

I

LOS PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE JESÚS EN LA ESTRUCTURA DE LA
PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO A LA LUZ DE LA PEDAGOGÍA DE PAULO
FREIRE EN CLAVE DE LIBERACIÓN

SERGIO ORLANDO RAMIREZ LOZANO
CARLOS ANDRÉS GARNICA CARREÑO

UNIVERSITARIA UNIAGUSTINIANA
FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA
BOGOTÁ D.C

2017

LOS PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE JESÚS EN LA ESTRUCTURA DE LA
PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO A LA LUZ DE LA PEDAGOGÍA DE PAULO
FREIRE EN CLAVE DE LIBERACIÓN

Trabajo de grado para optar al título de: Especialistas en pedagogía.

Sergio Orlando Ramirez Lozano
Carlos Andrés Garnica Carreño

Tutor del trabajo de grado:
Mg. Diego Fernando Villamizar Gómez

UNIVERSITARIA UNIAGUSTINIANA
FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA
BOGOTÁ D.C
2017

NOTA DE ACEPTACION

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Contenido

Resumen	5
Problema De Investigación	6
Planteamiento	6
Objetivos	8
Objetivo General	8
Objetivos Específicos	8
Justificación	9
Marcos	11
Marco teológico	11
Marco pedagógico	12
Metodología	14
1 Métodos de recolección de información	15
1.1 Revisión de textos existentes	15
1.2 Tipo de técnica de recolección de información	15
1.3 Variables de recolección de información	16
1.4 Tipo de información	16
1.5 Tipos de fuentes	16
1.5.1 Principales	16
2 Triangulación de datos: La parábola del buen samaritano a la luz de la Pedagogía de Paulo Freire	17
2.1 Estructura y delimitación	17
2.2 Estructura concéntrica	17
2.3 Categorías de Paulo Freire que se encuentran en la parábola	19
2.3.1 El diálogo esencia de la educación como práctica de la libertad para la transformación revolucionaria de la conciencia. A – A ¹	19
2.3.2 El amor como principio pedagógico para una praxis liberadora. B – B ¹	21
2.3.3 Conocimiento crítico de la realidad como acción antidialógica – No saber quién es el prójimo C – C ¹	23
2.3.4 El oprimido D- CLAVE	23

Conclusiones

Referencias

Resumen

El presente proyecto nace en el semillero de investigación Exégesis y Teología - La pedagogía de Jesús- de la Universitaria Agustiniana y tiene como fin último, fundamentar los principios pedagógicos de Jesús desde la estructura de la parábola del buen samaritano, frente a los principios pedagógicos de Paulo Freire, ya que las parábolas son el testimonio escrito de la pedagogía de Jesús y entrarán en diálogo con los principios pedagógicos actuales.

Para dar razón del presente propósito, se abordará el tema desde tres apartados: el primero pretende analizar la parábola del buen samaritano desde la exégesis semiótica para identificar los principios pedagógicos de Jesús en clave de liberación.

El segundo apartado, estará enfocado en comprender los principios pedagógicos de Jesús y la pedagogía liberadora de Paulo Freire evidenciando cómo el texto cobra una nueva dimensión interpretativa, suponiendo en el acto pedagógico una nueva visión del ser humano.

En el tercer momento, se integrarán los principios pedagógicos de Jesús desde la parábola del buen samaritano y la pedagogía de Paulo Freire para aportar y actualizar procesos educativos liberadores traducidos en necesidades que exigen una comprensión crítica y una reflexión que apropie y ame su mundo, ejerciendo acciones de libertad, justicia y verdad, hallando en el diálogo y el encuentro con la persona, un espacio de construcción basado en principios de solidaridad, que integren la dimensión humana y la reflexión bíblico-teológica.

Problema De Investigación

Planteamiento

Las parábolas de Jesús son piezas literarias que han influenciado en la cultura judeo- cristiana de occidente, fueron la estrategia pedagógica de Jesús donde Él hacía un paralelo entre la cotidianidad y lo espiritual, buscando que los oyentes transformaran su forma de entender la vida, cambiaran sus actitudes y conceptos, llevándolos a un mundo que les era familiar, de una manera tan sencilla y clara que un niño la podía comprender. En este sentido, un texto que presenta el entorno histórico, literario y pedagógico del primer siglo y que es pertinente para la investigación es la parábola del buen samaritano, que debido a su riqueza teológica, literaria y pedagógica es una de las parábolas más conocidas y apreciadas del Nuevo Testamento, y ha llegado más allá del ámbito bíblico, tan enorme ha sido su impacto que algunas organizaciones de ayuda llevan su nombre.

El uso de las parábolas para transmitir un mensaje común en la literatura Bíblica, el Mashal (parábola) término sobre el cual no existe un acuerdo de su origen etimológico, ni de su tipología, traducido al griego como *παραβολε*, es una historia y también un cuento, es una ilustración pero también un proverbio, que toma elementos de la cotidianidad y quiere dejar una enseñanza. Era usado por los rabinos como recurso pues contenía elementos pedagógicos para presentar de forma simple temas complejos, muchas veces ayudaba para hacer caer en cuenta al auditorio de una realidad, un despertar que se debía descubrir detrás del mensaje de la narración. Otra característica del Mashal era que quedaba abierto a pluralidad de interpretaciones y podía adaptarse a diferentes circunstancias lo que le daba un carácter universal aunque no dejaba de poseer en palabras de Levine (2016) “Su propio contexto original” (p.102).

En la relación pedagogía y teología Jesús comunica y hace comprender el misterio del Reino de Dios, a través de parábolas como proyecto de liberación, de comunión y de vida en plenitud. Él empleó permanentemente este conjunto de representaciones y expresiones simbólicas, mediante las cuales enseñaba y revelaba la presencia del Reino de Dios en medio de hombres y mujeres.

La Parábola del buen samaritano está indisolublemente unida a la vida y a la praxis del Jesús histórico, por eso, es más que una enseñanza. Lucas la presenta para aprender a comprender el compromiso de Jesús con el que sufre, con el excluido, con el que queda tirado al borde del camino. La vida de Jesús fue una vida de servicio, de entrega, un ser para los demás y con los demás, su espiritualidad fue la de entrañas de misericordia una misericordia que enseña - para liberar (Peresson, 2012)

La parábola del buen samaritano aporta dos elementos claves al objeto de esta investigación, el primero es la propuesta pedagógica que hace funcionar el corazón de hombres y mujeres en relación a la Compasión – Misericordia y el segundo elemento es la espiritualidad, entendida como hacerme prójimo, no pasar de largo sino actuar con corazón humano.

En este sentido, Paulo Freire brinda herramientas que pueden ser leídas en la lógica evangélica de Jesús desde la actualidad, pero mirando la historia para caminar con los pies en la tierra, en la realidad, con la mente clara y apasionada por la verdad, con el corazón sensible a los demás, con manos generosas para colaborar solidariamente. Cultiva un corazón abierto para acoger a Dios que es vida y amor: Ama a Dios con todo el corazón y al prójimo como hermano solidario, teniendo el Evangelio como regla de vida. Educar en la pedagogía de la liberación, permite valorar la formación humana, científica y tecnológica, en y para el mundo del trabajo, como realización personal y participación en sociedad que se pone al servicio de la humanidad.

El programa educativo no puede limitarse a la enseñanza-aprendizaje instruccional, que si bien habrá que trabajar y esforzarse por cumplir con unos estándares educativos de calidad, es más importante centrar su mirada en la formación de la persona, como sujeto necesario para orientarlo a su realización en plenitud. En la lógica de la Buena Noticia Neo- testamentaria, para Jesús lo más sagrado es la persona humana, con un rostro particular: el empobrecido, el que llora, el que sufre, el que está enfermo, el que tiene hambre (Lc 6, 20-21). Todo ello, porque es menester del Reino la realización plena y digna de la vida del ser humano, por lo cual la pregunta problema es:

¿Cómo fundamentar los principios pedagógicos de Jesús en la estructura de la parábola del buen samaritano a la luz de la pedagogía de Paulo Freire en clave de liberación?

Objetivos

Objetivo General

Fundamentar los principios pedagógicos de Jesús en la estructura de la parábola del buen samaritano a la luz de la pedagogía de Paulo Freire en clave de liberación.

Objetivos Específicos

1. Analizar la parábola del Buen Samaritano desde la exégesis semiótica para identificar principios pedagógicos en clave de liberación
2. Comprender los principios pedagógicos de Jesús desde la parábola del Buen Samaritano y la pedagogía liberadora de Paulo Freire.
3. Integrar los principios pedagógicos de Jesús desde la Parábola del Buen Samaritano y la pedagogía de Paulo Freire para aportar principios educativos liberadores.

Justificación

A través de la presente investigación se hará un análisis exegético de la parábola del buen samaritano, haciendo uso de la exégesis semiótica para identificar los principios pedagógicos de Jesús ; lo cual es importante porque dicha exégesis servirá para extraer las claves teológicas desde la teología de la acción, para así, lograr plantear principios pedagógicos de Jesús en diálogo con la pedagogía liberadora de Paulo Freire, para poder aplicarlos en realidad histórica positiva de la relación docente-estudiante, aprendizaje-enseñanza, este acercamiento ayudara a futuros acercamientos que busquen integrar la pedagogía, la teología y la sagrada escritura.

El interés actual por la exégesis semiótica, abre un nuevo panorama para los estudios bíblicos y pedagógicos, lo que, implica a los teólogos, exegetas y especialistas en pedagogía reflexionar y comprender la dimensión semiótica de los textos, su cosmovisión, su riqueza y sus aportes, pues son esenciales para entender al Jesús histórico como pedagogo, su manera de enseñar y desde este análisis fundamentar los principios pedagógicos de Jesús abriendo desde esta investigación un camino en el dialogo de la pedagogía de Jesús con pluralidad de pedagogías latinoamericanas.

Por tal razón la investigación se desarrollará en torno a la parábola del Buen Samaritano desde tres miradas: los acercamientos semióticos, la pedagogía de Jesús junto con la de Paulo Freire.

La tarea de Jesús, como Maestro, consiste en permear la totalidad del ser humano histórico, contrastando con la situación que vive en el contexto, desde la perspectiva presentada en el Reino de Dios. Jesús no deja duda de quién es, con sus hechos y palabras, ni deja duda de qué es lo que quiere para la humanidad. El proyecto no es solamente histórico, de liberación, comunión y vida en fraternidad, sino que su proyecto de salvación lleva a sus oyentes a la inmersión en el auto cuestionamiento de sus actitudes, de sus situaciones de negación personal y comunitaria, colocándolo de cara en actitudes diferentes, liberadoras, y vitales.

Jesús obró en la realidad sufriente de las personas en un mundo lleno de injusticias y carente de amor al prójimo, es por ello, que para hacer producción teológica, necesariamente se tendrá en la persona de Jesús y su contexto vital el referente obligado; ya que es en la vida pública de Jesús donde se ve la realidad, se juzga y se transforma, es decir, se trabaja allí el Reino de Dios a partir

de los principios pedagógicos de Jesús, desde la estructura de la parábola del buen samaritano para interpretar, comprender y actualizar el acto educativo, como un acto liberador.

Paulo Freire en su obra clásica *La Educación como práctica de libertad*, hace un llamado a que el acto educativo sea un acto liberador, una opción y promoción en su ejercicio; que conquiste la libertad incluso en condiciones de opresión, marginalidad, puesto que el fundamento del proceso educativo es educar en y para la libertad.

Con Freire, se puede otear que la educación se plantea metas y propuestas atrayentes para la construcción de una nueva sociedad construida en el ejercicio de la crítica, la reflexión, la democratización y, lo más importante, una educación que se basa en el amor y, desde allí, teje realidades humanas y condiciones favorables para sus ciudadanos (Freire, 1967, p. 86).

Marcos

Marco teológico

El P. Mario Peresson (2012), afirma que Jesús para comunicar y hacer comprender el misterio del Reino de Dios, como proyecto de liberación, de comunión y de vida en plenitud, empleó permanentemente un conjunto de principios pedagógicos, mediante los cuales enseñaba y revelaba la presencia del Reino de Dios en medio de su pueblo.

Jesús de Nazaret centró la totalidad de su vida en la tarea de proclamar y hacer presente, mediante signos históricos, la Buena y esperanzadora Noticia de la llegada del Reino de Dios. Jesús vivió y actuó a favor del Reino, constituyó la razón de ser de su vida, se identificó con él, y por él murió en la cruz; en razón de él, fue resucitado.

Así mismo, Peresson (2012) en Educar con para la solidaridad y el compartir afirma que el Plan salvífico trazado por Dios y realizado por Jesús presenta unos principios que se convierten en el actuar y sentir del Hijo de Dios: la compasión y misericordia; éstos, principios en la lógica de la misión evangelizadora de Jesús y su acción educativa como maestro, tan arraigado en su ser, se hace acto constitutivo y fundamental del Evangelio del Reino de Dios. La misericordia es el ser mismo de Dios que mira a la humanidad como sus hijos y espera de ellos la escucha atenta de la Palabra salvadora, de la cual Jesús expresa y sobretodo de la acción que nace de un corazón que tiende a Dios y que es capaz de ver en ese proceso la vocación definitiva del ser humano.

Hoy por hoy, se invita a vivir los valores del reino a través de la educación que humaniza y evangeliza, pues si no se educa en, el y desde el corazón, no se está realmente frente a procesos educativos. La transformación de una sociedad, de una mentalidad es posible en cuanto se deje entrar al corazón a Dios mismo, quien es capaz de ser Jesús según las circunstancias, pues Dios revela su amor y compasión en el rostro del pobre, de quien sufre, de quien necesita una mano amiga que sea capaz de ver el rostro humano de Dios y el rostro divino del ser humano, como proyecto de salvación inspirado en el Evangelio.

Un elemento fundamental en la relación enseñanza-aprendizaje, analizado desde la teología de la acción humana, es el discernimiento de los signos de los tiempos, y para comprenderlo es sugerente la propuesta de González (1987), en su obra *Los signos de los tiempos, El Reino de Dios está entre nosotros* que sirve de tránsito para abordar la teología de la praxis como método dialógico para producir teología; cerrando así los fundamentos teológicos y abriendo paso al ámbito de los fundamentos metodológicos. El concepto de los signos de los tiempos se puede seguir de varias maneras y a lo largo de la tradición, especialmente del acento del Concilio Vaticano II, subrayando su sentido bíblico y sociológico que responden a la construcción de la civilización del amor.

La humanidad en cada tiempo y lugar, trabaja en sintonía con Dios. Más allá de las situaciones desventuradas del género humano, hay en ella, situaciones del actuar de Dios en medio y a través de los seres humanos, en su historia. Este horizonte exige una correcta interpretación de los signos y señales que aparecen en la historia y a su vez de aquellos que se creen que son anti-signos que igualmente requieren de una correcta interpretación.

Lo anterior exige un ejercicio de la hermenéutica con miras a ver las capacidades comprensivas y el desvelamiento de la verdad a través del diálogo. Este método dialéctico pone frente a los principios pedagógicos de Paulo Freire, *Los principios pedagógicos de Jesús y la exegesis semiótica*.

Marco pedagógico

Hablar de pedagogía como una práctica liberadora lleva necesariamente a evocar a Paulo Freire. Siguiendo a Martínez (2003), él conoció desde niño la realidad de su País, y ello le llevó a preocuparse por las diferentes situaciones de injusticia que se vivían en el Brasil de los 60's y por ello se insertó en las ideas liberadoras de aquella época. Los fundamentos de su sistema se basan en que el proceso educativo ha de estar centrado en el entorno de los alumnos. (Heinz, 1993), porque ellos están llamados a entender su propia realidad, a comprenderla, esto como parte de su actividad de aprendizaje (Heinz, 1993). Es decir, entender la educación en su contexto social.

En su primer escrito, la educación como práctica de la libertad recoge el trabajo de su tesis doctoral desde donde fundamenta y presenta una propuesta pedagógica para el Brasil en la fase de transición de la sociedad agraria colonial a una sociedad independiente e industrializada

(Heinz, 1993), escrito para un pueblo, que emerge desorganizado, ingenuo y desesperado (Freire, 1969) y por supuesto analfabeta, lo cual según él mismo se presta para la práctica de la dominación hacia quienes por falta de la oportunidad de ser educados la sufren. Esta sucumbe con el acto de la concientización, él mismo afirma: es propio de la conciencia crítica su integración con la realidad, mientras que lo propio en la ingenua es su superposición a la realidad (Freire, 1969). Desde el horizonte de la conciencia sobre lo real es donde Freire construye su propuesta pedagógica de liberar, liberar desde la alfabetización como medio de apropiación del saber, del lenguaje, ese que permite crear una sociedad en transición desde una educación necesaria identificada con las condiciones de nuestra realidad (Freire, 1969).

Por lo mencionado hasta aquí se puede inferir que la educación para la libertad implica no solo el acto de educar o inculturar, más bien el acto de la toma profunda de conciencia por parte de las llamadas masas, el pueblo se autocomprende como protagonista de su propia historia y decide ejercer el cambio en las estructuras socio-políticas de poder. Partiendo de estos supuestos de inconsciencia Freire (1969) propone el camino ya mencionado de la alfabetización.

En la Educación como práctica de la libertad, Freire afirma que ciencia y educación son relativamente neutrales (Heinz, 1993). Porque el objetivo de la educación sería la liberación cultural del hombre como medio de liberación social (Heinz, 1993).

La plenitud pedagógica de Freire se afirma en pedagogía del oprimido en donde la humanización se convierte en preocupación, problema y finalidad de la pedagogía de la liberación. En esta obra se entiende al oprimido como no libre, los oprimidos temen a la libertad (Freire, 1970). Parafraseando a Freire para quien la libertad es una conquista, una búsqueda permanente desde la responsabilidad por conseguir lo que no se tiene desde la situación de opresión, la cual se debe superar, generando la búsqueda del ser más de todos (Freire, 1970).

La pedagogía de la liberación en Freire implica re-conocer el papel que juegan las clases oprimidas por el yugo de la explotación socio – cultural de la misma manera que busca hacerlo la pedagogía de Jesús, yugo que se convierte en todo un reto por querer, por desear la libertad, alfabética, pero sobre todo la libertad como una conquista por ganar. En pedagogía del oprimido no se le impone la tarea de la transformación al poder dominador, el oprimido es quien tiene el reto de la conquista de la libertad, por ello la pedagogía de la libertad se convierte en una pedagogía revolucionaria que tiene como objetivo la acción y reflexión consciente y creativa de las masas oprimidas acerca de su liberación (Heinz, 1993).

Metodología

Esta investigación emplea el método de la teología de la acción (Peresson, 2012) , contemplado en su estatuto epistemológico, que es heredero de la corriente bíblica histórica de la revelación y de la teología profética y también de la filosofía de la praxis y la teología de la praxis, acreedora en gran medida de la teología latinoamericana de la liberación, que se define por su estatuto y por la manera nueva de hacer teología, es decir, por su método, que en definitiva es lo que la especifica y la define como ciencia.

El método de la teología de la praxis, ofrece tres momentos que son el real-práctico, el hermenéutico y por último el teórico práctico, que se explicará a continuación y, en el desarrollo de este trabajo, permitirá el abordaje de cada momento en cada capítulo, para alcanzar los objetivos y las categorías de comprensión.

Momento real práctico
Analizar la parábola del Buen Samaritano desde la exégesis semiótica para identificar principios pedagógicos en clave de liberación.
Momento Hermenéutico
Comprender los principios pedagógicos de Jesús desde la parábola del Buen Samaritano y la pedagogía liberadora de Paulo Freire.
Momento teórico práctico
Integrar los principios pedagógicos de Jesús desde la Parábola del Buen Samaritano y la pedagogía de Paulo Freire para aportar principios educativos liberadores y fundamentar los principios pedagógicos de Jesús a la luz de la pedagogía de Paulo Freire en clave de liberación.

1 Métodos de recolección de información

1.1 Revisión de textos existentes

La revisión de textos para la recolección de información, examina y extrae de documentos los contenidos necesarios para el desarrollo de la investigación. La presente investigación tiene como propósito indagar en la Sagrada Escritura especialmente en el evangelio de Lucas, la parábola del Buen Samaritano y en algunos textos de la pedagogía de Paulo Freire para evidenciar la relación dialógica entre la pedagogía de Jesús y la pedagogía de Paulo Freire, permitiendo determinar los principios pedagógicos comunes entre ambos.

1.2 Tipo de técnica de recolección de información

La investigación a realizar es cualitativa, en todas sus etapas, requerirá como técnica de recolección de información principal una revisión y análisis documental sobre el análisis semiótico, la pedagogía de Jesús, la pedagogía de Paulo Freire y una observación de la teología de la acción humana; con el fin de establecer las continuidades, discontinuidades y novedades en la investigación con otras propuestas pedagógicas; pues se estima que de esta manera se podrá definir una propuesta que abra el diálogo entre la pedagogía de Jesús y otras pedagogías latinoamericanas a futuro; razón por la cual se pretenden establecer los principios pedagógicos de Jesús en la estructura de la parábola del buen samaritano a la luz de la pedagogía de Paulo Freire en clave de liberación.

En consecuencia, en la técnica de recolección de información principal se integrarán dos tipos de herramientas de recolección, la primera será descriptiva desde la revisión de textos existentes, donde por medio una indagación bibliográfica se busca establecer una relación dialógica entre Jesús y Paulo Freire por tal motivo al mismo tiempo será correlacional al presentar los beneficios del diálogo entre teología y pedagogía.

1.3 Variables de recolección de información

Las variables que intervienen en la recolección de información están ligadas a los objetivos, jugando un papel importante en la definición de cada una de éstas, las cuales se hacen determinantes para el desarrollo de la investigación.

A continuación se explicarán cada una de las variables encontradas y seleccionadas y cómo se relacionan con los objetivos planteados en esta investigación.

Por lo anterior y con el objetivo principal que busca fundamentar los principios pedagógicos de Jesús en la estructura de la parábola del buen samaritano a la luz de la pedagogía de Paulo Freire en clave de liberación determina las siguientes variables para su estudio:

- Análisis semiótico de los relatos del Nuevo Testamento
- Principios pedagógicos de Jesús – Principios pedagógicos de Paulo Freire

1.4 Tipo de información

Para esta investigación se decidió, debido a su naturaleza realizar solamente la recolección de información cualitativa, ya que es la que se necesita para fundamentar los principios pedagógicos de Jesús en la estructura de la parábola del buen samaritano a la luz de la pedagogía de Paulo Freire en clave de liberación. Esto permite realizar al mismo tiempo un análisis comparativo.

1.5 Tipos de fuentes

1.5.1 Principales

Las fuentes de recolección de información de esta investigación serán en primer lugar la Sagrada Escritura y los textos de Paulo Freire, por medio de documentación teórica de varios autores que manejan el tema, con el objetivo de sustentar una propuesta adecuada para que articule los principios pedagógicos de Jesús y Paulo Freire.

Por lo anterior las fuentes para esta investigación son las siguientes:

RECOPIACIÓN DE DATOS PRIMARIOS			
ENFOQUES DE INVESTIGACIÓN	MÉTODOS CONTACTO	MUESTRA	INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Revisión y análisis documental	Textos – Bibliotecas	Indeterminada	Recolección y análisis de textos

2 Triangulación de datos: La parábola del buen samaritano a la luz de la Pedagogía de Paulo Freire

2.1 Estructura y delimitación

La estructura de Lucas 10,25-37 se basa en una construcción concéntrica en torno a un elemento central: el oprimido: el que desciende – el que cae en manos de ladrones – el despojado – el herido – el abandonado. En la mentalidad hebrea, la enseñanza no se encuentra al final sino en el centro del relato, convirtiéndose en un eje semántico que define a su vez un eje estructurante.

En la delimitación se encuentra el procedimiento de la inclusión, que es utilizado en los textos bíblicos para enmarcar un texto dentro de dos momentos idénticos, similares o dos palabras iguales. En este texto con la pregunta del intérprete a Jesús: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? y la pregunta de Jesús al intérprete: ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?.

2.2 Estructura concéntrica

A	<p>25 Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?</p> <p>26 Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?</p>	<p>(Pregunta del intérprete y respuesta de Jesús - El diálogo esencia de la educación como práctica de la libertad)</p>
	<p>27 Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.</p>	<p>(El amor como principio pedagógico para una praxis liberadora)</p>

B	28 Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás.	
C	29 Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?	No saber quién es el prójimo –
CLAVE: D	30 Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto.	El oprimido: El que desciende – El que cae en manos de ladrones – El despojado – El herido – El abandonado.
C ¹	31 Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. 32 Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo.	No saber quién es el prójimo - Conocimiento crítico de la realidad como acción antidualógica
B ¹	33 Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia; 34 y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. 35 Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese.	(El amor como principio pedagógico para una praxis liberadora)
A ¹	36 ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 37 Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo.	(Pregunta de Jesús y respuesta del intérprete- El diálogo esencia de la educación como práctica de la libertad)

Del mismo modo la pedagogía de Jesús y la pedagogía de Paulo Freire surgieron en un ambiente cargado de desigualdades sociales y económicas, en tiempos de Jesús, las divisiones sociales eran muy marcadas, por un lado el imperio romano sus dignatarios, soldados y ciudadanos, por otro los grupos judíos en variedad de ramificaciones y categorías de poder en la sociedad “Los grupos opresores”.

En ese entorno, Jesús llega a los pueblos buscando la liberación de las estructuras que los oprimen y los deshumanizan, como son la religión judía y el imperio romano. Jesús no es un mensajero de los opresores sino que plantea en términos Freireanos una -educación

problematizadora-, siempre llevando a los oyentes a descubrir por sí mismos la realidad, que para este trabajo es liberadora.

Siempre haciendo uso de la palabra, el diálogo “La pedagogía problematizadora de Freire, se empeña en la desmitificación a través del diálogo para descubrir y comprender la realidad” (Nizama, 2016), pues la educación debe ser participativa y colaborativa, que responda a las problemáticas de la sociedad, con sus situaciones de egoísmo individual, y abismos de maldad, que deshumanizan los procesos históricos de salvación, y el acontecer de Dios en la vida misma del ser humano. Es por ello, que el diálogo es de vital importancia en las acciones evangélicas en la acción educativa, puesto que ella conduce a la humanización y rescate de la dignidad dada por Dios al ser humano.

2.3 Categorías de Paulo Freire que se encuentran en la parábola

2.3.1 El diálogo esencia de la educación como práctica de la libertad para la transformación revolucionaria de la conciencia. A – A¹.

A	<p>25 Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?</p> <p>26 Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?</p>	(Pregunta del intérprete y respuesta de Jesús - El diálogo esencia de la educación como práctica de la libertad)
A ¹	<p>36 ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?</p> <p>37 Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo.</p>	(Pregunta de Jesús y respuesta del intérprete- El diálogo esencia de la educación como práctica de la libertad)

Aquí inicia el autor presentando un diálogo entre Jesús y un intérprete de la ley, acción que sólo es posible entre los sujetos “el encuentro amoroso de los seres humanos, que mediatizados por el mundo, lo pronuncian, esto es lo transforman y, transformándolo, lo humanizan, para la humanización de todos” (Freire, 1973, p. 46). El diálogo siempre se mueve entre una dimensión reflexiva y una dimensión práctica, se establece un diálogo para transformar la realidad.

Esta dinámica dialógica lleva al ser humano a una conversión profunda y a una mirada radical por la opción preferencial en su vida, en la sociedad, configurando así sujetos formales con sus

circunstancias para atender y tal vez, lo más importante, transformar desde la palabra, la profundidad exteriorizada, reflejada en la construcción de diálogos, la cercanía, la acogida, el encuentro con el otro, y desde allí hacer una aproximación a la realidad nueva de la sociedad, del ser humano y de cada mensaje que aunque confronte permita descubrir el cuerpo histórico de Jesús.

El diálogo como práctica de la libertad se comprende como el lugar pedagógico que utiliza Jesús para hacer la relación de enseñanza-aprendizaje, anunciando el Reino de Dios a través de sus palabras y acciones. Jesús es el pedagogo del Reino que enseña con su palabra, por ello, se puede hacer la trasposición del diálogo en clave no sólo evangelizadora sino pedagógica puesto que se pone en marcha a la luz de las necesidades cotidianas.

Freire identifica en el pueblo, el rostro angustiado, sufriente y hambriento, la necesidad del oprimido y al mismo tiempo, ve que el pueblo quiere sentir liberación dialógica, que parte del hecho estructurante de la realidad pero que al pasar por la palabra, se convierte en palabra viva, palabra que se hace acción, asumiendo una actitud positiva ante la indiferencia de quien ve al mal herido, al que está tirado a la orilla del camino, tan sólo porque es el prójimo quien lo mueve a la compasión, a punto tal, de encargarse del otro, sanarlo, y servirle con amor solidario y eficaz (Lc 10, 25-37) .

La pregunta comienza con el sustantivo vocativo masculino, singular Maestro, διδάσκαλε (didaskale) que expresa un determinado ministerio en el seno de la comunidad se emplea en vocativo como una manera respetuosa y honorífica de dirigirse a alguien (Schneider y Balz, 2012) una manera que correspondía corrientemente en el judaísmo a los maestros llamándolos rabí , además usa el verbo *hacer*- ποιήσας (poiēsas) en aoristo participio activo, que hace referencia a una acción puntual en el presente, en este caso la pregunta buscar conocer una acción puntual para alcanzar la vida eterna.

En las discusiones rabínicas como el *pil-pul*, el diálogo juega fundamental aunque para los rabinos la verdad no se encuentra en diálogo sino en la escritura, Torah (Trebolle, 1993), la pregunta del escriba suscita en Jesús otra pregunta que lleva a la lectura de la ley, de la Torah, el pentateuco.

Él le dijo: ¿Que en la ley está escrito? ¿Cómo lees?, La pregunta liberadora de Jesús integra la praxis de la teología y pedagogía de la liberación, se convierte en signo y sacramento de la unidad en los procesos de liberación integral. Es allí en la pregunta liberadora, donde el diálogo,

responde a esta urgencia de ser signos visibles y creíbles en las comunidades, significando para la vida del hombre, la posibilidad de revelar su interioridad, de comprender y dejar ser movido por los acontecimientos que en él suceden, para desde el descubrir del texto *-¿Que en la ley está escrito?-* y el descubrir el valor del sujeto que interpreta *-¿Cómo lees?,-* trascender a la operancia que nace del ejercicio experiencial que ella le hace dialogar.

Jesús apela a la habilidad lectora del escriba la cual no se tenía en la mayoría de la población direcciona al escriba a la lectura de la Torah, la respuesta del escriba hace uso del el *midrash* llamado “hilando perlas”, que consiste en escribir un texto tomando los pasajes de varios textos del Antiguo Testamento y unirlos en uno solo para establecer un argumento:

2.3.2 El amor como principio pedagógico para una praxis liberadora. B – B¹.

B	27 Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.28 Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás.	(El amor como principio pedagógico para una praxis liberadora)
B ¹	33 Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia; 34 y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. 35 Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuidamele; y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese.	(El amor como principio pedagógico para una praxis liberadora)

Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.

<u>Deuteronomio 6,5</u>
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.
y con toda tu mente (Añade el autor lucano)
Levítico 19,18
“amarás a tu prójimo como a ti mismo”

Usa un texto litúrgico y de oración diaria el *Shemá Israel* y en la segunda parte usa un texto común para el judaísmo del primer siglo Levítico 19:18, pues según rabi Aquiva cuando fue martirizado, un siglo después de Jesús dijo: “amarás a tu prójimo como a ti mismo” es la enseñanza más importante de la Torah, pues la ubicación de estos dos textos en sus contextos implican, como consecuencia el cumplimiento de los preceptos y el reconocimiento del actuar de YHVH, En el Talmud – Shabat 31a, Hillel dice "Lo que es malo para ti, no se lo hagas a otro: Esto es toda la Torah, el resto es comentario, ve ahora y apréndelo." (Talmud, Shabat 31ª)

Y dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás. El escriba tiene una preocupación por una acción puntual para la vida eterna pero Jesús, en la respuesta usa un verbo presente imperativo activo - haz- , que es usado para dar una orden o establecer un mandato, al mismo tiempo hace referencia a una acción que se prolonga en el tiempo y se caracteriza por una continuidad ininterrumpida (Poggi, 2014). Aquí el marco temporal del presente es tan amplio que comprende el futuro, como muestra el verbo *vivirás* - ζήσῃ (*zēsē*), verbo futuro indicativo medio.

La enseñanza de Jesús es el amor un principio pedagógico que se presenta como continuidad y novedad: como continuidad, pues anuncia la realización de las promesas mesiánicas proclamando la Buena Nueva del Reino de Dios y afirmando que el tiempo de Dios está cerca, y lo más importante está en medio de nosotros (Lc 17, 20-21). Como novedad, porque en Él se da el Reino de Dios en medio de la humanidad. Todo esto indica un camino esperanzador que irrumpe en la historia, interpelando al ser humano en su capacidad de amar al prójimo, pues la pretensión de Jesús no es otra que la persona misma y la comunidad, poniendo al servicio toda imagen que sirva eficazmente al Reino de Dios.

De esta manera, si para Jesús el amor es praxis liberadora, para Freire la enseñanza está en el ejercicio de la libertad, principio que revoluciona la conciencia, puesto que exige una transformación de la realidad, de las estructuras que atan a la esclavitud las dimensiones del ser humano. Es allí cuando la pedagogía se presenta como continuidad, pues se hace presente en el hecho revelado como signo de la historia: en la misericordia, la solidaridad, el servicio y, sobretodo, la conversión. Jesús se constituye como pobre defensor de los pobres y de los marginados en una sociedad injusta y decadente por sus estructuras. Así como Él, Freire acoge a los oprimidos como principio de predilección.

2.3.3 Conocimiento crítico de la realidad como acción antidialógica – No saber quién es el prójimo C – C¹.

C	29 Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?	No saber quién es el prójimo –
C ¹	31 Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de larg	No saber quién es el prójimo -

Jesús es el maestro verdadero, auténtico, que tiene definida su misión y plan educativo, pues todas sus palabras y acciones revelaban la instauración del Reino de Dios en medio de los seres humanos, tales como la acogida, el encuentro, el amor, la praxis de liberación y sanación.

La totalidad de la vida de Jesús se centra en la misión, en su actuar como profeta e imagen del Reino de Dios, de un mundo nuevo, para una humanidad renovada según el proyecto original del corazón de Dios donde todos sean unidad y así mismo sujetos reales, configurados con el corazón de Jesús.

Jesús es el buen pastor que conoce a cada oveja y cada oveja lo reconoce. De allí, que el intérprete se presente tal cual es, como antidialógico, pues su discurso es incongruente con su praxis, donde para justificarse así mismo, es indiferente al prójimo, que a la luz de la pedagogía de Freire, se comprende como la indiferencia del sujeto real por el oprimido, el que sufre, el que está apartado de la realidad dialógica por su escaso significado para algunos y por su realidad negada para otros.

La acción educativa es acción de liberación en cuanto subyace el conocimiento dialógico que reconoce el lugar, ambiente y sujeto de quien está sumergido en el dolor. Educar es conocer, es indagar-se, pero al mismo tiempo indagar-se en el otro, que interpela la realidad del sujeto real. No hay verdadero acto liberador si se desconoce la situación real del oprimido que ahora para Freire es el centro del proceso pedagógico y su intencionalidad histórica es la liberación en cuanto se deja interpelar por la conciencia.

2.3.4 El oprimido D- CLAVE.

CLAVE: D	30 Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto.	El oprimido: El que desciende – El que cae en manos de ladrones – El despojado – El herido – El abandonado.
-------------	---	--

Como se dijo anteriormente, en la mentalidad semita lo más importante se encuentra en el centro, la intención del relato se enfoca en un hombre, este sustantivo no nos aclara que tipo de hombre es, no dice si es judío, gentil, romano, rico, pobre, puede ser cualquiera, no es que carezca de identidad sino que puede asumir cualquiera. Así que el inicio de la parábola permitiría una conexión con la cotidianidad de la audiencia. El personaje de la parábola se separa de lo fano-Jerusalén y pasa a lo profano-Jericó, se aparta de lo religioso para confrontarse con la totalidad, la praxis liberadora: el amor. Que no solamente pone en ejercicio su acción cuando y ve, sin que despierta la conciencia del ser humano que además de ver, quiere transformar.

El ser humano es sujeto real desde la mirada de Jesús y Freire, cuando se trasciende a sí mismo, se encuentra con un tú, se abre y responde al llamado del otro, que se presenta en el rostro de una persona concreta. Este proceso sólo falla cuando no tiene capacidad de diálogo, apertura, escucha a los demás. Por tanto, es en la reciprocidad de lo humano, donde surge la experiencia del amor, que ha sido recibido de los otros y así mismo es ofrecido a los demás. Sólo así se proyecta en el Reino de Dios una sociedad más justa, fraterna y solidaria, cobrando sentido a la existencia humana como dato revelatorio de Dios al ser humano.

El oprimido se comporta como lugar para realizar la justicia social, pues no es suficiente con identificar quien sufre, sino que además es necesario el movimiento de solidaridad, el despertar de la conciencia entre seres humanos. Es por ello, que el prójimo no sufriente, debe vivamente ser fiel al encuentro con Jesús, presente en la historia, que se hace realidad como lugar de liberación y de comunión.

En el seguimiento de Jesús, sus principios, el prójimo, son el lugar social de la misión evangelizadora, que se identifican en los rasgos fundamentales y mediaciones de la conciencia servidora de la humanidad, de comunión fraternal y participación, que en clave de Freire, es el oprimido el lugar social para la testimoniar con la acción la liberación.

Por tanto, el lugar social de ¿quién es mi prójimo? no puede ser otro, que el lugar donde están los oprimidos, pues cada sujeto debe sentirse enviado, como Jesús, a anunciar la Buena Nueva a ellos y la liberación de los oprimidos; debe anunciar y encarnar las actitudes de Jesucristo en un mundo secularizado, donde es necesario tener políticas de inserción, de las minorías -las experiencias interpersonales y comunitarias-, para mostrar así un rostro real, de ser humano y de

sociedad, fruto de una nueva evangelización y de una verdadera transformación de la conciencia que sea capaz de preguntarse por el otro, ¿quién es mi prójimo?.

Conclusiones

Al terminar este análisis estructural de Lucas 10, 25 – 37 se puede establecer la conexión entre la pedagogía de Jesús y la pedagogía de paulo Freire, el prójimo en Jesús es el oprimido en Freire, ambos conceptos se articulan en la integración educativa y transformación revolucionaria de la conciencia.

La estructura semiótica encuentra en el centro al oprimido. El prójimo-oprimido aparece como un sujeto presente en el relato con la única función de ser liberado-amado. La liberación y el amor acontecen también como encuentro dialógico entre Freire y Jesús. Jesús mientras ama libera y Freire mientras libera ama.

El texto a la luz de la pedagogía de Paulo Freire permite observar todas sus aristas en la interpretación:

1- En el relato bajo estudio, el análisis establece una estructura concéntrica cuyo centro es el prójimo-oprimido quien determina la dirección de todo el proceso hermenéutico, Jesús y Freire se articulan en el escenario de la opresión y en la búsqueda de la liberación.

2- El texto expone un proceso de maduración antropológica: El samaritano se convierte en el prójimo – oprimido y es llevado a correr los riesgos. Se establece como merecedor de una acción libradora-amor, es decir, una acción salvífica – pedagógica.

3- El texto y la pedagogía de Freire no se limitan a dejar al ser humano en condición de oprimido, sino que desarrolla la profundidad libre del ser humano y lo convierte en liberador, manifestando una pedagogía del amor práxico, como el principio verdaderamente transformador.

4- Podemos concluir que la opresión no es una eterna tragedia. El ser humano no está condenado a sufrir un destino definido de antemano en donde solamente es una víctima sufriendo, un eterno oprimido; por el contrario, el texto y la pedagogía de Freire demuestran que el ser humano puede liberarse desde la educación, en el encuentro con el otro.

Referencias

- Chuecas, I (2005). ¿Entiendes, con seguridad, lo que lees? Hch 8, 30 Caminos de la hermenéutica de [en] la Escritura. Santiago, Chile: Teología y Vida, Vol. XLV, 75 – 102
- Freire, P (1969/2009). La educación como práctica de la libertad. Montevideo. Ed. Tierra nueva.
- Freire, P (1970/2010). Pedagogía del oprimido. Montevideo. Ed. Tierra nueva.
- González, L (1987). Los signos de los tiempos: el reino de Dios está entre nosotros. Madrid, España: Sal Terrae.
- Heinz, P. (1993). Paulo Freire. Perspectivas: revista trimestral de educación comparada (París, UNESCO: Oficina Internacional de Educación), vol. XXIII, nos 3-4, págs. 463-484.
- Levine, A. (2016). Relatos cortos de Jesús. Las parábolas enigmáticas de un rabino polémico. Bilbao, España: Editorial Verbo Divino.
- Martínez, E (2003). Portal de la educomunicación. Recuperado de:
http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_paulo_freire.ht
- Nardoni, E. (1996). Justicia en las cartas paulinas. Revista Bíblica, 58 (64) 211-23.
- Nizama, M (2016). Análisis de los fundamentos de la pedagogía del oprimido en el actual contexto educativo. In Crescendo. Institucional, 7(2) 46-52
- Peresson, T (2012). A la escucha del maestro: ensayo de pedagogía cristiana. Bogotá, Colombia: Editorial PPC
- Poggi, F (2014) Curso avanzado del griego del Nuevo Testamento, Bilbao, España: Editorial Verbo Divino.
- Schneider, G y Balz, H (2012). Diccionario exegético del Nuevo Testamento. Salamanca, España: Sígueme
- Trebole, J (1993). La Biblia judía y la Biblia cristiana. Valladolid, España: Editorial Trotta