad, no cosificación y utilización, el respeto de la Inter.-subjetividad, la celebración y fiesta: **La Comunicación Sacramento de los Hermanos.**

¹⁰⁴ Para una mejor comprensión ver SCHILLEBEECKX, Edward. *Los hombres, relato de Dios*. Sígueme. Salamanca. 1994. 31

5. LA PALABRA: CONSTRUCTORA DE NUEVA COMUNIDAD.

5.1. EL ESPÍRITU SANTO NOS HACE CARISMAS PARA LA MISIÓN.

Al hablar de espíritu nos enfrentamos a una realidad que en el contexto occidental perdió todo su sentido¹⁰⁵, su ausencia y su no pertinencia lleva a una dificultad en su comprensión y en su experiencia comunitaria. Por otro lado el Espíritu Santo es la más desconocida de las tres personas de la Trinidad, aunque su presencia es esencial y fundamental en todo el desarrollo de la economía salvífica.

El Espíritu en el contexto oriental no se presenta como una filosofía o una categoría. Para este contexto hablar de Espíritu fue una experiencia que imperaba toda la realidad. Una totalidad que daba sentido¹⁰⁶. El término ruaj, hebreo y el término pneuma, en griego, corresponden a la traducción que en castellano, espíritu se hace de dichas palabras.

En el contexto hebreo y griego con esos términos los hombres y mujeres designaban realidades viento, aliento, soplo y como sinónimos vida, el alma, el espíritu, estos últimos en la tradición de las religiones han desarrollado un papel importante por ser las fuerzas que permitían vivificar e inspirar¹⁰⁷. El pneuma, la ruaj se convierten pues en una realidad dinámica y creadora que todo lo vivifica, lo hace trascender, lo arrebató a otros niveles, lo crea y lo recrea extraordinariamente.

Al realizar una aproximación Bíblica¹⁰⁸ se puede apreciar que la presencia de la Ruaj de Yahvéh y el Espíritu Santo ejercen una fuerte presencia en los grandes acontecimientos tanto del pueblo de Israel, la vida de Jesús, como en la comunidad de seguidores de Jesús, la iglesia.

5.2. ESPÍRITU COMO DADOR DE VIDA.

Pareciera que entre las funciones del Espíritu al interior y el exterior de la comunidad trinitaria es el de ser Dador, es decir el encargado. Compartir el ser de Dios, uno y trino a la humanidad: **entregar la vida y la vida en abundancia, consolar, interceder.**

Al presentar de esta manera la función que cumple el Espíritu Santo se ha descuidado la principal tarea, a mi manera de ver y entender la dinámica del Espíritu Santo en la vida de los hombres y mujeres: **fecundar hijos e hijas de Dios**

¹⁰⁵ KASPER, Walter. El Dios de Jesucristo. Sígueme. Salamanca. 1994. 231

¹⁰⁶ KASPER, Walter. El Dios de Jesucristo. 232

¹⁰⁷ KASPER, Walter. El Dios de Jesucristo. 233

¹⁰⁸ Para mayor claridad ver KASPER, Walter. El Dios de Jesucristo. 234 –243

en el hijo. Es decir, posibilitar que cada ser humano nazca como un hijo hija de Dios. En este sentido se entendería la funcionalidad del Espíritu Santo, de dador de vida, consolación¹⁰⁹, intercesión ante el Padre.

No vería yo otro sentido de su acción en la vida de la comunidad. Es ver en el Espíritu Santo un gran útero, en el cual se gestan, desarrollan y nacen las hijas y los hijos de Dios.

Por eso entiendo que él es el gran carisma que se nos ha dado a la humanidad para consolidarnos a cada un@ como carismas, generadores de vida, de vida en abundancia para otros, como él lo hace.

Pero, ¿ cómo logra realizar ésto el Espíritu Santo ? Dándose el mismo a cada ser humano¹¹⁰, actuando en el interior de cada ser humano y habitando en todos¹¹¹. De estos hombres y mujeres dinamizados por el Espíritu Santo de Dios, se tienen hij@s de Dios, Carismas en el gran y único carisma, para la comunidad.

5.3. LOS SERES HUMANOS COMO CARISMAS.

El carisma, Lo carismático no es privilegio de unos cuantos en la comunidad. Es un elemento que la congrega y forma. Es un elemento actual y decisivo en todos los miembros de la *comunidad*.

Al leer el documento¹¹², se tiene una concepción y vivencia muy clara del término carisma, entendido como algo más, un regalo que Dios da a algunos hombres o algunas mujeres.

¿ Quiénes, cuáles, o qué son los dones, regalos, carismas en una comunidad ? Si por carisma se continúa pensando y viviendo que son todas aquellas acciones que ciertas personas hacen, o en las habilidades que ciertas mujeres u hombres poseen, o en las cualidades que aquel o aquella tienen, se estará posibilitando una comprensión de los carismas al interior de la comunidad como una serie de elementos que uno puede obtener por ciertos méritos, una serie de cualidades con las cuales Dios premia a algunos y no a otros, o una serie de actividades que al interior de las comunidades se privilegian frente a otras.

En definitiva no estaremos contemplando que los carismas son las personas mismas que conforman una comunidad, todo lo que ellos y ellas hacen o dicen, lo que cada un@ representa para la comunidad. Ser regalos de vida y del amor de Dios para la comunidad.

¹⁰⁹ Cuando en el texto se hable de consolación me estaré refiriendo a la reconstrucción que el espíritu Santo realiza en las personas. A ese proceso de reconstrucción de los seres humanos en hijos de Dios.

¹¹⁰ 2Co. 3, 17-18, 4,7.

¹¹¹ Rm, 8,9-11.

¹¹² UNIÓN DE SUPERIORES GENERALES. Carisma en la iglesia Para el Mundo. San Pablo. Madrid. 1994.

Esta perspectiva nos permite hacer el paso de una comprensión **funcionalista - utilitarista** de los miembros de una comunidad a una mucho más **humanizadora - Resucitadora**. Las personas valen en una comunidad no por lo que hacen, saben, o dicen. Por sus cualidades o habilidades, sino por el sólo hecho de participar con su vida en el gran y único carisma: El Espíritu santo de Dios. El Espíritu, su acción salvadora, actúa en los hombres¹¹³, es el grito de Dios en el interior de los seres humanos. En esta medida cada ser humano es Don, es Carisma por que es en él que actúa Dios mismo.

5.4. LOS CARISMAS SE CONCRETIZAN EN MINISTERIOS.

Los carismas son los regalos para formar la comunidad. Lo carismático funciona no a nivel personal sino a nivel comunitario. El binomio **diakonía – Koinonía** es inseparable. La comunidad compuesta de carismas, hombres y mujeres *hij@s* de Dios tiene una misión: la diakonía. La comunidad que se pone a servir es la expresión más clara que Dios está aconteciendo en los hombres y mujeres que la conforman. La comunidad se hace el espacio en el cual los seres humanos ejercemos el ministerio de ser *hij@s* de Dios.

Los ministerios se convierten la manera dinámica y novedosa como los carismas se concretizan, como los seres humanos se hacen co-creadores, partícipes de la misión del Padre, presentada por el Hijo y acompañada por el Espíritu Santo.

En síntesis, puedo expresar que los hombres y mujeres somos carismas¹¹⁴ llamados¹¹⁵ a la vida para ejercer un ministerio¹¹⁶ en la comunidad¹¹⁷.

5.5. LA MINISTERIALIDAD COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD.

La comunidad puede llevar a cabo su misión por medio del ejercicio de la ministerialidad. La diakonía es tarea de todos y todas en la comunidad. Se concreta en la pluralidad de servicios y ministerios necesarios para el cumplimiento de la misión según la pluralidad de los carismas, en nuestra perspectiva según las personas que lo conforman.¹¹⁸ A través de esta diakonía es que se puede hacer visible la acción del espíritu en la comunidad, porque es el mismo quien la va construyendo.

Pablo insiste en esa diversidad¹¹⁹, dejando ver que esta diversidad de ministerios no es accidental en la configuración de la comunidad, sino que es algo fundamental. La acentuación de lo carismático, es decir la acción del

¹¹³ Esta es la actualización del misterio de la encarnación.

¹¹⁴ **Carisma:** El espíritu santo presente y actuante en cada un@.

¹¹⁵ **Vocación:** Todos los seres humanos tenemos vocación, es necesario ampliar el concepto de vocación: ministro ordenado, consagrado, matrimonio.

¹¹⁶ La **Diakonía:** hombres y mujeres al servicio de la comunidad

¹¹⁷ La **Koinonía:** construcción de un proyecto común en el cual cada quien tiene un lugar.

¹¹⁸ **BOROBIO,** Dionisio. Los ministerios en comunidad. Centro de pastoral litúrgica. Barcelona.1999. 73

¹¹⁹ Rm 12,1-ss; 1 Co 12,5-ss; 1 Co. 12,28; Fil. 1,1. Tes. 5,12, Ef. 4,11

Espíritu cada vez más fuerte en las personas no implica la contradicción con lo institucional o su absolutización¹²⁰.

Los ministerios en la comunidad se estructuran orgánicamente a partir de unos centros o ejes: **martyria** testimonio de la acción del resucitado, **koinonía** acción de participación, construcción y celebración de la comunidad, y **diakonía** concreción de la misericordia en justicia, y liberación¹²¹.

5.5.1. Ministerios como co-responsabilidad.

La corresponsabilidad supone la adecuada formación para asumir la misión. En la comunidad cada un@ está en la obligación y el derecho de compartir las funciones, decisiones y acciones concernientes a la realidad comunitaria¹²².

La corresponsabilidad nos pone en la tarea de construir iglesia, en la cual todos somos agentes activos, participamos de la misión, compartimos un único sacerdocio, nos entendemos como servidores y vivos como carismas vivos en los que acontece el resucitado¹²³.

La corresponsabilidad no que quiere mostrar como una moda de principio de siglo, ni como una teoría más sobre la cual realizar grandes tratados eclesiológicos y ministeriales. La corresponsabilidad quiere traducirse en la participación de ese movimiento a misericordia que va suscitando el Resucitado en cada uno de los miembros de la comunidad y hace que cada uno asuma unas acciones concretas de responsabilidad en el eje de la martyria, koinonía y diakonía¹²⁴.

A manera de no-conclusión¹²⁵, todo en la comunidad es un organismo vivo. Cada uno de sus miembros es un Don para la comunidad, es decir cada uno es un carisma. Estos carismas, personas concretas, se hacen corresponsables de la dinámica comunitaria, es decir, mueven a misericordia en favor de los más débiles, en un ministerio se puede articular desde la : martyria, la diakonía, o la koinonía.

5.6. MINISTERIO DE LA PALABRA-ACCIÓN

Por América Latina caminan hoy nuestras comunidades. Van perplejas, apesadumbrados, decepcionados, deprimidos. Compartimos nuestra tristeza y desesperanza, nuestro dolor y sufrimiento frente a la realidad de este mundo sufriente. No podemos abrir el horizonte. La noche oscura se apoderó de nuestra luz.

¹²⁰ Para mayor calidez y profundidad ver: **BOROBIO**, Dionisio. Los ministerios en comunidad. 55-65

¹²¹ **BOROBIO**, Dionisio. Los ministerios en comunidad, 82-83.

¹²² LG 9-55

¹²³ **BOROBIO**, Dionisio. Ministerios laicales. Sigüeme. Salamanca.2001. 19-26

¹²⁴ **BOROBIO**, Dionisio. Ministerios laicales. 29-37

¹²⁵ Es decir que no cierro la discusión, sino que abro la posibilidad del debate y la nueva construcción entorno al tema y en especial a la vivencia de lo que allí enuncio.

Por estos caminos transitan cansados de palabras frías y vacías, sin contenidos y que les hablan de cielos, vida eterna y otros reinos, que se alejan de su cotidianidad y los distancian cada vez del vivir en esta realidad de agonía día a día sin el pan y el abrigo.

Por estos caminos se mueven hoy nuestros hermanos y hermanas a la espera de propuestas, de nuevas lecturas, de posibilidad de futuro a pesar de la muerte que les respira en el cuello. Hoy más que antes, hace falta que haya **compañeros de camino** que realicen el mismo gesto de Jesús:

- Moverse a misericordia
- Reaccionar
- Acercarse, escuchar, escuchar y escuchar
- Para preguntar, dialogar, compartir y construir.
- Asumir el dolor de la decepción que nos aflige.
- Compartir, dar, transmitir el fuego de la utopía que enciende el corazón y resucita la esperanza, entregar la palabra, el instrumento por el cual entablaremos unas relaciones nuevas, un mundo donde todos y cada uno tenga un lugar y una función.

5.6.1. La Palabra: propuesta para una nueva comunidad.

En este último aparte de mi reflexión quiero hablar y plantear una re-lectura y un re-planteamiento del ministerio de la palabra, de la función de enseñar en la Iglesia, de la necesidad y la urgencia de vincular de manera más radical al laico en el ministerio de la palabra, formar a cada uno de los integrantes del pueblo de Dios como ministros de la Palabra, desde sus trabajos y labores cotidianas, permitiendo la unión entre vida y fe, palabra y acción.

La función de enseñar en la Iglesia se ha destinado exclusivamente al tener un conocimiento correcto sobre los dogmas de fe, es decir el bagaje sistematizado que la Iglesia ha realizado a lo largo de los siglos.

Como se ha presentado al finalizar este texto, la comunicación y la palabra hoy están en crisis, se le ha quitado a ella la parte de responsabilidad y autoría que cada ser humano tiene. Se le quitó el componente humano y simplemente se le ha dejado como un instrumento que lleva y recoge información. La palabra se ha entendido como información y no como vida.

Desde la misma experiencia trinitaria la palabra tiene una función vital, dinámica que produce acciones concretas: la transformación de seres humanos en Hijos de Dios. Por eso, un primer elemento que se debe tener en cuenta antes de presentar nuestra propuesta es redescubrir la dimensión práctica de la palabra. La palabra es actuar, que acompaña los procesos de humanización y liberación de las comunidades. Es pues, el actuar correcto de la comunidad a la luz de la Palabra: Jesús, el Cristo. Y desde esta perspectiva, la palabra entendida en su dimensión práctica se concretiza al interior de la comunidad en sacramento y ministerio.

Entendiendo el ministerio de la Palabra, no como exclusivo de los ministros ordenados (clerical), sino como una realidad y necesidad para todos los miembros de la comunidad (comunional-carismático).

Se entiende desde esta dimensión práctica, a la Palabra como Profetismo: **ser compañero de camino**.

El profeta por su misión de anuncio, denuncia y pre-anuncio, está llamado a ser signo, palabra y acción del Reino de la humanidad. Por su palabra interpela y genera otras formas de relación. Ya no desde la dominación y el poderío sino desde la entrega y donación. Esto será identificar su vida dentro del ministerio de la palabra: **El profeta, compañero de Camino** que se identifica con su mensaje y acepta incondicionalmente la voluntad del Padre.

Ser **compañero de camino** implica una triple tensión, ubicarse entre una tradición de fe en la comunidad, una realidad histórica apremiante y una palabra nueva de Dios que decir a la comunidad.

Ser compañero de camino es situarse en el camino de Jerusalén a Jericó que muchos hermanos transitan hoy para propiciar una reacción a favor del que sufre: principio-misericordia

Jesús se manifiesta como la máxima expresión del **profeta - compañero de camino**. Él anuncia que el Reino ya está aquí, presente y actuante. Desde esta perspectiva el **compañero de camino** en nuestra Iglesia se ha dedicado a presentar el Reino como una realidad que se vivirá al final de los tiempos. Nos hemos olvidado de la dimensión praxica de la Palabra: el Reino está en medio de nosotros. La construcción del Reino no sólo suscita que cada uno asuma dentro de la Iglesia su vida como ministerio, sino que además plantea una nueva organización, se pasa de una organización institucionalizada a una organización carismática. Se plantea a la Iglesia la necesidad de una nueva organización para que inserte en su misión de constructora del Reino a estos nuevos ministros laicos en su tarea.