

Grupo Educativo COAS

Proyecto

**“Humanismo cristiano”
en Humanidades
y propuesta CCSS 1º ESO**

Grupo Educativo COAS

Proyecto “formar cabezas cristianas” en Humanidades y propuesta CCSS 1º ESO

1- DETECTAMOS UN PROBLEMA

En 1 y 2 de Bachillerato encontramos un cierto número de alumnos que exponen abiertamente su increencia, sobre todo cuando se ven confrontados con autores de raigambre cristiana en asignaturas como Historia de la Filosofía.

No se nos oculta el ambiente social predominante, pero en lo que a nosotros toca, como educadores cristianos, creemos que, en parte, esto se debe a una carencia de referencias adecuadas y en línea con la misión de nuestros colegios en las asignaturas humanísticas de los niveles anteriores a Bachillerato, sobre todo en ESO. La fe se puede proponer también en el plano intelectual, porque la fe cristiana siempre es razonable.

Por eso, planteamos una serie de conceptos de fondo que se deberían tener especialmente en cuenta y sobre los que se debería incidir y trabajar con detenimiento, más allá de cómo los recoja el manual de la asignatura.

Como educadores cristianos, el objetivo lo tenemos claro: mostrar el cristianismo como la gran respuesta a la pregunta por el sentido de la vida, la única capaz de llenar e ilusionar al hombre. No se trata de que convirtamos todas las asignaturas en la asignatura de Religión, sino que, desde nuestra ciencia y método de trabajo, demos respuesta a estos interrogantes.

Desarrollamos estas ideas con la idea de que sirvan a los profesores de COAS a la hora de impartir estas asignaturas.

Para desarrollar estas ideas nos hemos puesto en comunicación con profesores del Core Curriculum (*)

(*) El *Core Curriculum* es el conjunto de asignaturas transversales incluidas en todos los Grados de la Universidad de Navarra. Por medio de ellas se pretende ofrecer una educación humanista, fomentar el espíritu de solidaridad, así como desarrollar la capacidad crítica para formar con libertad las propias convicciones.

2- CONCEPTOS DE FONDO:

2.1 Importancia de la espiritualidad en el hombre y manifestaciones de la misma en la Historia de todos los pueblos: religión y arte (en buena medida, inspirado en la religión de los pueblos o en sus narraciones míticas.) La religión y la visión trascendente es algo connatural al ser humano desde sus comienzos.

2.2 Las mayores obras, siempre conectadas con la religión del pueblo que las construye: las grandes construcciones, como los zigurat, los templos mayas, las pirámides o las catedrales. Incluso, las pinturas en cuevas, en lugares de difícil acceso y donde pintar suponía importantes dificultades técnicas.

2.3 No temer la comparativa entre la vida, el rito, la doctrina, la cultura, etc. del cristianismo con los de otras religiones y mostrar cómo, a nivel histórico y cultural, el cristianismo supone un salto cualitativo descomunal, y no superado, en el descubrimiento y afianzamiento de la dignidad humana, del hombre y de la mujer.

- mostrar a un Dios que es AMOR y es PADRE, frente a la concepción de otras religiones.

- el atractivo de la figura de Jesús, que colma todas las aspiraciones humanas. "Cristo revela al hombre lo que es el hombre" (san Juan Pablo II).

- presentar el cristianismo como fundamento de los grandes avances a favor de la dignidad de la persona: la irrupción del cristianismo en la Historia, la abolición de la esclavitud, la consideración de la mujer, la labor social de la Iglesia, la visión cristiana sobre el "perdón" (inédita para otras confesiones), la creación de la Universidades.

En resumen, mostrar el fundamento cristiano de la dignidad humana.

2.4 Incidir en Grecia y Roma, como bases de Occidente junto a la cultura judeocristiana (tres pilares en Atenas, Roma y Jerusalén).

2.5 Mostrarse críticos con planteamientos de los libros de texto basados en lugares comunes. Ej. "Según la Biblia, Jesús nació en tiempos de Augusto": y no sólo según la Biblia, la historicidad de Jesús es indiscutible. Lo mismo se podría decir de Platón, Aristóteles: "según unos filósofos, Platón explicó el "mito de las cavernas"; según unos fragmentos de papiro encontrados hace años, Julio cesar escribió "Los Comentarios sobre la guerra de las Galias"...

Página del libro de 1 ESO que utilizan los alumnos de COAS

3. APLICACIÓN EN 1 ESO HISTORIA (aplicamos aquí los conceptos del punto 2.)

En este punto se plantean formas de paliar la información defectuosa o incompleta que podría recibir el alumno con solamente las explicaciones del libro. Sin dar "clase de religión" sí se puede -y pensamos que se debe- insistir en estos aspectos para afianzar la formación cristiana que impartimos.

3-2.1 Importancia de la espiritualidad en el hombre y manifestaciones de la misma: religión y arte (también en Neolítico y Metales)

Religión es "la reverencia **compartida** hacia lo sobrenatural, lo sagrado o lo espiritual, así como hacia los símbolos, rituales y adoración con los que se los vincula". Y la importancia de la experiencia compartida no puede ser subestimada pues, en la historia, la evolución de la religión humana es inseparable de la cada vez mayor sociabilidad de los homínidos.

Así, los enterramientos rituales (confirmados hará 60.000 años) muestran la percepción en que se debe respetar y conservar al difunto. La presencia de objetos, valiosos para los vivos, en los enterramientos sugieren la idea de una vida futura para el difunto.

El arte parietal paleolítico, además de mostrar el genuino interés por la estética de los autores, por su situación, en muchos casos en lugares inaccesibles de las cuevas, acceso difícil y visión limitada de la obra, sugiere una razón mágica religiosa.

3-2.2 Las mayores obras, siempre religiosas: los zigurat y las pirámides.

Las denominadas 7 maravillas del mundo antiguo fueron: la Gran Pirámide de Guiza, los Jardines Colgantes de Babilonia, el Templo de Artemisa en Éfeso, la Estatua de Zeus en Olimpia, el Mausoleo de Halicarnaso, el Coloso de Rodas y el Faro de Alejandría.

Su relación con la espiritualidad está fuera de duda. Bien eran lugares para honrar a los muertos, como las pirámides o el mausoleo, bien eran templos o estaban dedicadas a una deidad, como el coloso (que representaba al dios Helios). Tan sólo el faro de Alejandría quedaría fuera de la categoría y los jardines colgantes, cuya existencia se ponen en duda seriamente.

Zigurat

El hombre ha puesto desde el inicio de la Historia un gran interés en que las obras de carácter religioso muestren la importancia que tal sentimiento tiene en la vida social.

Estas palabras de Benedicto XI expresan perfectamente lo que se desea explicar: «El hombre *digital*, al igual que el de las cavernas, busca en la experiencia religiosa los caminos para superar su finitud y para asegurar su precaria aventura terrena (...). El hombre lleva en sí mismo una sed de infinito, una nostalgia de eternidad, una búsqueda de belleza, un deseo de

amor, una necesidad de luz y de verdad, que lo impulsan hacia el Absoluto» (Benedicto XVI, Audiencia, 11-V-2011).

3-2.3 No temer la comparativa entre la vida, el rito, la doctrina, la cultura, etc. del cristianismo con los de otras religiones y mostrar cómo, a nivel histórico y cultural, el cristianismo supone un salto cualitativo descomunal, y no superado, en el descubrimiento y afianzamiento de la dignidad humana, del hombre y de la mujer.

A) Sacrificios humanos en Mesopotamia.

Los hombres se humillaban y temblaban ante los dioses. Sabedores de su poder, los habitantes de Mesopotamia adoptaban una actitud de sumisión, de admiración, de respeto e incluso de temor. De la divinidad nunca se esperaba cercanía. Los hombres no amaban a los dioses, sino que los temían. Todo lo que ocurría en la tierra tenía un origen divino. Y de esta sumisión a los dictámenes divinos no estaba libre nadie, ni siquiera los reyes.

Las cartas que, desde Ur, al sur de Iraq, el arqueólogo inglés Woolley iba enviado al Museo Británico de Londres, a partir de noviembre de 1927, causaban más y más pasmo. Ya desde hacía un par de años, había hallado tumbas con ajuares funerario con joyas de oro, de hacia 2600 aC, pero lo que contaba ahora superaba todo lo esperaba: cámaras sepulcrales dedicadas a quien parecía un rey o una reina, precedidas por largos pasadizos en los que yacían decenas de esqueletos, puestos en fila, todos recostados de lado, con una copa en la mano.

Leonard Woolley excavando en Ur

La interpretación de Woolley era clara: se trataba de las esposas y concubinas del rey, junto con la servidumbre del palacio, que habían ingerido un veneno o un narcótico antes de ser enterrados (¿vivos?). Los familiares y sirvientes de los monarcas enterrados fueron ejecutados, habiendo sido drogados o no previamente.

El mito sumerio de la muerte de Gilgamesh cuenta una escena similar a la que se puede reconstruir a partir de los restos de las tumbas de Ur. Gilgamesh fue depositado sobre el lecho de muerte. Y su mujer, su favorita, sus hijos, su barbero, músicos, porteador de la copa, sirvientes y el servicio del palacio real fueron estirados en el suelo. Es decir, fueron ejecutados. La corte fue sacrificada a imitación del sacrificio que presidió el entierro de Gilgamesh. No se está diciendo que el relato mítico se base en hechos reales anteriores, sino que entierros realmente acontecidos fueron llevados a cabo inspirados por lo que el Poema de Gilgamesh cuenta. Los sacrificios denotarían el terror que el inframundo causaba. Terror que el comportamiento de Gilgamesh, si se imitaba, quizá pudiera aminorarse.

Al igual que en vida, los antiguos habitantes de Mesopotamia no eran especialmente optimistas con respecto al Más Allá. Lejos de verlo como un paraíso de abundancia, al igual que civilizaciones vecinas como la egipcia, los mesopotámicos tenían un concepto de la otra vida muy negativo. El inframundo era un lugar de sombras, donde apenas había alimentos y al que iban tanto los buenos como los malos.

B) Parentesco mitos Diluvio y Babel

Todas las culturas, de uno u otro modo, han conocido la elaboración de una historia legendaria, según la cual, en un momento dado del devenir histórico, el género humano sufrió las consecuencias de un cataclismo que acabó con una generación de hombres del que únicamente pudieron liberarse un reducidísimo número de supervivientes. Una vez concluido el desastre, se inauguraba una nueva época de características notablemente distintas a las de la época anterior. No deja de ser sorprendente que la mayor parte de los relatos que narran esta catástrofe, lo presenten como un inmenso diluvio, como un gigantesco torrente de aguas que acaba anegando todas las tierras conocidas y causando de este modo la muerte y desaparición de los seres vivos que las poblaban.

El diluvio

El mito del diluvio fue relatado poéticamente por Ovidio en el primer libro de las Metamorfosis. Ahora bien, esta narración mitológica ya había sido un tema predilecto de obras muy antiguas, como la historia de Deucalión y Pirra entre los griegos y, sobre

todo, en el Cercano Oriente donde probablemente tuvo su origen. Muy conocido es para nosotros el relato bíblico de Génesis. Sin embargo las historias más antiguas pueden leerse en los textos cuneiformes sumerios gracias a los cuales poseemos amplios fragmentos del tema, si bien con muchas lagunas y, sobre todo, en los textos acadios, que son los que nos ofrecen la mayor información en dos grandes obras, el poema de la Creación del Hombre, conocido por el título de Atramhasis o Inuma ilu, cuya redacción conocida más antigua pertenece a los siglos XVIII o XVII a. C. y la tablilla XI del Poema de Gilgamesh, en su versión ninivita, versión que podemos fechar en la segunda mitad del II milenio a. C.

El Diluvio es mencionado en varios pasajes de la Escritura como un hecho histórico; los Padres en sus escritos consideran el evento bajo la misma luz, y esta opinión del asunto es confirmada por numerosas variantes bajo las cuales la tradición del Diluvio vive en las más distantes naciones de la tierra.

La historicidad del relato bíblico del Diluvio es confirmada por la tradición existente en todos los lugares y en todo momento en cuanto a la ocurrencia

de una catástrofe similar. Estas historias se extienden a través de todas las razas de la tierra, salvo los africanos, a los cuales se exceptúan, no porque no posean ningunas tradiciones sobre el Diluvio, sino porque sus tradiciones aún no han sido suficientemente investigadas. Resulta la historia del Diluvio como la tradición más universal en la historia del hombre primitivo- Ni la Sagrada Escritura, ni la tradición eclesiástica universal, ni tampoco las consideraciones científicas, hacen aconsejable adherirse a la opinión de que el Diluvio cubrió toda la superficie de la tierra. Las palabras del texto original, traducidas como "tierra" en nuestra versión, significan "región" así como "tierra".

C) En Egipto, comparativa juicio de Osiris con misericordia de Dios

El contenido del Libro de los Muertos es un amplio conjunto de oraciones, himnos, fórmulas mágicas e instrucciones para que el alma de la persona fallecida sepa cómo orientarse en el mundo de las tinieblas, enfrentarse al juicio final y llegar con éxito al Más Allá. Uno de los ejemplares más interesantes del Libro de los Muertos es el Papiro de Hunefer, realizado hacia el 1275 a. C.

Papiro de Hunefer

Su lectura comienza por la izquierda, donde aparece en primer lugar el escriba Hunefer, acompañado por Anubis, el dios de los muertos y de la momificación. Anubis es representado con cabeza de chacal y porta en su mano izquierda un símbolo de regeneración, que se

denomina «llave de la vida» o ankh. En la escena siguiente, el dios de los muertos pesa el corazón de Hunefer en una balanza equilibrada por una pluma de la cabeza de Maat, diosa de la verdad, la justicia y el orden universal. Esta ceremonia se denomina psicostasis. Si la pluma tiene el mismo peso que el corazón del difunto, como en este caso, es prueba de que ha llevado una vida honesta, acorde con las leyes y los valores morales de Egipto. Si, por el contrario, el corazón pesa más que la pluma de la verdad, significa que está cargado de culpas y remordimientos por las malas acciones cometidas. En el centro de la balanza se encuentra Ammit, una diosa con cabeza de cocodrilo, los cuartos delanteros de león y los cuartos traseros de hipopótamo; este ser monstruoso se encargaba de devorar a los muertos que no superaban la prueba del pesaje. A la derecha está Thot, dios de la sabiduría representado con cabeza de ibis, que certifica en una tablilla el resultado arrojado por la balanza; los jeroglíficos titulan a Thot como «señor de las palabras divinas» y la banda sobre su pecho le identifica como sumo sacerdote.

Estamos ante la justicia que no atiende a razones, el peso del corazón decidirá su futuro. Frente a esta visión sin solución, la misericordia divina que estará presente en el juicio final sostenido por la Iglesia. ¿Cómo unir adecuadamente juicio y misericordia? De un modo sencillo: Dios tiene tanto amor que nos ofrece a todos su ayuda para que, quien lo desee, se convierta, cambie de vida, pida perdón por sus pecados, y así pueda llegar al juicio tras haber acogido y vivido la misericordia. Dios actúa durante nuestra vida para ayudarnos. Está atento y ocupado en procurarnos lo necesario para el juicio, frente a la versión egipcia en el que las leyes eran conocidas, pero Osiris no actuaba en no de los hombres.

3-2.4 Incidir en Grecia y Roma, como bases de Occidente junto a la cultura judeocristiana (tres pilares en Atenas, Roma y Jerusalén)

Los elementos culturales clave que definen una civilización quedaron expresados de forma clásica por los atenienses cuando éstos aseguraron a los espartanos que no los venderían a los persas:

"Pues hay muchas y poderosas consideraciones que nos prohíben hacer tal cosa, aun cuando nos sintiéramos inclinados a realizarla. Primero y principal, las imágenes y moradas de los dioses, quemadas y en ruinas: esto nos reclama venganza hasta donde alcance nuestro poder, y no que pactemos con quien ha perpetrado tales acciones. En segundo lugar, el ser la raza griega de la misma sangre y la misma lengua, y comunes los templos de los dioses y los sacrificios; y semejantes nuestras costumbres. De ahí que no estaría bien que los atenienses traicionaran todo esto" (Samuel Huntington. El choque de civilizaciones).

Sangre, lengua, religión, forma de vida, eran lo que los griegos tenían en común y lo que los distinguía de los persas y otros pueblos no griegos. Las distinciones cruciales entre grupos humanos atañen a sus valores, creencias, instituciones y estructuras sociales, no a su talla física, la forma de su cabeza ni el color de su piel.

A) Estas sociedades son la matriz cultural para los primeros cristianos.

De la religión judía, derivada en cristianismo, el derecho romano y la filosofía griega nace a partir del siglo VIII lo que ahora denominamos civilización occidental. Pero tanto la filosofía como el derecho estarán condicionados en su evolución por la religión cristiana.

Importancia listado filósofos, base de la cultura occidental.

Podemos reconocer el surgimiento de la patrística en la alta edad media y a San Agustín como su principal exponente. Agustín de Hipona había retomado principalmente la filosofía de **Platón**, aceptando que el mundo de las ideas se encuentra en el Mundo de las Ideas, ese lugar donde existen las formas perfectas que en la Tierra tan sólo se reflejan como copias mal logradas, estaba ubicado en el cielo dogmático de la religión cristiana. Si leemos La

Ciudad de Dios de San Agustín podemos encontrar innumerables rasgos platónicos, la idea de belleza y perfección, las leyes de la correcta convivencia social y política y las aspiraciones divinas, coinciden en la filosofía teológica de la primera mitad de la edad media y en Platón.

Y al considerar la baja edad media, encontramos la figura de un gigante de la teología y la filosofía medieval. El creador, sin haber tenido intención de hacerlo, del catecismo de la iglesia católica. El padre de la escolástica. Santo Tomás de Aquino. Él, volcado

Platón y Aristóteles

hacia **Aristóteles**, con un pensamiento más bien crítico que idealista y convencido de que Dios no es una idea sino un ente real, dedicó su vida a probar la existencia de Dios

B) Dioses griegos, muy "humanos" y "caprichosos" para con los hombres. El benefactor de los hombres es un "Dios menor", un titán (Prometeo). Destino ciego y no plan amoroso y libre.

Los romanos creen en un cierto número de potencias divinas: los dioses. La potencia de los dioses inquieta, por lo que los romanos intentan vivir en buena armonía con ellos, reconociendo su superioridad, y rindiéndoles culto a través de los ritos. Podríamos decir que la religión es un acto "diplomático" con los dioses: se busca la paz de los dioses. La finalidad del culto no es ni personal ni del más allá, sino que es colectiva y terrestre. Por tanto, la religión es el conjunto de las prácticas rituales cívicas que buscan el bienestar de la ciudad.

La religión griega no se apoya en ninguna revelación. La ciudad griega no conocía ni instituciones que dirigieran la religión, ni dogma. Las conductas religiosas, piedad (eusébeia: respeto de las obligaciones hacia los dioses), e impiedad (asébeia: ausencia de respeto a las creencias y a los rituales comunes de los habitantes de una ciudad), no tenían un carácter definido y rígido. La piedad parece haber sido el sentimiento que tenía el grupo o el individuo, de ciertas obligaciones. La piedad no era la expresión de un sentimiento de relación íntima con una divinidad; no era tampoco sólo la observación escrupulosa y estricta de los ritos prescritos. Ser piadoso era creer en la eficacia del sistema de representaciones establecidas por la ciudad para organizar las relaciones entre los hombres y los dioses, y también participar en ellas activamente. A diferencia de las religiones abrahámicas como el cristianismo, la religión en la Antigua Grecia –así como también en

la Antigua Roma– no era doctrinal y no se ocupaba de los comportamientos de las personas con sus semejantes, algo que era más bien materia de la filosofía (en concreto de la ética).

Los doce dioses olímpicos eran dioses que sentían y se comportaban como los hombres, pero se diferenciaban de ellos por su inmortalidad y por una fuerza y una inteligencia superiores. Con Zeus como soberano, y siguiendo una organización aristocrática que evoca la de las cortes de la época micénica,

Dioses del Olimpo

garantizaban el orden, vigilaban su cumplimiento y castigaban su transgresión, en ocasiones con más crueldad que los héroes humanos. El escandaloso comportamiento de los dioses y su lejanía respecto al hombre hicieron que el individuo pusiera en duda

unas normas morales que ni los mismos dioses seguían. Con el tiempo, la resignación a la frívola e impredecible acción de los dioses y el deseo de obtener su favor dieron paso a la crítica y, finalmente, a la búsqueda de una nueva religiosidad.

C) Con la "Paz de la Iglesia" movimientos de purificación que darán lugar al fenómeno importantísimo fenómeno del monacato (tiene ese sentido en origen) y PROGRESIVO FIN DE LA ESCLAVITUD (SAN Pablo y Onésimo) Y DEL COLISEO. Respecto a la dignidad de la mujer, una "extranjera con derechos" en Roma y sometida al pater familias en Roma y sin ningún derecho en Grecia, PRIMERAS EMPERATRICES EN EL IMPERIO DE ORIENTE.

En general, descubrimiento de la dignidad humana de hombre y mujer en un mundo en que ésta no se reconocía. En palabras de Christopher Dawson, *los primeros cristianos dieron calor a un mundo muy frío.*

La patria potestad es una institución jurídica originaria del derecho civil de Roma. Desde los tiempos primigenios de la ciudad, aquélla fue configurada como un poder jurídico personal, propio y exclusivo de los ciudadanos romanos libres. En consecuencia, la familia romana es de uno: el paterfamilias. Y la patria potestad es un poder político de uno: el paterfamilias. La patria potestad romana es originariamente el poder político de los hombres libres, potestas que cierra el paso al gobierno de la cosa pública y de la familia a las mujeres ciudadanas. Estas raíces primigenias de la patria potestad son muy profundas, y perdurarán durante todo el tiempo de la vida de Roma.

El pater familias puede vender, según Dionisio de Halicarnaso, a partir de los tres años de vida a los hijos. Si es cierta la noticia, probablemente, este plazo

Dionisio de Halicarnaso

de tres años se explicaría porque es el tiempo de vida que los recién nacidos tenían asegurado para ser lactantes. De este modo, si el hijo era reconocido por el pater familias y no era abandonado, éste debía esperar al menos tres años para venderlo como esclavo, decisión que aquel podía tomar por motivos económicos, es decir, para evitar el hambre en su familia.

Dionisio de Halicarnaso nos reporta también que el pater familias tuvo derecho de vida y muerte sobre los hijos. En relación a este derecho jurídico arcaico, el paterfamilias se presentaría, bajo el poder que le es conferido por la patria potestas, como una especie de iudex que estaba facultado para enjuiciar la vida privada y pública de sus hijos. El derecho de enjuiciar a los hijos en un consejo doméstico y condenarlos a la pena capital podía evitar la cólera de otros grupos familiares, tal vez, víctimas

de crímenes o actos injuriosos gravísimos cometidos por aquéllos. Hechos presuntamente criminales que podían conducir a la venganza privada y al talión. La persistencia del derecho durante siglos demuestra que la intervención del consejo doméstico se realizaba en interés de la familia, no tenía por objeto la protección del hijo.

La humanitas y la pietas son valores filosóficos, éticos y morales que van penetrando en el campo del derecho de familia y que, en los primeros siglos después de Cristo, empapan al gobierno de la patria potestas y se van convirtiendo en sus principios rectores. Aunque, ciertamente, las intervenciones de los príncipes no derogaron de raíz las temibles facultades que emanaban de aquella (de hecho, el emperador Trajano resolvió casos aislados de ejercicio abusivo de la patria potestad), esta tendencia limitadora del ejercicio abusivo de la patria potestad comenzó a dar sus frutos.

Pero no fue hasta el Bajo Imperio, por una influencia notable del Cristianismo sobre las instituciones de la familia, Constantino limita y deroga algunos de los poderes que emanaban de la institución: El derecho a la vida y muerte del pater familias deja de ser una facultad ligada a la patria potestad. Este derecho comienza a ser considerado ahora como crimen público de parricidio. Por otro lado, el derecho de abandono de los hijos (expositio) no se deroga, pero se intenta limitar. El emperador Constantino justifica el ejercicio del

derecho de venta de los hijos sólo en situaciones de extrema pobreza, o hambruna. El emperador sostiene que sólo en estos supuestos está justificada la venta de los hijos y de las hijas recién nacidos (es un medio de supervivencia del pater y de su familia). Por otra parte, el emperador impone al comprador la obligación de destinar al niño adquirido a servir o trabajar para este, y crea un derecho de rescate en favor del padre legítimo.

Bilbao, 12.III.2022