
Un modelo de formación de agentes pastorales en América Latina

Jesús Andrés Vela, S.J.*

PRESUPUESTO METODOLOGICO

Comienzo asentando *tres* presupuestos:

1o.) El Pastoralista no es un “vulgarizador” de los planteamientos hechos por el teólogo dogmático, sino un agente de reflexión teológica en relación con la práctica pastoral. Hace Teología a partir de una praxis “situada” en la realidad social.

⇒ *Sólo ésto salvará a la Teología de la ideologización.* El Pastoralista no es sólo un “práctico”, sino también un teólogo que reflexiona a partir de la práctica.

2o.) Relación entre Práctica Pastoral y Eficacia Social:

2.1. La Práctica Pastoral, desde el punto de vista de moral social, exige acciones eficaces de justicia y promoción humanas para convertir el amor cristiano en “eficaz”.

2.2. Las ciencias humanas y sociales presentan metodologías concretas de análisis y de acción en vistas a la eficacia social.

¿Cómo conciliar el cristianismo, que parte de la conversión del corazón y del crecimiento en el SER, con las ciencias positivas que sólo

* Licenciado en Filosofía y Letras, Universidad de Comillas; Licenciado en Psicología, Universidad de Belo Horizonte; Doctor en Teología, Universidad Gregoriana; Director del Seminario de Planificación Pastoral, Facultad de Teología, Universidad Javeriana, Bogotá.

consideran la eficacia de las metodologías y análisis científicos?

3o.) La mayoría de los bautizados en los países católicos tienen una fe "*sociológica*" que corresponde a unos contenidos y comportamiento religiosos transmitidos por una cultura del pasado, desintegrada por la nueva civilización técnico-industrial. Las motivaciones y contenidos, que supone esa fe, frecuentemente no corresponden a los nuevos temas generadores de nuestra cultura.

1. CONCEPTO DE PRACTICA TEOLOGICA

No estamos hablando de Teología Práctica —consecuencia de la Teología Dogmática— sino de Práctica Teológica situada.

1) En un Campo Social, definido como un tejido de relaciones-fuerza entre los grupos humanos que lo componen y dibujado por universos culturales e ideologías diferentes.

2) Fundamentado en la práctica religiosa de esos grupos humanos en un estado de *transacción* y de *mercado cultural* permanente con los otros grupos humanos de su contorno social⁽¹⁾.

3) Analizando la función cultural del grupo cristiano como una doble función de *atestación* (o confirmación) del orden social y de *contestación* (o protesta) del mismo orden, conforme se acomode o no a su "capital cultural": el Reino y las Bienaventuranzas. Sus prácticas religiosas pretenden ser "productoras" de esta sociedad nueva deseada⁽²⁾.

Dos Conclusiones:

1a. Esta Práctica Teológica acaba siendo *una conciencia crítica y política* de la práctica de la fe, que empuja al grupo cristiano a buscar nuevas estructuras y a elaborar una corriente teológica, de acuerdo al modelo de sociedad que quiere crear.

(1) Se ejerce así un doble desplazamiento:

a. *De la dogmática se pasa a la hermenéutica*, teniendo como punto de partida la exégesis.

b. *El fin del grupo cristiano* no es la fijación de normas, sino la *predicación misionera*.

"Hay que considerar el dogma y la dogmática, que los explica en su reflexión científica en este doble desplazamiento de ellos mismos. Si ésto es así, la dogmática se convierte en una operación hermenéutica, una obra de traducción... En términos de métodos ésto puede formularse así: la dogmática tiene como punto de partida la exégesis y por fin la predicación misionera. De allí se sigue que el dogma no es ni el punto de partida ni el fin de la *dogmática*. La teología dogmática no es una simple exégesis de los dogmas o del Denzinger y, aún menos, una simple apologética de los dogmas. Es una función de la Iglesia que renueva constantemente en las fuentes su sentido dogmático de la fe y lo ejerce al servicio de su misión actual".

Kasper, W. *Renouveau de la méthode théologique*, Ed. Cerf, París, 1968, pp. 27-28.

(2) Cfr. DEFOIS G. "Revelation et société (Tesis de Doctorado en Teología, presentada por el autor a la Facultad de Teología del Instituto Católico de París, en 1975).

Cfr. BOURDIEU. "Une interprétation de la théorie de la religion selon Max Weber" en *Archives européennes de Sociologie* T. 12 (1971) 1, 3-21.

2a. De esta manera *se pretende pasar* de una "Teología Práctica" al desarrollo de *prácticas teológicas situadas*. Cuando prevalece el concepto de que la cultura es igual a la teoría, la Teología se concibe como algo acabado. Pero cuando el hecho cultural es el proceso de un grupo en marcha, partiendo de cosmovisiones y definiéndose en sus opciones y actitudes hacia modelos utópicos de sociedad, *entonces la Teología también es un proceso que acompaña al grupo*. *Lo que más nos preocupa entonces no es la naturaleza, sino el Método de la Teología*⁽³⁾.

2. LA RELACION DE LA REFLEXION TEOLOGICA CON LA SITUACION⁽⁴⁾

1. Una relación ingenua

El Pastoralista parte de la situación descrita a nivel de fenómenos y aplica a esta situación una lógica de principios teológicos. Su función se puede describir como la de "dar sentido a esta situación" y discernir en ella "los signos de los tiempos". La acción pastoral es un recurso a la generosidad, al sacrificio y la buena voluntad del Pastor, una adaptación a la realidad —así aprehendida— de los principios teo-

lógicos y una búsqueda de los medios más prácticos.

Cada vez más, este tipo de acción se "distancia" de la realidad: Distancia determinada por un desplazamiento de la acción en tres aspectos⁽⁵⁾:

a) Hoy no se ejerce la acción en un medio cultural homogéneo, *sino en un mundo pluralista y no coherente*. Son más vagas las fronteras entre el grupo cristiano y el no creyente.

¿Qué significa acción "cristiana" en este mundo? ¿En qué consiste la originalidad de la experiencia cristiana?

b) Las ciencias humanas ofrecen instrumentos nuevos de acción social.

¿En qué coinciden y en qué se diferencian de los instrumentos de acción pastoral, tomados preferentemente del campo individualista psicológico o moral?

c) Se cuestiona el sistema de referencia de nuestra acción pastoral: se descubren visiones del mundo no específicamente cristianas, también portadoras de la Palabra de Dios —conjuntos de referencias diversas a la teología tradicional— que ilu-

(3) Cfr. LONERGAN, B. "Method in Theology". (New York, 1972, 11).

(4) Para la descripción de los tres tipos de relación entre práctica y reflexión teológica nos basamos en el artículo de AUDINET, JACQUES "Théologie pratique et pratique théologique" en 'Humanisme et foi chrétienne' (Beauchesne - París, 1976) 493-501.

(5) AUDINET, Jacques, "Questions de Méthode" en 'Le point Théologique', n. 1 (Beauchesne - París, 1971) 75 ss.

minan la acción de formas diferentes.

Ejemplos: Donde se veía acción del Espíritu, el sociólogo desvela contrastes culturales; donde antes se percibía sólo generosidad, el psicólogo desmonta mecanismos de origen ideal; donde antes se veía sólo acción apostólica de la Iglesia, el antropólogo descubre mecanismos de poder y conflictos de grupo.

Consecuentemente el Pastoralista descubre que, en su Práctica ideológica, tiene que tener en cuenta estos sistemas de referencia y examinar en qué grado modifican su acción Pastoral. Descubre también que no puede hacer Pastoral —como práctica que incluye reflexión teológica— sin dialogar con las ciencias humanas, que le ayudan a entender la estructura de este mundo pluralista y a buscar la eficiencia en los instrumentos de acción social.

2. Una relación con las ciencias humanas en las que el Pastoralista pierde la Palabra.

1) Ante la dificultad de una relación “ingenua” con la realidad, el Pastoralista busca establecer un discurso “objetivo” con la situación. Quiere delimitar científicamente el campo de su reflexión. Adopta la “epistemología” de las ciencias humanas y sociales, dando primacía a sus métodos, para garantizar el conocimiento objetivo de la realidad. En 2o. lugar, aplica los prin-

cipios teológicos a esa realidad conocida “científicamente”.

Aparecen así una serie de “Teologías”: de las realidades terrestres, de la secularización, de la historia... En la base de todas existe una Teología Política con una nueva epistemología.

Resultados:

a) Hacer surgir *la división en la Iglesia* por Teologías a las que subyacen diversas ideologías⁽⁶⁾.

b) Se crea *una situación ambigua* en la reflexión teológica, pues supone cierta “homogeneidad” entre los datos teológicos y la situación conocida “científicamente” (v.c. Exodo, y liberación política).

2. Establece, así, un diálogo *en el que el Pastoralista pierde la palabra*. Analiza “científicamente” la situación. Es crítico sobre la situación —con una crítica no propia, sino “prestada” de las ciencias humanas— *pero no es crítico sobre la relación entre teología y ciencias humanas*, ni sobre la relación entre práctica social y la inteligencia de la fe.

El Pastoralista se coloca en una posición exterior a la práctica de la fe: —la realidad social—. Sitúa la fe frente a las ciencias, pero fuera de la acción cultural de los grupos humanos. Cae en la tentación de proveer “constructos teo-

(6) Es constitutivo de la fe el referirse a diversos modelos de Iglesia, quedando a salvo los puntos esenciales de la ortodoxia. Cfr. AUDINET, Jacques. “Théologie pratique...” - o.c. en Nota 4 - p. 499, nota 8.

lógicos” que den sentido a las ciencias humanas. Y, actuando así, el Pastoralista se coloca en una posición exterior a la práctica de fe. Pierde su palabra y habla sólo palabras “sociológicas”.

El introducir nuevos elementos de acción en el campo religioso no es pura metodología científica, sino *que tiene implicaciones teóricas, de las que surge un cuestionamiento de los sistemas de referencia*. Más allá de las teorías operativas de lo que realmente se trata es de un problema cultural: las nuevas visiones antropológicas —antropologías— y del mundo —cosmologías—. Todo ésto cambia la estructura interna y función social de la Iglesia como grupo humano.

3. Una relación que articule la inteligencia de la fe en la situación a través de la síntesis entre la Fe de la Tradición y la Cultura de hoy, tal como es vivida en los grupos cristianos comprometidos.

La relación que posibilite el ir y venir de la situación conocida a la inteligencia de la fe en esa situa-

ción, supone tener en cuenta las síntesis a las que llegan, en su vida y actuar, los grupos cristianos comprometidos, tal como la expresan en sus visiones sobre el hombre, su lenguaje de fe, uniendo el lenguaje de la tradición con el de la cultura: —antropologías— y sobre el mundo —cosmologías— sus valores y conductas, sus líneas de pensamiento. Es a partir de ahí, como la Iglesia —como grupo humano— ejerce una función social hacia el cambio de estructuras y cómo ella misma llega a la comprensión de la fe. A través de esta relación se establece la posibilidad del “círculo hermenéutico”:⁽⁷⁾ *el pastoralista percibe la realidad de una manera nueva, de donde surge una nueva interpretación de la Relación y una nueva organización de su acción pastoral*⁽⁸⁾.

No se trata de conocer “científicamente” la realidad y después aplicarle el sentido de la fe —realidad social abstraída de la acción pastoral— *sino de percibir su acción pastoral en los grupos humanos que construyen una cultura*— un estilo especial de modificar o “someterse” a la estructura social. De ahí se

(7) “La cuestión de la desmitificación envía a otra cuestión que yo llamo del círculo hermenéutico. *El círculo hermenéutico* puede enunciarse de una primera manera: para comprender hay que creer; para creer hay que comprender. Este enunciado es todavía demasiado psicológico, porque detrás del creer existe el primado del objeto de la fe sobre la fe; detrás del comprender existe el primado de la exégesis y su método sobre la lectura ingenua del texto. Dado que el verdadero círculo hermenéutico no es psicológico sino metodológico, *consiste en el círculo constituido por el objeto que regula la fe y por el método que regula la comprensión*”. RICOEUR, Paul, Prefacio al “Jesús” de Bultman. (Ed. Seuil - París, 1968).

(8) “el continuo cambio en nuestra interpretación de la Biblia en función de los continuos cambios de nuestra realidad presente, tanto individual como social. Hermenéutica significa interpretación. Y el carácter circular de dicha interpretación va en que cada nueva realidad obliga a interpretar de nuevo la Revelación de Dios, a cambiar con ella la realidad, y por ende, a volver a interpretar... y así sucesivamente”. SEGUNDO, Juan Luis, “Liberación de la Teología” (Ed. Carlos Lohlé - Bs. Aires, 1975) 12.

parte a nuevas percepciones, interpretaciones y organizaciones de la acción social con sentido de fe —acción pastoral—.

Es un avance en “círculos en espiral”, cada vez más profundos, con posibilidad de crisis y obscuridades.

De aquí surge una posible Práctica Teológica:

1) *Se parte de la Acción Pastoral de la Comunidad cristiana, no de un conocimiento “científico” de la realidad social.*

2) *Se reflexiona sobre la doble implicación de las dos variables —cultural y social— sobre esa acción pastoral. Esas dos variables modifican nuestros planteamientos pastorales.*

3) *La implicación de estas dos variables en la acción pastoral de la comunidad cristiana nos lleva a desvelar los mecanismos ideológicos que justifican y encubren las relaciones de poder, las funciones sociales y la estructura. También penetra la reflexión teológica.*

4) *Esta acción pastoral, así implicada en la realidad cultural y social, ayuda al Pastoralista a encontrar datos importantes para una exégesis bíblica que facilite una pra-*

xis pstoral de liberación. Praxis, que busque caminos de consonancia entre el proyecto social y el proyecto cristiano. Se abren así posibilidades para una interpretación creadora de la Revelación.

En las dos relaciones anteriores, la fe aparecía después de los datos de la situación —o entendida ingenuamente, o conocida “científicamente”—. En esta relación, el Pastoralista define el campo de su acción pastoral allí donde el grupo cristiano, portador de la tradición de la fe y perteneciente a una cultura determinada, lucha por realizar un tipo de comunidad humana que se aproxime cada vez más al Reino, proclamado por su fe. Así, él encuentra *un campo común* para su análisis, en el cual fe y cultura existen juntas en una estructura social⁽⁹⁾. A partir de ahí, el pastoralista define las múltiples relaciones sociales, que como campos de fuerza se entrecruzan a favor o en contra de sus hipótesis de acción pastoral.

Ya no se trata de hablar teóricamente sobre liberación en una sociedad dependiente, sino de ver cómo se dan esos conceptos al nivel de las comunidades cristianas concretas en relación con los otros hombres de su sociedad, dentro de las expresiones culturales propias. Allí es donde el Pastoralista puede

(9) Desde entonces, las dicotomías se superan. No están de un lado las situaciones y del otro el sentido, o de una parte las prácticas y los prácticos y del otro la Teología. Sino que se trata de captar conjuntos complejos de interacciones sociales y culturales, en los que un cierto número de elementos se llaman precisamente: Iglesia, tradición cristiana, comunidad creyente. Tal es el campo sobre el que se hace el análisis”.

AUDINET, Jacques, “Théologie pratique...” - o.c. en Nota 4 - (p. 500).

tematizar los problemas de fe y justicia —como situaciones-límite concretas— en diálogo con las ciencias humanas, pero sin salirse del campo específico de la fe, pues es una situación de fe la que viven las comunidades cristianas. Articulada así la situación —tradición religiosa de fe y vivencia de una cultura en comunidades humanas que luchan por una sociedad mejor—, el Pastoralista puede explorar el dato trascendente —la “alteridad” original— lo “otro”, que no es ni tradición, ni cultura, ni estructura social, y que viene instaurado en medio de esa situación por la Revelación cristiana.

3. EL MODELO DE SEMINARIO DE PLANIFICACION PASTORAL PARA FORMAR PASTORALISTAS QUE PUEDAN PROMOVER ESTA PRACTICA TEOLOGICA EN A. L.

El punto de partida de la Metodología del S.P.P. es la Acción Pastoral que desarrollan los pastoralistas en la comunidad cristiana. Frente al clásico trío: ver la situación, juzgarla y actuar sobre ella, nosotros pensamos que la dinámica es percibir nuestra acción pastoral en el conjunto de la comunidad de fe —analizar el contexto de realidad y cultura en la que está inserta— enfocar sus intencionalidades, compro-

misos y presupuestos teóricos —encuadrarla en el conjunto de líneas fuerza que la condicionan y transformar esa misma acción, para que responda más adecuadamente a las necesidades reales de los destinatarios y a los temas generadores de la sociedad.

En este proceso el “conocer” es correspondiente al “transformar” la acción. Es un conocimiento cíclico; cuando transformamos la acción, nos colocamos en una óptica más profunda de la misma acción y podemos instaurar procesos de conocimiento y transformación a niveles cada vez más creadores⁽¹⁰⁾.

Es una opción metodológica que llamamos de Planificación: del percibir y analizar la Acción Pastoral, pasamos a replantear sus líneas fuerza y opciones hasta replantearla en una nueva planificación.

1. Objetivos de esta Metodología

El *Objetivo Primario ES* el de analizar, profundizar y reorientar la Acción Pastoral —como “situada”— que están desarrollando los participantes, buscando su “coherencia” con los grandes problemas pastorales y las necesidades-núcleo de los destinatarios, dentro del contexto eclesial y social con sus grandes temas generadores⁽¹¹⁾.

(10) De ahí el *triple nombre de conocimiento* “sensitivo” —o perceptivo—, “abstracto” —o anafítico— y “lógico” —o transformador—.

Cfr. ANDRES Vela, Jesús, “Teoría del conocimiento para un modelo de análisis de la realidad” en CIV 102 (Nov.-Dic. 1981 - Bogotá) 1-15 (Anexo 1).

(11) Para el concepto de tema “generador” consultar mis trabajos. “Los temas generadores en Paulo Freire” y “Temas Generadores” (Seminario de Planificación Pastoral - Bogotá, 1983) - Miomeografiado (Anexos 2 y 3).

NO ES el Objetivo aprender teorías abstractas, agccionarse o capacitarse para mejorar su rendimiento.

Sin embargo sí es propio de esta Metodología el debatir temas teóricos como elementos para el análisis y el usar instrumentos par conocer y reorientar su acción pastoral.

Estos Objetivos se “enmarcan” dentro de las líneas de acción y opciones de la *Evangelii Nuntiandi*, Medellín y Puebla.

Este tipo de objetivos pueden desestabilizar las personas de los pastoralistas por los desplazamientos ineludibles que sufrirá su acción pastoral y los cuestionamientos no sólo a su acción sino también a sus marcos teóricos y a las estructuras en las que funcionan. Por eso *la integración* de las personas de los participantes, aunque no sea un objetivo “directo” de una Metodología de la Acción, si es un Objetivo principal, teniendo en cuenta que los agentes de esta acción son personas. Integración de los nuevos cuestionamientos, actitudes y maneras de enfocar la acción en su mundo de valores y de sus personas y acciones pastorales en el conjunto de instituciones en las que trabajan.

N.B. No podemos prescindir de la “dimensión institucional” —o repercusión en la institución— que tendrá el nuevo enfoque de su

acción pastoral. El esfuerzo de integración incluye la capacidad crítica y tiene en cuenta las dimensiones del conflicto con esas instituciones⁽¹²⁾.

2. La forma concreta de esta Metodología

Nuestra opción fue por la de un Seminario de Planificación Pastoral, como un Programa Experimental de la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. Queríamos evitar tanto el “cursismo” como los Programas Académicos rígidos. Preferimos una forma de trabajo participativo y de análisis en la que hubiese posibilidad de experimentar nuevos caminos. Pero, al mismo tiempo, pretendíamos el rigor científico y la supervisión académica de una Facultad de Teología: por un lado el equipo directivo del Seminario continuamente evalúa las experiencias del Seminario realizado y “re-planifica” el nuevo; por otro, esta re-planificación es criticada y aprobada por el consejo académico de la Facultad de Teología.

1. Seminario

Es una investigación en base a una profundización de la praxis pastoral de los participantes por medio de tres Etapas bien definidas: la percepción y organización de su experiencia pastoral —Etap

(12) Para la Metodología de análisis institucional nos hemos inspirado en SEGUIER, Michel, “Crítica institucional y creatividad colectiva” (C.I.C.C.). Equipo INODEP - Bogotá, 1977. (Experiencias en A.L., Europa, Asia y Africa, entre 1972 y 1976). El Instituto Ecuménico para el Servicio del Desarrollo de los pueblos desarrolló después de cinco años esta metodología (Anejo 4).

Perceptiva—; la profundización en las bases teóricas de esa acción hasta la elaboración de un Marco Teórico de la misma —Etapa Analítica—; que les permita pasar a una transformación de esa misma acción a través de nuevos planes pastorales —Etapa de Planificación—.

Nuestra Metodología es de participación activa en una interrelación fecunda entre los “participantes” y el equipo de “acompañantes”. Consideramos al participante como “sujeto activo” de la investigación y los acompañantes se contentan con darle los instrumentos y con orientar el “Feed-Back” grupal.

Nuestro método más común de trabajo es el de:

- 1) Orientar cada instrumento en plenario.
- 2) Trabajo personal de percepción, análisis o planificación de su acción pastoral con base en los instrumentos presentados.
- 3) Presentación de cada trabajo en el subgrupo-base y Feed-Back del grupo a cada persona.
- 4) Plenarios de todo el grupo para reflexionar sobre el camino seguido, al acabar los instrumentos que configuran una unidad.

Conscientes de que esta metodología pretende integrar en la persona valores nuevos, que muchas veces chocan con los vividos hasta ahora, dedicamos me-

dio día —al fin de la semana— a las reuniones de “Coherencia”. Las llamamos así, porque pretendemos ayudar al grupo a “integrar” valores, a examinar vacíos o a discutir problemas teóricos que se pueden haber presentado durante la semana. También —en algunos casos— son reuniones de dinámica que ayudan al grupo a resolver problemas de interrelación. Toda Coherencia es pastoral: acabamos con oración grupal y Eucaristía participativa.

Como instrumento metodológico, el Seminario consta de tres tipos de grupos:

- 1) *Los sub-grupos “base”*; son el instrumento principal. En la 1a. Etapa —percepción— y en la 3a. —planificación de la acción— pueden llegar a una intensidad de 8 horas continuas por día. Además de este trabajo, los sub-grupos “base” tienen una reunión “vivencial” de dos a tres horas por semana, para “vivir” una vida de grupo, ayudarse y sentir la fraternidad. El “acompañante” de cada sub-grupo “base” es la pieza central de todo el Seminario.
- 2) *Los sub-grupos de “profundización”*: funcionan en la parte “analítica” —2a. Etapa— y tienen como misión el elaborar tantos Marcos Teóricos de acción, cuantos vayan a ser los tipos de Planificación de la 3a. Etapa: Pastoral Juvenil, Obrera, Campe-

CONFERENCIA

METODO DE TRABAJO

TIPOS DE GRUPOS

CONFERENCIA

sina, Marginada, Parroquial, Vocacional...

El concepto de "Marco Teórico" es específico de nuestro Seminario. Del Marco Referencial —Documentos— se escoge el Marco Doctrinal —la teoría elaborada en la Etapa Analítica por nuestros Profesores. De entre esta Teoría, los participantes al Seminario deben elaborar los Principios, acomodados al tipo de Pastoral escogida, las grandes opciones que se deben asumir en esa Pastoral, las Líneas de Acción para poner en obra las Opciones y los Objetivos, que pretendemos conseguir con esa Pastoral. A todo esto lo llamamos Marco Teórico.

- 3) *El grupo de "acompañantes"*: Conforman con el Director del Seminario el Equipo Directivo. Contamos con cinco acompañantes para un máximo de 40 participantes. Son el eje del Seminario. Durante el Seminario, se reúnen por lo menos una vez al día para poner en común cómo van los grupos y buscar estrategias comunes.

2. Seminario "experimental"

Es un Seminario que parte de las experiencias de acción de los participantes y que continuamente está experimentando caminos. Para la Facultad de Teología, constituímos uno de sus instrumentos más eficaces para experimentar y

evaluar en el campo de la praxis pastoral. A un nivel interno, la evaluación y re-condicionamiento de instrumentos, metodología y aún enfoques, es el estilo común de nuestro caminar en conjunto con los participantes.

Es, al mismo tiempo, un Seminario abierto a la investigación. El equipo es consciente de que no se trata simplemente de modificar instrumentos o metodologías, sino de abrir caminos nuevos a una acción pastoral que siga las orientaciones de una Teología de la Liberación Latinoamericana. Por eso, el Equipo busca continuamente los fundamentos teóricos de la experiencia que está haciendo el Seminario.

4. DINAMICA INTERNA DE ESTA FORMA

El Seminario se prepara con una primera organización de la acción pastoral de los participantes, hecha por ellos mismos desde su campo de trabajo. Nos interesa, además, una primera captación de sus intereses —siguiendo el modelo de Habermas— a un nivel totalmente "ingenuo"⁽¹³⁾.

Cuando los participantes llegan al lugar del Seminario, éste se desarrolla en 3 Etapas.

1a. ETAPA: PERCEPCION DE LA ACCION PASTORAL

Es una organización "perceptiva" de los datos de su acción pastoral.

(13) Anexo 5.

La llamamos "perceptiva" porque se queda en la primera fase del conocimiento llamado "sensitivo" en base a la observación de los datos y a su agrupación⁽¹⁴⁾.

Esta percepción va realizándose a niveles cada vez más profundos:

1.1. Agrupación de los datos de su Acción Pastoral a un nivel "ingenuo". El acompañante les ayuda a agrupar con algunos tópicos: objetivos, dificultades y resultados, coordinación de la acción, ideas-fuerza que la impulsan... El Feed-Back del grupo se centra sobre la "coherencia" de los datos.

1.2. Se centra la percepción o en la acción misma —los problemas del agente pastoral— o en sus efectos —si responde o no a las necesidades de los destinatarios—. Así podemos llegar a determinar una primera Hipótesis de Acción-Núcleo que responde a la Necesidad-Núcleo y que tendría una Dificultad-Núcleo.

1.3. Crítica de esta Percepción: la Metodología ayudará al sub-grupo "base" a criticar esta primera Percepción, teniendo en cuenta:

— "desde dónde" se desarrolla la acción i. e. la "Red de Relaciones" con las que contamos para ejercer nuestra acción pastoral —nuestro "Capital simbólico"— sean éstas personas, grupos o instituciones;

— el "en dónde" o "contexto" de la acción con todas las fuerzas (y

"alianzas" de fuerzas) que posibilitarían o impedirían la primera Hipótesis de Acción, elaborada en 1.2.

— el mundo "cultural" —valores, estilos de vida...— al que esa acción tiene que responder.

1.4. Las Representaciones teóricas implícitas que impulsan nuestra acción pastoral: Dios-Cristo, Iglesia, Mundo, Hombre y Acción Pastoral. ¿Cuáles son las "lagunas" que vemos en esas representaciones y cómo influyen en nuestra acción?

1.5. De aquí el grupo pasa a elaborar una primera *Totalización* Perceptiva: es una primera agrupación de todos los datos agrupados de 1.1. a 1.4. indicando las posibles relaciones entre todos ellos. Por ser una primera relación de agrupaciones, pertenece al primer estadio del conocimiento sensitivo.

Como resultado de esta Etapa, surge la 1a. Hipótesis de Acción Pastoral a nivel Perceptivo. Esta Hipótesis será "analizada" por los Principios de la Etapa Analítica y "transformada" en la Etapa de Planificación. Pero es la base real y situada de la Hipótesis futura de acción.

4. La Hipótesis previa a esta Metodología: los intereses que subyacen en la praxis pastoral de los participantes.

La Hipótesis queda determinada por la triple relación de los intere-

(14) Cfr. "Teoría del conocimiento para un modelo de Análisis de la Realidad" —o.c. en Nota 10—.

ses *técnico, práctico y emancipatorio*, que sin duda impulsan tres modos de hacer Pastoral: una Pastoral Positiva, Histórico-Hermenéutica y Crítico-Social.

El interés técnico es una orientación, que subyace a la *acción instrumental* de un pastoralista, que le capacita para describir, analizar y explicar su acción pastoral y así lograr en ella más eficacia, control y éxito. Predomina la acción instrumental, la observación sistemática, la previsión y la programación.

El interés práctico es una orientación que subyace a la *acción comunitaria* de un Pastoralista, que le ayuda a interpretar y comprender la tradición y el contexto cultural en que se ha desarrollado su acción pastoral, y así ubicarse en el sentido y orientación que debe darle a la misma. Su propósito es reubicar al hombre en la realidad, orientar los grupos sociales.

El interés emancipatorio es una orientación que subyace a la *acción reflexiva* de un Pastoralista, que le permite develar y criticar las contradicciones que se presentan al interior de su acción pastoral y así liberar a sus destinatarios de toda acción crítica e injusta.

Emancipación es correlativo a liberación de todo poder ajeno. Tie-

ne tres sentidos: de las objetivaciones de los poderes sociales dominantes, de las fuerzas ciegas del propio YO, de la dependencia de una naturaleza externa. El primero sería el sentido "político", el segundo "psicológico" y el tercero el "laboral" o del trabajo. Es un diálogo hacia la libertad y autonomía.

Para Habermas estos tres intereses coinciden con la acción vital. Son las orientaciones fundamentales que van inherentes a la constitución de la especie humana: *el trabajo* con el que domina la naturaleza —interés técnico—; *el lenguaje* con el que se comunica, se ubica y hace cultura en la historia —interés práctico—; *la interacción humana* con la que crea estructuras sociales —interés emancipatorio—.

N.B. Fundamentación de los tres intereses en Habermas⁽¹⁵⁾.

Los tres intereses se fundamentan en la teoría de Jürgen Habermas de cómo el hombre se realiza históricamente, en su contexto natural y social, en una triple relación dialéctica con sus semejantes: mediante el trabajo, el lenguaje, y la interacción social.

(15) CONDIA, Henry G. "Diagnóstico de los intereses predominantes que traen los participantes al quinto Seminario de Planificación Pastoral Latinoamericano". (Trabajo para la obtención del grado de Maestría —Master— en las Ciencias del Comportamiento por la Universidad de NOVA —Fort Lauderdale, Florida) Bogotá, 1983, 64-65.
Cfr. HABERMAS, Jürgen - "Tratado e interacción" en *ECO* 211 (Mayo, 1979 — Bogotá) 97 - 122.

1. El trabajo

Es la categoría fundamental de la relación del hombre con la naturaleza en la cual el hombre transforma y domina la naturaleza. Así la naturaleza llega a ser su obra y su realidad. La naturaleza así es la materia, el objeto del trabajo del hombre. Es como su cuerpo inorgánico. El hombre proyecta sobre la naturaleza su actividad consciente, estableciendo con ella una actividad creadora. Es el "homo faber".

Pero el hombre se puede "alienar" en el trabajo: hacerse más pobre cuanto más trabajo produce. Convertirse en mercancía, cuanto más mercancía produce. El hombre llega así a ser extraño a sí mismo, perder su identidad como hombre.

Para este proceso de trabajo, el hombre se sirve de *instrumentos*, los cuales exteriorizan sus capacidades técnicas, conservándolas y reproduciéndolas.

El interés propio del trabajo, en cuanto proceso de formación del hombre, es técnico y consiste en la humanización de la naturaleza, dominándola para la realización plena de la especie humana.

2. El lenguaje

Otro proceso de formación del hombre es el lenguaje. A través de él, el hombre se relaciona con sus semejantes.

El instrumento que el hombre usa es el símbolo o el signo lingüístico,

susceptible de interpretación y en cierta forma de interpretación acumulada y objetiva.

El interés que domina los procesos del lenguaje es el "práctico", i.e., la necesidad de comprender la pertenencia cultural, ubicarse al interior de esa tradición (cultural) y orientarse, a partir de la misma, para poder asumir responsablemente tareas históricas, transformadoras de la Sociedad.

Cuando este interés práctico del lenguaje se pierde de vista, el lenguaje se hace "ideología".

3. Interacción Social

Es otro proceso fundamental de formación de ser del hombre. *La interacción es el otro nombre de la historia.* En el punto de partida de la historia, hay que tener en cuenta *cuatro premisas*:

- 1) Producción de medios para suplir las necesidades de supervivencia.
- 2) Los instrumentos usados impulsan y generan más necesidades.
- 3) Se reproduce el hombre.
- 4) Relación natural en la familia y relación social.

El hombre en la historia produce bienes materiales, relaciones sociales, pensamientos, valores, arte, práctica religiosa... Evolucionan las formas de su conciencia social.

El hombre es así, y fundamentalmente, interacción —ser social

que modela y es modelado por las relaciones sociales, que conforman su práctica social—.

El instrumento de esta interacción es el reconocimiento del otro como otro, que genera la “socialización” no como masificación sino como posibilidad de ser yo en relación con lo social.

Estos procesos tienen incidencia en la formación de la conciencia y en los empeños emancipatorios del ser humano. Estos procesos —interacción y formas de conciencia social— generan *el interés emancipatorio. El olvido de este interés genera la dominación y modela la forma de interacción amo-esclavo.*

Triple relación dialéctica:

Estos tres procesos —trabajo, lenguaje, interacción social— constituyen una tríplice dialéctica fundamental y originaria, que los hace interactuar entre sí. Esta dialéctica impide que se absolutice uno u otro de los aspectos de la actividad humana⁽¹⁶⁾.

1. Aplicación de los Intereses de Habermas a la acción pastoral

De los tres tipos de intereses propuestos por Habermas se pueden sintetizar tres lecturas teológicas de la realidad⁽¹⁷⁾:

1. *El análisis exegético* de la palabra bíblica parece reflejar mucho de lo que podríamos llamar el interés “técnico” por lo que tiene de manejo de las palabras y de las frases, para encontrarles el sentido exacto a partir de ellas mismas. La palabra bíblica es como un “instrumento” que se maneja para manifestar el significado de la palabra de Dios.

Este análisis fue el primer paso para salir del “fundamentalismo” con el que se estaba interpretando “a la letra” la palabra bíblica. Pero, si nos encerramos en el puro análisis exegético, podemos caer en una especie de mecanicismo técnico que no ayudará nada a una interpretación de la palabra de Dios que impulse al proceso de transformación y cambio social.

La Teología Kerigmática, o fundamentada en el anuncio del Mensaje Evangélico, que pide conversión, fué un intento por salirse de un concepto de Teología meramente dogmático para el cual la praxis es una mera consecuencia. Este tipo de Teología es aún válido y se puede decir que, en gran parte fundamenta las consideraciones sobre el “Anuncio” del Mensaje en la “*Evangelii Nuntiandi*” de Paulo VI. Pero el fallo de esa Teología, al menos como se presentó al principio, y ahora lo mantienen

(16) No se puede concluir, por ejemplo, que el elemento fundamental del desarrollo humano pueda ser únicamente el trabajo como determinación causal de las relaciones sociales. Cfr. HABERMAS, J. “Trabajo e interacción” — a.e. en Nota 11 — (pp. 30-31).

(17) PARRA, Alberto “Aproximaciones al método y análisis teológico de la realidad” en *Theologica Xaveriana* 32 (82) 33-57.

ciertas corrientes "espiritualistas", es el de partir de un mero análisis exegético de la palabra de Dios, sin ningún intento de re-lectura histórica a partir de las situaciones reales del presente.

2. *El análisis hermenéutico* de las situaciones bíblicas, que fundamenta la Teología Histórico-Hermenéutica. Se apoya en el principio básico de que la revelación de Dios continúa hoy en la historia entre hombres libres y conscientes que "interpretan" la Palabra de Dios en los hechos históricos. A esta luz, la historia de hoy es interpretada como Historia de Salvación y parangonada con el Modelo Bíblico del A. y N. T.

Esta Teología orienta a los hombres en su historia, les ayuda al discernimiento de las situaciones que viven y de las determinaciones a tomar en su quehacer histórico y ofrece "señales" para una crítica y denuncia de las situaciones de pecado en la historia. Es una Teología para el discernimiento y el rol profético de anuncio y denuncia. Pero se mantiene al nivel de valores y utopías. Es un nivel importante y fundamental. Pero la pregunta es si la Teología no podría iluminar también la acción del cristiano en la estructura social. Luz también que iluminase su "praxis".

3. *La Teología Crítico-Social* denominada Teología de la Liberación. Se fundamenta en la eficacia de la fe como principio secular de emancipación y liberación. Como método, inaugura un proceso de reflexión teológica con la ayuda de

las ciencias humanas y desde la praxis de liberación.

Pretende no sólo mejorar la persona humano-cristiana, sino denunciar e iluminar el camino para un cambio de estructuras más justas y libres.

Los tres enfoques deben ser tres funciones de una sola reflexión teológica con un denominador común: la liberación del hombre en la sociedad que vive en una identificación histórica cada vez mayor con el Reino de Dios, proclamado por Jesús. Con todo, no queremos dar la apariencia de una postura ecléctica. Aun usando en nuestra reflexión de los enfoques primeros, el eje central es para nosotros la Teología de la Liberación.

Estamos hablando de "intereses sociales". Nos podríamos preguntar qué coincidencia tienen estos intereses con el interés más profundo de "evangelizar". No cabe duda que no podemos intentar hacer una simbiosis de los dos campos. La acción evangelizadora sobrepasa el campo de los intereses sociales por pretender suscitar una conversión del corazón al camino de salvación vivido y predicado por Jesús. Y a la persona del Padre, de la cual la persona de Jesús es una transparencia total.

Pero, aún cuando esto es cierto, el interés y acción evangelizadora de Jesús tiene muchos puntos de coincidencia —en el campo social— con los dos intereses Práctico y Emancipatorio: participación y comunión, proceso de madurez de fe en personas y grupos, discernimien-

to y orientación de la historia, bienaventuranzas y valores evangélicos como una nueva cultura... —interés práctico—; exorcización, liberación, opción por los pobres, denuncia del pecado y de las estructuras piramidales, muerte por defender el Reino... —interés emancipatorio—.

En la situación concreta de opresión y dependencia —a nivel social y estructural— de América Latina, optamos primariamente por el enfoque emancipatorio de la evangelización para orientar nuestra reflexión teológica y nuestra acción pastoral.

5. Análisis de los intereses de los participantes al 5o. Seminario de Planificación Pastoral

Elaboramos este análisis a través de los ítems del primer Instrumento, que aplicamos en la etapa perceptiva y que se intitula: Informe Personal de Actividades (IPA). Es un análisis, que tiene como tema la misma acción pastoral de los participantes:

1. Partimos del *diagnóstico* de esa acción: descriptivo, interpretativo, crítico.

2. Pretendemos analizar sus *objetivos*: programar bien las acciones, ubicarlas y orientarlas, develar la situación de opresión y acción liberadora en la Pastoral de la Iglesia.

3. En el Hecho mismo de la acción:

3.1. Descubrir las Ideas-Fuerza que la impulsan (Marco Teórico):

desarrollo de técnicas y habilidades, orientación del grupo como comunidad cristiana en la Iglesia, compromiso socio-político.

3.2. Destacamos los *resultados*: desarrollar tareas y actividades conforme a programas; animar, orientar y participar en grupos ayudándoles a ubicarse e integrarse; mentalizar, solidarizarse, acciones liberadoras, crítica social.

3.3. Analizar las *dificultades*: disfunción entre entre lo programado y la realidad, falta de instrumentos o pastoralistas capacitados; influencia negativa del medio ambiente, dificultades en la relación humana, falta de orientación y de unidad de criterios o de consenso; desconfianza de las instituciones, persecución pastoral, no toma de conciencia de la realidad, sectarismo y dogmatismo, mentalidades conservadoras, manipulación, falta de compromiso socio-político.

4. *Los estados ideales* a los que se pretende llegar: manejar bien las metodologías, madurez en habilidades y destrezas, sociedad como institución equilibrada y no cuestionada, posibilidad de realizar sus programas; utopías de libertad, autenticidad, justicia, fraternidad... a nivel de valores, grupos como comunión y participación en sano pluralismo, democracia interna en las instituciones, capacidad de apertura para el cambio; conscientes las personas de la realidad social, críticas, solidarias, compromiso concreto para transformar estructuras, sociedad ideal sin clases sociales, cultura y educación liberadora para todos, gran movimiento de or-

ganización y movilización para tomar del poder, experiencia de socialización.

Aplicando los indicadores anteriores, llegamos a la siguiente tipificación de los integrantes al 5o. Seminario ⁽¹⁸⁾ —41 en total). Tuvi- mos en cuenta el juego de los tres intereses en cada persona:

1. *Prácticos*

Son con mucho la mayor parte: 28 personas (68%).

1.1. Prácticos-Técnicos-Emancipatorios: 21.

1.2. Prácticos-Emancipatorios-Técnicos: 7.

Los “prácticos” son la mayoría de las personas, que vienen al Seminario. *A manera de Hipótesis podemos adelantar una razón: todos ellos son “evangelizadores”* y, aunque la evangelización presenta fuertes elementos de “liberación”, en su gran mayoría coincide con acciones de tipo “participación y comunión”, comunidad cristiana, proceso de madurez de fe de las personas y grupos, orientación de la vida y la historia en la fe, valores evangélicos, conversión... Y todos estos elementos —en la categoría de Habermas— coinciden con el interés, que podríamos llamar “práctico”. Digamos que hay una fuerte “contaminación profesional” de la tarea de “evangelizadores”.

Con todo, no cabe duda de que la orientación del Seminario será la de reforzar la línea “emancipatoria” en el hecho evangelizador.

El mismo hecho de que al interés “práctico” se añada en segundo lugar el de “técnico”, antes que el emancipatorio, en 21 de los 28 casos, nos indica que la mayor parte de nuestros pastoralistas vienen preocupados por la orientación que hay que dar a la evangelización y las técnicas, que hay que usar, que la praxis emancipatoria concreta, que esa evangelización tiene que producir en el conjunto social.

2. *Técnicos*

Son bastante menos: 9 personas (22%).

2.1. Técnicos-Prácticos-Emancipatorios: 8

2.2. Técnicos-Emancipatorios-Prácticos: 1.

Se refuerza lo dicho arriba, pues, en la casi totalidad de los casos, el “práctico” va unido al técnico en segundo lugar.

3. *Emancipatorios*

Son muchos menos: 4 personas (10%).

3.1. Emancipatorios-Prácticos-Técnicos: 4.

(18) Los resultados están sacados del trabajo de CONDIA, H. —o.c. en Nota 10— (página 209). Como es lógico, no presentamos los tests y re-tests aplicados ni tampoco su estudio estadístico (pp. 159-209).

3.2. Emancipatorios-Técnicos-Prácticos: 1.

Es posible que si el Test hubiese sido sólo verbal, habría aumentado el número de los Emancipato-

rios, pero los datos se tomaron de un informe previo a su venida al Seminario y por observaciones directas de los acompañantes en los grupos a partir de los indicadores señalados en el apartado 4o. (1-4) de este trabajo (19).

ANEXO: DIAGRAMA DEL SEMINARIO DE PLANIFICACION PASTORAL

1a. ETAPA: PERCEPCION DE LA ACCION PASTORAL SITUADA

	1. PERCEPCION DE LA ACCION EN SI MISMA.	2. ANALISIS DESDE LA ACCION O SUS EFECTOS.	3. CRITICA DE ESTA PERCEPCION	4. IDEAS - FUERZA QUE IMPULSAN LA ACCION	5. TOTALIZACION DE LA PERCEPCION
INSTRUMENTOS	a. Agrupación de datos. b. ⇒ Feeb-Bac "ingenuo" de su "coherencia". c.	a. Problemas del agente pastoral. b. Necesidades de los destinatarios. c. ⇒ Análisis: Acción-Núcleo, que responda a la Necesidad-Núcleo con su Dificultad-Núcleo.	a. Desde la "Red de Relaciones". b. Desde el Contexto de Fuerzas Sociales. c. Desde el Mundo "Cultural". d. ⇒ Modificación de la acción-Núcleo.	a. Representaciones teóricas implícitas. b. ⇒ "Lagunas" de la acción.	a. Relaciones de todas las agrupaciones. b. ⇒ Percepción más completa de las Necesidades y Dificultades-Núcleo. Modificación de la Acción-Núcleo.
	Ecuesta	Rejilla comparativa	Instrumentos de análisis	Método Proyectivo	Cuadro de relaciones

HIPOTESIS DE ACCION A NIVEL PERCEPTIVO

(19) Todo este análisis de intereses está sacado de la Tesis de H. CONDIA, "Diagnóstico de los intereses predominantes..." —citada en la Nota 15—.

2a. ETAPA: ANALITICA

Profundización de los elementos teóricos de la Acción Pastoral

El grupo entra ahora a analizar su acción pastoral con base en los principios doctrinales que la deben orientar.

1. Punto de partida de la Etapa Analítica

Es la Hipótesis Perceptiva de acción. Su finalidad es llegar a elaborar una *Hipótesis Sistemática* del "deber ser" de la acción pastoral con la ayuda de los elementos teóricos que proporcionará esta segunda Etapa, llamada del análisis de los fundamentos teóricos de la acción.

2. Objetivos terminales de esta Etapa

- Reconocer la dimensión teológico-pastoral de su acción: cuáles son los fundamentos teológico-pastorales que deben dar sentido y orientar su acción.
- Determinar e interpretar la problemática de su acción pastoral, desde la misión evangelizadora.
- Buscar las líneas y las grandes opciones de fondo de su acción pastoral: Proyecto Histórico.
- Llegar a determinar su Hipótesis de Acción a nivel sistemático, a partir de los grandes Temas de su realidad pastoral, enriquecidos e interpretados a la luz de todos los elementos de discernimiento

que proporcionará la Etapa Analítica.

3. Desarrollo de la Etapa

Consideramos que la Acción Pastoral se identifica con la Evangelización tal como es descrita en la EN y como se concreta para nosotros, latinoamericanos, en las líneas de Medellín y Puebla.

Pero la Evangelización está condicionada por dos enfoques fundamentales:

a. El del conocimiento de la Realidad Social que nos dan las Ciencias Humanas, y que elaboran una "Epistemología" o manera de conocer.

b. El enfoque teológico que nos ofrecen la Historia de Salvación de Israel hasta la Pascua de Cristo, la visión específica de una Iglesia de Comunión y Participación con sus Ministerios en la línea de la Teología de la Liberación.

Queremos centrar nuestra reflexión pastoral en la realidad cultural concreta latinoamericana y a partir de su historia evangelizadora.

A partir de la reflexión sobre la Acción Evangelizadora, nos centramos en las Pastorales específicas—Popular, Juvenil, Obrera, Campesina, Educativa, Vocacional—privilegiando la forma pastoral llamada Comunidad Eclesial de Base, como fenómeno específico nuestro, a la luz de las reflexiones de Medellín y de Puebla y teniendo en cuenta las ricas experiencias de nuestros pueblos latinoamericanos.

Tratamos de “capacitar también a nuestros participantes con algunos “Talleres”:

- El de Metodología de Análisis de la Realidad corresponde a la necesidad que todo pastoralista tiene de conocer la realidad ambiental.
- El de Dinámica de grupos, porque gran parte de la acción pastoral se desarrolla en grupos.
- El de Diálogo Pastoral, por la necesidad de orientar en entrevistas personales.
- El de Educación Popular, por nuestra opción de atender especialmente a las clases populares.
- El de Metodología Catequética, porque creemos que la principal arma de todo Pastoralista es la Catequesis.

Todos los participantes deben sintetizar los elementos teóricos de la Etapa Analítica, elaborando un “Marco Teórico”, que fundamente y enriquezca la Hipótesis perceptiva de la Acción y permita la elaboración de la Hipótesis de acción a nivel *sistemático*.

3a. ETAPA: PLANIFICACION

Transformación de la Acción Pastoral: Planificación

De la percepción de la propia acción pastoral y de la profundización ideológica, que generan un Marco Teórico, el grupo tiene que desembocar en la planificación que transforme su acción pastoral. A nivel de la estructura del conocer, podemos decir que se pasa a la etapa del conocimiento “lógico”.

La Metodología de esta etapa contempla un “Pasaje” y dos pasos complementarios: el de Planeación y el de Programación.

2. El Proyecto Histórico (“Pasaje”)

La transformación de la acción requiere la intencionalidad “consciente” de una vocación histórica que se sienta impulsada a responder a los “desafíos” de la realidad con “opciones” fundamentales. A esto le llamamos “Proyecto histórico” (20). Estas Opciones no sólo deben responder a los “desafíos” de la realidad, sino orientarse ha-

(20) Es ésta la lógica pastoral del Proyecto de Puebla para América Latina:

1. Intencionalidad consciente: La Iglesia latino-americana, impulsada por el Espíritu de Jesús resucitado quiere ser servidora del hombre latino-americano, impulsar la comunión y la participación y hacer de este hombre portador de esperanza para sus hermanos. (P. 1294—1296).
2. Desafíos a la Evangelización: una fe no suficientemente evangelizada, una cultura que no se ha expresado todavía en la fe y está amenazada por la civilización urbano-industrial, una situación de injusticia (P. 1300).
3. Proyecto histórico: “las opciones pastorales son el proceso de elección que, mediante la ponderación y el análisis de las realidades positivas y negativas, vistas a la luz del Evangelio, permiten escoger y descubrir la respuesta pastoral a los desafíos puestos a la Evangelización” (P. 1299).

cia “utopías” de hombre y sociedad⁽²¹⁾.

Después de la Reflexión teórica de la Etapa anterior, éste es un momento de toma de conciencia de lo que el agente pastoral pretende realizar como una intencionalidad vocacional fundamental. Colocado así ante los “desafíos” de la realidad, tiene que escuchar sus “gritos” como solicitaciones de ayuda —posición del Dios del Exodo— y llegar a tomar verdaderas opciones civiles. Todo esto constituye su “Proyecto histórico”: la manera como él quiere transformar la realidad, creando en la historia situaciones nuevas liberadoras.

2. Planeación

Nos proponemos descubrir los grandes “Temas” que atraviesan toda la realidad de la acción pastoral, a partir del cuadro de relaciones, que agrupaba toda esa realidad como en una totalidad. Es como abarcar toda esa realidad en sus grandes “Temas generadores”. Temas que marcan sus “situaciones-límite” y que exigen de los agentes de pastoral decisiones también límite. Esos temas son los que generan las grandes motivaciones para la acción y marcan “cultura”: lenguaje, estilo de acción, relaciones...

Son estos grandes Temas los que —con la reflexión de la etapa analítica— obligan a convertir la Hipótesis Perceptiva de acción pastoral en Hipótesis Sistemática.

Surgen así las grandes Líneas de Acción como respuestas a los Temas generadores, en el espíritu de las opciones de su Proyecto Histórico. Se convierte entonces, el Pastoralista en agente creador de una cultura histórica acorde con las grandes situaciones-límite de la realidad que vive. De una acción pastoral “ingenua” con respuestas inmediatas a las necesidades del momento —interés “técnico”— pasa a la reorientación de su acción pastoral —interés “práctico”— en una línea reflexivo-crítica hacia la potenciación de las fuerzas reales de la historia y la liberación de todas sus opresiones y marginalidades —interés “emancipatorio”—.

3. Programación

Pero la metodología obliga a aterrizar las Líneas de Acción en Objetivos concretos conforme a Alternativas históricas que marcarán los Programas. El Pastoralista es obligado a escoger el campo de sus Líneas de Acción. El “dónde” concreto —y tal vez humilde— en el que deberá aterrizar todas sus

(21) En el caso de Puebla, esta utopía se encuentra esparcida por todo el Documento, pero podemos encontrarla sintetizada en el n. 1308: “una participación libre y responsable, en comunión fraterna y dialogante, para la construcción de la nueva sociedad verdaderamente humana y penetrada de los valores Evangélicos”.

3a. ETAPA: TRANSFORMACION DE LA ACCION PASTORAL

1o. PROYECTO HISTORICO

	1. INTENCIONALIDAD	2. DESAFIOS	3. OPCIONES
INSTRUMENTO	a. Toma de conciencia de la intencionalidad vocacional. b. Compartir en grupos de oración.	a. Escucha de los "gritos" que parten de los "desafíos" a la Evangelización en A. L. b. Desafíos en sus Naciones y o Regiones.	a. Las Opciones = respuesta a esos desafíos. b. Elección de sus opciones personales en la acción pastoral. c. Proposición al grupo y Feed-Back.
	Retiro y oración personal y en grupos.	Estudio de los grandes desafíos a la Evangelización en A. L. con base en Medellín y Puebla.	Discernimiento.

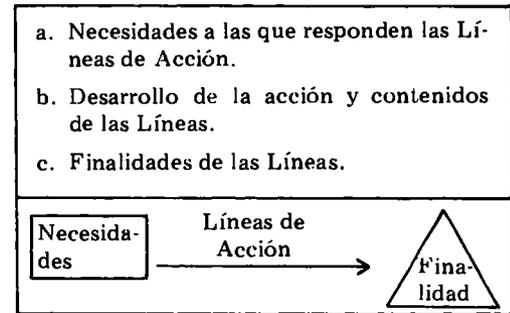
2o. PLANEACION PASTORAL 1. TEMAS GENERADORES

INSTRUMENTO	a. "Temas generadores" en el Cuadro de Relaciones (Totalización de la Etapa Perceptiva). b. Desarrollo y escogencia de los principales. c. Feed-Back en grupo.
	Tematizar con base en las agrupaciones del Cuadro de Relaciones y relacionar con los granes temas de A. L.

Hipótesis a nivel perceptivo
+
⇒ Marco teórico de la acción Pastoral
+
Proyecto histórico
+
Temas "Generadores"

HIPOTESIS SISTEMATICA

2. LINEAS DE ACCION DE LA HIPOTESIS SISTEMATICA

3o. PROGRAMACION PASTORAL

1. OBJETIVOS + 2. ETAPAS Y METAS + 3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

⇒

PROYECTO CONCRETO DE ACCION

grandes opciones, salvando dos peligros latentes: el de volar siempre muy alto, con el peligro de la "ideologización" continua, y el de olvidar los grandes temas de la realidad histórica, al programar acciones concretas⁽²²⁾.

CONCLUSION

La formación de un agente pastoral en A. L. tiene que partir de su praxis pastoral "situada" en el contexto latinoamericano, como se da en el momento histórico que vivimos. A la manera de Puebla, que parte del hecho evangeliza-

dor hoy, partiendo de un pasado y teniendo en cuenta el futuro de la Evangelización en América Latina. Es enfocando su praxis evangelizadora —1a. ETAPA— como Puebla busca los fundamentos teóricos de esa praxis en Cristo, la Iglesia y el Hombre —2a. ETAPA— para llegar a madurar las grandes opciones y líneas de acción —3a. ETAPA—.

Así "pensando en nuestras tareas y planes pastorales, deseamos poseer la creatividad del Espíritu, su dinamismo para hacer del hombre latinoamericano un hombre nuevo, a imagen de Cristo resucitado, portador de la nueva esperanza para sus hermanos" (P. 1296).

(22) Es éste el momento de la "carpintería" de Metas, Actividades, Metodologías, Recursos, Organización, Evaluación...

Cfr. Andrés Vela, Jesús. "Planificación y Evaluación Pastoral". en *CIV* (Cursos de Iglesia y Vocación) 107 - 108 (1972) 1-26; 1-14.

Novedad

Alberto Parra, S.J.

**DE LA IGLESIA
MISTERIO
A LA IGLESIA
DE LOS POBRES**

130 páginas

\$ 350 (incluido el correo)

US\$ 5 (incluido correo vía superficie)

**Pedidos: Facultad de Teología, Publicaciones — Apartado Aéreo 54953
Bogotá, Colombia**