

**REINTERPRETACION DEL SACRIFICIO DE ABRAHAM PARA CONSTRUIR UNA
CULTURA DE PAZ**

MARIA FERNANDA SANTOS

**UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
PAMPLONA**

2023

**REINTERPRETACION DEL SACRIFICIO DE ABRAHAM PARA CONSTRUIR
UNA CULTURA DE PAZ**

MARIA FERNANDA SANTOS

**TRABAJO DE GRADO PRESENTADO PARA OPTAR EL TITULO DE GRADO DE
FILOSOFÍA**

WILMER GRACIA FLOREZ, PhD.

DIRECTOR

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

PROGRAMA DE FILOSOFÍA

PAMPLONA

2023

Dedicatoria

Quiero dedicar mi tesis a mi familia a Dios y a mi familia por creer en mí y darme siempre ejemplo de superación, humildad y sacrificio, gracias Dios por lo que soy hoy. y he logrado, a mis docentes por inculcarme el deseo de este logro, su paciencia y apoyo han sido de gran ayuda a mi vida para poder triunfar en los propósitos que he tenido, a mi hermana y abuela que lamentablemente hoy no se encuentran a mi lado, pero han sido un motivo más para cumplir mis metas ya que siempre esperaron este momento motivándome cuando más lo necesitaba y a las demás personas que me han ayudado con sus consejos y apoyo.

Agradecimientos

Antes que todo agradezco a Dios por darme las fuerzas para continuar cuando ya no podía más por guiarme con sabiduría para mejorar mi quehacer profesional, al mismo tiempo quiero agradecer a mi asesor de tesis, al doctor Wilmer Gracia Flórez, PhD. por su orientación y guiarme en este trabajo, a mis compañeras por motivarme a continuar en los momentos difíciles de la carrera mil gracias y bendiciones.

Tabla de Contenido

Introducción	pág
1.Objetivos	9
1.1Objetivo general	9
1.2 Objetivos específicos	9
2.Pregunta de investigación	9
3.Planteamiento del problema	¡Error! Marcador no definido.
4.Justificación del problema.....	10
5.Marco metodológico	11
6.Marco teórico	12
7.CAPÍTULO UNO	14
Análisis la obra “Temor y Temblor” de Kierkegaard desde la perspectiva del sacrificio de Abraham.....	14
7.1 Vida, obra y contexto de S. Kierkegaard	14
7.2 Interpretación crítica de la obra “Temor y Temblor” de S Kierkegaard en relación sacrificio.....	19
7.3 Comentaristas sobre la obra de S K. “Sacrificio Abraham”	25
8.CAPÍTULO DOS	35
Interpretación del relato del Génesis 22:6-14 desde Teología de la Liberación	35
8.1. Análisis la obra “Temor y Temblor” sobre el Sacrificio de Abraham	35
8.2 Método de la Teología de la Liberación (TdL)	40
8.3 Interpretación del relato del Génesis 22:6-14 a partir del método TdL.....	47

9.CAPÍTULO TRES	53
aproximación a la Teología de al Liberación y su método.	53
9.1 Puntos de encuentro entre la visión Kierkegaard y la TdL sobre el sacrificio de Abraham.....	53
9.2 Puntos desencuentro entre la visión Kierkegaard y la TdL sobre el sacrificio de Abraham.....	59
9.3 Reinterpretación del sacrificio de Abraham principio fundamental para construir cultura de paz superando la violencia.	62
10.CONCLUSIONES	69
11.Referencias.....	71

Resumen

En este trabajo se hace una reinterpretación del sacrificio de Abraham a partir del método de la teología de la liberación (TdL) teniendo como base previa la obra de *“Temor y Temblor”* de Soren Kierkegaard, en función de construir cultura de paz. Se trata de abordar el sacrificio de Abraham exegética y hermenéuticamente desde el contexto latinoamericano en comparación al pensamiento de Soren Kierkegaard, sobre la base del análisis de la obra *Temor y Temblor* de Kierkegaard desde la perspectiva del sacrificio de Abraham, la interpretación del relato del Génesis Gen 22:1-14, la apropiación a la teología de la liberación y su método; con el fin de lograr una nueva visión de Cultura de paz en la sociedad actual.

Palabras claves: Cultura de paz; sacrificio; violencia; teología liberación.

Abstract

In this work, a reinterpretation of Abraham's sacrifice is made from the method of liberation theology (TdL) having as a previous base the work "Fear and Trembling" by Soren Kierkegaard, in function of building a culture of peace. It is about approaching Abraham's sacrifice exegetically and hermeneutically from the Latin American context in comparison to Soren Kierkegaard's thought, based on the analysis of Kierkegaard's "Fear and Trembling" from the perspective of Abraham's sacrifice, the interpretation of the Genesis account Gen 22:1-14, the appropriation to liberation theology and its method; in order to achieve a new vision of Culture of Peace in today's society.

Keywords: Culture of peace; sacrifice; violence; liberation theology.

Introducción

En este trabajo monográfico se trabaja la obra y vida del filósofo Soren Kierkegaard , mediante la relación de la experiencia de Abraham, se aborda la comprensión del relato del Génesis 22:1-14 mediante la fé y la esperanza expuesta en la obra, a partir de la moral, la fé y la voluntad en el pensamiento de la realidad humana, a partir la concepción religiosa y ética para generar una unión en el planteamiento de la obra Temor y Temblor (2003), así como establecer un punto de opinión crítico para creer en Dios.

En el segundo capítulo se realiza una interpretación de la obra de Kierkegaard, en relación con la experiencia del sacrificio, la metodología de la teología y liberación planteada desde el análisis exegético, hermenéutico de la perícopa del Gen 22: 1 -14, aplicando el método propuesto por Boff. El tercer y último capítulo se plantea un análisis con relación a los encuentros y desencuentros entre las dos visiones sobre el sacrificó de Abraham, fundamental para construir la cultura de paz, superando el sacrificio violento desde la perspectiva de Soren Kierkegaard (1813-1855), en busca de una construcción cultural para superar la violencia.

Sobre el sacrificio violento como fidelidad a Dios, relacionando la interpretación de la obra Temor y Temblor (2003), se genera una implementación de la teología de la liberación para encontrar la relación y verificación de los puntos de encuentro y desencuentro, entre las dos visiones para construir la cultura de paz, superando el sacrificio violento en busca de un pensamiento reflexivo fundamentado en la teología de una sociedad consciente, cimentado en la razón para la construcción cultural, con el fin de realizar la investigación en busca de la liberación de pensamiento, para desarrollar una cultura sustentada en los aspectos del pensamiento del filósofo Soren Kierkegaard, implementando un estudio de la trayectoria del cambio de razón humana del hombre en el siglo XIX.

1. Objetivos

1.1 Objetivo general

Comprender el sacrificio de Abraham a partir de la interpretación que hace Kierkegaard en su obra *Temor y Temblor* (2003), con el relato bíblico del Génesis según la perspectiva de la Teología de la Liberación principio para crear Cultura de paz.

1.2 Objetivos específicos

- Analizar la obra *Temor y Temblor* (2003), de Kierkegaard a partir la perspectiva del sacrificio de Abraham.
- Interpretación exegética y hermenéutica del relato del Gen 22, 6-14 desde Teología de la Liberación.
- Relacionar la teología de la liberación como principio fundamental para construir cultura de paz superando el sacrificio violento.

2. Planteamiento del problema

La interpretación en la actualidad del sacrificio de Abraham como acto de fe a Dios, desde la visión construida por cultura de paz en la actualidad, mediante textos planteados anterior mente que son de suma importancia para la interpretación y aclaración de la historia bíblica en el génesis 22. Así las cosas, la pregunta problema que orienta esta investigación es:

¿Cómo elaborar una nueva interpretación desde el sacrificio de Abraham a partir de la teología de la liberación en comparación con la visión de Kierkegaard, que ayude a crear una cultura de paz?

3. Justificación del problema

Presentar la perspectiva de la (TdL), desde el principio para crear una cultura de paz a partir de la historia del Génesis 22, explicando la voluntad y la fe en la prueba de Dios expuesta en el relato bíblico de Abraham analizando la razón fuera de la fe, con la visión fuera de un acto de sacrificio humano, se expondrá los textos más analíticos y congruentes de este relato del Génesis 22 donde cada aporte de textos de autores como Wittgenstein, Leonardo Boff, Ana Hernández Ferreira y demás mostrarán las partes de acción y reacción en el ámbito actual, pero ahora con la visión filosófica y de paz donde la razón se contemplará fuera de la religión y lo que está establecido como bueno.

4. Marco metodológico

La metodología que utiliza es de tipo interpretativos y comprensivo, de los documentos que se han seleccionado para desarrollar la presente investigación. Después de analizar y comprender el relato bíblico, la obra de Kierkegaard *Temor y Temblor* (2003), y aplicando las orientaciones y aspectos de la TdL emerge una nueva interpretación del sacrificio de Abraham en relación a la concepción de Dios ya que no pide vidas humanas, si no que premia la fidelidad y la obediencia de las personas, en este caso, de Abraham como padre de la fé. Finalmente, se concluye siguiendo esta metodología que puede plantear una nueva interpretación del sacrificio violento por cultura de paz.

5. Marco teórico

Según lo planteado por Kierkegaard en el tercer problema de *Temor y Temblor* (2003), titulado “¿Puede Justificarse Moralmente el Silencio de Abraham Frente a Sara, Eliezer e Isaac?”, presenta la historia de Abraham como la «suspensión de la ética». En la crítica realizada por el autor relata como el silencio de Abraham plantea otra ética en perspectiva, denominada «hiperética» al igual que Derrida el filósofo intenta en la obra esclarecer el papel del silencio de Abraham con respecto a la ética y la creencia, el concepto de Derrida sobre la justicia en hacer valer la ley, así como lo intentaron otros filósofos al comprender esta historia que conlleva sacrificar al hijo de la promesa esperado por Abraham siendo lo más amado en el mundo para él, pero Dios no lo permite, en lugar de su hijo entrega un carnero como ofrenda de sacrificio. Isaac fue la promesa de fe y devoción hacia Dios, ¿por qué fue una prueba?

El creyente entiende este acto como una prueba de fe, pero para Wittgenstein en la obra *Una descarga de fé* Wittgenstein; *Temor y Temblor* (2003), en convicción religiosa, explica el deber que existe hacia cumplir las disposiciones de Dios, al entregar un ser humano, que sería de vuelta a la vida después del sacrificio según la fe, se da a partir de que ya no exista la razón, lo moralmente establecido es el punto de partida de Wittgenstein es que estamos vinculados en la generación y generaciones que cumplen un sistema ya sea religioso a seguir, las preguntas acerca de la fe, de la relación de la religión y la validación del creyente, que el autor hace acerca de todo lo que contiene la historia de Abraham, para esclarecer su punto de vista razonable. El trayecto de Abraham para conseguir lo que deseaba, es la parte compleja en la que el hombre está

situado en el ámbito de tener lo anhelado a base de esfuerzo individual. (Vall Juan ,2017, pg. 99)

En la obra *El sacrificio de Isaac* Ana Hernández Ferreiros (2014). Historiadora de arte, relata desde las escenas del antiguo testamento la parte del sacrificio justo desde la voluntad de Abraham, al levantar el cuchillo para quitarle la vida a su hijo Isaac y la aparición de Dios para detenerlo, este acontecimiento forjo esa unión entre la fé del hombre y Cristo. Ferreiros Cuestiona a través de la descripción toda la escena entre Isaac y su padre al compararlo con un ritual de sacrificios humanos, la lección que deja la historia de Isaac es la devoción de su padre por Dios.

La teología de la liberación (2009) de Leonardo Boff, su posterior evolución. TdL mediante el método de ver juzgar actuar en América Latina, en relación a la cultura moderna de la teología de la historia universitaria en América Latina.

Teoría de Conflictos. (1988), de Johan Galtung, realizada en torno a la teoría de conflictos (2003) fue propuesto por el sociólogo y matemático noruego Johan Galtung. Varios teóricos aseguran el trabajo de Galtung figura el 50% de la investigación con respecto a la paz. La lógica racional detrás de la teoría del desacuerdo también es una clave para que interpretemos la teoría de la paz, la severidad y crecimiento.

6. CAPÍTULO UNO

La obra *Temor y Temblor* (2003) de Kierkegaard desde la perspectiva del sacrificio de Abraham

En este capítulo se analiza la obra *Temor y Temblor* (2003) del filósofo Soren Kierkegaard a partir de la filosofía de Abraham, siendo el objeto central de este escrito, con el propósito de plantear las posturas de la razón, la ética, la moral, la fe y la voluntad, así como establecer el pensamiento crítico de la realidad humana, mediante la concepción religiosa y la ética, de igual manera mostrar la unión y opinión central del filósofo Kierkegaard quien comienza con la línea de pensamientos según sus planteamientos en la obra; lo interesante del escrito es la opinión que cada persona puede tener según sus razones, en las cuales creer en Dios es opcional en la era moderna, así como la unión de fe y esperanza en seguir a Dios, según la historia de vida del Filósofo Kierkegaard dejando su vida a un lado con su ex prometida; así como Abraham decide dejar todo por seguir a Dios.

7.1 Vida, obra y contexto de S. Kierkegaard

Soren Kierkegaard nació en el siglo de oro el 5 de mayo de 1813, reconocido como el filósofo del existencialismo, sus obras fueron reconocidas a partir del siglo XX, su familia era de procedencia adinerada con una educación religiosa, su padre Michael Pedersen Kierkegaard era un comerciante y religioso, gracias a su influencia se interesó por el temor y los pecados, su mamá Anne Sorensdatter lund ama de casa, Kierkegaard. Decidió convertirse en pastor en el año 1841, veía la fé en dos estados de existencia humana; El estado “estético y el ético” qué harían un complemento al estado religioso del pensamiento, utilizó su patrimonio familiar para publicar sus primeras obras en 1841.

Kierkegaard escribió *Temor y Temblor* en el año 1843, bajo el seudónimo de Johannes de Silentio, en esta obra exalta la fé de Abraham, la angustia y la existencia, así como el movimiento de la resignación de la fé y la ironía, es allí donde ahonda en el estudio religioso de la existencia, la editorial Lozada en 2013 hace la publicación del libro inicialmente mencionado. La problemática del texto muestra los límites de la fé, mediante la angustia y la irracionalidad. Abraham decide matar a su hijo y es allí donde el texto obedece a mirar la fé, como algo no imposible, sino como algo natural de la vida; la paradoja vital depende de la fé, ya que esta es un consuelo que va más allá de la limitación y que da fuerza para renunciar al mundo, esto es la eficacia de lo absurdo.

El teólogo Kierkegaard tenía un pensamiento en el cual a partir de la lógica pretendía mostrar la existencia de Dios, fue uno de los primeros filósofos en mostrar la libertad con la angustia, al explicar acerca de las elecciones en la vida y como estas determinarán la existencia. El existencialismo se caracteriza por un individualismo y por la subjetividad. La historias sobre su padre, quien Dios lo maldijo limitando el tiempo de vida de su familia, ocasionando la ruptura con su novia Regina Olsen; siendo ellos la inspiración de sus escritos y pensamientos, la fé en la que fue criado por sus padres, lo llevo a determinar su rechazo a la iglesia, ya que sentía que no entregaban su devoción a Dios sino al hombre, manifestando que el ser tiene libertad para tomar una decisión y son las elecciones las que nos definen, el miedo es caer a la nada, allí se encuentra la angustia y el temor de la existencia.

Dios es la subjetividad ya que obrar bien en la vida es vivir éticamente, la muerte por otra parte no debe verse como algo malo para la vida, igualmente las preguntas que realiza, se basan en el existencialismo, define al hombre como un ser dialectico, el amor es ser libre y la posibilidad de amar es universalmente, sus escritos pasaron de ser filosóficos a religiosos, estuvo

influenciado por varios filósofos importantes; *El espíritu no puede librarse de sí mismo* (Kierkegaard, 1930, p.68), para ser cristiano hay que creer en uno mismo, en la obra se habla sobre el amor por Regine y lo que esto involucra, el único medio para estar bien es la fé mediante las esfera estética, ética y religiosa, la importancia de la relación con Dios era fundamental ya que el sufrimiento es un medio para crecer.

Según el filósofo Kierkegaard “el caballero de la resignación” es infinito, ya que es aquel que sacrifica todo por una buena causa independiente del dolor que ocasione esa decisión, a comparación con “el caballero de la fé” quien es un ser dispuesto a renunciar a todo por la fé, darse por vencido es lo que antecede ante fé, creer en lo absurdo en esta historia del génesis 22 de acuerdo al sacrificio que no ocurre porque Dios lo detiene, es la explicación del miedo en relación a la obra del capítulo citado en *Temor y Temblor* (2003); la frase “Mirar al borde sentir miedo pero tener el impulso de tirarse al vacío” es allí cuando entendemos que para alcanzar la verdad debe haber algo más que la razón, creer en Dios es absurdo porque la realidad está a otro nivel de la humanidad, así pues cada quien debe poder llegar a ser un individuo razonable.

El estado ético de la existencia es la falta del espíritu, ya que no es consciente de pensar en el prójimo, por esto la existencia de la ética es hacer buenos actos, llevar una buena vida y ser afectivo con los demás, ya que Kierkegaard nos hace ver que cada persona intenta pecar o hacer el mal por sí mismo y no por obra de Dios, por ende la angustia surge de los antecesores que cometieron pecados, por otro lado, la desesperación se describe como aquel agotamiento es el reto de sí mismo a superar, ÉL sostiene que ni el amor, ni la fé tienen algo superior ante Dios; como ejemplo el resultado de la relación con Regina es renunciar a lo que sentía por ella y conservar la fé, entendida como la salvación divina.

Su vida fue muy tormentosa y solitaria murió en el año 1855 a los 42 años de una enfermedad denominada tuberculosis en Copenhague donde nació y transcurrió su vida, su interés se dio en la fé luterana y estudiar filosofía, realizó críticas sobre la iglesia de acuerdo a los comportamientos que tenían acerca de esta, influyó en autores como Heidegger y Sartre, respecto a la *tesis de la existencia* se sitúa fuera del valor económico, definiendo al hombre como sujeto para elegir su vida, lo que realmente pretendía era determinar lo que Dios quería para él y lo que debía hacer para vivir y morir adecuadamente; denominaba la vida del hombre como una existencia, como un ser libre de elegir hacer cosas buenas o malas; pero esa libertad era una misma condena, ya que el filósofo era una persona muy indecisa, por otro lado su corazón le pertenecía a Regina Olsen.

Siempre sintió un pesar por la decisión que tomó acerca de la ruptura con su ex prometida, en cuanto a la angustia la entiende como la determinación por la libertad del hombre al tener que elegir, acerca de las decisiones donde no hay moralidad y en el cual se busca la salvación, la postura se manejaba entre lo real y lo ideal, en el tiempo en el que el ser humano se desarrollaba en el mundo, siempre mostró un interés por el cristianismo, aquel que es consciente de elegir fuera del propio yo, su definición de Dios era que siempre sería un ser desconocido, el silencio era la soledad que generaba la angustia, algo esencial para el hombre, igualmente los sacrificios que exige la fé.

Nació en la época de la lógica de Hegel, y en el último año de vida de Fichte, luchó en contra de la iglesia, las obras reflejaban el sentimiento por su ex prometida, realizó una tesis sobre el concepto de ironía, trazo una línea entre el concepto de sí mismo y del ser en el siglo XX, así como el psicoanálisis reformista, el individuo se justifica solo desde lo “post moderno”, la fé es indispensable como la existencia humana. la obra comienza con el relato de Abraham a partir del

viaje de fé en Dios; Kierkegaard plantea tres preguntas para exaltar Abraham desde lo ético, el deber hacia Dios y la ética mediante la relación de Sara, Eleazar e Isaac, no estaba de acuerdo con la rebelión dialéctica, sus argumentos reflexivos sobre la angustia y el existencialismo son partes del escrito *Temor y Temblor* (2003).

Afirmo que cuando él ya no existiera su escrito lo haría Inmortal, sus obras valen por sí solas; el pensador propone la premisa de la fé con el bien y el mal, el concepto de la fé mediante el cristianismo que contempla Kierkegaard, un desafío al ser humano al interpretar que todo es posible, era probablemente la inocencia de una vida, donde existe el bien y el mal, la crítica que Kierkegaard hace ante la racionalidad del ser humano, es por tanto la ética y esta misma idea es la que quiere ser la realidad para él, en la segunda idea existe el pecado original, de acuerdo a la fé cristiana el creyente está seguro de que al abandonar todo, puede ganar aún más de lo que pierde; la ética tiene límites, porque desde ahí se establece las reglas del mundo y no del paraíso.

Kierkegaard plantea el interés a contradicción de la fé ya que el entendimiento humano lo racional de cierta forma, alejando a las personas de la fé. En el momento en que Abraham decide alzar la mano, ahí estaba puesta su esperanza, pues en el sacrificio no hubo una obra de mala voluntad de él ya que respetaba lo sagrado, prevalecía los motivos que Dios tendría lejos de la razón, el filósofo Kierkegaard plantea que el sacrificio para Abraham solo fue un motivo para creer más en la fé, la renuncia de la que hablaba el filósofo y la manera en la que pensaba que su primogénito iba a ser devuelto; después de que Dios no permitiera el sacrificio, este curso en el que se plantea la obra *Temor y Temblor* donde es necesario que ocurra algo para que se crea en la fé, es la ética que propone Kierkegaard.

La fé viene siendo el modo para llegar a la ética, la angustia que se retoma acerca de la misma donde existe el pecado original y la comprensión de desconocer el bien y el mal, que plantea

Kierkegaard “entre más entendimiento tenga el hombre entre, lo bueno y lo malo se entiende el origen del pecado” ejemplo la sexualidad, es definida como una ansiedad que genera el terror y es parte de la categoría religiosa y cristiana; señala que lo que está ajeno de la fé es el pecado, ahora la ética tiene una responsabilidad moral al verse Abraham como asesino por seguir los designios de Dios, y sobre la parte religiosa pasa a ser verse como el creador de la fé, representa un héroe trágico.

Entre la acción y la intención, la voluntad se refiere de acuerdo al pensamiento del acto que realiza Abraham; se comprende el significado entre la diferencia el poder y querer en la que el filósofo establece la voluntad de realizar y entender, por lo cual la parte moral está lejos de comprender un crimen o la intención de cometerlo, la similitud en la concepción ética kantiana existe con la ética establecida por Kierkegaard, muestra el problema de carácter religioso que establece el filósofo en la situación donde el ser humano decide seguir a Dios en el caso de una prueba; con respecto a pensar, que en fallar no existe un limitante y la incertidumbre que genera el riesgo de un acto de tal magnitud.

7.2 Interpretación crítica de la obra *Temor y Temblor* S Kierkegaard en relación sacrificio

El texto de Abraham nos muestra y nos centra en la idea de que la fé es un consuelo, que le da sentido a la vida, es el único fin de nuestro tiempo para llegar a la felicidad, nos dice que no es necesario aferrarnos al mundo y a lo que él conlleva sino a obedecer la fé, para alcanzar la plenitud de la felicidad, la fé inicia donde está lo irrazonable es aquello que no se ve pero muestra garantía de realizarse; porque en lo irrazonable está lo que no se puede explicar y eso viene como definición de lo que la biblia pretende mostrar en su relato de la historia de Abraham en el génesis 22 de la cual, es el punto central de libro *Temor y Temblor* (2003), en el

texto se habla de “un caballero de la fe” haciendo su posición hacia el contexto en el que decide valer su fé y sacrificar a su hijo, la grandeza de Abraham se mide en el sacrificio que realiza mediante la fé que profesa hacia Dios.

Lo que está establecido en la Biblia son esas designaciones que profesan la fé, en medio de la relación sobre el libro *Temor y Temblor* (2003) desde el título está presente el miedo que se establece en lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, respecto a lo mundano, para contextualizar Kierkegaard maneja el romanticismo a manera de autoproducción espiritual, y el idealismo en la identidad entre el todo y lo contrario. La fuerza absurda que mueve Abraham a tomar la decisión de tener convicción a Dios y confianza al dar un paso de fé sin resistirse, sin temor y con obediencia al mandato que creó la necesidad de actuar, *Temor y Temblor* es saltar al vacío teniendo confianza de que al final o incluso en el mismo aire habrá alguien con quien sostenerse y evitar esa caída.

La fé siempre se representó como un salto al vacío, como una razón para continuar, porque es para el hombre un tanto no razonable pero si seguro, el filósofo llama a la fé como una duda, de cierta forma Abraham abandona la razón contemplada en la tierra y decide creer en la fé hacia Dios, el tiempo que decidió esperar Abraham sin perder la esperanza de creer en los planes de Dios, la acción que decide realizar se llamará “el acto de lo absurdo”, siendo él lo opuesto a lo que un hombre de fé en la era actual realizaría para Kierkegaard, la exigencia del hombre es ser individuo que se enfrenta a sí mismo. El amar a Dios sobre todas las cosas " el caballero de la fé" como se le nombra en el libro, es allí donde nos da entender que la fé para el filósofo se basa en la individualización, por otra parte, el silencio es un estado donde el ser humano es consciente de sí mismo.

Un acto como el sacrificio de Isaac no se puede ver cómo algo que un asesino no haría, pero para esta acción la justificación es la prueba de la fé y en esa fé va la fidelidad a Dios sobre todo lo que se quiere en vida, la parte ética no justifica un acto como tal, tampoco asegura que un creyente entienda que lo correcto es intentar matar a un ser amado, para así demostrar fidelidad a Dios. En cuanto a la parte religiosa en contraste con la ética de acuerdo a la crítica que realiza, establece que el hombre no puede vivir por fuera de lo ético; ya que la misma no es razonable es absurda, siendo así que la verdad está en lo universal y ético, lo que se busca en el texto es la naturaleza de la fe que posee Abraham:

Desde un punto de vista ético, podemos expresar lo que hizo Abraham diciendo que quiso matar a Isaac, y desde un punto de vista religioso, que quiso ofrecerlo en sacrificio. Se presenta, pues, una contradicción y es en ella precisamente donde reside una angustia capaz de condenar a una persona al insomnio perpetuo; sin embargo, sin esa angustia, no habría sido nunca Abraham quien es. (Peña, 2015, Vol. 14 Num. 2 Revista filosofía UIS)

Para incluir la razón en lo ético y religioso, de acuerdo a la historia de Abraham sería incalculable la responsabilidad que toma él, al realizar un acto del cual no está seguro, pero confían en los planes de Dios, desde la parte ética no se puede asociar, ya que exige que cada quien tiene su papel en el mundo y éticamente debe actuar de acuerdo a lo establecido, porque es lo moral aquello que genera el sentido, sería un juicio ético comparar la cita de Kant, al decir que Abraham debió negarse a realizar el acto y por ende no cometerlo, la cita es muy clara al decir que no se puede conocer del todo a Dios, pero se actúa en el mundo de acuerdo a lo que él muestra como válido.

Todo creyente de Dios tiene la fé, siendo esta la certeza de lo que no se ve; ¿pero, que será seguro?, se concibe que Abraham hizo un salto al vacío, porque entrego a su primogénito por creer en la existencia de Dios, la superioridad en la que muestra Kierkegaard ante Abraham en cuánto a la fe.

La verdad y, lo que es lo mismo, la racionalidad efectivamente real del corazón y de la voluntad puede sólo tener lugar en la universalidad de la inteligencia, no en la singularidad del sentimiento en cuanto tal. (Peña, 2015, Vol.14 Nom.2 Revista Filosofía UIS).

Amar a Dios por encima de las cosas terrenales y los seres humanos es el mandato divino, Abraham en cierto punto es consciente de que no puede comprender la voluntad de Dios, pero si creer en ella, allí se hablaría de un deber ético pero en su interpretación se debe cumplir con lo que Dios establece como mandato divino, siempre se verá a la fe como superior a la ética en cuanto a establecer la decisión humana de un creyente, el caballero de la fe desiste a la finitud de su propia decisión y se decide por lo infinito siguiendo el mandato, dejando a un lado a Isaac así es como se explica la virtud de lo absurdo de Abraham, siempre pensó en Dios, porque confió en que sería devuelto su hijo Isaac, por eso no dudo en realizar su mandato, su confianza está en Dios; realiza un desprendimiento de la realidad para elegir la fe.

En lo cotidiano la ética está presente, y él ahora es juzgar a otro sujeto por acciones, la responsabilidad que tenía Abraham siendo un hombre normal como Kierkegaard, es la de seguir una acción por fe, es necesario entender este acto sabiendo que Dios no permitió que Abraham atentara contra Isaac, el hombre es autónomo así como lo fue Abraham, en el libro *Temor y Temblor* (2003), se muestra un límite y un peligro fuera de la razón, porque no muchas personas tienen la fé o la valentía de realizar un acto como este; sin saber que pueda pasar, pero confiando

en que Dios no permitirá que suceda nada malo, opinarían y tomarían como un intento de crimen el acto de fé de Abraham; en la historia muestra una complejidad, ya que él tenía que guiar a su pueblo a base de las pruebas que Dios le enviaba y él tenía que realizar.

Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moríah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 3 Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. (Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960, parr.,1)

La historia Bíblica muestra como Abraham se arriesgó, y en ese atrevimiento de sobrepasar el límite en confianza él tenía fe que iba a suceder algo bueno, por eso el momento en de la conciencia existencial del hombre siempre tiende a no sobrepasarse de lo infinito, ya que la vida es temporalidad; con respecto a la actualidad de un individuo y la apropiación que se debe hacer mediante la fe en seguir a Dios y no al mundo, Abordar la historia de Abraham es algo irrazonable que pondría poner en duda al ser humano sobre un Dios bueno y bondadoso, en este momento tenemos claro que para seguir a Dios, debemos estar dispuestos a entregarlo todo a cambio de la devoción, el coraje que muestra Abraham es el que se debe tener ante la fé, renunciar a su hijo Isaac muestra que el amor a Dios sobrepasa todas las cosas.

Esos aspectos siempre se mostrarán en contra de la parte ética y más en la parte irracionalista pero la importancia es mostrar la relación de confianza de Abraham con Dios, a partir del momento en que se entiende como ser superior, confía durante años esperando su promesa de una buena vida y lo más importante, aparte de la realidad humana, entonces el sentido del pensamiento de Kierkegaard es religioso, y se centra hacia la voluntad de Dios situada fuera de

la imposibilidad humana, pero lo que sí es consciente es de la existencia de Dios. Para obtener una intención de sacrificar a un hijo como acto de fé debe prevalecer la obediencia sin ninguna explicación racional; Ya que los mandatos divinos no pueden ser cuestionables; al tener la intención de demostrar la devoción hacia Dios de acuerdo a la parte religiosa.

Por lo cual es justo que la parte moral no tome un acto injusto y cruel; como aquel ateo explicando la obediencia y su fé como una venda en los ojos, Si resaltamos el evangelio para justificar el compromiso de la absoluta devoción hacia Dios nos brindaría, el sentido de tomar la existencia como dependencia. Dentro de la parte religiosa siempre existieron unos parámetros en cuanto a lo que ya está establecido en la vida y lo que está por encima de todo, ya que el deber absoluto es seguir a Dios, el filósofo Kierkegaard plantea la pregunta de la incomprensibilidad como resultado del no creyente; intenta demostrar que es la salvación la que genera la angustia en la que el creyente se enfrenta, uno de estos es el silencio expuesto en la obra *Temor y Temblor* (2003):

Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 11 Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 12 Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 14 Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. (Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960, parr.,1)

7.3 Comentaristas sobre la obra de S K. “*Sacrificio Abraham*”

Para centrarse el comentarista Shirley Catz (2020). Habla de la parte en la que Abraham viajó durante tres días, llevaba a su hijo triste sabiendo que tenía que realizar un acto en el monte moríah, este hijo unigénito al cual Abraham esperó durante años y amaba tanto como el lapso en que sucede la historia en la cual él tenía que recoger la leña para hacer el sacrificio constantemente junto a su esposa tenía que ver el lugar donde iba a matar a su hijo, preparó todo y decidió emprender el viaje que ciertamente en la Biblia, se muestra como una historia está ligada a la esperanza, es considerado así como el acto más grande de los creyentes.

La imperfección no existe en el mundo espiritual ya que lo que importa es el orden y lo eterno, en lo divino no existe lo irreflexivo; opinar sobre Abraham como un individuo no como asesino, el elemento ético no existe en la religión, el amor paterno no se contempla si es mandato divino, el valor de seguir el trayecto y alzar el cuchillo en el monte moríah, es la época donde la fé era de gran importancia, ya que el amor de Dios que es la misma fé, invaluable para la vida la necesidad de ver lo que pasó para contemplar la acción y el sentimiento que conlleva tener una responsabilidad tan grande en ese momento:

La historia de Abraham es tratada por (Johannes 1721) En efecto, Abraham representa el paradigma del hombre de fe; por eso se le considera el padre de la fe (no solo la cristiana, sino también la judía y la musulmana). La historia de Abraham es tratada por Johannes en forma de problemas que intentan iluminar lo que no puede explicarse racionalmente. De esta manera, se pretende que quien lo lea pueda valorarla de manera justa, y ver si posee el valor necesario para poder hacer lo mismo (Garcia,2011, ídem p. 75.pp.,292. Raco).

La fractura de la totalidad se muestra en los momentos donde la conciencia pasa por la experiencia, Dios lo es todo y es la idea de lo infinito, el hombre de fé debe no ser consciente de

lo que el mundo establece como moralidad, basada en el conocimiento de Dios, el espíritu debe estar al servicio del creador y a la virtud de la obediencia lo primordial es la deliberación de la conciencia lejana de la vivencia en la historia de Abraham es el llamado divino a la desvinculación con lo mortal, la lucha entre conciencia y deber que existe en esta historia, el filósofo Hegel describe que en el momento de autoconciencia donde la verdad reina es el salto de la conciencia, donde el ser humano al estar seguro a sus conocimientos siendo verdadero y propio, profundiza acerca de la pregunta del intento de salvación desde lo finito a lo infinito.

Para el filósofo Rosenzweig hay una autoconciencia más allá de mí donde se reconoce la autoconciencia del yo auténtico en descubrir el tú, la conciencia moral es realizar los actos en pro del deber moral y los deberes son mandamientos que la divinidad dispone, la voluntad que ya existe es lo que dirige al acto de la obediencia ciega fuera del amor entre seres humanos, explica como Abraham se deshace de los vínculos de la vivencia relacionada con el mundo lejos de una vinculación con su propio hijo, al terminar su relación con el mundo Abraham suelta la tierra por la esperanza de un porvenir y una generación ese es el cristianismo que plantea la correlación entre seguir y querer.

Harán sacrificia todo lo que tiene, infinitud representa lo que siempre permanece lo eterno esto es la cristiandad para los creyentes “La conciencia, entonces, no sale de su interior partiendo del pensamiento y no enlaza en sí el pensamiento de Dios con el ser allí, sino que parte del ser allí presente inmediato y reconoce en él a Dios. (Forero,2022, revistas. Javeriana)

El inicio de la filosofía moral en la sociedad, es el progreso de la contrariedad esencial para ajustar las partes para construir una frase kantiana lejos de desprovistos de juicio:

En este desarrollo la conciencia se comporta de tal modo que, fijando un momento, pasa inmediatamente al otro y supera el primero, pero apenas ha establecido este segundo lo deforma de nuevo, y convierte más bien lo contrario en la esencia. . (Forero,2022, revistas. Javeriana)

Para el comentarista Maximiliano Kortanje (2013), la separación con Regina Olsen fue el vínculo que lo llevó a escribir la obra y dónde se expresa los sentimientos que tenía hacia ella, explicando cómo Kierkegaard desde la parte religiosa quiso sacrificar y plantear la angustia a la cual fue sometido a Abraham, más allá de los límites de la fe se encuentra el miedo, establece que el objetivo de la filosofía debe ser una fortaleza para trascender los límites de lo desconocido, tener idea de la fé solo se puede tenerla, en la fé no existe la posibilidad ya que se cede ante la naturaleza y esta resignación de la que habla el filósofo Kierkegaard parte desde el consuelo que es representado como la fé; dentro de la finitud y los límites entre las fuerzas para dejar a un lado el mundo y seguir en virtud de lo absurdo.

La moral está en medio del amor, lo diferencia de Caín porque no le tiene envidia a su hijo solo lo hace fuera del orden moral en una entrega a nombre de la fé, pero el hombre actual en lo mundano encuentra el *Temor y el Temblor* (2003) ahí están las consecuencias divinas, para los ateos es fácil decir que se puede vivir sin fé, ahora en el momento que el ser humano toma la decisión imponerse la fé y seguirla en ese momento se considera a Dios como necesidad, el drama tiene su manifestación en preservar la fé cristiana denominada Temor y Temblor en el sentimiento de la obligación de tener a Dios como prioridad ante la experiencia de manifestación, durante años los milagros que Dios le concedió a Abraham y la voluntad divina determinaron el modo en el que el héroe experimenta la concepción y entiende que los mandatos de Dios.

La vida ya tiene una línea en donde cada acto está predestinado desde el momento de la concepción de cada ser la responsabilidad de lo que la naturaleza y el hombre dispongan de cada individuo es responsable de seguir o cambiar la línea en la que va dirigido, ya que la decisión de seguir a Dios es de cada persona, una experiencia religiosa la comprende en la del texto de Kierkegaard, en la filosofía muestra la responsabilidad humana individual. El comentarista Pedro G Cuartango, relata que el filósofo Kierkegaard plantea como la tesis general en *Temor y Temblor* es la exigencia de Dios sobre Abraham de matar a su hijo Isaac, el no dudar de Abraham y decidir quitarle la vida a su hijo divide cuestiones como la alteración de un orden moral y social para no entenderlo como crimen y evitar contemplarlo como un acto cruel.

El escrito muestra una actitud de creer en lo absurdo como si fuera un sacrificio a un carnero común, la posición de ahora del comentarista Pedro Guardango es estar en desacuerdo con el filósofo Kierkegaard, por el hecho de que creer que sacrificara a otra persona por un mandato divino es algo justo independientemente ,que venga de una divinidad propone que esa fé, que profesa Abraham es la misma convicción religiosa que tienen los asesinos a realizar actos justificados como un sacrificio; cómo justificar quién acaba con la vida de otra persona le está haciendo un beneficio a otra, lo que pretendía Abraham era sentir que su hijo había sido elegido por Dios para estar en ese lugar de la promesa, pero si contempla a Hitler el cual extermina a 6 millones de judíos por seguir su ideología, Stalin quién asesinó de hambruna a 10 millones de personas en Ucrania.

Por qué el matar a alguien y más a un inocente no justifica como pretexto para realizarlo, acá enfocamos lo que se denomina religioso el cual en el mundo actual sigue siendo vigente como el islam, el yihad o como en Corea del Norte donde las amenazas terroristas desde su líder para someter a sus habitantes se realizan por una ideología, para tomar en cuestión en que Abraham a

diferencia de Hitler o Stanley, era un ser de fé y ejemplar, sería contrario decir o compararlo con ellos; pero aceptar el asesinato de su unigénito sin tener la razón de algo injusto, donde ejecutar el mal es sinónimo de fé, pone en cuestión en realizar las cosas por obediencia, esta es la diferencia en la que el ser humano se ve; en que algunos harían o entregarían todo lo de este mundo por fé.

En otras palabras, la moral se acopla a la ética y a su amor por lo que ellos creen valioso es seguir un mandato divino, en el cual no tengan el sentido de realizarlo o de elegir el infierno sobre la eternidad. Pedro Cuartango sostiene que es exclusivo el no perder la dignidad porque es la identidad como ser humano libre; Para la comentarista Magdiel Martínez Gómez el concepto de fé de Soren Kierkegaard es la señal de interpretación bíblica, en la que el género criticar la fe y la justificarla en el sentido de interpretar la angustia, en cambiar la muerte a distancia de la ética y la idea de la posibilidad entre el bien y el mal, estudiar a Kierkegaard desde una perspectiva evolutiva donde se centre en la fé desde las escrituras cristianas del dogma religioso; es una pasión, una certeza donde no hay limitante en un Dios eterno que elimina la contradicción.

Además el mundo está situado por encima del límite de la existencia, las tres ideas que determinan la fé son: “la reencarnación de Cristo, la eternidad de la alma y su estructura de todo es posible”; se dirige hacia la potencia divina lejos de la ética, sin explicar la racionalidad del ser humano, la alternativa que tiene lugar en la idealidad fuera de la realidad, este término significa angustia para Kierkegaard, la línea de la ética propuesta por el filósofo se basa en cerrar la realidad donde está el pecado cristiano, el hombre fracasa y muestra que en el mundo algo no está bien, es un desentendimiento entre fé y razón; además la filosofía medieval y la moderna en el pensamiento cristiano se refiere a abandonar todo y ganar todo. El desarrollo de una lógica en

la naturaleza violenta, fuera de un sentido común sigue una línea sanguínea vínculo del ser humano lejos de tener un sentido común.

Así mismo *Temor y Temblor* (2003) estudia la historia de Abraham que conlleva el deseo de tener un hijo y que más adelante sería el sacrificio de entregarlo a lo sagrado, despertar las ideas que llevarían a Abraham a realizar el acto serían las razones que justifican la relación de Dios con él. El amor es más grande hacia Dios, como el todo es posible para él, ya que no se concibe como asesinato, Abraham siempre estuvo esperanzado a la idea de la fé y la confianza hacia Dios, en la cita el filósofo Kierkegaard dice que Abraham recuperó la fé después de que la voluntad de Dios no fuera asesinar a Isaac, los actos de fé tienen cualidades divinas en la religiosidad; el sacrificio es alcanzar la fé, además el espíritu de la creencia en cuando Abraham alza los ojos hacia el cielo y pide una ayuda divina, entonces santificar las obras humanas el poder y el deber para creer que el corazón triunfa en lo ilógico.

No obstante mediante el sacrificio de Isaac fue contemplado como un acto religioso cristiano en pro de la fé, la ética cree en la vida futura, la angustia para Kierkegaard interpretada desde la Biblia en el Génesis 22: 1-14, fuera del pecado original aquí se establece la correlación entre el bien y el mal; se explica el conocimiento del mal que existe en el mundo, así como la separación entre posiciones de pecado indiferente a un sacrificio humano, los límites son la contradicción entre ética y fé, ocurren entre la razón y la obediencia humana, a pesar de que en la libertad del hombre, al conocer los límites que establece la Biblia sea comparado con la inocencia del bien y del mal; en la posibilidad de realizarse según Dios; El paraíso que promete la existencia y la posibilidad de creación que Dios muestra, son el motivo directo del creyente en que las cosas mejoraran.

Abraham fue testigo de este fenómeno que genera la oportunidad a la fé y a los creyentes a reflexionar sobre esa misma posibilidad, para Kierkegaard el pecado se cancela cuando la inocencia del mundo existe, porque el que cree es aquel que tiene la posibilidad de tener una cura ante lo que desea, el ser humano no vive como espíritu, porque esa vida está situada a una magnitud de inferioridad a lo natural, que para llegar a una vida espiritual como tal aún no se ha llegado, sino en una ilusión que se balancea en un despertar, el factor especial es el paso de la fé entre el conocimiento del bien y el mal, en el contexto cristiano así como la lucha cristiana; dentro del concepto de la angustia el hombre estaría en un despertar espiritual; entonces la interpretación de reino que hace Kierkegaard constituye a la inocencia y a la parte de *Temor y Temblor* en la experiencia hacia Dios y la garantía de su promesa.

Por otro lado si quieres llegar a entender la reformulación de un concepto de fé entre limitante realidad mediante las escrituras, se refleja como la omnipotencia de una estructura en la que la inocencia se ve determinada, ante la angustia de la posibilidad en cuanto al espíritu, la crítica que establece en *Temor y Temblor* (2003) es sobre el concepto de la fé, el movimiento y la formulación en la que el sacrificio de Isaac; dio un giro decisivo esta paradoja fuera de la ética humana no niega la fé, sino la transforma a un acto de valor de la humanidad, la ética tiene un interés diferente a lo que requiere la fé, ejemplo “a lo que se puede hacer por la fé”, porque los intereses de la ética son rígidos van de acuerdo a lo establecido en el mundo, pero el sacrificio de Isaac es el misterio de Dios, en el cual en medio de su prueba le hace temer a Abrahán por la pérdida de Isaac.

Pero recuperar a lo que más amaba es humanizar la parte divina y es así como una interpretación de una lectura cristiana donde la fé es el punto central, el filósofo Kierkegaard establece la parte de no conocer para estar por debajo del bien y el mal, Dios tiene la función de

quitar o poner, así como a Adán y Eva en la historia. Kierkegaard siempre se centra en una figura bíblica para referirse a la parte cristiana desde la angustia y lo que no existe para crear esa ética teológica, la cuestión es mediante la aceptación existencial comprender actos que se dan en una esfera superior donde la grandeza espiritual se desarrolla y desligarlo del paradigma cristiano, la capacidad del creyente en realizar los actos divinos donde la ética no puede juzgar la intención con la que el individuo la realiza, la responsabilidad de tener *Temor y Temblor* (2003) en un accionar de fé absoluta convierte al caballero de la fé en el padre de la fé.

Igualmente el elogio de Abraham muestra las virtudes en las cuales este ser está dotado de obediencia y esperanza, el dilema que ocurre a través de la historia de Abraham donde para muchos puede ser juzgada y para otros es la fe absoluta; Él en una oportunidad debió resignarse y seguir la idea de Dios, en el momento que se puede justificar como una prueba en la que Dios no tenía la intención de que le entregaran a Isaac, solo probar cuánto era el amor que le tenía Abraham hacia él, al entregar todo lo que más amaba en la tierra y tomar la elección de decidir a Dios por encima de todas las cosas; la finitud humana explica el fenómeno en el que está situado la fé, la promesa en la que Abraham está ubicado es parecida a la promesa en la que está Moisés quien tuvo la fé intacta, y la conciencia, así como el valor eterno para lo sagrado y en la divinidad

Consciente de lo eterno, de lo esencial; de renunciar al mundo y abandonar las cosas que en él estén para seguir a Dios, la convicción que Abraham tiene hacia Dios lo exime de la responsabilidad hacia Isaac como padre, sería un planteamiento en el que un profeta o una postura como Abraham depositara esa misma fé hacia su pueblo y la historia lo marcaría como el padre de la fé, ahora la orientación en el libro *Temor y Temblor* (2003) explica esta misma ética de convicción. Será tomado como aquel que tiene la fé, obtiene la responsabilidad de servir

a Dios y las intenciones que son una buena obra porque siempre se debe realizar el bien; la intención en la que se renuncia a algo para obtener otra cosa en el momento que el pensamiento demuestra la voluntad de la fé, fuera de tener la noción racional.

Para finalizar este primer capítulo, plantear la historia del filósofo Kierkegaard así como su obra *Temor y Temblor* (2003) la cual trabajaremos desde Génesis: 22:1-14 de las sagradas escrituras y las posiciones en las que Abraham se ve sometido; esta parte se contempla como la idea de la fé incluso en la vida del filósofo, ya que refleja la decisión para dejar todo lo que se quiere en el mundo y seguir los mandamientos sagrados es de suma importancia tomar como ejemplo su decisión de dejar su a ex prometida Regina Olsen y dedicarse a la parte religiosa así como existen especulaciones acerca de los actos que realizó Abraham por entregar a su hijo; así mismo se puede tener una concepción clara de lo sagrado, puede tener un punto bueno y un punto malo según el creyente y el ateo.

Estas comparaciones se pueden realizar ya que la ética moral puede predominar, entre más conocimiento tenga una persona más claro comprende lo que puede suceder según sus acciones; entre más fé, mediante milagros o cosas inexplicables, existe la esperanza que la humanidad tenga para ceder más a dar lo que tiene o a lo que más aprecia en el mundo por seguir a Dios; este primer capítulo quiere resaltar que al igual que el escritor, como la historia que relata, los dos están entregados a la fé de Dios y las críticas o las diferencias que tiene el filósofo Kierkegaard acerca de cómo la religiosidad cristiana maneja la fé, no le impide que él siga o que sea devoto de Dios, pero lo importante es que la razón y la fé están en una balanza y en el medio de la ella está presente la existencia, en “vivir o morir” para muchos hacer un acto de fé es la promesa de que tendrán algo mucho mejor de lo sueltan.

En mi opinión, para otros aferrarse a la vida es seguir la ética humana para sobrevivir y continuar con esa existencia; igualmente existe la decisión de seguir a Dios o de ignorar su existencia, realizar las acciones buenas y las acciones malas tanto de la parte religiosa como la ética tienen similitud, en decidir si las cosas son buenas o son malas para el hombre, este primer capítulo quiere explicar la manera en que dos pensamientos de fé y razón pueden estar de acuerdo, o en diferencia; comprender que para unos fue el acto más grande en la historia de la Biblia, para otros fue el momento en que Abraham cometió el mayor riesgo que podía realizar, todos los aportes de comentaristas, de filósofos y mi aporte quieren traer la visión realista del ser humano al creer en la fé, pero también en tener la responsabilidad racional de comprender y de no justificar ciertos actos que son de procedencia divina.

En el siglo XXI podemos juzgar un papel muy importante entre un apasionamiento y el creer que existe milagros; porque ya ha ocurrido uno en nuestras vidas, o tenemos conocimiento de que algo inexplicable sucedió. *Temor y Temblor* (2003) para mí fue una obra escrita en reflejo no solo de la historia de Abraham sino también de la vivencia de Soren Kierkegaard, por el desarrollo del relato en el que deja todo lo que quiere en la vida por seguir la disposición de Dios; las posturas que se pueden determinar según las posiciones del creyente y el ateo pueden ser una reflexión de vida ya que el primer momento está el mayor acto de fé y por el otro el acto más violento y fuera de la razón, en los diferentes momentos de la época fueron tomados de distinta manera, en relación a la fé en la que el creyente se dispone a seguir a Dios dejando su vida a un lado.

7. CAPÍTULO DOS

Interpretación del relato del Génesis 22:6-14 desde Teología de la Liberación

En este segundo capítulo pretende hacer una interpretación de la obra *Temor y Temblor* (2003) de Soren Kierkegaard (1813-1855), en relación a la experiencia de Abraham en el sacrificio de su hijo Isaac por mandato divino; es decir, se aborda la comprensión del relato del Gén22:1-14 (RVR1960) desde Kierkegaard. Por otro lado, se hace una descripción del método de la Teología de la Liberación propuesto por Clodovis Boff (1972) en su libro "*El Método de la Teología de la Liberación*" (1972). Asimismo, se hace un análisis exegético y hermenéutico de la perícopa del Gén 22: 1 -14, aplicando el método propuesto por Boff en comparación con la obra propuesta por Kierkegaard citada anteriormente. Por último, se hace una reflexión filosófica sobre el sacrificio violento, en obediencia y fidelidad a un Dios, que pide sacrificios humanos y la respuesta de Abraham a su voluntad.

8.1. Análisis la obra "*Temor y Temblor*" sobre el Sacrificio de Abraham

El compromiso de seguir a Dios mediante la esperanza significado de la fe del libro *Temor y Temblor* (2003) este título del libro del filósofo Kierkegaard significa el miedo a la disposición que Dios tome sobre nosotros y las consecuencias al no seguir el designio divino, mediante la interpretación de la teología desde la transformación de la existencia, es necesario analizar toda la situación desde el desarrollo de la fé en la obra *Temor y Temblor* (2003) , en su escrito con el

trayecto de seguir la fe con el Gén22: 1-14 muestra que el pueblo siempre tuvo un voto de fé hacia Abraham seguidor de Dios, la teología busca en este escrito la relación de Kierkegaard y Abraham en el desarrollo de su fé, el claro objetivo de la teología de la liberación es centrar la fé con la voluntad de hacer el bien.

Justamente partiendo de historias como Abraham en el Gen:22: 1-14 muestra una acción de acuerdo a las disposiciones de Dios, enfocada en la explicación del libro *Temor y Temblor* (2003) planteando que es necesario aplicar la liberación de la parte cristiana con el entendimiento de la fé, importante tener en cuenta que la Biblia además de ser el escrito más antiguo del cristianismo es la línea que aún es seguida en el siglo XXI; enseñando lo que es esencial a partir de la tarea de la teología la cual se enfoca en la inteligencia de la fé, una de las funciones es la sabiduría y la segunda es un saber racional, comprendidos desde la vida como proceso espiritual el cual es el epicentro del libro y de la historia de Abraham, es así como se relaciona la fé en Kierkegaard mediante la postura del caballero de la resignación, ya que este representa a renunciar a lo terrenal y confiar en que volverá a recibirlo mediante Dios.

Desde la filosofía se entiende la existencia del mundo ubicado en las cosas que trascienden y retornan; la vida actual contempla toda la historia de la teología del mundo porque es desde allí donde se realiza un desglosamiento entre el Dios y lo verdadero, existen fuentes de devoción ajenas a Dios como aquellos entes que representan un ser absoluto en distintas religiones e incluso la denominación del universo ajenos a Dios; la espiritualidad siempre ha sido importante porque en medio de la teología la parte racional es un proceso en el cual el ser humano indaga para tener un conocimiento preciso sobre Dios, ahora la sabiduría de Abraham es la claridad en el alma consiente de su esencia en función de determinar una idea precisa sobre él ¿por qué? se debe seguir a Dios

Se comprende como *“Teología de la liberación”* (1972) a la inteligencia de la fé, parte de la ciencia humana desde lo social, psicológico y biológico tienden a estar en contexto diferente basado en la transformación de pensamiento, tanto los griegos, los egipcios y los demás tenían un carácter de seguimiento a dioses en pro de esa misma construcción social en la que ellos se desarrollaban; la necesidad de un saber racional en la cual se tenga claro en qué se conforma la teología que es el conocimiento de Dios, pero en definir lo verdadero examinando tanto la doctrina como aquellas falsedades que sean creado a partir de la religión; la reflexión en la que se debe enfocar es verificar una fuente verdadera en la cual Dios contempla lo que realmente significa como la fé y devoción del creyente.

Pero lo que se quiere demostrar, es que incluso en este tiempo existen creyentes que su devoción va más allá de lo que tienen en la tierra como Abraham y Kierkegaard, incluyendo dejar a un lado lo que ellos más aprecian; la parte filosófica la encontraremos en la acción humana en la que reflexionamos acerca de la problemática que puede tener la relación de la ciencia y la teología, aquella vitalidad en la cual la acción de fe y razón muestran un despojo de la liberación en la cual el hombre en su reflexión sigue lo que según sus conocimientos es bueno y deja de un lado lo que se concibe como malo, ya que la teología siempre ha tenido una reflexión en sentido de cambiar de cierto modo el mundo; esa acción del hombre en la historia ha sido de gran anhelo, el mandato de Dios a comparación de la inteligencia se da a partir de la fe.

Más en la transformación del mundo donde existe la reflexión filosófica, de lo que es bueno y conveniente, la historia humana siempre se concibe desde un sentido de propósito de vida ya sea del creyente o el no creyente, en el cual el ser humano se centra en lo que quiere para su vida; la transformación en la que la historia busca la verdad de lo que sigue y aquellas afirmaciones que le suceden a los creyentes va más lejos de la explicación de la ciencia, lo que busca Kierkegaard

es equilibrar la razón que se estable ante aquel que cree en la palabra y que sigue los mandatos divinos; la reflexión crítica que se hará es centrar la teología como un proceso o un instrumento en el cual se pueda dar una reflexión crítica donde se tengan en cuenta todos los aspectos de reflexión expuestos en la obra “*Temor y Temblor*” (2003).

Respecto a la comunidad de la fe humana, como de la vida del siglo XXI es necesario para la sociedad seguir a Dios, como también existen aquellos que no lo hacen pero tienen un propósito a seguir, *La teología de la liberación* (1972), concibe muchas estructuras de las cuales la sociedad y los creyentes están en una balanza, situada entre la sociedad que siempre mantiene la razón científica y la iglesia siempre sostiene la espiritualidad, en muchas cuestiones es importante aclarar lo anterior porque la teología como tal siempre ha estado presente, el filósofo Kierkegaard afirmaba que: Desde la teología pastoral “ Solo se levanta el crepúsculo de la acción pastoral, la iglesia no se deduce como una conclusión de premisas teológicas si no en el comportamiento de los creyentes hacia las disposiciones de Dios” (Kierkegaard, 1842, p.5).

Reflexionar sobre la teología al descubrir la presencia del alma, ilumina el proceder de la colectividad cristiana, el planteamiento del filósofo Hegel acerca de las personas que han tenido una actitud crítica reflexiva acerca del compromiso del servicio a la iglesia, así como las disposiciones que plantea la biblia hacia Dios, viene siendo la teología como factor de cumplir una praxis en función de la crítica sobre el actuar de una persona, ayudar a la sociedad y a la iglesia en el orden social y la libertad que propone cambiar al ser humano, estaría dejando de un lado las indiferencias, en la historia del Gén 22: 1-14, la liberación podría estar en el pueblo de Abraham en tomar la decisión de seguir o no seguir a Dios; bajo el criterio propio de cada uno, ya que fue la revelación de la historia la que permitió afianzar la fe de su pueblo.

Convertir a Abraham en el caballero de la fe desde su acción al confiar en la disposición de Dios, se debe estructurar la razón humana desde la misma acción liberadora en la cual el tema central sea seguir a Dios fuera de las disposiciones de la iglesia, contemplando el espíritu en el mundo dentro del rol de atención a lo que realmente Dios quiere como voluntad de vida; y no como aquellos lo quieran interpretar; para no generar una ruptura entre liberarse de lo que realmente dispone Dios, creyendo en la ciencia y dejar de un lado la espiritualidad y las aspiraciones humanas, el desarrollo social se enfoca para mantener una subsistencia cómoda en la realidad, crear una evolución en la vida siempre dispone de un gran esfuerzo para avanzar, consciente de que el hombre necesitaba los recursos para subsistir.

Los enfoques a una contemplación de vida en pro de la construcción social, se dan desde el origen de la humanidad de acuerdo a lo que se cree; lo que determina la conciencia ligada a la fe cristiana es la perspectiva teológica existente, la religión siempre estuvo presente pero no siempre fueron justos y bondadosos, prevalecían aquellos que querían un bien individual, esta liberación se hace desde la religión opresora la cual en la edad media estuvo muy presente. El comportamiento cristiano desde adoptar varias personas suele ser un choque teológico al buscar una liberación entre la salvación y lo que se debe tener en cuenta para liberar al hombre.

Esta relación en la que la fe a comparación de la época de Abraham ha tomado una decaída en el siglo XXI, en los siglos y años anteriores en los cuales era la realidad humana, que se debía seguir para evitar una ruptura con los estándares establecidos en esas épocas, si vemos la transición de la salvación en relación a lo que Dios plantea, la teología actual está situada en determinar qué carácter hay que asumir a los comportamientos fuera de la historia, para que se pueda realizar la participación de transformación de liberación en busca de Dios y no de una religión, la amplitud en la que la biblia está desarrollada de acuerdo a las historias de la

existencia humana, los relatos y pasajes bíblicos en los cuales siempre se forma un contexto de lo que se puede vivir en la actualidad y los cuales sirven de guía.

Las palabras que relacionan al hombre a través de la historia buscan convencer que la fe sigue intacta independientemente de la parte social, igualmente la obra de Kierkegaard expresa una opinión clara acerca de un pensamiento en pro de Dios, fuera de la violencia que el hombre pueda cometer, busca una relación con Dios en la cual la acción humana debe establecer todos los días una instancia de tener una vida según los mandatos divinos; la mentalidad cristiana siempre se enfoca en relacionar la experiencia con la perspectiva de la realidad, lo que conlleva esa cristiandad que enfoca el reino de Dios ajeno a la estructura que la iglesia estableció, como aquellos devotos de otras religiones que siguen la palabra de Dios, pero no una iglesia.

Santo Tomas de Aquino un creador de las posibilidades, afirmo que la autonomía debía seguir criterios para una la ejecución de la sociedad basada en la justicia y derechos fundamentales desde la visión de la iglesia se tiene que quitar la mentalidad conservadora y enfocarse más en la realidad de lo que realmente importa que es ayudar y servir al prójimo; reflexionar sobre los actos que se deben orientar hacia un bien general donde la autonomía y esa misma autoridad sean para un porvenir de conciencia en pro de la sociedad: la biblia explica “ y hay diversidad de ministerios, pero el señor es el mismo ” (Sociedades bíblicas en América Latina,1960 parr.,5)

8.2 Método de la Teología de la Liberación (TdL)

Esta metodología de la liberación de Clodovis Boff consiste en articular los elementos necesarios para deducir la teología desde la liberación mediante la razón que compone los testimonios de fe, ejemplo en Gén22: 1-14 es así como profundiza el contexto histórico y los pasajes bíblicos, que hablan tanto de la epistemología como del espíritu teológico. La inteligencia de la fe proviene

desde contemplar que todo el bien se concentra en el conocimiento de la consumación y perfección, desde la postura de la fe el conocimiento de creer desde la cuna que existe la tradición de la fe, la verdad del amor es cuestión de arrastrar la vida a una esperanza y se conoce como inteligencia de lo eterno, aquello que el espíritu contempla dentro de la realidad, las verdades de la fe son el testimonio entorno a la experiencia mística.

Las lecciones de vida pasan desde el tiempo en el que Abraham espero las bendiciones de Dios y mediante la guía que realizaba a su pueblo, en el Gén22: 1-14 se muestra una intencionalidad teológica en la cual se pueda determinar el propósito específico en el que el autor realizó el texto, explicar la fe desde el comienzo de la historia; Abraham en su genealogía sus descendientes en el desarrollo de la vida tomaron elecciones que tendrían claro el tiempo el que debían esperar las bendiciones de Dios, así como va avanzando la fe de Abraham según su historia de vida; la acción de realizar la prueba explicada como sacrificio en relación a la devoción hacia Dios, es el momento donde aparece el ángel quien determina no realizar el acto e interviene para explicarle a Abraham que la prueba fue completada.

Los pensamientos internos que tenía Abraham en ese momento de la omnisciencia son hacia Dios, por otra parte es fundamental la vinculación del personaje de Sara en relación a la interacción que hacen en la historia, por lo tanto es una clave de fe el hecho de que ella tuviera hijo a la edad de noventa años, para sumergirnos en el relato es necesario comprender la convicción religiosa en la que Abraham estaba, la teología del sacrificio siempre parte desde el diálogo en el que Abraham inicia la historia en las que sus preguntas incluso hacia Dios fueron contempladas, como un peso de la angustia que Abraham sostuvo durante tiempo de vida al ser aquel día mandado por Dios, convirtiéndose en un hombre de accionar a los mandatos de Dios.

La fidelidad en la que se desarrolla la experiencia que tuvo Abraham, fue el conocimiento que necesitaban los hombres para creer o afianzar más su fe hacia los mandatos de Dios, representación que hace Isaac hijo de Abraham como prueba; es el punto inicial donde la acción del Ángel es detener el acto con la finalidad de manifestar la presencia de Dios y la aprobación divina, aparte de lo que pudiera sentir Abraham pero siempre teniendo consigo el temor hacia Dios y la obediencia hacia él, las órdenes que Dios enviaba se debían cumplir a totalidad ya que esa era la fidelidad y la relación con el hombre, consiste en la aprobación divina y viene siendo la bendición la que procede de la obediencia de la fe; ya que siempre están presentes en el relato, no solo el Génesis sino en la Biblia.

Al igual que los Ángeles están presentes en varias historias de la Biblia, la tradición aún continúa en el siglo XXI, siempre Dios está presente en la existencia humana así como el temor hacia Dios, el filósofo Søren Kierkegaard especifica el trayecto que realizó Abraham al llevar a su hijo, afianzando más esa prueba fruto de una obediencia que proporcionaba la bendición de Dios, generalmente los textos bíblicos pueden cuestionarse, pero también aceptar que esta parte teológica muestra un modelo a seguir a partir de la historia del hombre en los escritos sagrados, producen herramientas para circunstancias que pueden suceder a lo largo del trayecto de la vida, así como mostrar la realidad de las situaciones que se pueden presentar.

El comentarista el Elder Dallin H. Oaks, (1991) Explico acerca de la comodidad de la vida mediante la postura del Génesis 22 de acuerdo a la experiencia y el dolor de las pruebas de Dios y que serán recompensadas en plenitud.

Se realiza una interpretación del relato del Gen 22: 1-14 siguiendo los aspectos fundamentales de la Teología de la Liberación. A continuación, cito la perícopa:

Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 2 Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moríah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 3 Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. 4 Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. 5 Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. 6 Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron Ambos juntos. 7 Entonces, habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? 8 Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos.

9 Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. 10 Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 11 Entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. 12 Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. 13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 14 Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. [a] Por tanto se

dice hoy: En el monte de Jehová será provisto. (Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960, par. 1, 2, 3)

Contextualizaremos el capítulo dentro del Génesis que trata de la obediencia de Abraham y dentro de esta Perícopa del Génesis 22: 6-14 es la iniciación del padre de la fe; se presenta la pregunta de ¿Por qué Dios le pediría un sacrificio de tal magnitud a Abraham? ya que sobre Abraham caía el peso de ser el futuro de la promesa hacia la fe, donde la lección del conocimiento de la fe está ubicada fuera de la razón; es necesario que Dios pruebe para nuestro beneficio porque desde la experiencia surge el conocimiento, al hacer que Abraham tuviera la intención de realizar un acto para dar la gloria a Dios; con el fin de probar el poder que ejercía Dios sobre Abraham, desde la experiencia parten las pruebas que Dios realiza sin ellas no tendríamos conocimiento acerca de lo que puede suceder, la fe también va acercar no solo de las experiencias sino las historias que para muchos son inexplicables, al momento en el que explica la frase “Jehová proveerá”.

Da lugar a exaltar de acuerdo a lo que Abraham realizó, la tierra prometida se dará a los creyentes de Dios:

La epístola de los hebreos explica el sacrificio desde el estudio exegético y teológico Smith (2020) afirma que: “(...) una religión que no requiera el sacrificio de todas las cosas nunca tendrá poder suficiente para producir la fe indispensable para la vida y la salvación” (E, 1994, p.40)

Según Boff (1972), La Teología de la Liberación busca la salvación y seguir las ordenes divinas voluntad de Dios; Abraham tuvo la intención de realizar el sacrificio de entregar la vida de su hijo para seguir a Dios, la relación del sacerdocio como en la carta de los hebreos explica la alianza de la fe, ya que existe una línea en la cual el sacrificio antiguo de la iglesia y el sacrificio hacia Cristo tenía un fin de dejar lo mundano para seguir a Dios; el primero consistía en

sacrificar a un ser vivo y el segundo en dejar un acto malo con el fin de ofrecer para recibir.

Gilberto Gorgulho explicó acerca de la religión de la violencia y el evangelio RIBLA 10 (1991): 21-26 en la cual el análisis se centra en reconocer el proceso de liberación de la cultura de los pueblos; en la cual la violencia se emplea mediante el sacrificio que da origen a los ritos, aquella simbología humana en la cual sacrificar a una persona se entiende como algo malo, lejos de la comprensión humana

La hipótesis analítica es la violencia dentro de la cultura humana desde los inicios de la historia a partir de la Biblia, así como es la raíz antropológica hermenéutica en la cual la parte religiosa judeocristiana establecía los caracteres para el surgimiento de la relación de estos actos de sacrificios con el propósito de demostrar devoción hacia Dios; obedecer a Dios sobre todas las cosas es una de las líneas maestras de la religión que los creyentes deben seguir, ya que la relación entre la parte sagrada y humana está en el análisis de la humanización y socialización; es totalmente diferente a lo que se podía contemplar como un sacrificio en acto de fe, la parte analítica está en la comprensión de la realidad humana ya que el sujeto objeto en relación humana del deseo de la fe; la teología enlaza la relación de la humanización mediante la fe.

Aparece el ser humano donde el solo accionar en contra de su hijo puede determinar que en el Gén 22:6-14 existe la violencia, pero en el momento de la intención de matar estaba presente el Ángel aparece y decide detener la acción, ocurre una destrucción de esa parte violenta y aparece en medio de la crisis una manifestación religiosa denominado acto de amor hacia Dios, este dinamismo que se presenta en comprender básicamente que la intención que realizó Abraham en el Gén 22:6-14 desde la teología de la liberación se toma como ejemplo las historias bíblicas con la intención de afianzar la fe, la experiencia de Abraham sirvió para guiar a su pueblo.

Con el fin, que mediante la *Teología de la Liberación*(1972) los hombres por su bien entiendan y comprendan, un proceso en el cual lo anterior se pueda desglosar tenemos que entender que la función del sacrificio antiguamente era entregar un ser viviente a cambio de un deseo o por veneración, comúnmente aquellos devotos entregan las cosas malas, los malos hábitos en pro de que vengan buenas cosas, aquellas personas que son violentas intentan cambiar incluso en esta sociedad, entregan el sacrificio de querer cambiar; ya que es algo que pueda afectar a los demás en pro de que llegue un bienestar no solo para quien realice el cambio, sino para las demás personas afectadas por esta violencia, el desarrollo de la cultura surge desde la necesidad de prevalecer la vida desde la libertad.

La revelación divina no solo viene desde la Teología sino del judeocristiano, también desde aquellas liberaciones de aquellos que debían seguir a Reyes, monarcas y demás violentamente, hay tener muy claro que la violencia siempre ha sido parte de la humanidad que busca la libertad no solo de seguir a Dios, sino dejar de seguir la vida fuera de las directrices de la sociedad, antiguamente los pueblos también estaban sometidos, el punto central en el momento que ocurren las historias bíblicas se pueden comparar con la vivencia monótona de la gente y el parecido en el transcurso de sus vidas las intenciones bíblicas siempre han tenido el fin de evitar que las personas estén bajo sufrimiento y opresión.

Si ponemos en contexto el libro *Temor y Temblor* (1843), sitúa a Dios como aquel que ordena la vida para después guiarnos a la vida eterna, a lo que incluso Abraham se refería como “la promesa” la cual consistía en la vida eterna, la obediencia sería seguir el camino de Dios contemplado desde el comienzo de una buena vida; el hombre que obra bien le ira bien en la vida, aquellos no creyentes dirán acerca de dar y recibir las cosas malas y las buenas o por cuestión del azar, en la Perícopa del Gén22:6-14 se destaca la fidelidad de Abraham, la

intención de accionar en pro de Dios como también la exposición del sacrificio de seres humanos y animales con el propósito de veneración y devoción.

8.3 Interpretación del relato del Génesis 22:6-14 a partir del método TdL

Se realizara una interpretación exegética y hermenéutica del Gén22: 6-14 para contextualizar al lector acerca de la estructura del escrito, donde se ve reflejado una trama desarrollada desde la causa y efecto, inmediatamente el lector puede notar la intención del análisis sobre qué es lo que realmente quiere mostrar la narración, la hermenéutica del lector se da a partir de la interpretación acerca de la intencionalidad teológica que busca ubicar en la línea de tiempo los personajes de la historia; es así como la acción en la que se va a desarrollar esta perícopa del Gén22:6-14 determinara el propósito específico en el que el autor realizó el texto, así como mostrar el inicio de la fe desde de la historia de Abraham.

Las lecciones de vida pasan desde el tiempo en el que Abraham espero las bendiciones de Dios y mediante la guía que realizaba a su pueblo, en el Gén 22:6-14 se muestra una intencionalidad teológica en la cual se pueda determinar el propósito específico en el que el autor realizó el texto, explicar la fe desde el comienzo de la historia; Abraham en su genealogía sus descendientes en el desarrollo de la vida tomaron elecciones que tendrían claro el tiempo el que debían esperar las bendiciones de Dios, así como va avanzando la fe de Abraham según su historia de vida; la acción de realizar la prueba que es explicada como sacrificio en relación a la devoción hacia Dios, en el momento donde aparece el ángel quien determina no realizar el acto e interviene para explicarle a Abraham que la prueba fue completada.

Los pensamientos internos que tenía Abraham en ese momento de la omnisciencia son pensamientos hacia Dios, por otra parte es fundamental la vinculación del personaje de Sara en relación a la interacción que hacen en la historia, por lo tanto es una clave de fe el hecho de que

ella tuviera hijo a la edad de noventa años, para sumergirnos en el relato es necesario comprender la convicción religiosa en la que Abraham estaba, la teología del sacrificio siempre parte desde el diálogo en el que Abraham; inicia la historia con sus preguntas hacia Dios, contempladas como un peso de la angustia que Abraham sostuvo durante su tiempo de vida al ser aquel día mandado por Dios, convirtiéndose en un hombre de accionar a los mandatos del creador.

La fidelidad en la que se desarrolla la experiencia que tuvo Abraham, fue el conocimiento que necesitaban los hombres para creer o afianzar más su fe hacia los mandatos de Dios, representación que hace Isaac hijo de Abraham como prueba; es el punto inicial donde la acción del Ángel en detener el acto con la finalidad de manifestar la presencia de Dios y la aprobación divina, aparte del temor que pudiera sentir Abraham pero siempre teniendo consigo el temor hacia Dios y la obediencia hacia él, las órdenes que Dios enviaba se debían cumplir a totalidad ya que esa era la fidelidad y la relación de Dios con el hombre, consiste en la aprobación de Dios y viene siendo la bendición la que procede de la obediencia y la fe; ya que siempre están presentes en el relato, no solo el Génesis sino en la Biblia.

Al igual que los Ángeles están presentes en varias historias de la Biblia, la tradición aún continúa en el siglo XXI, siempre Dios está presente en la existencia humana así como el temor hacia Dios, el filósofo Søren Kierkegaard especifica el trayecto que tuvo que tener Abraham al llevar a su hijo, afianzando más esa prueba fruto de una obediencia que proporcionaba la bendición de Dios, generalmente los textos bíblicos dan orientación de la cual es permitido criticar, pero también aceptar que esta parte teológica fundamenta un modelo a seguir a partir de la historia, también produce herramientas para circunstancias que pueden suceder a lo largo del

trayecto de la vida, así como mostrar la realidad de las situaciones que se pueden presentar como un modelo que iba pasando de descendencia:

Por ende, el sacerdocio busca la salvación y seguir las ordenes divinas voluntad de Dios; Abraham tuvo la intención de realizar el sacrificio de entregar la vida de su hijo para seguir a Dios, la relación del sacerdocio como en la carta de los hebreos explica la alianza de la fe, ya que existe una línea en la cual el sacrificio antiguo de la iglesia y el sacrificio hacia cristo tenía un fin de dejar lo mundano para seguir a Dios; el primero consistía en sacrificar a un ser vivo para limpiar lo malo y el segundo en entregar las malas acciones para ayudar al prójimo, Gilberto Gorgulho explicó acerca de la religión de la violencia y el evangelio en la cual el análisis se centra en reconocer el proceso de liberación y de la cultura de los pueblos en la cual la violencia se emplea mediante el sacrificio que da origen a los ritos, aquella simbología humana en la cual sacrificar a una persona se entiende como algo malo, lejos de la comprensión humana.

Para finalizar en contexto los creyentes tienen presente que cuando fallezcan estarán en el cielo de acuerdo al comportamiento que tengan en la tierra, situaríamos a Dios como aquel que ordena la vida para después guiarnos en la vida eterna.

Para finalizar y dar respuesta a la problemática planteada de la interpretación exegética y hermenéutica de la obra Temor y Temblor mediante el relato del Génesis 22, 6-14, desde la parte hermenéutica indica que desde la historia se debe comprender esa línea de tiempo en que partió la cuestión de un proceso de liberación tanto cristiano como social, la amplitud de este proceso aún continúa en construcción ya que la iglesia en el mundo ha creado unas disposiciones anexas a lo que realmente Dios dispone, ahora la cuestión a fondo es determinar que la teología de la liberación transformada incluso en el siglo XXI y que acoge no solo al cristianismo sino

aquellos que siguen a Dios pero no a una representación religiosa; es así como podemos estructurar que la fe va más allá de las disposiciones sociales, mediante textos bíblicos.

Aún es cuestionada por los conocimientos de la ciencia la existencia de Dios, para los creyentes y devotos aquel que conoce la palabra y la sigue es el sabio guía de los demás; pero para la filosofía esta construcción de lineamientos a seguir puede generar críticas de lo que realmente busca un orden social, la fe y el hombre siempre se mostraron en una compleja problemática en la cual esa relación de perspectiva de fe del cristiano, el ser humano fue sometido en un tiempo por la misma religión desde la exigencia a imponer injusticias que se cometían y se pueden cometer al generar un compromiso que se debe seguir ajeno a este punto de vista, la teología y la liberación pretende acoger el relato de Abraham pero desde una estructura nueva en la cual los valores y la fe se centren precisamente en la vinculación.

Desde el método de la Teología de la Liberación es importante resaltar que ya no existe el deber de seguir por evitar la muerte o diferentes castigos en el cristianismo, pero si en diferentes culturas en el mundo; pero aún está la controversia e incluso diferentes disputas por postura acerca de seguir a Dios fuera de la iglesia, como aquellos científicos y filósofos que no contemplan la existencia de Dios, desde el Génesis 22:1-16 como referencia de fe, y teología de la liberación aspira a crear y disolver toda indiferencia para generar ese conocimiento de la palabra de Dios de cómo se puede comprender de la necesidad de seguir las buenas acciones, así como identificarse en las mismas lecturas de la Biblia que son una orientación hacia el futuro del hombre y para reflexionar sobre trayectoria de la vida.

La reflexión Filosófica desde el Sacrificio de Abraham, la teología de la liberación, lo que busca es realizar una unión entre Dios y el hombre, esta reflexión que parte de la praxis sobre la fe y la comprensión humana; inspire a generar un compromiso no solo con quien necesita, si no

la concepción progresista que reconstruye el contexto social, debe haber un cambio en las personas para comprender la teología desde el cambio de unión de pensamientos, generar un impacto de liberación así como constituir razones que implemente un aporte a la necesidad de la gente, el balance critico que la teología puede ocasionar según las razones individuales; para romper la vinculación de la historia por el accionar de la iglesia y demás religiones a fracturar la relación de Dios y el hombre, para que exista una buena interpretación de la TdL.

La ideología se concentra en liberar el mal pensamiento sobre Dios, en el contexto de liberación acerca de elegir sin opresión o especulación, este debe ser uno de los grandes cambios ya que dentro de las ciencias sociales existe una lucha interna en el cambio de propósitos a seguir, así como la transformación inspirada en la fe de que existe un ser supremo que guía la vida de todos, conservando las experiencias de personas que tuvieron un acercamiento a lo inexplicable denominado “milagros” los actores de este proceso se acercaran mediante la fe además del cambio en pro de la vivencia sana del mundo, quitando el pensamiento irregular del dominio de los dirigentes del mundo, la gente podrá modificar un pensamiento vacío, los medios en los que se extienda este pensamiento que pueda generar más apoyo será de suma importancia.

Temor y Temblor (1843) es una obra Filosófica que muestra la perspectiva de un suceso bíblico que de gran manera influye en la Teología de Liberación, ya que busca una guía de fe intacta fuera de la interpretación que se da en la historia de Abraham, la reflexión está en seguir a Dios sin disponer de una identidad religiosa; mediante el deseo de seguir la fe desde una Teología de liberación en busca de ayudar a los demás y exponer que la obra *Temor y Temblor* (2003) está la angustia y los procesos adversos que pasa el hombre como Abraham en la realidad humana, al pasar por pruebas difíciles, fuera de entregar sacrificios humanos pero si de acciones malas. La parte existencial al igual que Soren Kierkegaard vivió al dejar su vida con su pareja

por seguir a Dios, todo este proceso planteado desde la pericopa del Génesis 22:6-14 mediante la Teología de la Liberación de Boff.

La prueba fue dada a Abraham para probar su fidelidad hacia Dios, pero el Ángel enviado por Dios no permitió el sacrificio en cambio exalto la prueba aprobada por Dios como un proceso de superación del temor y la angustia.

8. CAPÍTULO TRES

Aproximación a la Teología de la Liberación y su método

En este tercer capítulo se plantea la relación entre la interpretación de Kierkegaard en su obra *Temor y Temblor* (2003), el análisis e interpretación a partir de la implementación desde la *Teología de la liberación* (1972) buscando puntos con relación a los encuentros y desencuentros entre las dos visiones sobre el sacrificio de Abraham fundamental para construir la cultura de paz, superando el sacrificio violento desde la perspectiva de Soren Kierkegaard (1813- 1855) en busca de una construcción cultural superando la violencia; desde un pensamiento reflexivo planteado a partir de la teología para mostrar el cambio en pro del bienestar humano, centrado en la libertad y felicidad de la sociedad bajo la razón y conciencia de las personas partícipes.

9.1 Puntos de encuentro entre la visión Kierkegaard y la TdL sobre el sacrificio de Abraham

La relación entre la visión de Kierkegaard y *la Teología de la liberación* (1971) de acuerdo al sacrificio que realizó Abraham mediante, el sentido de la filosofía para tener una idea acerca de los conceptos de consecuencia y acción que analizare en el proceso teológico de liberación de pensamiento y conciencia universal, donde la angustia y la fé son un factor de repetición de acuerdo a la manifestación filosófica en el libro *Temor y Temblor* (2003), la duda siempre está presente ya que es una parte subjetiva del filósofo Kierkegaard. Desde la parte moral existe la reflexión filosófica entre la comprensión humana en la condición de individuo dado que el escenario es la teología, liberadora del pensamiento para descubrir y comprenderse a sí mismo, el compromiso filosófico desde el contexto histórico y la modernidad en la reflexión crítica.

La teología en base a la liberación refleja el juicio de Kierkegaard acerca de lo que la historia de Abraham proporciona al pensador en el tiempo real, la función del filósofo es hacer que el lector alcance el compromiso, de discernir la razón de la teología lejos de los preceptos que la sociedad exprese:

En la esencia del amor de Kierkegaard (1847): El diálogo es posible porque hay dualidad, pero no una dualidad simétrica, sino esencialmente asimétrica. Con todo, Dios, por amor, trasciende la distancia infinita cualitativa que lo separa del hombre, para revelarse en su corazón. Respeta a la criatura humana y escucha su clamor. Para hacer realidad esta unión íntima, es esencial que el hombre ensanche la escucha del espíritu, aquella que le permite ser receptivo a la Palabra de Dios. (Guds, 1847, p.411).

Según Gutiérrez en su libro *Teología de la Liberación* (1972) perspectivas: A partir esta interpretación, acerca de la importancia de tener una teología cristiana, en América Latina mediante pensamientos de teólogos, con el fin de disminuir la crisis social en la que se genera, una frontera entre Iglesias y compromiso cristiano apartados muchas veces de la fé, la experiencia que aborda es la liberación del contexto social del pensamiento en pro de una postura teológica mediante los principios del siglo XXI, abordados en Europa dentro de aquellas Iglesias, que buscaron la apertura al diálogo moderno con herramientas hermenéuticas desde el filósofo Kan, con sus fundamentos reflexivos sobre actualizar la postura de evolución en un discurso catalogado, reflexión práctica para toda la comunidad donde no se generen juicios.

El cuidado de la vida pasa por una construcción de cultura de paz, donde se entrega el sacrificio de animales priorizándose la vida humana, ya que en el relato del Gen 22:1-14 no se completó el mandato de sacrificar a Isaac, el modelo del relato es planteado ante la sociedad moderna como un acto violento, lo que indaga la TdL a partir de la historia de Abraham nos

ofrece analizar ese mandato, entendido como prueba de fidelidad hacia Dios, para así comprender la situación de los creyentes y personas que han pasado por situaciones parecidas; La violencia y Dios han estado presentes desde los tiempos de la biblia dado que en las historias de algunos, notamos la presencia de violencia y así mismo de Dios, siendo así que la teología requiere la guía bíblica para liberar el pensamiento de la antigüedad.

Es muy importante tener en cuenta la historia a partir del entendimiento de los actos de Dios, mediante la tradición judía se habla de Isaac y Abraham como aquellos seres humanos partícipes del inicio de la promesa de Dios, que tuvieron la responsabilidad de extender la fé al mundo, mediante el relato de su historia y la intervención de Dios en sus vidas, el filósofo Kierkegaard tenía una visión en la cual sentía la necesidad de poder comprender y comparar la historia bíblica del Gen 22:1-16, mediante personas que afrontaron actos y sintieron la angustia de perderlo todo, con el fin de entender lo que tuvo que pasar Abraham en ese momento, las ideas buenas o malas que podemos prescindir de Abraham para exaltar realmente la fé y confianza que sentía sobre Dios, realmente se le denomina caballero de la fé por su habilidad de vigor ante tan grande requerimiento.

Abandono su razón sobre la tierra y siguió la fé elegido por Dios, por la fé Abraham obtuvo la promesa de que todas las naciones de la tierra serían bendecidas en su posteridad. El tiempo pasaba, quedaba la posibilidad y Abraham creía. El tiempo pasó, la espera se hizo absurda, y Abraham creyó. Se ha visto también en el mundo a quien tuvo una esperanza. Pasó el tiempo, la tarde llegó a su ocaso, pero este hombre no tuvo la cobardía de renegar de su esperanza; por eso tampoco se le olvidará nunca. (Kierkegaard, 2003, p.13)

Se sitúa a Abraham como aquel poseedor de la promesa de Dios mediante la fé que es extendida a lo largo del relato, muestra no solo la intervención del Ángel, sino la evidencia de que Dios no exige la muerte de las personas a cambio de algo bueno, Abraham creyó en la promesa, según la esperanza que tenía durante 100 años espero su hijo, el anciano luchó contra el tiempo y las personas que no creían en él, teniendo en cuenta desarrollado desde la vida de Abraham y la propuesta de Dios mediante la contemplación de la teología para desarrollar una reflexión tan extensa como la del filósofo Kierkegaard, es fundamental analizar la obra y la vida de las personas que quieran ser parte de la teología de la liberación, tomando como guía no solo la palabra sino la experiencia por sí mismos y las del prójimo.

Abraham tuvo que quitar el cuchillo para conservar la vida de su hijo, durante 130 años de su vida no perdió la fe, uno de los propósitos de la teología y del libro Temor y Temblor es fundamental dejar la mala experiencia que aquellos creyentes en sus inicios dejaron acerca de la religiosidad y de esta manera comprender lo que el filósofo Kierkegaard plantea recordar lo malo no sirve de nada ya que estos actos no llegan a ser presente de las personas, la tarea de la teología es ser comprendida mediante la fe, en sus pensamiento expone la idea de que es necesario amar a Dios para reflejarse a la idea del bien, porque no solo es tener fe y no depositarla en creer en él, el caballero de la resignación no abandona su propósito, creer en lo absurdo es parte de la teología ya que la fe no se ve "Resignarse no es necesaria la fe pero sí lo es para alcanzar cualquier cosa más allá de mi conciencia eterna porque allí está la paradoja". (Kierkegaard, 2003, p.39)

Justamente se entiende que se debe renunciar a todo para tener fé, pero es acá donde está se efectúa en el movimiento de la resignación, se pierde todo porque allí da sentido el valor de renunciar a lo temporal, con el fin de ganar la eternidad, lo que hace Kierkegaard desde la

teología de la liberación es implementar un método de cuestionar todo y ponerlo en un plano donde contemplemos la realidad humana, esta historia es parte fundamental para el desarrollo de la TdL de pensamiento en pro de la reflexión de fé, hasta el final de la existencia humana, la temporalidad es la representación del mundo; ahora se renuncia por sí mismo a todo, así nos genere dolor, para así contar con la felicidad en Dios antes de lo que conocemos en el mundo.

Mediante la ironía y el humor explica Kierkegaard, que las personas que han tenido experiencias parecidas a las de Abraham comprenden mejor las situaciones de vida y aún más la fé hacia Dios, un ejemplo son las personas que no han tenido éxito en nada, pero tienen una explicación por lo que no han logrado llegar a ese éxito, justificando el proceder de lo que pasa así mismo, se explica la pasión de la fé en la que la angustia es parte de estas dos expresiones, donde el individuo se enfoca en la realidad. De acuerdo a la relación de TdL respecto a la fé en cuestión que los demás crean y se acerquen ella, es importante tener en cuenta la dificultad, dado que la mayoría de no creyentes tienden a poseer un concepto no tan bueno de aquellas historias, incluso como las de Abraham que se pueden malinterpretar.

Las grandes acciones son un reflejo de lo que la humanidad puede lograr, incluso en la teología tratan de implementar un pensamiento realista basado en las historias de la biblia a medida que surge un acto tan grande de amor como el que realizó Abraham hacia Dios, al tener confianza y fé de que nada malo iba a pasar, a comparación de un héroe trágico como muchas veces es presentado, de allí se da la admiración de los hombres, a partir de confiar en la fé dejando a un lado el mundo, existe en TdL comprometida al cristianismo mediante la fe de seguir y amar a Dios sobre todas las cosas, hacer el bien y ayudar a quien lo necesite, igual que la posición en la que el ser humano está obligado a realizar o seguir unas directrices en la sociedad,

también es necesario ante la fé seguir a Dios para tener el sentido divino o de vida, donde ayudar al prójimo y hacer actos buenos sugiere una recompensa.

La relación que puede existir en la TdLy la historia de Abraham, surge en centrar realmente lo que ocurrió en la historia de él, lo que puede ocurrir en los seres humanos en la realidad, ya que puede ser entendida la confianza que cada persona tiene hacia Dios como suficiente pasión para seguir a ciegas confiando en la disposición de él, la misma seguridad que tiene el hombre de fé, es aquella que le puede arrebatar absolutamente todo y puede seguir de pie sin perder la cordura, una unión en el momento en que se comprende la situación entre aquel denominado caballero de la fé, mediante la teología de la liberación con los individuos que pasan por crisis en el que la desesperación los trata de llevar a un lugar descabellado siendo el resultado final un rescate de ese medio.

Como ejemplo de la realidad y unión entre historias bíblicas y actuales las crisis que podemos situar en las personas que en un momento de ira suelen tomar una decisión, ocurriendo un suceso lamentable que deja una enseñanza; el punto central de la TdL es igual que en el libro *temor y temblor* (2003); desde la perspectiva en que las generaciones no toman a los precedentes y no siguen la misma regla, siempre tienden a cambiar y variar al igual que en la actualidad, es muy importante tener en cuenta este concepto, ya que se puede tener una nueva visión de la teología de la liberación mediante esta historia, o cualquier historia de la Biblia, donde se pueda romper el estigma de que debemos seguir las directrices ,tal cual están establecidas, dado que si seguir la fé nos conlleva a cometer actos buenos, fuera de la maldad que rodea al hombre.

9.2 Puntos desencuentro entre la visión Kierkegaard y la TdL sobre el sacrificio de Abraham

La teología de la liberación a comparación del relato de Abraham no está de acuerdo con los sacrificios humanos o los sacrificios de animales, lo que realmente quiere mostrar es que para acceder a la teología de la liberación no es necesario ningún sacrificio de vida, solo el del cambio propio y hacia el bienestar del prójimo, la realidad social parte de la histórica donde se busca humanizar más a la gente mediante la fé cristiana; a comparación del pensamiento de Kierkegaard creador del libro *Temor y Temblor*(2003) que presenta el relato de Abraham, en el que solo ejemplifica la experiencia de vida de Abraham y las historias bíblicas para expresar el compromiso que se debe tener hacia Dios, a comparación de la teología su reflexión es promover la liberación integral, de las personas que siguen a Dios por voluntad propia.

La liberación no obliga, ni sigue a la iglesia, no está de acuerdo con el sacrificio humano, reflexiona acerca de que fue una prueba; En la teología de la liberación jamás se permitiría un sacrificio animal o un sacrificio humano, ya que las dos vidas en la actualidad tienen un valor significativo para la sociedad; el desencuentro entre la TdL y la reflexión de Soren Kierkegaard está muy aferrado a la idea, que mediante aquellas historias de vida bíblicas podemos tener una enseñanza, al igual que al tratar de comprender lo que sintió Abraham, la teología de la liberación va más allá de querer sentir lo que esas personas vivieron, ya que al realizar un nuevo concepto donde la historia queda atrás y no forma parte de una construcción actual nos hace ver un proceso que busca que las personas, piensen en sus actos y ayuden a los demás.

Son dos filosofías que no se pueden unir en todo, no podemos guiarnos por un pensamiento antiguo, dado que en la actualidad podemos justificar los actos, realmente lo que quiere el hombre es un cambio y la teología lo puede dar; pero no guiándonos por la historia de la iglesia

ni por un pensamiento de un filósofo, lo que realmente hay que implementar es el hecho de que la maldad existe por el hombre, al igual que las cosas malas; el ser humano tiene la habilidad de crear como de destruir, ahora es muy importante tomarlo en el tema de Kierkegaard, explicando como el ser humano tiene el albedrío al tomar decisiones, En la teología de la liberación se puede implementar el cambio teniendo en cuenta que la liberación de pensamiento es librar todo lo malo que haya pasado, para que lo bueno tenga un lugar, y que pueda generar a futuro una nueva visión en la humanidad.

Requiere la teología la necesidad de implementar una filosofía moderna para alcanzar la razón, no se puede decir que por las decisiones que han tomado los humanos en la vida, se pueda decir algo sobre ellos, porque la teología de la liberación no puede juzgar a alguien por su pasado, dado que ella tiene que mostrar el cambio de pensamiento justamente en esas personas, no juzgarlas por lo que fueron sino por lo que pueden llegar a hacer; las personas pueden elegir libremente, es un punto esencial en el desarrollo de la implementación de este pensamiento, según la estructura de Dios el realmente quiere brindarnos el libre albedrío, donde se puede ocasionar daño a otras personas, es allí donde hay que saber interpretar realmente la palabra de la biblia.

De acuerdo al desencuentro de ideas la teología busca ayudar a los pobres, siendo un acto bondadoso, porque en medio de un crecimiento socio-cultural es importante que aquellas personas las cuales no poseen beneficios económicos puedan tenerlos, a comparación de lo que plantea Kierkegaard no se enfoca tanto en la economía de una persona para su estabilidad, podemos observar una falta importante en el filósofo, dado que no toma en cuenta la economía como factor fundamental a la hora de la supervivencia; el solo se centra en la historia y el momento de vida pasado, el avance que igualmente hacen las iglesias de acuerdo a la misión

social, también va en pro de ayuda a las personas, pero la teología de la liberación va más allá de una congregación, va en mira de un pensamiento libre de elección.

Temor y Temblor (2003) plantea dos tipos de caballeros: el primero es el caballero de la fé quien desiste a todo y confía en lo absurdo; el segundo caballero de la resignación infinita que incluso hace una representación la vivencia de Kierkegaard, motivo de quien tomó la decisión de desordenar su trayecto y esto le generó un profundo dolor. Las dos perspectivas no coinciden con lo que quiere plantear la teología de la liberación, ya que sí es necesario confiar en Dios y sus disposiciones, pero no creer en lo que los hombres quieran interpretar; tampoco es necesario que el hombre en el trayecto de su vida sufra y piense que tener una resignación infinita es designio de Dios.

Cada persona es libre de tomar su decisión y eso va de la mano de las dos perspectivas, ahora el cuestionamiento es individual, los desafíos y propósitos, el hecho de que el ser humano trate de desafiar las directrices de la sociedad y quiera creer en lo que realmente sienta como verdad, es totalmente ajeno a una obligación que pueda presentar la teología de la liberación, busca precisamente evitar la religión en el sentido de seguir una directriz, muchas veces la interpretación no está adecuada del todo a la palabra de Dios, sino la disposición del hombre.

A comparación del pensamiento de Soren Kierkegaard el miedo y la angustia no pueden existir en la teología la liberación como un factor predominante en la vida de las personas, ya que el miedo ocurre en cualquier momento, ya que realmente se genera cuando algo es desconocido; pero la angustia en un pensamiento teológico liberal puede entenderse como esa incertidumbre al realizar un cambio de pensamiento, el filósofo siempre contextualizó el principio de acción y el poder; estos principios hacen que la fé sea posible, pero en la TdL es quien reflexión guía de la acción, y el poder realizarla es voluntad propia a causa de una buena guía o de un buen acto.

Cuando se crea una nueva visión del pensamiento la fé tiene un sentido de vida, al aclarar lo que va a pasar y es una seguridad que genera confianza; creer realmente en lo que no se ve, y muchas veces no se puede explicar, al decir que no es compatible, que la duda exista como un pensamiento que quiere realizar unión, dado que no se puede dudar y tener fé al mismo tiempo; no se puede creer en las dos.

9.3 Reinterpretación del sacrificio de Abraham principio fundamental para construir cultura de paz superando la violencia

Para realizar una reinterpretación del sacrificio es importante leerlo y analizarlo:

Génesis 22 - Biblia Reina Valera 1960

Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac:

1 Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí.² Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moríah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.³ Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo.⁴ Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos.⁵ Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros.⁶ Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos.⁷ Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?⁸ Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos.

9 Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña.10 Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.11 Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí.12 Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.13 Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 14 Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto. 15 Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, 16 y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo; 17 de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18 En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. 19 Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba; y habitó Abraham en Beerseba.20 Aconteció después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham, diciendo: He aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano: 21 Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, 22 Quesed, Hazo, Pildas, Jidlaf y Betuel.23 Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los ocho hijos que dio a luz Milca, de Nacor hermano de Abraham.24 Y su concubina, que se llamaba Reúma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Tahas y a Maaca. (Sociedades Bíblicas de América Latina,1960,parr,1,2,3,4)

La historia sobre Abraham es una muestra clara de cómo una prueba, hace que el hombre de todo por Dios; ahora para cimentar una paz es necesario la construcción social de un nuevo pensamiento, generalmente en la actualidad no se sigue la historia, se modifica, se puede construir una cultura de paz superando la violencia, en el momento que el ser humano es consciente del daño que puede ocasionar, incluso desde la perspectiva de Kierkegaard trata de percibir los pensamientos y sentimientos, que vivía en ese momento Abraham y se puede implementar en lo que puede conmover a las demás personas cuando se realiza un acto malo, en un momento de angustia y desesperación pero aun así Abraham nunca perdió la fé.

Para realizar una construcción de cultura de paz es necesario no perder la fé en el ser humano, que siempre debe ser guiado por las cosas buenas que Dios dispone, la violencia siempre ha sido parte del mismo ,ya que es una reacción a lo que no le agrada, el control del ser humano tanto mental como espiritualmente tiene que ser uno solo e individual; para superar ese acto violento que muchas personas no controlan; la ejecución de una cultura de paz debe surgir desde la educación del ser humano, generando un sentido a la formación de ayudar, servir y quererse así mismo mediante la guía de Dios en el desarrollo de vida, debe permanecer un pensamiento crítico que busque ser justo en la parte social; el filósofo tenía una gran perspectiva de que el hombre era dueño de sus decisiones pero no está aferrado al pasado, ya que el hombre actual tiene la posibilidad de un cambio y no ser juzgado por quién fue.

El libre albedrío lo puede tomar cualquier persona, pero la libertad como tal debe ser la conciencia del ser humano, al poder tomar cualquier decisión bajo sus propios valores este filósofo era muy centrado en caracterizar el existencialismo siendo parte de una libertad en construcción social, el hombre es consciente de sus actos, es muy importante tener las claves para una construcción de paz en una cultura, para así poder superar la violencia; tener en cuenta

que se debe convertir el pensamiento humano en una participación y comunicación, el pensamiento de Kierkegaard la voluntad y las decisiones son propias de poder participar en una aplicación de justicia y solidaridad en la humanidad, una superación de la violencia se da cuando se perdona y sana el pasado doloroso, esto incluye tomar una enseñanza de la historia de Abraham en la cual la fé ,devoción y confianza fue más importante.

La confianza se debe depositar en la teología de la liberación ,para que la cultura pase a ser neutra, fomentando un diálogo que pueda variar las distintas disconformidades de la sociedad, tratando de fomentar el aprendizaje de valores para lograr comprometer a las personas a seguir a Dios, mediante actos buenos, una interpretación es investigar acerca del relato de Abraham, desde muchos puntos de vista que permitan al ser humano reflexionar acerca del proceso que tuvo que vivir él con su familia, para así poder obtener la felicidad; ahora, el sacrificio nunca se logró pero se tuvo la intención de dar a un ser humano, cosa que en la sociedad no es permitido ya que la parte humana incluso los seres animales tienen un valor muy importante actualidad; para superar la violencia se puede tener conocimiento de las historias bíblicas como aquel pasado que podemos superar.

Resolviendo conflictos en la sociedad mediante el diálogo y fomentando los derechos de la vida. Es importante tener en cuenta que se debe desglosar la historia de Abraham, ya que es uno de los principales ejemplos de que existió, la violencia en la parte de los sacrificios, es fundamental que el ser humano cambie su pensamiento porque así puede hacer de que sus descendientes, puedan visualizar un mundo en el cual no exista la violencia, ni ellos puedan generarla, sería un proceso de cultura muy complicado ya que la sociedad tiene unas directrices que pueden complementar a la teología pero no todas fomentan la felicidad al ser humano.

La historia del Génesis 22:1-24 se desarrolló cuando Abraham y Sara eran ancianos contextualizamos a la actualidad, hay muchas personas que esperan cambios que ellos poco a poco van realizando, al igual que una construcción de una cultura de paz en la sociedad puede ser un proceso tardío que puede durar incluso 100 años, pero que cuando llegue el momento estaremos preparados para actuar en esa misma sociedad, basada en una teología de la liberación del pensamiento bajo la concepción de que existe un Dios bueno, es importante tener en cuenta que la angustia siempre ha vivido con nosotros así como el temor, porque lo desconocido, esto es lo que fomenta el miedo en las personas, ahora en la historia de Abraham y la vida humana siempre ha existido una lucha del bien, el mal y consigo mismo, ya que el ser humano tiene la capacidad de razonadora todas las cosas que existen alrededor de él.

Para finalizar es muy importante la construcción de una cultura de paz fuera del sacrificio violento, tener en cuenta que es posible realizar la TdLa cargo de nuevo pensamiento la historia, desde el Gen22:1-24 acerca de la historia de Abraham, muestra un concepto del libro *Temor y Temblor* (2003) en el cual el filósofo quiere que se vea reflejado en pensamientos de actos de fé vinculados hacia Dios; es muy importante este libro ya que no solo expresa los problemas del mundo, si no también los límites de la fé que van más allá de la angustia..

La violencia siempre ha sido parte de la humanidad desde los inicios de la existencia, pero siempre ha demostrado que no tiene límites, en este capítulo no solo demuestro la participación de la humanidad para realizar un cambio, si no la participación de la historia que claramente han quedado secuelas de esa misma violencia que se genera en todas las sociedades del mundo, el ser humano en la transformación de los límites a podido llegar a través de la historia, subrayar la obra es avanzar el pensamiento y ser consciente en el trayecto de vida, así como en la

resignación y la angustia han sido parte de ser humano, como respuesta un texto igualmente involucrado al hecho de la fé del hombre.

Para tomar conciencia la estabilidad de vida es de suma importancia, la humanidad ha generado grandes avances y cambios importantes, ejemplo la prioridad de la vida no solo humana si no también la animal y natural; generado una construcción social; el ser humano que cada día va avanzando para poder tener una vida feliz. El sentido de la teología es la construcción cultural para prevalecer, las acciones buenas que comienzan desde los seres humanos, en la era actual los pensamientos se enfocan más en la modernidad; el cambio de pensamiento de la época del filósofo requiere que la parte de la conciencia sea más trabajada.

En la era moderna y en los tiempos antiguos donde existía las personas que mataban a otras, no tenían ese mismo castigo que ahora; la verdad de la teología es integral, el sistema de razonamiento que busque a unir la parte moral y lógica; permite realizar actos buenos, es muy importante verificar la situación de la gente que no tienen recursos en la actualidad, y puedan obtenerlos sin general violencia, sería un proceso largo ya que hacer que todos piensen o tengan un concepto igual es muy complicado, a medida que va pasando el tiempo poco a poco serán conscientes de muchas cosas y se propague la idea del bienestar universal.

La parte de la historia religiosa también a medida del tiempo se actualizará para los no creyentes, que vienen de dudar de la fé a causa de aquellas instituciones religiosas que tratan de adaptar las condiciones humanas, justificado qué proviene de la divinidad; la Biblia es una parte importante para él ser humano, no solo por sus historias sino por el trayecto, historias que se pueden tomar como ejemplo porque sucedieron y aún continúan en la actualidad; ejemplo claro la historia de Agamenón la muestra clara de la inconformidad humana y el desapego del hombre al mundo. La vida del filósofo Kierkegaard fue un claro ejemplo de la vivencia ya que el

renuncio a su vida y a tener su pareja por querer comprender y seguir a Dios, y esta vida fue dolorosa porque siempre se arrepintió de la decisión que tomo.

No solo este escrito ayudara a pensar más allá de una simple unión de cultura, que busca que el ser humano piense en el bienestar de todas las personas y en la toma de decisión de amar a Dios sobre lo terrenal, dejar de un lado la importancia de lo terrenal y enfocarse en la fé, del cambio de pensamiento y acción, aunque no todas las personas tengan un sentido común a medida que se realice, pueda que se acoplen a la idea; actuar con corazón no es de todas las personas pero no se puede propagar el mal, perdonar es muy importante por las generaciones que sigan igualmente lo realicen, la justicia es parte del ser humano, como también es posible que el ser humano controle sus impulsos y cambie en pro de la sociedad.

9. CONCLUSIONES

Tras haber realizado un ejercicio consiente de análisis y reflexión en torno a los planteamientos presentes en la obra de Kierkegaard con respecto al sacrificio de Abraham desde la perspectiva de la TdL para crear Cultura de Paz se ha podido llegar a las siguientes conclusiones:

En definitiva, realizar un cambio de pensamiento es realmente complicado y tardío ya que la sociedad presenta grandes avances en su pensamiento y difícilmente podría acoplar una nueva estructura. Apostar por dicho cambio puede ser un gran reto, además, la estructura que toma la TdL genera una contribución para la humanidad establecido desde la relación con Dios como punto central del bien, de igual manera, este escrito busca profundizar en el pensamiento consciente de las personas acerca de la fe humana, mediante las historias de La Biblia católica que muestran la buena voluntad de las personas y que pueden ser interpretadas de muchas maneras. En la existencia humana siempre está la idea de Dios como un modelo de vida a seguir para el ser pensante, tiene una mentalidad de cambio que puede ser guía en generaciones futuras, es así como la teología liberadora muestra la realidad humana que necesita un cambio en pro de la humanidad.

La elaboración de la nueva interpretación del sacrificio de Abraham desde la TdL se desarrolla como una idea a la reflexión de la transformación de cultura en pro del beneficio humano limitando los actos violentos que el hombre pueda realizar.

El punto central de este ejercicio académico es fundamentar la idea del bien a través de la creencia de Dios, para organizar la estructura de cultura de paz mediante un pensamiento crítico, en busca del beneficio del mundo.

Para finalizar este trabajo explica la concepción de Dios según la historia del génesis 22:1-14, mediante la madurez de la comprensión literaria del ser humano con la muestra de que Dios solo requiere de la obediencia, compromiso y la fidelidad humana, los cuales se puede evidenciar en Abraham padre de la fe, quien cumplía con estos tres principios fundamentales de Dios.

Plantear los medios para crear una cultura de armonía mediante la Teología de la Liberación que genere un pensamiento basado en la idea de seguir a Dios, en busca de la posibilidad del cambio del ser humano en beneficio de la humanidad, partiendo de los planteamientos hechos por Kierkegaard en su obra Temor y Temblor; basado en la historia del génesis que determino el pensamiento del autor y su razonamiento y pensamiento de acuerdo a la historia de Abraham guía

Es fundamental para crear una cultura de paz para ser realmente conscientes de los actos y sus afectaciones, comprendiendo el pasado para no cometer los mismos errores y para tener un presente enfocado en el bien de la humanidad.

10. Referencias

Barrios, H (2010). *Del sacrificio de Abraham al sacrificio de su descendencia: exegesis y teología narrativa del sacrificio genesis* 22, 1-19. Uniroja

<file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dialnet-DelSacrificioDeAbrahamAlSacrificioDeSuDescendencia-3702968.pdf>

Clodovis, B (2001) Teoría del método teológico. OiiPDF

<https://media.oiiPDF.com/pdf/f4e38b27-1252-4ab1-bc20-9e7bf11b0c8f.pdf>

C. Patricia (2003) La paradoja del juicio de responsabilidad moral en Temor y Temblor. Revista de filosofía. volumen 28 número 1. 171-195

<file:///C:/Users/pc/Downloads/ecob,+RESF0303120172A.PDF.pdf>

Consuelo, O (2012) El método teológico Fundamentos, Especializaciones y Enfoques. Pontificia Universidad Javeriana. file:
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/38674/METODO_TEOLOGICO.pdf?sequence=4

Cipriano, V. (1569) Génesis 22:14. Sociedades Bíblicas Unidas.
<https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis%2022&version=RVR1960>
C, K. (2013) La angustia de Abraham: un análisis del argumento central de Temor y Temblor. Revista de Filosofía.
<file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/5156-Texto%20del%20art%C3%ADculo-19803-1-10-20130326.pdf>

Dobre, C. (2014). Søren Kierkegaard y la reconstrucción de la filosofía mediante la duda subjetiva y la repetición a partir del escrito *De ómnibus dubitandum est*. Universidad Anáhuac del Norte, Ciudad de México.

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-66492014000200002

Dussel, E (1973) Caminos de liberación latinoamericana 2 teología de la liberación y ética.

Latinoamérica libro.

<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20120131101011/TEOLOGIA.pdf>

Dallin H. (1994) en “El diezmo”, La comprensión de las Escrituras /Génesis 22

<https://www.churchofjesuschrist.org/manual/old-testament-seminary-student-study-guide/the-books-of-genesis-moses-and-abraham/genesis-22-the-sacrifice-of-isaac?lang=spa>

Evaristo (2015) Una descarga de fe. Wittgenstein y Temor y Temblor entorno a la creencia religiosa. Valls Boix.

<http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/148825/1/694054.pdf>

Frances, T. (2016) Esencia del amor en Kierkegaard. (1847) Universitat Ramón Llull

<file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/7001-Texto%20del%20art%C3%ADculo-15211-1-10-20160826.pdf>

Grøn, A. (2005). “Reconocimiento y comunicación. La ética entre Kierkegaard y Hegel”. Estudios de Filosofía. Número 32. 27-40.

file:///C:/Users/pc/Downloads/Asesinato_o_sacrificio_Algunas_consideraciones_ent.pdf

Gutiérrez, G (2012) Teología de la liberación.: La Pontificia Universidad Javeriana es una universidad privada.

<https://hectorucsar.files.wordpress.com/2012/12/gutierrez-gustavo-teologia-de-la-liberacion-perspectiva.pdf>

Galtung, J. (1988). Teoría de conflictos. Revista de Paz y Conflictos

https://www.ugr.es/~revpaz/tesinas/DEA_Percy_Calderon.html

Hernández, A. (2014) El sacrificio de Isaac. Universidad Complutense de Madrid. Dpto. de Historia del Arte I (Medieval)

<https://www.ucm.es/data/cont/docs/621-2014-06-11-Sacrificio%20de%20Isaac.pdf>

Juan, E (2015) Una descarga de fe. Wittgenstein y Temor y Temblor entorno a la creencia religiosa.

<http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/148825/1/694054.pdf>

Kortanje, M. (2009), Reseña de temor y temblor de Soren Kierkegaard, nómadas. Volumen (22). número2 <https://www.redalyc.org/pdf/181/18111430023.pdf>

Llavadot, L. (2011). ¿Por qué Abraham no puede hablar?: Kierkegaard, Derrida y la justicia por-venir. Pensamiento. Revista De Investigación E Información Filosófica, 67(251),33-55

<https://revistas.comillas.edu/index.php/pensamiento/article/view/1646>

Martínez, M. (2020) La crítica de Kierkegaard a la fe cristiana del todo es posible. Revista filosófica. número 149.

[file:///C:/Users/pc/Downloads/Dialnet-LaCriticaDeKierkegaardALaFeCristianaDelTodoEsPosib-7648043%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/pc/Downloads/Dialnet-LaCriticaDeKierkegaardALaFeCristianaDelTodoEsPosib-7648043%20(1).pdf)

Oliveros, R. (2013) Liberación y Teología. CRT, Centro de Reflexión Teológica.

<https://www.ensayistas.org/critica/liberacion/varios/oliveros.pdf>

Peña, A. (2015). “¿Asesinato o sacrificio? Algunas consideraciones entre lo ético y lo religioso a la luz del caso de Abraham en Temor y temblor de Søren Kierkegaard”. Revista Filosofía UIS. 14 (2). 119-140.

https://www.researchgate.net/publication/310434663_Asesinato_o_sacrificio_Algunas_consideraciones_entre_lo_etico_y_lo_religioso_a_la_luz_del_caso_de_Abraham_en_Temor_y_temblor_de_Soren_Kierkegaard

Romo, S. (2006) Teologías de la liberación. Universidad Nacional Autónoma de México

https://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/482trabajo.pdf

Stringhini, L (2014). La cuestión del sacrificio en la epístola a los hebreos. Revista de

InterpretaciónBíblicaLatinoamericana. <https://www.centrobiblicoquito.org/images/ribla/10.pdf>

Translated with www.DeepL.com/Translator (free versión)

<https://www.deepl.com/>