

Biblia, contracultura y constante Reforma Protestante: Síntesis de una tesis

Julio Melara Armijo

Introducción

En el marco de la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante, se tiene muy presente la figura de Martín Lutero, personaje quien, iluminado e inspirado por la relectura de los textos de la Biblia en su contexto específico de la Europa del renacimiento, llega a darle vida a esa reforma. Esta Reforma Protestante contribuye también a salir de la oscura época medieval, abriendo las puertas a otras luces. Hoy, como luterano desde un contexto centroamericano, se ha intentado seguir esa ruta de manera personal, dejando que se ilumine e inspire la vida a partir un texto antiguo de la Biblia, de modo que ha sido la base para la tesis de Licenciatura en Ciencias Bíblicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana con él tema: *Kénosis: Vaciamiento, desapego, decrecimiento. Relectura ecológica desde Centroamérica hoy de un himno. Filipenses 2, 5-11.* (Melara. 2016: 1) Este es un trabajo de exégesis que desde el tema ya suena contracultural, por tocar términos como decrecimiento y vacío, en medio de la lógica económica basada en el crecimiento y el desarrollo. Pero que a la vez son esos términos (decrecimiento y vaciamiento) necesarios de abordar hoy ante la realidad del cambio climático. El trabajo apunta a una relectura de filipenses 2,5-11 que pretende derivar chispas de propuestas desde un texto que tiene que ver con el arte y la liturgia en el Nuevo Testamento. Este artículo presenta solo algunas pinceladas que en este trabajo se proponen, para motivar a repensarse como seres humanos que, desde la Centroamérica de hoy, se atreven a vivir radicalmente contracorriente y con ideas locamente creativas.

Este ensayo se desarrolla en cuatro apartados partiendo desde la plena conciencia. El primero procura analizar que actualmente se vive en el mundo y específicamente en la región centroamericana, en un tiempo donde existen muchas crisis, crisis económica, ecológica, energética, conflictos bélicos, migraciones, entre otras, que plantean grandes preguntas que resultan

existenciales y con repuestas que son pocas y débiles. El segundo pretende realizar un viaje en el tiempo y en el espacio a partir de fuentes bíblicas, el cual plantea al mismo tiempo algunas interrogantes importantes al modelo o paradigma económico que domina el mundo capitalista de hoy, que tiene como base para el desarrollo de las sociedades la modernización y el continuo progreso, es decir que su base está en el crecimiento económico. El tercero intenta realizar un cuadro comparativo entre el ayer y el hoy, desde donde se pueden plantear interrogantes que sirvan de fundamento para investigar la problemática actual. Finalmente, el cuarto apartado procura realizar una serie de propuestas desde abajo y en Centroamérica, a partir de los insumos ofrecidos en los tres primeros apartados de este estudio.

El arte y lo litúrgico pueden y deben tener un rol más activo y transformador que ayude a trabajar por otro mundo posible. Pues desde ahí pueden surgir las reformas, como en el siglo XVI, reformas con protesta y propuesta desde la fe, hoy en este siglo XXI, a través de las iglesias reformadas que van reformando. Por ello, ante la conciencia y falta de respuestas de peso, la propuesta es de releer un himno antiguo (arte), que también fue un gesto litúrgico (espiritualidad reformada) que hoy se pueda relacionar con los recursos naturales en el mundo.

Centroamérica aquí y ahora

En esta región centroamericana se vive con mucha tensión: entre las riquezas y las carencias, las cuales son al mismo tiempo antagónicas pero unidas entre sí. Esta franja terrestre presenta riquezas en recursos naturales y culturales como puente biológico y diverso entre las dos masas continentales, una al norte y la otra al sur. El istmo centroamericano, compuesto por siete naciones: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, es un corredor biológico entre las Américas que cumple una función ecológica de gran importancia a nivel mundial, que constituye una impresionante riqueza natural y un potencial para la conservación y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad del planeta. Entre estos siete países, que ocupa el 0.51% del territorio emergido del planeta, se concentra alrededor del 9% de la

riqueza biológica del mundo (FAO, 2003). Pero toda esa belleza y riqueza natural se enfrenta a una explotación insostenible de esos recursos naturales.

En referencia con lo señalado es necesario presentar las siguientes interrogantes: ¿Por qué una región tan rica tiene tanto pobre junto? (Primera, 1973), ¿Cuáles son los índices de desarrollos usados para medir en la región? Además, es fundamental investigar el rol de la agricultura, el turismo, la pesca, la minería, pagos por servicios ambientales, entre otros aspectos de esta región.

En fin, es prioritario tener una panorámica general de la región centroamericana, intentando ir más allá de la lógica económica capitalista como sistema hegemónico. También es esencial tomar una postura clara que trate de considerar el valor de la vida, el futuro de la humanidad y de los recursos naturales como prioridad. Por ello, ante la realidad que presenta Centroamérica “el mercado no es un sistema autorregulado. Las tales llamadas fuerzas de autorregulación del mercado no existen... El mercado como conjunto no posee la más mínima tendencia al equilibrio, sino tiende siempre de nuevo y sistemáticamente a desequilibrios” (Hinkelammert, 2012, p. 10).

Una especie de viaje a través del tiempo y el espacio

Para dirigirse al mundo del pasado, es decir al primer siglo de nuestra era cristiana y a una de las regiones pertenecientes al vasto imperio romano de esa época, a la ciudad llamada Filipos (Bornkamm, 1978, p. 149), una región que hoy en día es parte de Europa, es fundamental no solo leer sino también se trata de trasladarse al contexto mismo del encuentro comunitario de creyentes cristianos de ese momento histórico, donde las personas eran comunes y corrientes, hombres y mujeres que no eran personas nobles ni sabias (I Corintios 1,26-28). Y con la imaginación casi llegar a escuchar la lectura de una carta escrita por el apóstol Pablo, quien la ha escrito desde la prisión. Y como las epístolas estaban escritas para ser leídas en público (Brown, 2002, p. 544), en ese viaje se puede imaginar que a medida que se va leyendo, se va sintiendo la linda relación entre el apóstol y los filipenses.

En ese contexto Pablo aprovecha para exhortar diciendo: “Haya en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús...” (Filipenses 2,5) y mientras se sigue leyendo la gente empieza a tararear una melodía conocida.

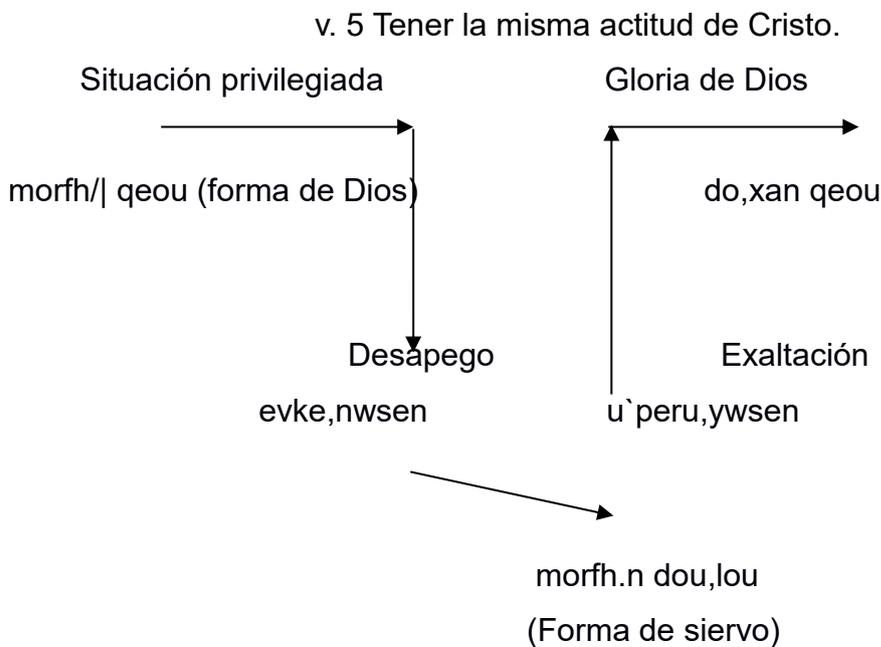
De este modo, Pablo cita el texto de un himno litúrgico muy conocido (Basevi, 1998, p. 440). No es un himno de su autoría, pero es un himno que poéticamente expresa una idea contracultural: “Kénosis” (del verbo griego keno,w) o vaciamiento, que posee otra lógica, una lógica que en ese contexto era, al igual que hoy, revolucionaria. Pues la perspectiva del emperador era que él, un humano que se hacía igual a Dios, y este himno habla de la esencia divina que se hace humano, y es a lo que exhorta el apóstol a las personas sencillas de esta comunidad.

A partir de lo expuesto en este apartado se pueden derivar las siguientes reflexiones, que tienen un fuerte asidero en la realidad actual.

- Filipenses 2,5-11 es la perícopa con los rasgos más antiguos de un himno o poesía religiosa y litúrgica dentro del cristianismo, y que de seguro era algo bien conocido por las personas miembros de la comunidad de fe de Filipos. Por ello el apóstol Pablo lo utiliza para ser aplicado a la vida concreta.
- Este texto confirma la diversidad que existía en el cristianismo del primer siglo, demostrando que había imágenes de Cristo distintas, con conceptos que quizá hoy se vean muy gnósticos o helenísticos. Y si bien es cierto que la concepción teológica de figura de Jesucristo en este himno sitúa a Jesús en la esfera de lo divino, esto es un concepto que no fue inventado por Pablo, fue una expresión que refleja un imaginario religioso del contexto.
- Este himno, o poesía religiosa litúrgica, aunque religiosa y abstracta, debe haber tenido un impacto político en ese contexto del Imperio Romano, pues subvertía la lógica político – religiosa del orden impuesto por el imperio en ese entonces, con su religiosidad del culto al César que contrasta la actitud de Cristo con la del emperador que ambiciona la apoteosis y no la kénosis.
- Independientemente de la posible teología detrás de este lenguaje poético, con vocabulario distinto a lo que típicamente se conoce como del apóstol Pablo, este himno fue una hermosa herramienta pedagógica que Pablo utiliza para exhortar a la humildad y unidad en ese preciso contexto.
- En este texto Pablo descubre que el arte encierra una rica *reserva de*

sentido (Croatto, 2002 p. 24) por explotar, cosa que él logra hacer, extrayendo de un lenguaje tan poético y abstracto, lo esencial para aplicarlo a la cotidianidad palpable de ese contexto en aquel tiempo y espacio.

Importante por destacar aquí son dos aspectos: Por un lado, la lección moral en este himno para personas comunes y corrientes (de posición media y baja) que componían una comunidad de fe en medio del Imperio Romano. Por otro lado, el impacto político de esa actitud y accionar era contracultural y subvertía el orden lógico establecido. Y que precisamente esto ha sido, y es, la motivación para realizar este trabajo de investigación. Asimismo, siguiendo los movimientos del himno se presenta el siguiente esquema:

Este esquema permite poder aplicarse a la historia, a movimientos surgidos y los que pueden surgir.

El ayer y el hoy pariendo futuro

Se combina estos dos contextos separados por el tiempo, geografía y cultura (Filipos del siglo I y Centroamérica siglo XXI), planteándose la pregunta: ¿Qué tendría que ver un himno litúrgico del siglo I y Centroamérica hoy? Y es

aquí donde entra la dimensión y la intuición artística en juego, pues el texto de filipenses es eso, poesía, música y además posee el componente litúrgico.

Y se aborda la reflexión desde la perspectiva del arte diciendo que: “Ya hacíamos música (la humanidad) muchísimo antes de conocer la agricultura” (Drexler, 2014), y si se tiene testimonios del lenguaje escrito en forma de poesía en jeroglíficos egipcios de 25 siglos antes de Cristo en forma de cantos de labor y religiosos, y si se tiene la obra épica de los sumerios (el Poema de Gilgamesh) escrito con caracteres cuneiformes y sobre tablas de arcilla unos 2000 años antes de Cristo, quiere decir que con las manifestaciones artísticas se tiene enfrente a las más antiguas expresiones humanas del sentir y pensar.

Así que en este trabajo se toma en consideración la dimensión artística, pues con esta se puede vislumbrar cosas interesantes de la esencia humana, esas otras perspectivas posibles y válidas. Ya lo decía Aristóteles en su libro sobre poética: “No corresponde al poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder” (Aristóteles. Siglo IV A. de C.). Y es ese el aporte que el himno kenótico de Filipenses 2 aporta como poesía, que podrá parecer contracultural también con el accionar hoy. En este mismo sentido Croce (1985) expresa:

El arte es intuición pura o expresión pura, pero no intuición intelectual a lo Schelling, ni logicismo a lo Hegel, ni juicio como en la reflexión histórica, sino intuición limpia de concepto y de juicio, la forma aurora de conocimiento, sin la cual no podemos comprender sus formas ulteriores y complejas (p. 142).

Es con el arte, con el canto, con la poesía que, aunque no sea estrictamente algo puramente económico, político y social, siempre tiene algo que decir y proponer a lo social, político y a lo económico. Por eso, es necesario realizar espacios donde se pueda hacer un recorrido por la poesía, los cantos, los movimientos, que expresan esa contracorriente en las historias y en los distintos puntos geográficos en el mundo. Pues es el arte y la espiritualidad lo que hace a las personas seres humanos y les permite superar la animalidad, y a la vez evita la robotización para que las personas no se conviertan en máquina o en otra computadora. Los seres humanos no son solo números ni comandos. El siguiente canto recuerda que en las sociedades de consumo:

Tú no puedes comprar al viento

Tú no puedes comprar al sol

Tú no puedes comprar la lluvia
Tú no puedes comprar el calor
Tú no puedes comprar las nubes
Tú no puedes comprar los colores
Tú no puedes comprar mi alegría
Tú no puedes comprar mis dolores

En la actualidad se vive en un planeta de recursos finitos y más allá de los números con un canto se puede expresar en esta loca lógica del capital que:

Tomando en cuenta esta inversión
Tomando en cuenta la devaluación
Con todo y trámite presupuestal
no queda claro cuál indicador social
me hará un 6% más feliz.

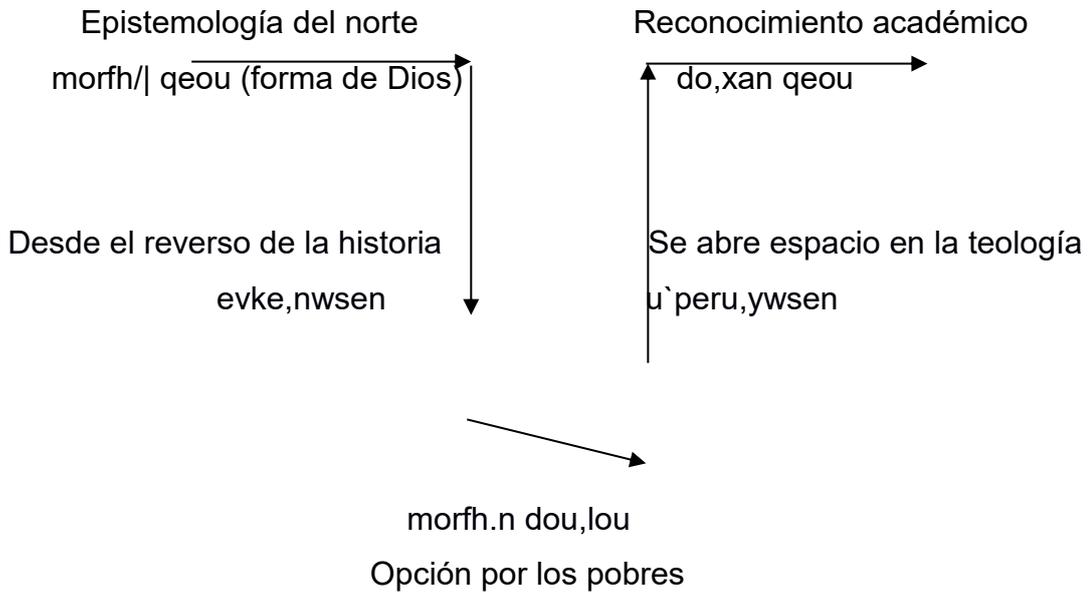
Tu jerga impacta, tu análisis
La ciencia exacta de tu traje gris
¿En qué precario y en cuál ciudad,
a qué indigente te atreviste a preguntar
si es un 6% más feliz?

Así con el uso del esquema derivado de la relectura de filipenses 2,5-11, desde el arte y desde nuestra región, en este trabajo que toca el tema del cambio climático y las otras crisis en el mundo, se plantean de manera atrevida algunas propuestas en el siguiente apartado.

Propuestas: ¿Desde abajo y en Centroamérica?

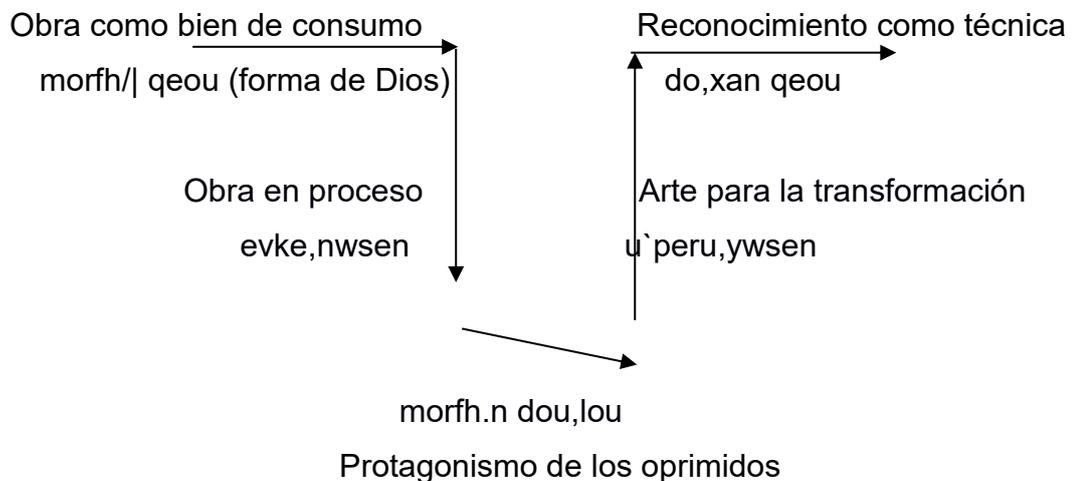
¡Claro que pueden surgir propuestas desde Centroamérica! Y ¿Por qué no? No siempre debe de venir las propuestas desde los países “desarrollados”, desde arriba, desde quienes ejercen el poder. Basta echar un vistazo atrás, pues antes se consideraba, por ejemplo, que toda reflexión teológica académica siempre tenía que venir desde el primer mundo (Europa y Estados Unidos) desde los hombres blancos, hasta que empiezan a hablar algunos teólogos latinoamericanos que reflexionan una *teología desde el reverso de la historia* (Gutiérrez, 1977), y se abren espacios teniendo algo que decir que enriquece, y lo sigue haciendo, al quehacer teológico.

v. 5 Tener la misma actitud teológica de Cristo.

Que el teatro debe ser “como un bien de consumo y se concibe en tanto que patrimonio y narración” (Forcadas, 2012, p. 11). Y que debe siempre ser un teatro institucional que muere en el mismo momento en que nace para el público y este lo reconoce como obra de arte, es el teatro que ha tenido sus fuentes en Sófocles, Shakespeare, Moliere y Bertold Brecht; hasta que desde Brasil se sistematiza el conocido “*teatro del oprimido*” (Boal, 1965), que no se reduce a lo anterior y se enriquece con cada actuación.

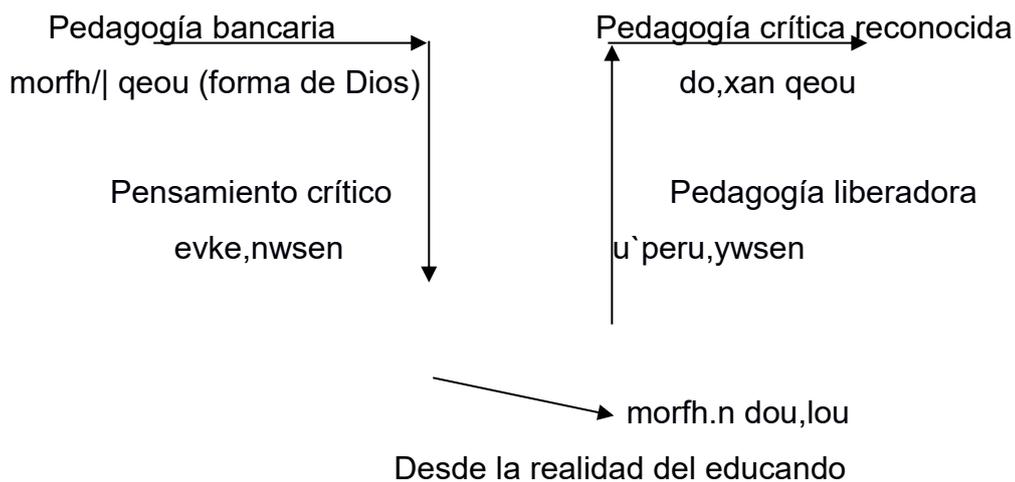
v. 5 Tener la misma sensibilidad de Cristo.

Y si la pedagogía había sido concebida, como si fuese la economía, como

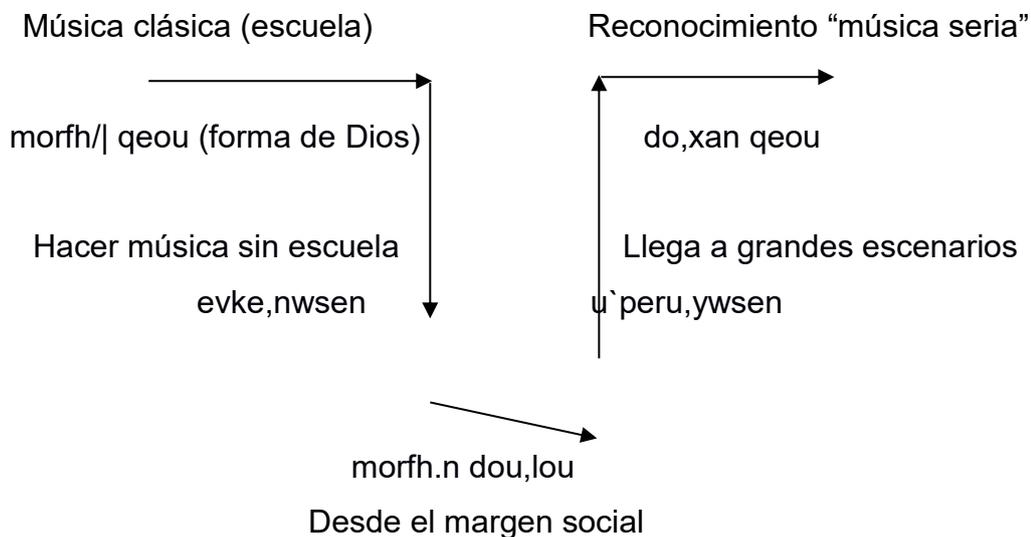
un sistema bancario, donde el maestro deposita conocimiento en las cabezas de sus estudiantes, hasta que desde el sur de Latinoamérica da a luz un rompimiento epistemológico en la pedagogía, con la “pedagogía del oprimido” (Freire, 1968), que va más allá de herramientas manipulativas, para abrir espacio a la pedagogía crítica.

v. 5 Tener la misma pedagogía de Cristo.

En el caso de la música, aunque el mundo ha escuchado a Bach, Mozart, Beethoven, entre otros, no se niega que también desde los márgenes de la región del río de la Plata (Argentina y Uruguay) ha surgido el tango, o desde la negritud pobre en Nueva Orleans el jazz, o en lo urbano-marginal de Nueva York el movimiento hip hop y el rap, como denuncia social.

v. 5 Tener la misma creatividad de Cristo.

Todas estas son propuestas que han surgido desde abajo, y han enriquecido al mundo abriéndose espacio en la historia, en esa historia oficial que normalmente la han escrito los fuertes, los que suelen ejercer el “poder” y el “orden”. Además, se pueden citar los ejemplos de Gandhi con el boicot a las telas inglesas y la marcha de la sal, a Martin Luther King y el boicot al transporte público, a la huelga de los brazos caídos en El Salvador 1944, que saca al dictador General Martínez. Todos estos actos simbólicos generan cambios positivos en la historia. Como consumidores se tiene también poder, y en ese sentido la región centroamericana tendría la capacidad y talento para sugerir, soñar, experimentar, mostrar y demostrar otras alternativas a ser tomadas en cuenta en el mundo de hoy.

Por lo tanto, la invitación desde este himno del Kénosis es al desapego, el desapego del imaginario que se ha sembrado en las mentes que reduce y confunde el “buen vivir” con el “buen consumir”. Y para llegar a tener la conciencia y sensibilidad de no aferrarse a ese modelo se necesita de los medios de comunicación, el arte y la educación. En este sentido, Freire (1968) expresa: “cuanto (más) se adaptan las grandes mayorías a las finalidades que les sean prescritas por las minorías dominadoras, de tal manera que éstas carezcan del derecho de tener finalidades propias, mayor será el poder de prescripción de estas minorías” (p. 57).

El mismo Papa Francisco (2015) reconoce el papel importante de la educación y los medios, diciendo en su segunda encíclica *Laudato Si*, lo siguiente: “estoy convencido de que todo cambio necesita motivaciones y un camino educativo” (p. 14).

Es necesario llegar a desaprender que el crecimiento no es lo mejor, y aprender que el decrecimiento no es regresión. Esto implica dar una dosis de dimensión espiritual a ese proceso de educación que ayude a los seres humanos a salir de la ideología dominante.

Es necesario reevaluar y reconceptualizar, donde la dimensión religiosa es de mucha ayuda, ya que toda religiosidad toma en cuenta aspectos como kénosis, desapego, vaciamiento, decrecimiento, la renuncia, el ayuno, silencio, reposo. Y no son aspectos considerados negativos, por lo contrario, son buenos, necesarios y útiles. En la práctica espiritualidad judeocristiana ha existido el

Sabat (reposo semanal), *año sabático* (un año que se deja descansar la tierra, un ciclo de 7 años), *Jubileo* (perdón de deudas cada 50 años), *cuaresma*. ¿No son todas estas formas que apuntan a otra cosa que no es el desarrollo económico y material? Y al final resulta que beneficia al desarrollo, pues la tierra se recupera, las personas también y se fortalecen. Lo mismo pasa con la meditación, tiempo de oración, pues las personas son, o deberían ser, más que producción.

Se necesita que las personas tengan hoy la misma actitud que tuvo Cristo y el mismo Pablo. Después de tener un proceso de reevaluación, cuando ya se llegue a tener en mente otro marco conceptual, otro imaginario, se puede estar dispuesto a actos de desapego propiamente dicho, como se ve en la parábola del tesoro escondido de Mateo 13,44 que dice: “El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que, al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder, y de alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo”.

Se trata de incitar por convicción y conciencia a que las personas estén dispuestas a vender todo lo que se tiene (desapego radical) y apostar por lo otro (el reino = vida del planeta). Para ello hay que actuar con desapego que, dicho en otras palabras, que tengan que ver con lo ecológico, se le puede llamar reducir y rechazar. Por eso, ante lo expresado se proponen las siguientes medidas:

a. Reducir del transporte y consumo de energía: Las calles en Centroamérica están abarrotadas, ni se diga en las capitales a las horas pico, las personas que viven al este se trasladan por su trabajo al oeste, las del norte al sur. ¿No sería más lógico que las personas trabajaran en el mismo sector en donde viven? Se podría promover así más el uso de la bicicleta, de caminar y evitar congestionamiento y contaminación. Esa “otra lógica” llevado a otro nivel hace ver ilógico que haya camiones que van y vienen de Guatemala a Costa Rica llevando y trayendo gallinaza y pollinaza para hacer abonos. Y es que ¿no hay suficiente estiércol de gallina en cada país? Se evitaría el congestionamiento en carreteras y fronteras.

b. Rechazar y reducir residuos y desperdicios: La basura, el plástico, los desechables. Eso tiene que ver con lo cotidiano al comprar, las bolsas plásticas tienen una vida útil de un par de minutos solamente y se hacen basura. Hay que

usar bolsas de tela. Y para qué utilizar desechables: ¿comodidad?, ¿consume mucho tiempo y esfuerzo?, ¿cuál es el costo de ello? Se debe pensar distinto, esto lleva a otro aspecto.

c. Reducir la jornada laboral: ¡Se tendría más tiempo para lavar platos y vasos y evitar la compra de desechables! La reducción del tiempo de trabajo es buena para el decrecimiento, e incluso es la lógica adecuada a la mejora en la eficacia productiva y en el uso generalizado de maquinaria y tecnología, pero no es tanto una cuestión cuantitativa (trabajar 2 o 4 horas) sino cualitativa: Saber utilizar el tiempo disponible para actividades relacionales, para la política local, para el arte, incluso para la autoproducción. Esto supone una organización diferente, donde el ocio y el juego se valoran tanto como el trabajo, y las relaciones sociales son más importantes que la producción y el consumo.

d. Renunciar: A ir siempre a la moda, a descartar todo modelo que sirve por considerarlo obsoleto (obsolescencia percibida). Renunciar a desechar el producto cuando se arruina (obsolescencia programada). Pensando en todos los efectos negativos que esto tiene para el medio ambiente. Participar de la hora del planeta, donde se renuncia, en una fecha específica en apagar durante al menos una hora todo lo eléctrico, los celulares, para dar un respiro al planeta. Pero también a renunciar a comprar lo extranjero, es más caro y sacrifica el producto propio.

A manera de conclusión

Cuando las diversas crisis que aquejan al mundo apuntan a la destrucción de la casa común, que es el planeta y sus recursos, cuando parece ser que ni la política, ni la economía están dando las dignas y correctas respuestas, es cuando los seres humanos pueden encontrar en otra dimensión algunas pinceladas de respuestas. Es aquí cuando surge el arte y la espiritualidad que sugieren y hacen nacer la capacidad de soñar, de imaginar otras posibilidades por donde actuar.

La humanidad se encuentra como los monos del cuento siguiente:

En algunas zonas de África se cazaban los monos atando bien fuerte al árbol una bolsa de piel. Ponían en su interior cacahuètes, la comida preferida del mono. En la bolsa había un agujero de tamaño tal que por

él podía pasar justamente la mano del mono, pero que una vez llena, cerraba el puño y ya no podía sacarlo de la bolsa de cuero. ¡Pobre mono! Cuando veía que no podía sacar el puño lleno de cacahuets por el pequeño agujero... se ponía furioso, chillaba e intentaba huir. Todo era inútil. Por esfuerzos que hiciera no podía sacar la mano de la bolsa... (Lunas de afrodita, 2014, párr., 4-5).

La humanidad está en esa situación, desesperadamente tratando de sacar la mano y la realidad del medio ambiente no lo permite.

Pero es cuando entonces el cazador salía del escondrijo. Cogía al mono. Le daba un golpe seco en el codo. El mono abría la mano y soltaba los cacahuets. Así de fácil: con sólo abrir la mano... desprenderse de los cacahuets... tan ávidamente poseído... el mono se hubiera salvado (Lunas de afrodita, 2014, párr., 6-7).

Soltar, desapegarse, desprenderse, vaciarse, decrecer, ¡KÉNOSIS! Y al igual que los monos la humanidad se podría salvar. Así con los gestos cotidianos que la Biblia menciona en el libro del Eclesiastés 2,24-26: "No hay nada mejor que comer pan y beber vino con alegría en medio del trabajo esclavizante".

Estos gestos pueden llegar a ser una propuesta "revolucionaria", como lo refleja el poema de Guatemala llamado "solo queremos ser humanos", después de mencionar muchas injusticias a la que las mayorías de los países de Centroamérica les toca vivir, y termina diciendo simple y sencillamente:

Cuando se nos dice, comed, comed vuestra miseria, desgraciados.

Cuando eso acontece, no es llanto el que destilan las pupilas

es una simple costumbre de exprimir los puños en los ojos y decir:

Aquí no lloró nadie

Aquí solo queremos ser humanos

Comer, reír, enamorarse, vivir.

Vivir la vida y no morirla (Castillo, 1964).

Son estos gestos cotidianos, al igual que el Eclesiastés con el comer, beber y disfrutar del fruto del trabajo, es desde donde pueden venir los cambios. Pero ¿cómo? Eclesiastés 4,9-12 en este sentido menciona:

9 Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo.

10 Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante.

11 También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente; más ¿cómo se calentará uno solo?

12 Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe pronto.

Esto es el principio de solidaridad. Pues ¿qué más podría significar “el cordel de tres dobleces que resiste”? Imaginarse cada persona disfrutando de la comida, la bebida y el fruto de su trabajo, o como agrega Castillo (1964): reír, enamorarse y vivir, vivir la vida no morirla. ¿Cambiaría eso en algo considerable en la lucha por el cambio climático? El poeta salvadoreño Dalton (2004) lo ve así: “La todopoderosa unión de nuestras medias vidas de esas medias vidas de los que nacimos medio muertos en 1932” (p. 124).

En este mismo orden de ideas, un refrán alemán expresa lo siguiente: “Muchas pequeñas personas, en muchos pequeños lugares, con pequeños pasos, pueden la cara (de crisis) del mundo cambiar”. Este refrán no solo señala aspectos analizados en este estudio sino también lleva a las personas a reflexionar.

Es con el desapego, desprendimiento, vaciamiento, decrecimiento, kénosis, de “*todos que somos la patria (grande)*”, que como en caso de Gandhi en India, Rosa Parks y Martin Luther King y la huelga de brazos caídos en El Salvador, que al igual que el sentir de Cristo (según el himno de estudio de Filipenses 2,5-11) se puede mover y obligar a los que tienen más responsabilidad del cambio climático, para que cambien.

Referencias bibliográficas y de consulta

a. Obras de referencia general

Brown, R. (2002). *Introducción al Nuevo Testamento II. Cartas y otros escritos*. Madrid, España: Trotta.

Coenen, L. y Beyreuther, E. (1994). *Diccionario teológico del Nuevo Testamento. Cuatro volúmenes*. Salamanca, España: Sígueme.

Metzger, B. (2006). *Un comentario textual al Nuevo Testamento griego*. Stuttgart, Alemania: Sociedades Bíblicas Unidas.

Tamez, E. y Trujillo, I. (2012). *El Nuevo Testamento griego palabra por palabra*. Bogotá, Colombia: Sociedades Bíblicas Unidas.

b. Comentarios a la carta de Filipenses

Aune, David E. (1993). Cartas y Homilías Cristianas Primitivas. En *El Nuevo Testamento en su entorno literario*. Bilbao, España: DDB.

Basevi, C. (1998). Estudio literario y teológico del himno cristológico de la epístola a los Filipenses (Phil 2, 6-11). *Scripta Theologica*, 30 (2).

Clarey, R. *Se anonadó a sí mismo (Fil. 2, 611)*. Mendoza, Argentina: Verbo Encarnado.

Kasemann, E. y Kritische, A. (1950). Phil 2, 5-11. *Zeit Th*, 47.

Légasse, S. (1981). *La Carta a los Filipenses. La Carta a Filemón*. Estella (Navarra), España: Verbo Divino.

Lohmeyer, E. Kyrios J. (1962). *Eine Untersuchung zu Phil. 2, 5-11*. Heidelberg, Alemania: BHTH.

Ortiz, P. (2003). *Carta a los Filipenses*. En *Comentario Bíblico Latinoamericano – Nuevo Testamento*. Estella (Navarra), España: Verbo Divino.

Zúñiga, H. (III cuatrimestre, 2015). *Cartas de la cautividad: Filipenses y Filemón: Apuntes del curso Nuevo Testamento II*. San José, Costa Rica: Universidad Bíblica Latinoamericana.

c. Temáticos: Biblia y Nuevo Testamento

Álvarez, D. (2009). *Pablo y el Imperio Romano*. Salamanca, España: Sígueme.

Bornkamm, G. (1978). *Pablo de Tarso*. Salamanca, España: Sígueme.

Croatto, S. (2002). *Hermenéutica práctica. Los principios de la hermenéutica bíblica en ejemplos*. Quito, Ecuador: Centro Bíblico Verbo Divino.

Debergé, P. (1981). *Pablo, el pastor*. Estella (Navarra), España: Verbo Divino.

De Wit, H. (2002). *En la dispersión el texto es patria: introducción a la hermenéutica clásica, moderna y posmoderna*. San José, Costa Rica: Universidad Bíblica Latinoamericana.

- George K. (2003). *Retórica y Nuevo Testamento. La interpretación del Nuevo Testamento mediante la crítica Retórica*. Madrid, España: Cristiandad.
- Lietzmann, H., Richardson, R. y Reeve, D. (1979). *Mass and Lord's supper: A study in the history of the liturgy*. Leiden, Holland: Brill.
- Meier, J. (2009). *Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico*. Estella (Navarra), España: Verbo Divino.
- Melero, J. (2016). *Jesús de Nazaret y Pablo de Tarso*. Albacete, España: Escuela Universitaria de Magisterio Albacete (UCLM). Recuperado de <https://dialnet.es/descarga/articulo/3003459.pdf>
- Piñero, A. (1995). *El Nuevo Testamento. Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos*. Madrid, España: El Almendro de Córdoba.
- Rojas, I. (2011). *Desde vosotros ha resonado la palabra: Análisis retórico-literario del imaginario de la primera Carta a los Tesalonicenses*. Estella (Navarra), España: Verbo Divino.
- Sánchez Boch, J. (2007). *Escritos paulinos*. Estella (Navarra), España: Verbo Divino.
- Weren, W. (2003). *Métodos de exégesis de los evangelios*. Estella (Navarra), España: Verbo Divino.

d. Teología

- Boff, L. (1996). *Ecología: Grito de la tierra, grito de los pobres*. Buenos Aires, Argentina: Lumen.
- Gutiérrez, G. (1977). *Teología desde el reverso de la historia*. Lima, Perú: Centro de Estudios y Publicaciones.

e. Artículos y otros

- Papa Francisco. (24 de mayo, 2015). *Laudato si'. Sobre el cuidado de la casa común*. Ciudad del Vaticano: Litografía Vaticana.
- Razeto, L. (2013). *Cambiar nuestros hábitos de consumo*. Santiago, Chile: Agenda Latinoamericana. Recuperado de <http://www.servicioskoinonia.org/agenda/archivo/obra.php?ncodigo=817>

Sobrino, J. (2015). *Estados Unidos y Europa: Miedo a perder el buen vivir*. Recuperado de <http://servicioskoinonia.org/logos/articulo.php?num=103>

f. Libros en general

Browning, D. (1998). *El Salvador, la tierra y el hombre*. San Salvador, El Salvador: CONCULTURA.

Cortina, A. (mayo, 2003). *Consumo... luego existo*. Cuaderno 123. Barcelona, España: Cristianisme i Justicia.

Croce, B. (1985). *Breviario de Estética. Cuatro lecciones seguidas de dos ensayos y un apéndice*. Madrid, España: Espasa Calpe.

Dalton, R. (2004). *Historia prohibida de Pulgarcito*. San Salvador, El Salvador: UCA.

De Sousa, B. (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Montevideo, Uruguay: Trilce.

Forcadas, J. (2012). *Praxis de Teatro del Oprimido*. Barcelona, España: Imprenta.

Freire, P. (1973). *Pedagogía del Oprimido*. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.

Galeano, E. (2002). *Las venas abiertas de América Latina*. Buenos Aires, Argentina: Catálogos SRL.

Galeano, E. (2005). *Úselo y tírelo: El mundo visto desde la ecología Latinoamericana*. Montevideo, Uruguay: El Chanchito.

González P. y Pérez, S. (2014). *Decrecimiento y buen vivir: Un libro que da que pensar*. Bilbao, España: SUA.

Hinkelammert, F. (2012). *Lo indispensable es inútil: hacia una espiritualidad de la liberación*. San José, Costa Rica: Arlekín.

Latouche, S. (2008). *La apuesta por el decrecimiento: ¿cómo salir del imaginario dominante?* Barcelona, España: Icaria.