CASO DE ESTUDIO SOBRE UN "TEMA GENERATIVO"

Como trabajo de investigación – llevado a cabo en la forma de un caso de estudio – cada estudiante identificará y explorará un "tema generativo" asociado con el tema de violencia y liberación.

El diseño del trabajo seguirá una metodología conocida como "El circulo pastoral" (Joe Holland, Peter Henriot). Este es un modelo que pertenece a una familia de perspectivas con énfasis en la práctica para el quehacer teológico. Que es el círculo pastoral y como trabaja será descrito a continuación.

Junto al círculo pastoral (también llamado espiral pastoral), hay modelos análogos como el modelo "ver, juzgar, actuar" (Cardenal Joseph Cardijn) y el "circulo hermenéutico (Juan Luis Segundo. Estos modelos pertenecen a una familia de perspectivas críticas hacia una práctica emancipadora, que muestra una secuencia de pasos concretos a ser llevados a cabo desde las comunidades.

El presente documento tiene la intención de responder a las preguntas: ¿qué es el círculo pastoral? y ¿cómo funciona? Este documento describe como conducir y escribir el trabajo de investigación, siguiendo los cuatro pasos del círculo.

Este documento también tiene un tutorial sobre sistemas sociales. Para algunos estudiantes, el material servirá como una introducción a ciertos conceptos básicos asociados con el círculo, mientras que para otros será una forma de recordar viejos conceptos. De todas formas, este documento también tiene la intención de ser una herramienta de enseñanza/aprendizaje.

El Círculo Pastoral y la teología práctica

A diferencia de un currículo de teología tradicional, que comienza con la introducción de contenido teorético y después procede a identificar formas en que la teoría puede ser aplicada en varios contextos (predicación, enseñanza, y otros), las metodologías orientadas a la práctica comienzan inductivamente – con una inmersión reflexiva en realidades sociales concretas. Algunas, pero no todas, las perspectivas de teología práctica privilegian la experiencia diaria de la gente que vive en los márgenes de la sociedad. Es decir, la teología tradicional va de la teoría a la práctica, mientras que las perspectivas prácticas van desde la práctica a la teoría y regresan a la práctica. En cierta forma, usted se encuentra en una situación particular donde debe tratar de encontrar sentido teológico, formular parámetros de práctica basados en el análisis y responder a las condiciones de la realidad concreta que está analizando. Por lo tanto, la metodología de la teología práctica siempre es inductiva y orientada a la práctica, buscando conectar a la iglesia – localizada en un tiempo y lugar particular – en un círculo constante de análisis crítico de prácticas y situaciones especificas en la iglesia y la sociedad con el propósito

de revisar prácticas y buscar cambios y transformación en tres áreas: individual, congregacional, y social.

La Educación basada en el planteamiento de problemas

Adicionalmente a los recursos teológicos, teólogos que trabajan desde el punto de vista práctico utilizan metodologías provenientes de las ciencias sociales. Pertinente para el trabajo investigativo es el trabajo de John Dewey, un filósofo de la educación en el siglo 20.

Su libro de 1938, "Education and Experience," presenta afirmaciones básicas sobre teoría educacional. Dewey buscó mediar entre la cultura y los paradigmas de guerra que persisten en nuestra sociedad. Tradicionalistas insistían que la educación debía primariamente inculcar en los estudiantes un conocimiento básico de las tradiciones recibidas. Progresistas, enfáticamente, decían "no!" Ellos argumentaban que la educación primariamente debía equipar a los estudiantes con conocimiento, habilidades, y capacidades necesarias para manejar efectivamente los problemas y el dolor en sus vidas diarias y en el ambiente social. Los estudiantes debían convertirse en agentes de cambio efectivos y contribuyentes hacia el bien común. Las tensiones entre estas dos perspectivas tienen relación con la educación teológica actual.

Dewey trato de resolver el conflicto y propuso el modelo "planteamiento de problemas" en la educación. Él le dijo a ambas partes del debate que ambos tenían la razón y estaban equivocadas. Los tradicionalistas necesitaban entender como los estudiantes aprenden a través de la reflexión crítica acerca de las experiencias en sus vidas y sobre los problemas sistémicos de la sociedad. Al mismo tiempo, los progresistas necesitaban apreciar con mayor énfasis como los estudiantes pueden aprender del pasado y las tradiciones recibidas. La forma de hacer ambos, según Dewey, es cuando los estudiantes identifican problemas significativos, en otras palabras, temas generativos, en sus propias experiencias culturalmente condicionadas. Seguidamente, los estudiantes deben hacer un análisis crítico del problema, utilizando los recursos y herramientas mediadas a través de la tradición y el contexto actual con el propósito de transformar la vida, anticipar el futuro y encontrar nuevas posibilidades. Para Dewey, el empoderamiento personal y la transformación social van de la mano, el pasado, presente, y futuro deben mantenerse en una tensión creativa.

Esta metodología requiere que los estudiantes mantengan una dialéctica que permita una interrogación entre los textos sagrados y las tradiciones, y la diversidad de experiencias de los estudiantes. Es decir, los textos sagrados nos critican, y nosotros criticamos a los textos. A través de experiencias localizadas socialmente los estudiantes reinterpretan y reconstruyen las tradiciones. En general, la educación es evaluada mediante la medida de cómo esta contribuye

al bien común y al florecimiento de los individuos. La educación no es neutral, esta mantiene el status quo o contribuye a la crítica constante y la transformación del mundo.

La propuesta de Dewey ayuda a entender el propósito de la teología práctica. En la medida en que la iglesia existe no para ella misma sino para el mundo (Jn. 3.16), un objetivo importante de la teología practica es conectar a la iglesia para ayudar a la sociedad a convertirse en un lugar más justo y proveer acceso a los recursos y condiciones que todas las personas necesitan para que pueden desarrollar los habilidades con que han sido bendecidos. Como en el caso de la teología, esta perspectiva conduce a un mejor entendimiento de la adoración a Dios. (Miqueas 6.8)

¿Descripción de la realidad o cambio de la realidad?

Mientras los filósofos y teólogos a menudo se contentan con describir y/o interpretar el mundo, el principal punto en el quehacer teológico y el ministerio es cambiar el mundo. El cambio no es algo que pasa solamente en la cabeza. Jesus no vino solamente a retar y cambiar nuestra forma de ver el mundo; el vino a cambiar la condición histórica concreta del mundo, y a establecer una comunidad de libertad, bienestar, shalom, y el reino prometido por Dios.

Así, la libertad y la transformación que Jesus ofreció (cf. Lucas 4.18) incluye pero también va mas allá de los cambios en nuestra experiencia personal y búsqueda de sentido. Fundamentalmente, la transformación tiene que ver con como ayudamos a cambiar el orden social: un mundo menos violento, menos jerárquico, menos opresivo hacia los miembros más vulnerables, especialmente viudo(a)s, huérfanos, inmigrantes, y los pobres. Tiene que ver con ayudar a la sociedad a proveer un acceso equitativo a los recursos, materiales e inmateriales, que las personas necesitan con el propósito de florecer como personas libres de vivir independientemente y en paz con otras criaturas (y naciones) en un mundo histórico concreto y en armonía con el medio ambiente.

Las “Buenas Nuevas” entonces tienen conexiones con cada sistema y estructura, cada política y practica en la sociedad. La vocación pública de los cristianos es hacer frente a estos sistemas, y exigirles responsabilidad para el bien común. La iglesia no analiza los sistemas a través de discusiones vagas y abstractas realizadas en las aulas de la escuela dominical, sino al unirse en solidaridad cara a cara con las personas y grupos específicos, localizados en determinados momentos, lugares, y circunstancias y participando con ellos en un ciclo de investigación y la praxis. El proceso comienza ayudando a que la gente preste atención a su propia realidad, vivida diariamente y con el fin, en primer lugar, de convertirse en conciencias críticas de las contradicciones de la vida. El propósito es descifrar códigos de silencio en sus situaciones sociales y sobre todo hacer frente a los problemas que traen a sus familias dolor y ponen su vida en riesgo. A medida que el ciclo o espiral avanza, la gente reflexiona bíblica, teológica, y

éticamente sobre su situación, y juntos formulan y ponen en práctica respuestas concretas encaminadas a reducir la injusticia, reequilibrar las relaciones de poder, y reclamar vivir más plenamente en la libertad y el florecimiento que Dios quiere.

Por desgracia, aunque la mayoría de la gente acepta que el ministerio debe abordar los problemas a un nivel sistémico - no sólo en los ámbitos individuales e interpersonales - esto en realidad se queda solo en palabras. El seminario y la iglesia por igual tienden a dar una atención insuficiente a la tarea de equipar a las personas con capacidades y habilidades necesarias para determinar y analizar los sistemas y para reflexionar sobre ellos bíblica y teológicamente - y mucho menos para generar tanto las estrategias concretas como el poder colectivo necesario para efectuar cambios significativos a la luz de los valores de los evangelios.

Una teología correcta no es suficiente

En lo que se refiere a cómo reducir la injusticia, y cómo el cambio y la transformación de los sistemas se llevan a cabo hay una gran falta de análisis crítico en la iglesia y en los círculos teológicos. Por un lado, los estudiosos de teología y otros académicos tienden a creer que solo una teología sólida y/o ideas "correctas" van a cambiar la sociedad, si sólo ideas teológicas convincentes fueran ampliamente diseminadas para que la gente las absorba. Desafortunadamente, esto es no es cierto. Es una de las falacias descomunales de la iglesia y del seminario, y es parte de la razón por la que el cristianismo no hace mucha diferencia en el resto del mundo.

Ideas y teologías “correctas” por sí solas no efectúan cambios en el mundo, no importa cuán provocativas y verdaderas sean. También se necesitan estrategias bien elaboradas y, sobre todo, un cambio en las relaciones de poder entre las élites y la gente que trabaja. Con el fin de ofrecer un testimonio fructífero y creíble para la comunidad de Dios, la gente no sólo necesita sanas teologías pero también buenas estrategias-y aún más, necesitan poder colectivo. Este poder debe ser estratégico y suficiente para ayudar a la gente a ver que los líderes públicos elegidos tienen que rendir cuentas, y que políticas más justas se apliquen en los diversos sistemas de la sociedad.

Para que esto suceda de una manera significativa e importante, los cristianos deben reclamar el poder dado por Dios y utilizarlo en formas de colaboración colectiva para resistir el mal, y reducir la injusticia. De hecho, al hacer sus votos bautismales este pacto es precisamente lo que los cristianos se comprometen a hacer, pero que en gran parte no siguen adelante, debido en su mayoría a los programas superficiales y anémicos comunes en la iglesia de hoy.

A los candidatos para bautismo en la Iglesia Metodista Unida se les pregunta: "¿Aceptas la libertad y el poder que de Dios te ha dado para resistir el mal, la injusticia y la opresión en cualquier forma en que se presentan?" La resistencia contra el mal, la injusticia y la opresión es

un asunto colectivo, no simplemente la tarea de un llanero solitario, porque estamos creados a imagen y semejanza de un Dios relacional y social. Por otra parte, la doctrina de la encarnación significa que el poder que se nos da no es sólo espiritual, sino también encarnado en formas concretas, como el poder político. El bautismo, por lo tanto, es el comienzo de la vocación del servicio público y vocación primordial de los cristianos para resistir el imperio, y para dar forma a la sociedad alternativa, sobre la base del *basileia* prometido por Dios, la comunidad de Shalom. Una tarea primordial del liderazgo pastoral y de los esfuerzos de la congregación en la iniciación cristiana y la formación es equipar y comprometer a los laicos a vivir su vocación primaria y el cumplimiento de su pacto bautismal.

En este punto, la naturaleza circular del problema está expuesta: la educación teológica convencional no puede proporcionar el tipo de formación necesaria para "el ciclo pastoral", que se debe llevar a cabo completamente en la iglesia local. Si los seminaristas no se capacitan y comprometen a introducir a los laicos en el ciclo de la praxis teológica, los laicos no recibirán la formación teológica necesaria para llevar a cabo las consecuencias del pacto bautismal.

El trabajo para esta clase está destinado a ayudar al estudiante a abordar y superar este tipo de puntos ciegos y lagunas. Dado que el tema de la violencia es un sitio donde todos los sistemas sociales más importantes se cruzan, esta cuestión se vuelve aún más urgente. La iglesia no puede ser eficaz en su ministerio con las comunidades e individuos que son afectados por la violencia sin ser consciente de las fuerzas sistémicas que afectan y obstruyen el ministerio y de esta forma poder generar estrategias efectivas que ayuden a sanar o prevenir el sufrimiento diario de las personas.

El significado teológico de los sistemas

Que los sistemas tienen significado teológico tanto como sociológico es un punto que poco se enfatiza.

En su libro *Ética*, publicado póstumamente, Dietrich Bonhoeffer insistió en que los cristianos están llamados a alinear su fe en respuesta y participación a las instituciones sociales (sistemas) - incluyendo el trabajo, la economía, la política, el gobierno, la familia, así como la iglesia, aunque no especificó qué modelo o forma cada una de estas instituciones deben tener-sólo que se mantendrían mutuamente responsables por el bien común. Esta tarea, insistió Bonhoeffer, es bíblicamente justificada, y es un mandato de Dios, así como la iglesia misma es un mandato de Dios.

Además, sostuvo Bonhoeffer, los sistemas en una relación adecuada deben estar en tensión creativa unos contra otros para que ninguno pueda dominar a los demás (como sucedió con Hitler). Los cristianos están llamados a ayudar a velar por este principio de responsabilidad. Bonhoeffer sostuvo además que el aprendizaje y la práctica de la vida cristiana solo se da en

relación con todo el sistema y no puede ser realizada en una iglesia que esta apartada de la sociedad.

Objetivos del caso de estudio

Teniendo en cuenta la discusión anterior, hay cuatro objetivos para el proyecto del curso de estudios. Como resultado de su participación en esta actividad de enseñanza /aprendizaje, los alumnos podrán:

(a) estar mejor equipados para ayudar a las congregaciones y comunidades para participar de manera creativa y constructiva-de manera creíble el testimonio cristiano - con un reto o tema específico relacionado con la violencia en las comunidades;

(b) tener un criterio critico sobre los principales sistemas sociales en los EE.UU., ya que estos afectan a la gente común, dentro y fuera de la iglesia local;

(c) aprender y practicar los pasos del círculo pastoral como una manera de hacer investigación teológica y práctica y como una forma de encarar el ministerio en general, con respecto a cualquier otro contexto o tema;

(d) desarrollar e internalizar un habito teológico de tal manera que se convierta en una forma permanente de estar en el mundo y responder a las situaciones, independientemente de su contenido y contexto específicos.

El "círculo pastoral" es una forma concreta en que la iglesia puede participar en la investigación teológica y práctica y en los esfuerzos para compartir más fielmente y participar en la comunidad Shalom de Dios. El punto es que las organizaciones eclesiales de base sean también lugares de análisis sistémico y teológico con una vocación colectiva que les ayude a estar atentos y receptivos a lo que Dios está haciendo en medio de ellos. La tarea teológica de esta forma deja de ser el trabajo solitario del pastor y se convierte en el trabajo colectivo de la comunidad de fe.

Obviamente, sin embargo, para efectos de este curso, usted será necesariamente el que identifica el tema generador que desea seguir. Las motivaciones y las razones para la selección variarán de estudiante a estudiante.

En el contexto actual de ministerio, cuando estamos escuchando atentamente a la gente, el tema generador grita como un lugar donde la vida "pellizca" y produce dolor en la gente, como es obvio en el caso de las cuestiones contemporáneas de violencia. Visto teológicamente, el círculo pastoral proporciona un proceso concreto y tangible mediante el cual la iglesia escucha el dolor y los gritos de la gente, y discierne y decide la mejor manera de participar en la obra de Dios para sanar y reparar el orden de la creación - lo que los creyentes judíos llaman *tikkun olam*, el cuidado y la reparación del mundo.

¿Qué es entonces un tema generativo?

Un "tema generativo" se refiere a una realidad social compartida que gravita diariamente en un determinado grupo de personas y que ejerce dolor y/o presión en el mundo vivido a diario. Introducido a través de los métodos de educación popular de Paulo Freire, el término se asocia generalmente con las situaciones de injusticia y opresión. En este sentido, un tema generativo es una cuestión problemática que se debe, en diferentes grados y de diversas maneras, a una compleja interacción de fuerzas y realidades sociales, culturales, políticas, económicas, religiosas, e históricas que avanzan los intereses de grupos elitistas en detrimento de los grupos marginados y desposeídos. Estos problemas requieren el análisis de la intersección de variables como raza, etnia, clase, género, orientación sexual, capacidad física entre otros. En otras palabras, lo que se conoce como “ubicación social." Estas variables de “ubicación social” explican los vectores y gradientes de poder y privilegio en todos los sistemas e instituciones de la sociedad.

Así, los "temas generativos" son problemas que se viven intensamente en el plano individual existencial pero que también tienen una dimensión pública, colectiva y dinámica. Esto significa que un tema generativo es un tema que no simplemente está conectado a una persona o familia. En el ministerio congregacional, muchos si no la mayoría de los problemas pastorales también plantean cuestiones relativas a las realidades sistémicas, a formas sistémicas de la injusticia y de las políticas y prácticas públicas. Véase, por ejemplo Sheryl Kujawa-Holbrook *Injustice and the Care of Souls: Taking Oppression Seriously in Pastoral Care.* Un tema generativo surge de un nexo específico o una combinación de las realidades históricas, sociales, culturales, económicas, religiosas y políticas, incluyendo interseccionalidades de ubicación social - y que afecta, para bien o para mal, las posibilidades para el pleno florecimiento de personas y grupos.

Por lo tanto, los temas generativos son sitios donde las dimensiones del ministerio sacerdotal y profético se mantienen integradas en respuesta al dolor de la gente. Ten en cuenta que en el simple hecho de participar de la Cena del Señor, nos unimos a una compleja red de actores, organismos y sistemas, incluidos los migrantes que cosechan las uvas y granos que luego fueron formados en elementos de la comunión por trabajadores de bajos ingresos, entonces transportados y entregados a nosotros por otros trabajadores con salarios mínimos. Jesús condenó la práctica sacerdotal que ocultan y pasa por alto el contexto social más amplio de la desigualdad y la injusticia (Lucas 11:42; 20:45-47;. Matt 23:23).

Por su propia naturaleza, los temas generativos están saturados de emociones profundas y significado importante en las vidas de las personas que están más directa y profundamente afectadas. A menudo, un tema generativo en particular, es un problema social tan profundo que atrapa a las personas y grupos en confusiones con mucha carga emocional y conflicto. En

muchos casos este problema coloca a las personas en situaciones de peligro como por ejemplo la onda de crímenes de odio cometidos contra los inmigrantes musulmanes después de 9/11.

En muchos casos, los temas generativos tienen dimensiones importantes que son sólo reconocidos por las personas afectadas, hasta que las personas reflexionan y toman conciencia crítica sobre su propia situación, y se les ayuda a expresar y compartir su sentido de la realidad con los demás. Todo tipo de suposiciones entran en juego cuando comunidades luchan públicamente sobre asuntos relacionados con la injusticia social. Por ejemplo, Richard T. Hughes ha identificado cinco potentes mitos que los ciudadanos de Estados Unidos creen, algunos de los cuales se basan en malentendidos del origen de Estados Unidos como una nación moderna que con demasiada frecuencia son el combustible para el maltrato de otros pueblos y otras naciones. Uno de esos mitos es que Estados Unidos fue fundado como una "nación cristiana." Frente a esto, los grupos de inmigrantes que traen con ellos otras tradiciones religiosas a los Estados Unidos, y tratan de que sus tradiciones sean respetadas, se perciben como amenazas a lo que se considera ser la religión oficial establecida del país.

Ejemplos de temas generativos

Hay muchos temas generativos asociados con el tema de violencia. Algunos ejemplos son:

- familias en transición. Conflictos familiares entre diferentes generaciones
- ¿quién soy yo? Identidades étnicas y culturales en adolescentes hispanos y familias de inmigrantes
- Vendidos! Tráfico de mujeres y niño(a)s en el negocio de prostitución y esclavitud
- Trabajo hasta la muerte! Maquiladoras en la frontera entre Estados Unidos y México donde la gente trabaja sin salarios justos y bajo condiciones infrahumanas
- Coyotes a la orden! El negocio y la economía subterránea de los coyotes cruzando inmigrantes a través de la frontera
- Las tres cruces! Raza, etnia, y genero como variables de discriminación en contra de la población menos favorecida y desprotegida por las leyes de la nación
- Que lenguajes debo hablar? Conflictos multiculturales en la educación pública
- Como debo adorar? Conflictos multiculturales en las congregaciones
- Racismo ambiental! Polución y manejo de desechos urbanos e industriales en las zonas urbanas de bajo ingreso económico y alta población migratoria
- El mitos de las minorías
- Encerrados! Discriminación en contra de inmigrantes (indocumentados) en términos de acceso a vivienda, trabajo, y salud
- Sospechoso! Discriminación racial por parte de la policía en contra de personas que no deberían estar en lugares de la gente blanca

- El muy lucrativo negocio de las prisiones que mantienen una alta población de presos para ganar dinero
- El grupo de refugiados y desposeídos, sobrevivientes de tortura, y asilados
- Fuera de mi país! El movimiento anti-inmigrante y los grupos civiles de vigilancia en la frontera
- Te odio! El fenómeno de los crímenes de odio como los cometidos contra los musulmanes después de 9/11
- Yo soy el que manda! El problema del machismo y la violencia domestica
- Otros temas

Los pasos básicos del ciclo pastoral

Hay cuatro pasos básicos en el ciclo pastoral:

- Inmersión en la realidad y la descripción del tema generativo
- Análisis de sistemas y estructuras, políticas y prácticas que están conectadas con el problema
- Reflexión ético-teológica y bíblica
- Respuesta ministerial concreta

Fase de Orientación:

En la iglesia local, hay una serie de caminos por los que un tema generativo empieza a captar la atención y claman por una respuesta. Los miembros de la congregación pueden estar experimentando tensiones similares, o un problema social en particular puede salir a la luz como resultado de una "campaña de escucha" realizada en el barrio que rodea la iglesia.

Para este estudio de caso, debes escoger un problema en la comunidad donde vives y/o trabajas. Debe ser un lugar físico que escoges porque allí viven o trabajan las personas que están afectadas por el problema que has identificado y donde las personas luchan con él. Estos lugares pueden ser un lugar de adoración (iglesia, templo, mezquita, monasterio, etc), una organización sin ánimo de lucro, un bar, taberna, parque, casa, entre otras.

Junto con la escogencia del sitio está el proceso de identificación de las personas cuya situación tú deseas investigar. El lugar, la situación (problema doloroso, o tema generativo), el pueblo y sus praxis son todas las partes de la situación en la que debes investigar y reflexionar teológicamente. No te preocupes con procedimientos técnicos de la forma como antropólogos y etnógrafos hacen un trabajo de campo. En este caso trabajarás con las personas disponibles y abiertas a cooperar contigo en el estudio de caso

Ubicación social del investigador: Es importante aclarar que este trabajo investigativo no pretende ser científico, objetivo, e imparcial. Desde el principio, quien eres y cuáles son tus valores tendrán una gran influencia sobre tu proyecto. Lo que es necesario es identificar la ubicación social y reflexionar sobre ella. La introducción del trabajo escrito debe incluir una breve descripción de tu "ubicación social", incluyendo una descripción de las variables sociales de tu ubicación social: género, clase, etnia, circunstancias importantes en tu vida, etc. Por lo tanto, en conexión con la determinación de tu tema generativo, también debes clarificar porque el tema es importante para ti y porque estas realizando el estudio de caso.

Descripción del problema: En la introducción también establecerás la importancia del problema para la iglesia, su misión y ministerio. Adicionalmente, con el propósito de mantener el enfoque en tu trabajo, debes establecer los parámetros en los cuales trabajarás. También debes establecer lo que pretendes conseguir a través del estudio de caso, que preguntas buscas resolver, y que ideas para el ministerio quieres encontrar.

Paso Uno: inmersión en la vida

Después de la fase de orientación, el primer paso del ciclo pastoral es entrar en contacto con la realidad diaria de las personas afectadas por el tema generativo que quieres explorar. En este paso, debes ir al lugar/lugares en donde el problema es real. En este contexto, te entrevistarás directamente con las personas y grupos afectados por la situación. Envés de investigar un asunto académico abstracto en la biblioteca, tú estás anclando tus investigaciones en realidades concretas de la historia humana – en un tiempo y lugar específico, con un grupo específico de personas, que están afrontando un dilema específico y que están involucradas en prácticas concretas.

Recuerda que sería una injusticia que nombraras, definieras, y exploraras un problema sin escuchar las historias y escuchar las voces de las personas directamente afectadas.

Antes de embarcarte en la situación local, habrás realizado una lectura y reflexión preliminar que te ayuden a formular una declaración inicial del problema, y hacer preguntas informadas. De esta manera llevarás contigo un sentido de "curiosidad informado." Sin embargo, ten cuidado de llevar ideas preconcebidas y de imponerlas sobre la situación. Trata de entrar y participar con ojos nuevos y oídos frescos.

Como parte de la conversación con las personas que se ven directamente afectadas por el tema, debes pedir que te den una visita guiada del entorno de ellos, y hacer comentarios sobre el significado de la misma a medida que la visita se desarrolla. En relación con esto, ten presente el entorno para ver los "artefactos" producidos por el grupo en cuestión, tales como carteles, sitios web, folletos, declaraciones de misión, boletines, salas de reuniones, edificios,

decoraciones, objetos de arte, murales públicos, música, poesía, y así sucesivamente. Estos pueden ser recursos que te ayudan a comprender la realidad local de la gente.

En general, en términos del ciclo pastoral la pregunta que se persigue inicialmente es: ¿Qué está pasando aquí? Algunas de las preguntas que podrías incluir son:

♦ ¿Qué historias las personas dicen acerca de su propia experiencia diaria (en relación con la cuestión que se está investigando)?
♦ ¿Qué está pasando con la gente? ¿Quién están sufriendo?
♦ ¿Cuáles son los sentimientos y los pensamientos?
♦ ¿Cómo las personas dicen que están siendo afectadas por la situación?
♦ ¿Cómo están respondiendo? ¿Cómo hablar de lo que está pasando, qué sentido y qué explicaciones dan?
♦ ¿Qué estrategias de resistencia y respuesta están generando y en cuales están participando?
♦ ¿A quiénes consideran sus aliados?
♦ ¿Qué es lo que consideran opresivo y cuáles son sus opresores?
♦ ¿A qué recursos pueden acceder?
♦ ¿Qué es lo que dicen que necesitan?
♦ ¿Qué les da fuerza y esperanza?

Tenga en cuenta que esta no es una lista de preguntas para "entrevistar" a la gente; debes estar preparado para adaptar las preguntas a la situación particular que deseas investigar. Se recomienda el uso de una combinación de medios no estructurados, semi-estructurados y estructurados para reunir información. Para empezar, una pregunta abierta es probablemente lo mejor, como por ejemplo “Hablemos un rato acerca de lo que se siente ser…" Usa gestos, expresiones faciales, e interjecciones muy cortos para mantener la conversacion el mayor tiempo posible (como "um-hum", "oh, ya veo", "sí, cuéntame más."). Cuando la conversación inicial comienza a silenciarse entonces podrás utilizar algunas de las preguntas preparadas, permitiendo respuestas que puedan inspirar más preguntas.

Después de que te hayas conectado con la situación concreta de un grupo específico de personas, escribe una "descripción densa" de lo que está pasando. Explica cómo la gente está experimentando la situación, como le da sentido y responde a ella.

Esta descripción debe incluir una breve nota acerca de tu propia situación social, una declaración del problema, y una narrativa de la situación tal como existe en concreto. En esta parte del proyecto se va a “pintar” un retrato de las personas y su situación, citando sus propias palabras, y narrando escenarios de lo que has visto, vivido y escuchado y lo que la gente ha dicho, incluyendo cómo ellos comprenden y hacen frente a su propia situación. Este es sólo el inicio del proyecto, no el producto final. A medida que avances en las lecturas y reflexiones

sobre el tema de violencia y liberación, tu percepción de lo que está pasando puede cambiar, y tu entendimiento de las anécdotas e información pueden comenzar a recibir una interpretación diferente. Así que tendrás tiempo a través del encuentro con las personas y las lecturas para el curso para hacer esta primera parte del estudio de caso.